

تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اسرار شریعت کا حسین مجموعہ
ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا

جلد دوم

احیاء علوم الدین

جدید اور با محاورہ سلیس ترجمہ

مذاہق العارفین

مُصَنَّف

جنت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالیؒ

جدید ترجمہ: مولانا ندیم الواجهدی فاضل دیوبند

دارالاشاعت

اردو بازار، کراچی ۱۔ فون ۲۶۳۱۸۶۱

ترجمہ اور کمپیوٹر کتابت کے جملہ حقوق ملکیت بنام دارالاشاعت محفوظ ہیں

کاپی رائٹ نمبر.....

باہتمام: غلیل اشرف عثمانی
طباعت: تشکیل پرنٹنگ پریس
ناشر: دارالاشاعت کراچی
صفحات: صفحات

بہشتی

بہشتی غلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی میں
برقی کتابت کے احیاء و علوم الیوم اصولی تحقیق کی ہے۔ یہ کتاب
مختلف دہائیوں میں لکھی گئی ہے اور اس میں جو اضافہ ہے وہ
نئے جلدوں میں ملے گا۔ یہ کتاب پاکستان کے لئے غلیل اشرف
عثمانی ملک دارالاشاعت اور دارالاشاعت کراچی کو برسرِ کار ہے۔ یہ
اسے کمپیوٹر کتابت سے آگاہ کر کے جدید اور جدیدی انداز سے شائع کریں گے

دارالاشاعت کراچی میں
یہ کتاب غلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی میں
ہوئی ہے۔

غلیل اشرف عثمانی
ترجمہ احیاء و علوم دارالاشاعت کراچی
۱۹۸۰ء

خانے کے پتے

مکتبہ کبک پلو، چنیوٹ بازار فیصل آباد
مکتبہ سید احمد شہید، اردو بازار لاہور
مکتبہ رحمانیہ، ۱۸- اردو بازار لاہور
کتب خانہ رشیدیہ، راجہ بازار راولپنڈی
یونیورسٹی کتب خانہ، خیبر بازار پشاور
مکتبہ ادیب، ٹی بی ہسپتال راولپنڈی

بیت القرآن اردو بازار کراچی
ادارۃ القرآن گارڈن ایسٹ سید کراچی
ادارۃ المعارف کورنگی کراچی
مکتبہ دارالعلوم دارالعلوم کورنگی کراچی
ادارۃ اسلامیات، ۱۹۰- ادارک لاہور
بیت العلوم ۲۶- راجہ بازار کراچی لاہور

فہرست مضامین

جلد دوم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۸	پہلا فائدہ	۱۳	کتاب آداب الاکل
۴۹	اولاد ہونا		کھانے کے آداب کا بیان
۴۹	پہلی وجہ۔ رضائے الہی کی موافقت	۴	پہلا باب
۴۹	ایک اعتراض کا جواب	۴	کھانے کے آداب
۵۰	حضرت معاذ کے نکاح پر اعتراض	۴	تھا کھانے کے آداب
۵۱	دوسری وجہ۔ رسول اکرم کی محبت	۲۰	اجتماعی طور پر کھانے کے آداب
۵۱	تیسری وجہ۔ نیک اور صالح اولاد	۲۲	مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے آداب
۵۲	چوتھی وجہ۔ کم سن بچوں کی سفارش	۲۳	مہمانوں سے متعلق آداب
۵۲	دو سرافائدہ۔ شہوت کا خاتمہ	۲۵	کھانا پیش کرنے کے آداب
۵۴	تیسرا فائدہ۔ حصول راحت و انس	۲۸	ضیافت کے آداب و فضائل
۵۸	چوتھا فائدہ۔ گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت	۴	ضیافت کی فضیلت
۵۹	پانچواں فائدہ۔ مجاہدۂ نفس	۲۹	ضیافت کے آداب
۶۱	ایک عابد کی حکایت	۳۰	دعوت قبول کرنے کے آداب
۶۲	نکاح کی آفتیں	۳۳	دعوت میں شرکت کے آداب
۶۴	پہلی آفت۔ کسب حلال سے محرومی	۳۵	کھانا لانے کے آداب
۶۴	دوسری آفت۔ ادائے حقوق میں کوتاہی	۳۸	مہمان کی واپسی کے آداب
۶۴	تیسری آفت۔ یاد الہی سے دوری	۴۰	کھانے کے طبعی اور شرعی آداب
۶۵	نکاح کا معیار	۴	اوامر و نواہی
۶۵	آفات سے محفوظ شخص	۴۲	کتاب آداب النکاح
۶۶	دو پیغمبر۔ دو حالتیں	۴۲	نکاح کے آداب کا بیان
۶۶	دو سرا باب	۴۳	پہلا باب
۶۶	عقد نکاح کی شرائط اور منکوحہ	۴	نکاح کی ترغیب اور اس سے اعراض پر وعید
۶۶	کی صفات	۴۴	نکاح سے اعراض کرنا
۶۶	عقد کی شرائط	۴	نکاح کے فوائد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۶	مرنے کے بعد شوہر کا حق	۶۷	عقد کے آداب
۶۷	کتاب آداب	۶۸	منکوحہ کے احوال و صفات
۶۸	الکسب والمعاش	۶۹	پہلی صفت۔ رہنداری
۶۹	آداب معیشت	۷۰	دوسری صفت۔ خوش اخلاقی
۷۰	لوگوں کی تین قسمیں	۷۱	تیسری صفت۔ حسن و جمل
۷۱	پہلا باب	۷۲	چوتھی صفت۔ مہرم ہونا
۷۲	کمانے کے فضائل	۷۳	پانچویں صفت۔ عورت کا ہاتھ نہ ہونا
۷۳	آیات	۷۴	چھٹی صفت۔ کنواری ہونا
۷۴	احادیث	۷۵	ساتویں صفت۔ حسب و نسب والی ہونا
۷۵	آثار	۷۶	آٹھویں صفت۔ قریبی رشتہ دار نہ ہو
۷۶	طلب معاش کی فضیلت۔ ایک سوال	۷۷	تیسرا باب
۷۷	اور اس کا جواب	۷۸	آداب زندگی
۷۸	ترک کسب کن لوگوں کیلئے افضل ہے	۷۹	شوہر کے فرائض
۷۹	معیار کیا ہے	۸۰	ولیمہ
۸۰	دوسرا باب	۸۱	حسن اخلاق کا معاملہ
۸۱	مختلف حقوق اور ان کی صحت کی شرائط	۸۲	مزلح اور دل لگی
۸۲	بیع (خرید و فروخت)	۸۳	کثرت مزلح سے اجتناب
۸۳	پسار کن۔ عائد	۸۴	غیرت میں اعتدال
۸۴	دوسرا کن۔ بیع یا ثمن	۸۵	اخراجات میں میانہ روی
۸۵	تیسرا کن۔ بیع کے الفاظ	۸۶	عورتوں کے مسائل کا علم اور تعلیم
۸۶	خیانت اور مہمانداری	۸۷	عدل و انصاف
۸۷	سو	۸۸	نافرمانی پر سزا
۸۸	بیع سلم	۸۹	جملع کے آداب
۸۹	عقد اجارہ (اجرت پر لینا)	۹۰	عزل پر ایک شبہ اور اس کا جواب
۹۰	شرکت مضاربت	۹۱	عزل کی روایات
۹۱	پسار کن۔ راس المال	۹۲	ولادت کے آداب
۹۲	دوسرا کن۔ نفع	۹۳	طلاق کے آداب
۹۳	تیسرا کن۔ تجارت کا عمل	۹۴	طلاق
۹۴	شرکت	۹۵	بیوی کے فرائض
۹۵	تیسرا باب	۹۶	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۹	حرام اور حلال کا بیان	۱۲۲	معاملات میں ظلم سے اجتناب اور عدل
۴	پہلا باب	۴	عام نقصان کی قسمیں
۴	حلال کی فضیلت اور حرام	۴	پہلی قسم۔ ذخیرہ اندوزی
۴	کی مذمت، اقسام اور درجات	۱۲۶	جنس اور وقت کا اختلاف
۴	آیات	۴	دوسری قسم۔ کھوٹے سکوں کی ترویج
۱۵۰	احادیث	۱۲۷	کھوٹے سکے کا کیا کرے؟
۱۵۵	حلال اور حرام کی قسمیں	۱۲۸	دوسری قسم۔ خاص ضرر
۴	پہلی قسم	۴	جموئی تعریف
۱۵۶	دوسری قسم	۱۲۹	عیوب کی پردہ پوشی
۱۵۷	حلال اور حرام کے درجات	۱۳۲	مقدار چھپانا
۱۵۸	وسع کے چاروں درجات	۱۳۳	بازار کا نرخ چھپانا
۴	شواہد اور مثالیں	۱۳۵	چوتھا باب
۱۲۳	دوسرا باب	۴	معاملات میں احسان
۴	شبہات کے مراتب، حلال اور	۴	زیادہ نفع لینے سے گریز
۴	حرام کی تمیز	۱۲۷	نقصان اٹھانا
۱۶۳	کونسا شبہ ممنوع ہے	۴	قیمت اور قرض کا وصول کرنا
۱۶۴	شبہ کے مقامات	۴	قرض لو اکر نے میں احسان
۴	پہلا مقام	۱۲۹	بیع صحیح کرنا
۱۶۵	مسئلہ طلاق اور طہارت کی مناسبت	۴	لو حار دینا
۱۶۹	دوسرا مقام۔ حلال و حرام کا اختلاف	۱۳۰	تجارت۔ ایک کسوٹی
۱۷۰	محصور و غیر محصور کا معیار	۴	پانچواں باب
۱۷۲	حلت کا قیاس طہارت پر	۴	تجارت میں دین کا خوف
۱۷۸	دلیل یا نظیر معین کا مطالبہ	۱۳۱	نیت کی اصلاح
۴	تیسرا مقام۔ سبب حلت میں	۴	فرض کفایہ لو اکر نے کی نیت
۱۸۰	معصیت کا اختلاف۔	۱۳۲	اول و آخر عبادت
۴	قرآن میں معصیت	۱۳۴	ذکر اللہ کی مواعیت
۱۸۱	فتنہ میں معصیت	۱۳۵	زیادتی طلب سے اجتناب
۱۸۲	مقامات میں معصیت	۱۳۶	شبہات سے حفاظت
۱۸۳	عوض میں معصیت	۱۳۸	احساب نفس
			کتاب الحلال والحرام

صفحہ	عنوان	صفحہ	احیاء العلوم جلد دوم
صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۸	یہ صورت صحیح ہے یا غرض؟	۱۸۷	چوتھا مقام۔ دلائل میں اختلاف
"	کیا حقدار کا حق متعین کرنا	"	پہلی قسم۔ دلائل شرع کا تعارض
۲۰۹	ضروری ہے؟	"	پہلا مرتبہ
"	مورث کی غصب شدہ زمین	۱۸۸	دوسرا مرتبہ
"	مقصوبہ چیز کا کرایہ	۱۸۹	تیسرا مرتبہ
۲۱۰	مال وراثت کی حلت و حرمت	"	دوسری قسم۔ علامات کا تعارض
"	حرام مال صرف کرنے کا طریقہ	"	تیسری قسم۔ اشیاء کا تعارض
۲۱۱	صدقہ کرنے پر اشکال	۱۹۲	تیسرا باب
۲۱۳	بادشاہ کے مال کی واپسی	"	حلال کی تلاش و جستجو
"	حاجت کی مقدار	"	مالک کے حالات
۲۱۴	مال حرام میں سے خرچ کرنے کا مسئلہ	"	پہلی حالت۔ مجہول
"	مصارف میں فرق کی دلیل	۱۹۴	دوسری حالت۔ مشکوک
۲۱۵	انفاق کے تین درجے	۱۹۶	تیسری حالت۔ معلوم
"	والدین کا حرام مال	"	مال کے حالات
۲۱۶	مالی واجبات کا سقوط	۱۹۷	مسئلہ۔ معین مال میں حرام کا اختلاط
"	مال حرام سے نقلی ج	۱۹۹	ایک اشکال کا جواب
۲۱۷	سفر حج کرنے والے کے لئے	۲۰۰	ایک اور مسئلہ
"	باپ کے ترکے کا مسئلہ	"	غیر مستحق کو دینے کا مسئلہ
"	پانچواں باب	۲۰۱	مقصوبہ مکانات کی خریداری
"	بادشاہوں کے وظائف اور انعامات	"	مالک مال سے تحقیق
"	بادشاہ کی آمدنی کے ذرائع	۲۰۲	ایک اشکال کا جواب
۲۱۸	انعامات کی قسمیں	"	گواہی کا مسئلہ
"	میراث	۲۰۳	گواہی میں تضاد
"	مال وقف	"	لوٹے ہوئے مال کا مسئلہ
"	مملوکہ زمین	"	واجب سوال کی حدود
"	زر خرید جائداد	۲۰۴	خانقاہوں کا وقف
۲۱۹	عالم	۲۰۶	چوتھا باب
"	سود اگر	"	مالی حقوق سے توبہ کرنے والے کی براعت
"	خزانہ خاص	"	حرام مال علیحدہ کرنے کی کیفیت
۲۲۱	پہلا درجہ	۲۰۷	ایک اشکال کا جواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۴۸	سوم فصل معین پر اعانت	۲۲۲	دو سرا درجہ
۲۴۹	چارم طبعی محبت کے لئے دنیا	۲۲۳	تیسرا درجہ
"	پنجم معنوی محبت کے لئے دنیا	"	چوتھا درجہ
	کتاب الالفقوالاخوة	۲۲۴	ماخوذ کی مقدار اور اخذ کی تعریف
۲۵۱	محبت اور اخوت کا بیان	۲۲۵	چھٹا باب
"	پہلا باب	"	ظالم بادشاہوں کی مصاحبت اور تعظیم
"	محبت و اخوت کے فضائل	۲۲۸	پہلی حالت
"	شرائط درجات اور فوائد	"	دوایات
"	محبت و اخوت کی فضیلت	"	آثار
۲۵۲	آثار	۲۲۳	دو سری حالت۔ بادشاہوں کا آنا
۲۵۸	دینی اخوت اور دنیاوی اخوت	۲۲۴	تیسری حالت۔ عزت نشینی
	کے معنی اور باہمی فرق	۲۲۵	علمائے سلف اور سلاطین کے یہاں آمد و رفت
۲۵۹	محبت کی اقسام	۲۲۸	مال لے کر فقراء میں تقسیم کرنے کا مسئلہ
"	پہلی قسم ذاتی محبت	۲۲۹	پہلا خطرہ
"	دو سری قسم دنیاوی مقاصد کے لئے محبت	"	دو سرا خطرہ
۲۶۰	تیسری قسم آخرت کے لئے محبت	"	تیسرا خطرہ
"	محبت فی اللہ کی تعریف	۲۳۰	سلاطین کے مال کی چوری
۲۶۲	چوتھی قسم اللہ فی اللہ کی محبت	۲۳۱	سلاطین سے خرید و فروخت
"	بغض فی اللہ کی تعریف اور حدود	"	کے معاملات
۲۶۶	اسلام کی موجودگی میں بغض	"	سلاطین کے بازار
"	بغض کے اظہار کا طریقہ	۲۳۲	سلاطین کے عمل و خدام
۲۶۷	بغض کے سلسلے میں سلف کی عادت	۲۳۴	ظالموں کی تعمیر کردہ سڑکیں اور پل
۲۶۸	کیا اظہار بغض واجب ہے؟	۲۳۵	ساتواں باب
۱۶۹	بغض فی اللہ کرنے والوں کے مراتب	"	مختلف مسائل
"	اور مبنو زمین کی ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت	"	صوفیاء کے لئے کھانا جمع کرنا
"	پہلی قسم کفر	۲۳۶	صوفیاء کے لئے وصیت
۲۷۰	دو سری قسم بدعت کا داعی بدعتی	۲۳۷	اہل خانقاہ کے لئے موقوفہ مال
"	تیسری قسم خاموش بدعتی	۲۳۸	رشوت اور ہدیہ میں فرق
۲۷۱	پہلی قسم	"	اول۔ اخروی ثواب کے دنیا
"	دو سری قسم	"	دوم۔ دنیا کی غرض

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۳	دو سراباب	۲۹۲	تیسری قسم
۴	عزمت کے فوائد	۴	ہم نشینوں میں مطلوب صفات
۴	پہلا فائدہ۔ عبادت کے لئے فراغت	۲۹۴	دو سراباب
۳۶۶	دو سرافائدہ۔ معاصی سے اجتناب	۴	اخوت اور محبت کے حقوق
۲۹۲	تیسرا فائدہ۔ قتل اور خصوصیتوں	۴	پہلا حق۔ مال میں
۴	سے حفاظت	۴	مالی سلوک کے تین مراتب
۳۹۴	چوتھا فائدہ۔ لوگوں کی ایذا سے حفاظت	۲۹۷	دو سراحق۔ نفس میں
۲۹۶	پانچواں فائدہ۔ حرص و طمع کا خاتمہ	۲۹۸	تیسرا حق۔ زبان میں سکوت
۲۹۸	چھٹا فائدہ۔ احمقوں سے چھٹکارہ	۲۹۸	چوتھا حق۔ زبان میں کلام
۳۹۸	اختلاط کے فوائد	۲۹۳	پانچواں حق۔ غم و درگزر
۴	پہلا فائدہ۔ تعلیم و محکم	۲۹۸	چھٹا حق۔ دعا
۲۸۱	دو سرافائدہ۔ افتادہ اور استفادہ	۲۹۹	ساتواں حق۔ وفا اور اخلاص
۳۸۱	تیسرا فائدہ۔ توبہ و تائب	۳۰۳	آٹھواں حق۔ ترک تکلف اور تکلیف
۳۸۲	چوتھا فائدہ۔ موانست	۳۰۴	خاتمہ الباب
۳۸۴	پانچواں فائدہ۔ ثواب حاصل کرنا	۳۰۸	تیسرا باب
۳۸۴	چھٹا فائدہ۔ تواضع	۳۰۸	مسلمانوں، عزیز رشتہ داریوں، پڑوسیوں
۳۸۶	ساتواں فائدہ۔ تجربات کا حصول	۴	اور نوکروں کے حقوق اور معاشرت
۲۸۸	عزمت کے آداب	۴	کے آداب
۳۰۹	کتاب آداب السفر	۳۰۹	مسلمان کے حقوق
۳۹۰	سفر کے آداب کا بیان	۳۱۲	پڑوسی کے حقوق
۳۹۱	پہلا باب	۳۱۶	رشتہ داریوں کے حقوق
۴	آداب سفر	۳۱۸	مال باپ اور اولاد کے حقوق
۴	آغاز سفر سے واپسی تک۔ نیت	۳۵۲	مملوک کے حقوق
۳۹۲	لور فوائد	۳۵۵	کتاب آداب العزلة
۳۹۲	سفر کی قسمیں	۳۵۶	عزمت اور گوشہ نشینی کے آداب
۳۹۳	پہلی قسم۔ طلب علم کے لئے سفر	۳۵۶	پہلا باب
۳۹۵	دو سری قسم۔ عبادت کے لئے سفر	۳۵۶	فریقین کے مذاہب و اقوال اور دلائل
۳۹۶	تیسری قسم۔ دینی مشکلات کے باعث سفر	۳۵۶	اختلاط کی فضیلت کے دلائل
۳۹۶	چوتھی قسم۔ جسمانی مشکلات کے باعث سفر	۳۶۰	اور وجوہ صفت
۳۰۰	سفر کے آداب	۳۶۰	عزمت کے قائلین کے دلائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲۵	سماع اور وجد کے آداب کا بیان	۴۰۰	پہلا ادب۔ ادائے حق
۴	پہلا باب	۴	دوسرا ادب۔ رفیق سفر کا انتخاب
۴۰۲	سماع کے جواز میں علماء کا اختلاف	۴۰۲	تیسرا ادب۔ رخصت
۴	اور قول فیصل	۴۰۳	چوتھا ادب۔ نفل نماز
۴	علماء کے اقوال کی روشنی میں سماع	۴	پانچواں ادب۔ روانگی کے وقت دعائیں۔
۴۲۷	سماع کی اباحت دلیل	۴۰۴	چھٹا ادب۔ روانگی کا وقت
۴۲۸	سماع کی اباحت پر قیاس کی دلالت	۴۰۵	ساتواں ادب۔ پراؤ کا وقت
۴	نص کی دلالت	۴۰۶	آٹھواں ادب۔ سفر کے دوران احتیاط
۴۲۹	آواز کی خوبصورتی اور کلام کی موزونیت	۴۰۷	نواں ادب۔ جانور کے ساتھ نرمی
۴۳۱	بامعنی اور مفہوم کلام	۴	دسواں ادب۔ ضروریات سفر کی فراہمی
۴۳۲	سماع محرک قلب کی حیثیت سے	۴۰۸	گیارہواں ادب۔ سفر سے واپسی
۴۳۳	حدی کے اثرات کا ایک واقعہ	۴۱۰	دو سرا باب
۴۳۵	اشعار کی تاثیر کے مواقع	۴	سفر کے ضروری مسائل
۴	اول۔ حاجیوں کے نفع	۴	سمت قبلہ، اوقات عبادت اور
۴	دوم۔ مجاہدین کے رزمے	۴	سفر کی رخصتوں کا علم
۴۳۶	سوم۔ رجزیات	۴۱۱	سفر کی رخصتیں
۴	چهارم۔ نوے	۴	پہلی رخصت۔ موزوں پر مسح کی مدت
۴	پنجم۔ طریقہ گیت	۴	میں توسیع
۴۳۹	ششم۔ عشق غزلیں	۴۱۲	دوسری رخصت۔ تہنم
۴	ہفتم۔ عاشقان خدا کا سماع	۴۱۳	تیسری رخصت۔ نماز میں قصر
۴۴۰	عشق الہی کیا ہے	۴۱۵	چوتھی رخصت۔ جمع بین الملائکین۔
۴۴۲	سماع کی حرمت کے اسباب	۴۱۷	پانچویں رخصت۔ سواری کی حالت میں
۴	پہلا سبب	۴۱۷	نفل پڑھنا۔
۴۴۳	دوسرا سبب	۴	چھٹی رخصت۔ پیادہ یا نفل پڑھنا
۴	تیسرا سبب	۴۱۸	ساتویں رخصت۔ انظار
۴۴۴	چوتھا سبب	۴۱۹	قبلہ کی سمت اور نماز کے اوقات کا علم
۴۴۵	پانچواں سبب	۴	تہلہ کی دلیلیں اور علامتیں
۴	سماع کی مطلق اباحت پر اعتراض	۴۲۰	کعبہ کی جنت مطلوب ہے یا ذات
۴	کاجواب	۴۲۳	اوقات نماز کے دلائل کی معرفت
۴۴۶	امام شافعی اور سماع		کتاب آداب السماع والوجد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۶۴	وجد اور تواجد	۴۴۷	قائلین حرمت کے دلائل کا جواب
۴۶۵	احوال شریفہ کا اکتساب	"	پہلی دلیل
"	قرآن پاک سے وجد	۴۴۸	دوسری حجت
۴۶۶	قرآن سے وجد کی حکایات	"	تیسری دلیل
۴۶۹	ایک اعتراض کا جواب	"	چوتھی دلیل
۴۷۲	سمع کے ظاہری و باطنی آداب	۴۴۹	پانچویں دلیل
"	پہلا ادب۔ وقت جبکہ اور	"	چھٹی دلیل
	موجودین کی رعایت	۴۵۰	ساتویں دلیل
۴۷۵	دوسرا ادب۔ مریدین کی	۴۵۲	سمع کے آثار و آداب
"	حالت پر نظر	"	مقامات سمع
"	تیسرا ادب۔ توجہ اور حضور قلب	"	پہلا مقام۔ فہم مسموع
۴۷۶	ضبط مکمل ہے	"	سننے والے کی حالتیں
۴۷۸	چوتھا ادب	"	پہلی حالت۔ طبعی سمع
۴۷۸	اکابر قصہ نہ کریں	"	دوسری حالت۔ فہم کے ساتھ سمع اور
"	کپڑے بھاڑنا	"	غیر کے احوال پر تطبیق
"	خرتے تقسیم کرنا	"	تیسری حالت۔ اپنے حال پر انطباق
۴۷۹	پانچواں ادب۔ حالت قیام	۴۵۳	اہل سمع کی حکایات
	میں قوم کی موافقت	۴۵۴	صفات الہی کی معرفت
۴۸۰	خلاصہ کلام		ضروری ہے
"	تمہید	۴۵۵	ارباب وجد اور حد ادب
۴۸۱	فصل اول	"	وجد کا تعلق فہم سے ہے
"	فصل ثانی	۴۵۸	چوتھی حالت۔ قناع عن النفس
۴۸۲	فصل ثالث	۴۵۹	قناعے دل مقصود ہے
"	فصل رابع	"	دوسرا مقام۔ وجد
"	فصل خامس	"	وجد کی تعریف
"	فصل ششم	۴۶۰	وجد کی حقیقی تعریف
	کتاب الامر بالمعروف	۴۶۱	ہاتف غیبی کے چند واقعات
	والنہی عن المنکر	"	فراست مومن
۴۸۶	امر بالمعروف اور نہی عن المنکر	۴۶۳	ذوالنون مصری کا واقعہ
	کامیاب	"	وجد کی دو قسمیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱۶	محصیت کے خلاف قتل	۴۸۶	پہلا باب
۵۱۷	محصیت کی تین قسمیں	"	امرا المعروف
"	دو سرار کن۔ منکر	"	والنہی عن المنکر کے فضائل
۵۱۸	پہلی شرط۔ کسی شے کا منکر ہونا	"	اور دلائل وجوب
"	دو سری شرط۔ منکر کافی الحال وجود	"	آیات
"	تیسری شرط۔ منکر کا جستجو کے بغیر	۴۸۹	احادیث
"	اظہار	۴۹۲	ایک ہستی میں دعوت حق کا قصہ
۵۱۹	ظہور و خفا کی حد	۴۹۶	آثار صحابہ و تابعین
"	چوتھی شرط۔ اجتہاد کے بغیر	۴۹۸	دو سرا باب
۵۲۰	منکر کا اظہار	"	امرا المعروف اور نہی عن المنکر
۵۲۱	فرق باطلہ پر انکار	"	کے ارکان و شرائط
۵۲۲	تیسرا رکن۔ مختب علیہ	"	پہلا رکن۔ مختب
"	حیوان کی شرط نہ لگانے کی وجہ	"	مختب کی شرائط
۵۲۳	مسلمان کے مال کی حفاظت	"	پہلی شرط۔ تکلیف
"	نفع کی حفاظت کا مسئلہ	"	دو سری شرط۔ ایمان
۵۲۴	چوتھا رکن۔ احتساب	"	تیسری شرط۔ عمل
"	احتساب کے درجات	۴۹۹	عمل کی شرط غیر ضروری ہے
"	پہلا درجہ تعریف	۵۰۰	وضو اور نماز پر قیاس
"	دو سرا درجہ تعریف	۵۰۲	آیات سے استدلال
۵۲۶	تیسرا درجہ وعظ و نصیحت	۵۰۳	چوتھی شرط۔ امام یا حاکم کی اجازت
۵۲۷	چوتھا درجہ۔ لعنت و ملامت	"	احتساب کے پانچ مراتب
۵۲۸	پانچواں درجہ۔ ہاتھ سے منکر	۵۰۴	اکابرین سلف کی جرأت کے
"	کا ازالہ	۵۰۸	کچھ واقعات
"	توڑنے کی حد	۵۰۹	بیٹے کا باپ سے احتساب
۵۲۹	تغییر منکر، مزا اور زجر	۵۱۰	پانچویں شرط۔ قدرت
"	زجر کی حدود	۵۱۲	ایک آیت کا مفہوم
۵۳۰	چھٹا درجہ۔ تمہید و تحویف	"	علم مراد ہے یا ظن
"	ساتواں درجہ۔ زد و کوب	"	بزدلی اور جرأت کا معیار
۵۳۱	آٹھواں درجہ۔ انصار و اعوان	۵۱۳	ضرر کی حد کیا ہے
"	کود دعوت	۵۱۶	اقرار پ کو ایذا پہنچنے کا خوف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۸۱	گفتگو اور نفی	۵۳۱	مختص کے آداب
	کھانے پینے میں آپ کے اخلاق	۵۳۵	تیسرا باب
۵۸۳	طیبہ و آداب حسنہ	۴	راج منکرات
	لباس کے سلسلے میں آپ کی	۴	مساجد کے منکرات
۵۸۸	سنت طیبہ	۴	پسلا منکر
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا	۵۳۶	دوسرا منکر
۵۹۲	قدرت کے باوجود غنودہ رکڑ	۴	تیسرا منکر
۵۹۳	عادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۵۳۷	چوتھا منکر
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخوت	۴	پانچواں منکر
۵۹۵	چشم پوشی اور صرف نظر کے سلسلے میں	۵۳۸	چھٹا منکر
	سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۴	ساتواں منکر
۵۹۶	کی شجاعت	۵۳۹	بازاروں کے منکرات
	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع	۵۴۰	راستوں کے منکرات
۵۹۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپا	۵۴۱	حماموں کے منکرات
۶۰۰	معجزات اور علامات نبوی	۵۴۲	مہمان نوازی کے منکرات
		۵۴۳	عام منکرات
		۵۴۵	امراء اور سلاطین کو امر
			بالمعروف اور نہی عن المنکر
		۵۴۶	سلف کی جرأت کے کچھ واقعات
			کتاب آداب المعیشۃ
			اخلاق النبوة
		۵۴۸	آداب زندگی اور اخلاق نبوت
		۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
			قرآن پاک کے ذریعہ حسن ادب
			کی تعلیم
		۵۴۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
			محاسن اخلاق
		۵۴۹	سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
			کے کچھ اور اخلاق حسنہ
			آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب آداب الاکل کھانے کے آداب کا بیان

ارباب محل و دلائل کا مقصد حیات یہ ہے کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل کریں، لیکن اس شرف کے حصول کا ذریعہ علم و عمل کا مجموعہ ہے۔ علم کی تحصیل، اور عمل کی مداومت جسمانی قوت و طاقت اور سلامتی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جسم کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ انسان بھوک کے وقت، ضرورت کے مطابق غذا استعمال کرے، اسی لیے کسی بزرگ کا قول ہے کہ کھانا بھی دین کا ایک جز ہے۔ پروردگار عالم نے بھی غذا کی اہمیت سے آگاہ فرمایا ہے، ارشاد ہے:

كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (پ ۱۸، آیت ۵۱)

تم (اور تمہاری امتیں) نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام (عبادت) کرو۔

جو شخص علم، عمل اور تقویٰ پر قدرت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، جانوروں کی طرح بنگالی نہ کرے، کھانا کیونکہ دین کا جزء ہے اور علم و عمل کا واحد ذریعہ ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل میں بھی دین کے انوار ظاہر ہوں، دین کے انوار سے ہماری مراد کھانے کے آداب و سنتیں ہیں، کھانے والے کو چاہیے کہ وہ ان آداب و سنن کی رعایت کرے، تاکہ نفس بے شمار نہ ہو، کھانے کا عمل شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کرے، ہمیں یقین ہے کہ آداب و سنن کی رعایت کے ساتھ کھانے کا استعمال نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کا باعث ہو گا بلکہ اس کے ذریعہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوگی۔ روایات سے ثابت ہے کہ بندہ کو اس لقمے کا ثواب بھی دیا جاتا ہے جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں دے۔ (بخاری۔ سعد ابن ابی وقاص)۔ یہ اجر و ثواب اس صورت میں ہے کہ انسان محض دین کی خاطر، اور دین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ لقمہ کھائے۔ ذیل کے ابواب میں ہم کھانے پینے کے آداب بیان کرتے ہیں۔

پہلا باب

کھانے کے آداب کھانا چار طریقوں پر کھایا جاتا ہے، ایک یہ کہ تنہا کھائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جمع کے ساتھ کھائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرے، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دعوت و غیور کی تخصیص ہو جائے، ذیل میں ہم ان چار طریقوں کے آداب الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

تنہا کھانے کے آداب ان میں سے کچھ آداب کھانا کھانے سے پہلے ہیں، کچھ کا تعلق کھانے کے وقت سے ہے، اور کچھ فراغت کے بعد سے متعلق ہیں، کھانے سے پہلے درج ذیل سات آداب ملحوظ رہنے چاہئیں۔

پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا حلال ہو، پاک و طاهر ہو، اور جائز طریقے سے شریعت اور تقویٰ کے تقاضوں کے مطابق حاصل کیا گیا ہو، حصولی رزق کی خاطر نہ دین میں مداخلت کی جائے، نہ خواہشات نفسانی کا اجماع کیا جائے، اور نہ وہ ذرائع استعمال کئے جائیں جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں، حلال اور حرام سے متعلق ابواب میں ہم حلال و طیب رزق کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و طیب رزق کھانے کا حکم دیا ہے، اور باطل طریقے پر مال کھانے سے منع کیا ہے، یہ ممانعت قتل کی ممانعت پر مقدم ہے،

اس سے اکل حلال کی اہمیت اور اکل حرام کی قباحت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، فرمایا:—
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (پ ۵ ر ۲ آیت ۲۹)
اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضا
مندی سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو۔
اکل حلال کا تعلق دین کے فرائض اور مبادیات سے ہے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم (۱)

(مسند الشاہ۔ موئنی الرضا)

کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا غربت دور کرتا ہے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا رنج دور کرتا ہے۔
ہاتھ دھونے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کام کرنے سے ہاتھ گرد آلود ہو جاتے ہیں، نظافت کا تقاضہ یہ ہے کہ دسترخوان پر
بٹھنے سے پہلے انھیں دھویا جائے، کھانا عبادت ہے، اس لیے کہ کھانے سے جسم میں قوت آتی ہے، اور فرائض ادا کرنے پر مدد ملتی
ہے، جس طرح نماز عبادت ہے اور اس سے پہلے وضو کی جاتی ہے، اسی طرح کھانا بھی عبادت ہے، اس سے پہلے بھی ہاتھ دھونے
چاہئیں۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانا اس دسترخوان پر رکھا جائے جو زمین پر بچھا ہوا ہو، اونچا دسترخوان رکھنے کی بہ نسبت یہ فعل رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک سے زیادہ قریب ہے، چنانچہ روایات میں ہے۔
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أتى ببطعام وضعه على الارض (احمد۔ عن
حسن مرسل)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی خدمت میں کھانا لایا جاتا تو آپ اسے زمین پر
رکتے۔

زمین پر رکھ کر کھانا تواضع اور انکساری کے تقاضوں کے مطابق ہے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو دسترخوان پر رکھے، عربی میں دسترخوان کو
مسنو کہتے ہیں، یہ نام اس لیے رکھا گیا تاکہ کھانے والے کو آخرت کا سفر یاد آئے، اور اس سفر کے لیے وہ زاہد راہ یعنی تقویٰ متیا
کر سکے، حضرت انس ابن مالکؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خان اور کشتی پر کبھی کھانا نہیں کھایا، لوگوں نے
عرض کیا: پھر آپ لوگ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ فرمایا: دسترخوان پر (بخاری) کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار
چیزیں نئی پیدا ہوئی ہیں، اونچے دسترخوان، چھلنیاں، اشنان اور حکم سیر ہو کر کھانا۔ یہاں یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ دسترخوان پر
کھانا بہتر ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچے دسترخوان پر کھانا ناجائز یا مکروہ ہے، اس سلسلے میں کوئی ممانعت ثابت نہیں
ہے۔ ان چیزوں کو نواہد ایجاد کہا گیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہر نواہد ایجاد چیز بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت وہ ہے جس کے مقابل کوئی
سنت ہو، اور اس سے شریعت کے کسی حکم کی نفی ہو رہی ہو، بلکہ بعض حالات میں اسباب کے تغیر اور تبدیلی کی وجہ سے بدعت

(۱) طبرانی میں ابن عباس کی روایت ہے "الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر" ابو داؤد اور ترمذی میں سلیمان کی حدیث ہے "بركة الطعام الوضوء قبله وبعده"

کا ایجاد کرنا واجب ہو جاتا ہے، اونچے دسترخوان میں صرف یہ مصلحت ہے کہ کھانا زمین سے بلند رہے، اور کھانے میں سہولت ہو، اس طرح کی کوئی مصلحت خلاف شریعت نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت ہے وہ چار امور جنہیں بدعت قرار دیا گیا ہے حکم میں یکساں نہیں ہیں، بلکہ ان میں آستان سب سے بہتر ہے، نظافت کے لیے ہاتھوں کو دھونا مستحب قرار دیا گیا ہے اور آستان سے یہ نظافت اچھی طرح حاصل ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں آستان نہیں ملتا تھا، اور جن علاقوں میں دستیاب تھا وہاں کے لوگ اس کے استعمال کے عادی نہیں تھے، وہ لوگ آستان سے نظافت حاصل کرنے میں دقت لگانے کے بجائے اس سے زیادہ اہم کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور یہ مشغولیت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بسا اوقات ہاتھ بھی نہ دھوتے تھے، بلکہ پاؤں کے تلوں سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ چھلنی کی ایجاد غذا صاف کرنے کے لیے ہوئی، یہ بھی ایک مباح اور جائز امر ہے، بشرطیکہ زیادہ آسائش طلبی کی نوبت نہ آئے۔ اونچا دسترخوان کھانے کے عمل میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایجاد ہوا۔ اگر غرور، تکبر، اور شیخی کی نیت نہ ہو تو اونچے دسترخوان پر کھانا بھی بلا کراہت جائز ہے، جہاں تک شکم سیری کا تعلق ہے یہ واقعی بدعت ہے، بلکہ اسے سخت ترین بدعت کہنا چاہیے، کیونکہ شکم سیری سے شہوتوں کو تحریک ملتی ہے، اور بدن میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ دسترخوان پر مسنون طریقے کے مطابق بیٹھے اور آخر تک اسی طرح بیٹھا رہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو زانو ہو کر اپنے دونوں پاؤں کی پشت پر بیٹھے، اور کبھی دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھتے اور کھانا تناول فرماتے۔ (۱) یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا (بخاری۔ ابو حنیفہ) میں تو ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھانا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ (۲) نکیہ لگا کر پانی پینا معدہ کے لیے معسر ہے، نکیہ لگا کر لایٹ کر کھانا کھانا مکروہ ہے، اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہاں چنے وغیرہ لایٹ کر کھائے جاسکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چت لیٹ کر، اور ایک روایت کے مطابق پیٹ کے بل لیٹ کر اس طرح کی چیزیں کھائی ہیں۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ کھانے میں لذت، آرام طلبی، اور عیش کوشی کی نیت نہ کرے بلکہ یہ نیت کرے کہ کھانے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قدرت حاصل ہوگی، بندہ کا کھانا بھی اطاعت ہی ہونا چاہیے۔ ابراہیم ابن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے اسی برس سے کوئی چیز اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں کھائی، کم کھانے کی بھی نیت کرے، کیونکہ عبادت کی نیت اسی وقت معتبر ہوگی جب کم کھانے کا ارادہ ہوگا، شکم سیر ہو کر کھانا عبادت کے لیے مانع ہے، اس نیت کا تقاضا یہ ہے کہ شہوت کا قلع قمع ہو، اور کم پر قناعت کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ماملأ آدمی وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم لقیقات یقمن صلبه فان لم یفعل فثلث طعام وثلث شراب وثلث للنفس

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ مقداد ابن معدیکرب)

آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا، ابن آدم کے لئے چند ایسے لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت سیدھی کر دیں، اگر وہ چند لقموں پر اکتفا نہ کر سکے تو ایسا کرے کہ ایک تہائی کھانا کھائے، ایک تہائی پانی پئے اور ایک تہائی (جگہ) سانس کے لیے رہنے دے۔

(۱) دوزانو بیٹھ کر کھانے کی روایت ابو داؤد میں عبد اللہ ابن شبر سے معقل ہے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ کر کھانے کی روایت ابو الحسن ابن السری نے شامل میں نقل کی ہے۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں "انما اتا عبد اکل کمایا کل العبد و افعل کمایفعل العبد" (۲) یہ روایت حاشیہ نمبر ۱ میں گزری ہے۔

اس نیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ کھانے کی طرف اسی وقت ہاتھ بڑھائے جب بھوک محسوس کرے، بھوک کا وجود ان امور میں شامل ہے جو کھانا کھانے سے پہلے ہونے چاہئیں، اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ شکم سیر ہونے سے پہلے کھانے سے ہاتھ کھینچ لے، جو شخص بھوک کے وقت کھانا کھائے گا، اور کم کھائے گا وہ کسی ڈاکٹر کا محتاج نہیں ہوگا، جلد سوم کے باب کسر شوة الطعام (کھانے کی شہوت ختم کرنے کا باب) میں ہم کم کھانے کے فوائد اور رفتہ رفتہ غذا کم کرنے کی تدبیریں بیان کریں گے۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ جو کھانا موجود ہو اسی پر خوش رہے، لذت کام و دہن کی خاطر زیادہ کی جستجو نہ کرے، اگر دسترخوان پر صرف روٹی ہو تو اس کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ سالن کا انتظار نہ کیا جائے، روٹی کی تعظیم کا یہ حکم احادیث میں ہے۔ (۱) وہ کھانا اچھا ہے جس سے جسم سلامت رہے، اور عبادت پر قوت حاصل ہو، کھانے کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت آجائے اور وقتِ ادائیہ گنجائش ہو، تو پہلے کھانا کھائے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اذا حضر العشاء والعشاء فابداوا بالعيشاء (۲)

اگر رات کا کھانا اور عشاء کی نماز دونوں آجائیں تو پہلے کھانا کھاؤ۔

حضرت ابن عمرؓ بعض اوقات امام کی قرأت کی آواز سنتے، اور اپنے رات کے کھانے سے نہ اٹھتے۔ اگر کھانے کی خواہش نہ ہو، اور تاخیر میں کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ لے، بعد میں کھانا کھائے، ہاں اگر کھانا سامنے آجائے، اور واپسی میں کھانے کے ٹھنڈا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پہلے کھانا کھا لیتا چاہیے، بشرطیکہ وقت میں گنجائش ہو، اس سلسلے میں خواہش ہونے یا نہ ہونے کی قید نہیں ہے، بلکہ یہ حکم عام ہے، کیونکہ حدیث بھی عام ہے، نماز پر کھانے کی تقدیم میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نماز میں دلجمعی رہے گی، دھیان نہیں بٹے گا، اگرچہ بھوک غالب نہ ہو، مگر پھر بھی کھانے کی طرف طبیعت کا التفات رہتا ہے، بھوک غالب ہو تو نماز پڑھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔

ساتواں ادب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ کھلانے کی کوشش کرے، خواہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر کھلائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

اجتمعوا علی طعامکم ببارک لکم فیہ (ابوداؤد، ابن ماجہ۔ وحشی ابن حرب)

اپنے کھانے پر جمع رہو یعنی مل کر کھاؤ، اس سے تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کھانا تھا تا قبل نہ فرماتے تھے (خرائطی فی مکارم الاخلاق) ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے:-

خیر الطعام ما کثرت علیہ الایدی

بہترین کھانا وہ ہے جس پر ہاتھ زیادہ ہوں۔

ذیل میں وہ آداب بیان کئے جارہے ہیں جس کا تعلق عین کھانے کی حالت سے ہے، پہلا ادب یہ ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کرے، اور آخر میں الحمد للہ کہے، اگر ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ کہے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ یہ ثابت ہو کہ کھانے کی ہوس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کیا ہے، پہلے لقمے پر بسم اللہ کہے دوسرے لقمے پر بسم اللہ الرحمن کہے اور تیسرے لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، اس موقع پر بلند آواز سے بسم اللہ کہنا اچھا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی توفیق ہو جائے، اور وہ بھی یہ سعادت

(۱) بزار، طبرانی اور ابن قانع نے عبد اللہ ابن ام حرام سے یہ روایت نقل کی ہے، "اکرموا الخبز" ابن جوزی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا

ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب السنۃ میں گذر چکی ہے۔

حاصل کر سکیں، دانتیں ہاتھ سے کھانا کھائے، نمکین چیز سے شروع کرے، اور آخر میں بھی نمکین چیز کھائے، لقمہ چھوٹا ہونا چاہیے، کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے، جب تک پہلا لقمہ ختم نہ ہو دوسرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، منہ کا کھانا ختم کئے بغیر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا غلت پسندی پر دلالت کرتا ہے، اس سے پرہیز کرے، کسی کھانے کی برائی نہ کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کی برائی نہ کرتے تھے، بلکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ اگر کھانا پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے (بخاری مسلم۔ ابو ہریرہؓ) کھانا ہمیشہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، ہاں اگر پھل، خشک میوے یا مٹھائی وغیرہ ہو تو دوسری طرف سے اٹھا کر کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ارشاد نبوی ہے۔

کل مما یلیک (بخاری و مسلم۔ عمر بن ابی سلمہ)

کھانا اس طرف سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہو۔

ایک طرف یہ ہدایت تھی، دوسری طرف یہ معمول تھا کہ میوے وغیرہ ادھر ادھر سے اٹھا کر تناول فرماتے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اپنے سامنے سے کھانے کا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا :-

لیس ہونو عا و احدا (ترمذی، ابن ماجہ۔ کرش ابن دویب)

یہ میوے ایک نوع کے نہیں ہیں۔

پیالے یا پلیٹ کے درمیان سے مت کھائے، روٹی بھی درمیان سے نہیں کھانی چاہیے۔ مثلاً اس طرح کہ درمیانی حصہ کھالے، اور کنارے چھوڑ دے، اگر روٹی توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو ٹکڑا توڑ لے، لیکن چھری وغیرہ سے نہ کاٹے (ابن حبان۔ ابو ہریرہؓ) پکا ہوا گوشت بھی چھری سے نہ کاٹے، بلکہ دانتوں سے کاٹ کر کھائے، حدیث میں چھری وغیرہ کے ذریعہ گوشت کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ دانتوں سے گوشت جدا کرو (ابن ماجہ۔ صفوان ابن امیہ، ترمذی، ابن ماجہ۔ عائشہؓ)۔ پیالہ وغیرہ روٹی پر نہ رکھنا چاہیے، البتہ روٹی پر سالن رکھا جاسکتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اَکْرَمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ (حاکم۔ عائشہؓ)

روٹی کی تعظیم کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی برکتوں کے ضمن میں روٹی نازل کی ہے۔

روٹی سے ہاتھ صاف کرنا بھی بے ادبی ہے، ارشاد نبوی ہے۔

إِذَا وَقَعْتَ لِقْمَةً أَحَدَكُمْ فَلْيَاخُذْهَا فَلْيَمِطْ مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ أَدَى وَلَا يَدْعُهَا

لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمَنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ

طَعَامِهِ بَرَكَةٌ (مسلم۔ انس، جابر)

اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اور جو مٹی وغیرہ لگ گئی ہو وہ صاف کر لے، اس لقمے کو

شیطان کے لیے نہ چھوڑے، جب تک کھانے کے بعد انگلیاں نہ چاٹ لے رو مال سے صاف نہ کرے، اسے

کیا معلوم کہ برکت کس کھانے میں ہے۔

گرم کھانے کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرنا بھی مکروہ ہے، بلکہ اگر کھانا گرم ہو تو تھوڑی دیر صبر کرے۔ چھوڑے، کھجور اور میوے وغیرہ طاق کھائے، یعنی سات، گیارہ، اکیس یا اس سے زیادہ گھجائش کے مطابق، بہر حال طاق عدد کا خیال رکھے، کھجور اور گھجمل ایک برتن میں جمع نہ کرے نہ ہاتھ میں رکھے، بلکہ منہ سے گھجمل نکال کر ہاتھ کی پشت پر رکھے، اور نیچے ڈال دے، ہر اس چیز کا جس میں گھجمل یا بچ وغیرہ ہو یہی حال ہے، ہڈی وغیرہ چیزوں کو کھانے کے برتن میں نہ رکھے، بلکہ الگ ڈال دے، کھانے کے دوران زیادہ پانی نہ پیئے، اگر حلق میں کوئی ٹکڑا وغیرہ پھنس جائے تو زیادہ پانی پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اطباء کہتے ہیں کہ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے معدہ کو نقصان پہنچتا ہے۔

پانی پینے کے آداب یہ ہیں کہ گلاس یا کٹورے وغیرہ کو دائیں ہاتھ میں لے، بسم اللہ پڑھ کر پئے، آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیکر پئے، بڑے بڑے گھونٹ نہ لے اور نہ پینے میں جلدی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-
مَصُورُ الْمَاءِ مَصَالٌ لَا تَعْبُوهُ عِبَادُ الْكَبَادِ مِنَ الْعَبِّ (ابو منصور دینوری - السنن)
پانی جس کو پیو، بڑے گھونٹ لگا تا مدت پیو، اس سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔

کھڑے ہو کر اور لیٹ کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم)۔
انس ابو سعیدؓ ابو ہریرہؓ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ غالباً یہ کسی عذر کی وجہ سے ہو گا۔ جس برتن میں پانی پینے اس کے زیریں حصے کو اچھی طرح دیکھ لے کہ کہیں سے پانی تو نہیں ٹپک رہا ہے، پینے سے پہلے پانی پر نظر ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کیزا وغیرہ پانی میں ہو، اور بے خیالی میں پانی کے ساتھ منہ میں چلا جائے، پانی پیتے ہوئے ڈکار نہ لے، نہ سانس لے، بلکہ ضرورت ہو تو برتن منہ سے الگ کر دے، پھر سانس لے، اور الحمد للہ کہے، پیاس باقی ہو تو بسم اللہ کہہ کر دوبارہ شروع کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد حسب ذیل کلمات ارشاد فرماتے تھے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذْبًا فَرَاتًا بَرَ حَمَتِهِ وَكَمْ يَجْعَلُهُ مِلْحًا أَجَابًا يَنْتَوِينَا
(طبرانی - امام جعفر مرسل)

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پانی کو شیریں اور پیاس بجھانے والا بنایا اور اسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں کیا۔

اگر بہت سے لوگ ایک وقت میں ایک ہی برتن سے پانی پئیں تو دائیں جانب سے آغاز کرنا چاہیے روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، اس وقت حضرت ابو بکرؓ آپ کی دائیں جانب تھے، بائیں طرف ایک اعرابی تھا۔ حضرت عمرؓ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جعفرؓ عڑنے عرض کیا: یا رسول اللہ! باقی ماندہ دودھ ابو بکرؓ کو عطا فرمادیجئے آپ نے اعرابی کی طرف پیالہ بڑھا دیا، اور ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والا شخص اس کا زیادہ مستحق ہے پانی تین سانس میں پئے، ابتداء میں بسم اللہ اور آخر میں الحمد للہ کہے، بلکہ بھڑیہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر شروع کرے، پہلے سانس پر الحمد للہ، دوسرے سانس پر الحمد للہ رب العالمین اور تیسرے سانس پر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہے۔

کھانے کے بعد کے آداب یہ ہیں کہ پیٹ بھرے سے پہلے ہاتھ دھو کر لے، انگلیاں چائے، انھیں دھال سے صاف کرے، پھر پانی سے دھوئے، دسترخوان پر پڑے ہوئے ریزے اٹھا کر کھائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

مَنْ أَكَلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَلَمَنْ مِنَ الْفَقْرِ وَالْبَرَصِ وَالْجَنَامِ
وَصَرَفَ عَنْ وَلَدَةِ الْحَمَقِ (کتاب الاطباء - جابر)

جو شخص دسترخوان سے ریزے اٹھا کر کھائے گا اسے رزق میں وسعت حاصل ہوگی، اور وہ فقر و تنگ دستی، برص اور جذام سے محفوظ رہے گا اور اسے یہ بوقوف اولاد نہیں دی جائے گی۔

کھانے کے بعد ظلال کرے، ظلال کرنے سے جو ریزے وغیرہ نکلیں انھیں تھوک دے، البتہ جیب کی نوک سے جو ریزے نکلیں انھیں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ظلال کے بعد کلی کرے، اس سلسلے میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک اثر بھی مقول ہے، برتن میں لگا ہوا سالن چاٹ لے اور اس کا دھونڈ لے۔ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دسترخوان کے ریزے بچن کر کھانا جنت کی جودوں کا تر ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ادا کرے کہ اس نے کھانا کھلایا اور بہترین رزق عطا کیا۔ حلال غذا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ وَتَنْزِلُ الْبَرَكَاتُ اَللّٰهُمَّ اطْعِمْنَا طَيِّبًا

وَاسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا

تمام تعریفیں خدائے پاک کے لیے ہیں جس کی نعمت سے اچھائیاں تکمیل پاتی ہیں، اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اے اللہ! ہمیں پاک غذا کھلا۔ اور ہم سے نیک کام لے۔ اگر کھانے میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو فراغت کے بعد یہ الفاظ کہنے۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيَّ كُلِّ حَالٍ، اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ قُوَّةً لَّنَا عَلٰی مَعْصِيَتِكَ
ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اے اللہ! اس کھانے کو ہمارے لیے اپنی نافرمانی پر قوت کا ذریعہ نہ بنائیے۔

کھانے کے بعد قل ہو اللہ احد اور لایلاف قریش کی تلاوت کرے۔ جب تک دسترخوان نہ اٹھالیا جائے اپنی جگہ سے نہ اٹھے، اگر کسی دوسرے شخص کے دسترخوان پر کھانا کھائے تو میزبان کے حق میں بھی دعائے خیر کرے۔
اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ خَيْرَهُ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْ مَا رَزَقْتَهُ وَتَسَيِّرْ لَهٗ اَنْ يَفْعَلَ فِيْهِ خَيْرًا وَّاقْنِعْهُ بِمَا
اے اللہ اس کا مال زیادہ کر، جو کچھ تو نے اسے عطا کیا ہے اس میں برکت پیدا فرما، اور اس کے لیے یہ بات آسان کر دے کہ وہ اس مال میں سے خیرات کر سکے، اسے اپنی عطا پر قانع بنا، ہمیں اور اسے شکر گزاروں میں سے کر۔

کسی کے یہاں روزہ افطار کرے تو افطار کرانے والے کے لیے یہ دعا کرے۔
اَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَاَكَلْتُ طَعَامَكُمْ اَلَا بَرَّارٌ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ
تمہارے پاس روزہ دار افطار کریں، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے لئے فرشتے رحمت کی دعا کریں۔
اگر کوئی مشتبہ غذا کھالے تو کثرت سے استغفار کرے، اور افطار غم کے طور پر آنسو بہائے، تاکہ آنسوؤں کے پانی سے اس آگ کی حرارت کم ہو جائے جو مشتبہ مال کھانے سے معدہ میں پیدا ہو گئی ہے، مالی حرام کے متعلق سخت ترین وعیدیں موجود ہیں، ایک حدیث میں ہے :-

كُلْ لَحْمٍ نَبْتٍ مِنْ حَرَامِ فَالنَّارُ اُولٰٓئِيْ بِهِ (بیہقی۔ کعب ابن مجروح)
جو گوشت حرام غذا سے پیدا ہو آگ اس کی زیادہ مستحق ہے۔

دودھ پینے کے بعد یہ دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَا رَزَقْتَنَا وَزِقْنَا مِنْهُ

اے اللہ! ہمیں اپنے عطا کردہ رزق میں برکت دے، اور اس میں سے ہمیں مزید حمایت فرما۔
دودھ کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے زدنما منہ کی جگہ وَاَزَّرْنَا خَيْرًا اٰمِنَةً کے، اس لیے کہ یہ دعا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر دودھ ہی کے لیے فرمائی تھی (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابن عباس) کھانے کے بعد یہ دعا کرنا بھی مستحب ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَلَوْنَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا يَا كَافِيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَكْفِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اَطْعَمْتُمْ مِنْ جُوعٍ وَاَمْنْتُمْ مِنْ خَوْفٍ فَلِكِ الْحَمْدُ اَوْثَرُ مِنْ يَنْبُومٍ وَهَدِيَّتٍ مِنْ ضَلَالَةٍ وَاَعْنَيْتُمْ مِنْ عَيْلَةٍ فَلِكِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا
اَللّٰهُمَّ اَطْعَمْنَا طَيِّبًا

فَاسْتَعْمِلْنَا صَالِحًا فَاجْعَلْهُ عَوْنًا لَنَا عَلَى طَاعَتِكَ وَنَعُوذُ بِكَ أَنْ نُسْعِيَنَّ بِهِ عَلَى مَعْصِيَتِكَ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور جو ہمیں کافی ہوا اور جس نے ہمیں پناہ دی، اے ہمارے آقا! اے ہمارے مولیٰ! اے ہر چیز کی کفایت کرنے والے! کوئی چیز اس سے کافی نہیں ہے۔ تو نے ہمیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا، خوف سے مامون کیا، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو نے قیمتی پر ٹھکانہ دیا، مگر ابی سے ہٹا کر ہدایت دی، مفلسی سے غنی کیا، تمام تعریفیں ہیں تیرے لیے داعی، پاک، نافع اور مبارک جیسا کہ تو ان کا مستحق ہے، اے اللہ! تو نے ہمیں پاک غذا کھلائی، تو ہم سے نیک کام لے، اور اس غذا کو ہمارے لیے اپنی اطاعت پر معین اور مددگار بنا، ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تیری نافرمانی پر اس غذا سے مدد لیں۔

آشنان سے ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں آشنان لے، اور دائیں ہاتھ کی تین انگلیاں دھوئے اور انھیں خشک آشنان پر رکھے، ہونٹوں پہ لے، دانت اچھی طرح صاف کرے، زبان اور تالوٹے، اس کے بعد انگلیاں دھو لے، کچھ خشک آشنان انگلیوں کے بیرونی اور اندرونی حصوں پر تلے، اب ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

اجتماعی طور پر کھانے کے آداب

یہ آداب ان آداب کے علاوہ ہیں جو تما کھانے میں ملحوظ رہنے چاہئیں۔

پہلا آداب یہ ہے کہ اگر مجمع میں کوئی شخص عمر یا علم و فضل میں سب سے بڑا ہو تو کھانے کی ابتداء نہ کرے، بلکہ بیٹوں کا انتظار کرے، لیکن اگر خود مقتدی ہو تو کھانے والوں کے جمع ہو جانے کے بعد شروع کر دے، لوگوں کو زیادہ انتظار کی زحمت نہ دے۔

دوسرا آداب یہ ہے کہ کھانے کے وقت خاموش نہ رہیں، بچیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو ان کی عادت اختیار نہ کرنی چاہئے، بلکہ کھانے کے وقت اچھی باتیں کریں، سلف صالحین کے وہ قصے اور اقوال بیان کریں جو کھانے وغیرہ سے متعلق منقول ہیں۔

تیسرا آداب یہ ہے کہ اپنے اس رفیق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے جو کھانے میں اس کا شریک ہے، یعنی اس سے زیادہ کھانے کا ارادہ نہ کرے اگر شریک طعام کی مرضی یہ ہو کہ اس کا رفیق کم کھائے تو زیادہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے شریک طعام کے لئے ایثار کرے، ایک مرتبہ میں دو کھجوریں نہ کھائے، ہاں اگر دوسرے لوگ بھی دو دو کھا رہے ہوں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ ایک ایک کھجور کھا رہے ہوں تو اجازت کے بغیر زیادہ کھانا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر شریک طعام کم کھا رہا ہو تو اسے کھانے کی ترغیب دے اور کھانے کے لیے کئے، تین مرتبہ سے زیادہ نہ کھے، تین مرتبہ سے زیادہ کھانا اصرار اور افراط میں داخل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی سوال تین مرتبہ سے زیادہ پیش نہیں کیا جاتا تھا (احمد - جابر ابو حدر) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بات تین مرتبہ سے زیادہ نہیں فرمایا کرتے تھے (بخاری - انس) تین مرتبہ سے زیادہ کھانا حسن آداب کے خلاف ہے، کھانے کے لیے قسم دینا بھی صحیح نہیں ہے، حسن ابن علیؑ فرماتے ہیں کہ کھانا اس بات سے زیادہ سہل ہے کہ اس پر قسم دی جائے۔

چوتھا آداب یہ ہے کہ اس طرح کھائے کہ شریک طعام کو کینے کی ضرورت پیش نہ آئے، ایک عالم فرماتے ہیں کہ بہترین کھانے

والادہ ہے جس کے ساتھی کو کینے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دے جس کی خواہش ہو۔ یہ تکلف ہے، اس طرح کے تکلفات کو پسند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد وہی عمل کرنا چاہیے جس کا تمنا میں عادی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمنا میں بھی آداب کی رعایت ہونی چاہیے تاکہ مجمع میں تکلف نہ ہو، تاہم اگر مجمع میں اس خیال سے کم کھائے کہ دوسرے لوگ زیادہ کھالیں، یا یہ نقطہ نظر ہو کہ صاحب خانہ کو کفایت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح اگر دوسرے لوگوں کا ساتھ دینے کے خیال سے زیادہ کھالے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں عمل مستحسن ہیں۔ حضرت ابن مبارکؒ کا دستور یہ تھا کہ اپنے دوستوں کے سامنے عمدہ عمدہ کجوریں رکھتے جاتے اور فرماتے کہ جو شخص زیادہ کجوریں کھائے گا اسے ایک کھٹلی کے بدلے میں ایک درہم دوں گا۔ چنانچہ کھانے کے بعد کھٹلیاں گنی جاتیں اور زیادہ کھانے والے کو انعام دیا جاتا۔ ابن مبارکؒ کا یہ طریقہ کار حجاب دور کرنے اور نشاط و رغبت پیدا کرنے میں بڑا مؤثر ہے۔ جعفر ابن محمدؒ فرماتے ہیں کہ مجھے دوستوں میں سب سے زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو سب سے زیادہ کھائے، اور بڑے بڑے لقمے اٹھائے، وہ شخص میرے لئے بوجھ بن جاتا ہے جو کھانے کے دوران اپنی خبر گیری کرائے، یہ تمام اقوال اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں کہ کھانے کے باب میں اپنی عادت کے مطابق عمل کرے، تصنع اور تکلف سے کام نہ لے۔ جعفر ابن محمدؒ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں کی محبت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کے گھر آکر اچھی طرح کھائیں۔

پانچواں ادب سلفی میں ہاتھ دھونے کو برا نہیں سمجھا گیا ہے، اس میں تموک بھی سکتا ہے اور تلی بھی کر سکتا ہے، لیکن مجمع عام میں ایسا نہ کرنا چاہیے اگر کوئی شخص تعظیم کے خیال سے سلفی پیش کرے تو قبول کر لے، انس ابن مالکؒ اور ثابت بنانیؒ ایک دعوت میں شریک ہوئے، حضرت انسؓ نے سلفی ثابت بنانیؒ کی طرف بڑھائی، انھوں نے ہاتھ نہیں دھوئے، انسؓ نے کہا: اے ثابت! جب تمہارا بھائی تمہاری تعظیم کرے تو اسے قبول کرلو، انکار مت کرو، اس لئے کہ تعظیم اللہ تعالیٰ کراتا ہے، خود نہیں ہوتی۔ روایت ہے کہ ہارون رشید نے ابو معاویہ ناپہنکی دعوت کی، اور ان کے ہاتھ خود دھوائے بعد میں ان سے پوچھا: ابو معاویہ! تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت تمہارے ہاتھ کس نے دھلائے ہیں۔ ابو معاویہ نے کہا مجھے نہیں معلوم! لوگوں نے بتلایا تمہارے ہاتھ امیر المؤمنین نے دھلائے ہیں۔ ابو معاویہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تم نے علم کی تعظیم و توقیر کی، اللہ تعالیٰ تمہاری تعظیم و توقیر کریں گے۔ ایک سلفی میں متعدد لوگ بیک وقت ہاتھ دھو سکتے ہیں، بلکہ یہی صورت تواضع سے زیادہ قریب ہے، اس میں طویل انتظار کی مشقت بھی نہیں، اگر ایسا نہ کریں تو باری باری دھولیں، لیکن یہ ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ ایک شخص کے دھونے کے بعد پانی پھینک دیا جائے، پھر دوسرا شخص دھوئے اور اس کا دھوون پھینکنے کے بعد تیسرا دھوئے، بلکہ سلفی میں پانی اکٹھا ہونا افضل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اجمعوا وضوءکم جمع اللہ شملکم (تغائی فی مسند الشاہب ابو ہریرہؓ)
اپنے وضو کا پانی جمع رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا شیرازہ مجمع رکھے گا۔

بعض لوگوں نے وضو سے کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کا پانی مراد لیا ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ لوگوں کے درمیان سے سلفیاں بھرنے کے بعد اٹھائی جائیں، اس سلسلے میں غمیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؒ فرماتے ہیں کہ ایک طلشت میں سب مل کر ہاتھ دھویا کرو، غمیوں کی عادت اختیار مت کرو۔ بعض لوگوں نے ہاتھ دھوانے والے شخص کا کھڑا ہونا مکروہ قرار دیا ہے اور بیٹھ کر پانی ڈالنے کو بہتر سمجھا ہے، ان کے خیال میں بیٹھ کر ہاتھ دھوانے میں تواضع زیادہ ہے، بعض دوسرے حضرات نے بیٹھنے کو مکروہ سمجھا ہے، چنانچہ ایک خادم نے کسی بزرگ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر پانی ڈالا، وہ بزرگ کھڑے ہو گئے، کسی نے پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہو گئے، فرمایا: ہم دونوں میں سے ایک کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے خیال میں کھڑے ہو کر ہاتھ دھلانا زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح پانی ڈالنے میں بھی سہولت ہوتی ہے، اور ہاتھ دھلانے والے کی تواضع کا

اظہار بھی ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ دھوانے والے کی نیت تواضع ہو تو پھر اس خدمت کو کھڑے ہو کر انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ قدیم سے یہی طریقہ رائج چلا آ رہا ہے، یہ ادب سات آداب پر مبنی ہے۔ اول سہلی میں نہ تھو کے، دوم امیر جماعت یا پیشوا کے سامنے سہلی پڑھائے لیکن اگر کوئی شخص قطعاً کسی کے سامنے سہلی رکھ دے تو انکار نہ کرے بلکہ ہاتھ دھو لے سوم سہلی کی گردش دائیں جانب سے ہو چارم کئی افراد بیک وقت ہاتھ دھولیں، پنجم سہلی میں دھون انکھار ہے، ششم ہاتھ دھوانے والا کھڑا ہے، ہفتم کلی آہستہ سے کرے، ہاتھ بھی آہستہ آہستہ دھوئے تاکہ پانی کے چھینٹے دوسرے لوگوں پر نہ اڑیں، اور نہ پانی فرش پر گرے، صاحب خانہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کے ہاتھ خود دھوائے۔ حضرت امام شافعی پہلی مرتبہ حضرت امام مالک کے دولت کدے پر بحیثیت مہمان تشریف لے گئے تو امام مالک نے ان کے ہاتھ خود دھوائے اور فرمایا کہ تم میرے اس طرز عمل سے گہرا نہیں اس لئے کہ مہمان کی خدمت فرض ہے۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ ساتھ کھانے والوں کو نہ تنگے اور نہ ان کے کھانے پر نظر رکھے، بلکہ نگاہیں نیچی رکھے اور کھانے میں مشغول رہے اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس کے کھانے کے بعد لوگ ہاتھ روک لیں گے، اور کھانے سے گریز کریں گے تو ہاتھ نہ روکے، بلکہ آہستہ آہستہ کھانا رہے، تاکہ دوسرے لوگ اطمینان کے ساتھ فارغ ہو جائیں، اگر کوئی شخص کم خوراک ہے تو وہ ابتدا میں توقف کرے، اور تھوڑا تھوڑا کھائے، جب وہ یہ دیکھے کہ لوگ فارغ ہونے والے ہیں تو جلدی جلدی کھا کر حکم سیر ہو جائے۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایسا کیا ہے، اگر کسی وجہ سے کھانے کی خواہش نہ ہو تو معذرت کر دے تاکہ لوگ بدستور کھانے میں مشغول رہیں۔

ساتواں ادب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوسروں کو برا معلوم ہو مثلاً یہ کہ پیالہ میں ہاتھ نہ جھاڑے نہ لقمہ اٹھاتے ہوئے کھانے کے برتنوں پر اپنا سر جھکائے، اگر منہ میں سے کوئی چیز نکل کر پھینکی ہو تو کھانے والوں کی طرف سے رخ پھیر کر باتیں ہاتھ سے نکالے، چکنائی سے آلودہ لقمے کو ہر کہ میں نہ ڈالے اور نہ سرکہ سے تر لقمے کو چکنائی کے برتن میں ڈالے، دانت سے کاٹا ہوا کلڑا شور بے یا ہر کے وغیرہ میں نہ ڈالے، گندی اور طبیعت مکدر کرنے والی باتوں سے بھی اجتناب کرے۔

مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے آداب

مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ جب تم اپنے بھائیوں کے سامنے دسترخوان پر بیٹھو تو دیر تک بیٹھے رہو، اس لیے کہ یہ گھڑی تمہاری عمر میں محسوب نہیں ہوگی، حسن بصری فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ذات پر ماں باپ، اہل و عیال اور دوسرے رشتہ داروں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کا حساب لیا جائے گا، لیکن جو خرچ برادران اسلام کو کھانا کھلانے میں ہوتا ہے اس کا حسابہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس سلسلے میں حساب لینے سے شرم آئے گی کھانا کھلانے کے سلسلے میں متعدد روایات بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا تزل الملائكة تصلي على احدكم ما لدته موضوعه بين يديه حتى ترفع (طبرانی فی الاوسط۔ عاتقہ)

فرشتے تم میں سے ایک شخص کے لیے رحمت کی دعا میں مشغول رہتے ہیں جب تک کہ اس کا دسترخوان اس کے سامنے بچھا رہے اور اٹھ نہ جائے۔

فخران کے بعض علماء کے متعلق محقول ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں کے سامنے اتنا کھانا رکھتے تھے کہ ان سے کھایا نہیں جاتا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کا علم ہے کہ جب بھائی کھانے سے ہاتھ روک لیں تو جو شخص ان کا بچا ہوا کھانا کھائے گا اس کا حسابہ نہیں ہوگا۔ (۱) اسی لئے ہم مہمانوں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ کھانا حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ان کا بچا ہوا کھانا کھائیں اور احتساب سے محفوظ رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ (۲) اسی لئے بعض بزرگ جمع کے ساتھ زیادہ کھاتے تھے، اور تنہائی میں کم کھایا کرتے

تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ سے تین کھانوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ایک سحر کا کھانا، دوسرا اظہار کا کھانا، تیسرا وہ کھانا جو مہمانوں کے ساتھ کھائے۔ (۲) حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو ایک صلح کے بقدر کھانے پر مدعو کروں تو یہ عمل میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ سفر میں بہترین زلیور راہ رکھنا اور دوستوں کی خاطر خرچ کرنا بیانی کی علامت ہے، ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کہ کھانے پر جمع ہونا مکرم اخلاق میں سے ہے، عہد صحابہؓ میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کے لئے جمع ہوتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر رخصت ہوتے کہتے ہیں کہ محبت اور اخلاص کے ساتھ بھائیوں کا اجتماع دنیاوی عمل نہیں ہے بلکہ دینی عبادت ہے، ایک روایت میں ہے :-

يقول الله للعبد يوم القيامة يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فيقول كيف اطعمك وانت رب العالمين فيقول جاع اخوك المسلم فلم تطعمه ولو اطعمته كنت اطعمتني (مسلم ابو ہریرہ)

قیامت کے روز بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، بندہ کہے گا یا اللہ! میں تجھے کھانا کس طرح کھلا سکتا تھا، تو تو پروردگار عالم ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا مسلمان بھائی بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اذا جاءكم الزائر فاکرموه (۴)

جب تمہارے پاس کوئی ملنے والا آئے تو اس کی عزت کرو۔

کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں :-

ان فی الجنة غر فایری باطنہا من ظاہرہا و ظاہرہا من باطنہا و ہی لمن الان الکلام و اطعم الطعام و صلی باللیل والناس ینام (ترمذی۔ علی)

جنت میں کچھ کرے ایسے ہیں کہ ان کے باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر نظر آتا ہے۔ یہ کرے ان لوگوں کے لئے ہیں جو نرم گفتگو کریں، کھانا کھلائیں، اور رات کو جب لوگ نچو خواب ہوں نماز پڑھیں۔

خیر کم من اطعم الطعام (احمد، حاکم، سیب)

تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے۔

من اطعم اخاه حتی یشبعه و سقاہ حتی یرویہ بعلمہ اللہ من النار سبع خنادق ما بین کل خندقین مسیرۃ خمس مائۃ عام (۵) (طبرانی۔ عبد اللہ ابن عمر)

جو شخص اپنے بھائی کو اتنا کھلا دے کہ وہ شکم سیر ہو جائے اور اتنا پانی پلا دے کہ اس کی پیاس باقی نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے سات خندقیں دور کر دے گا، اور وہ خندقیں ایسی ہوں گی کہ ہر دو خندقوں کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہو گا۔

(۱) یہ حدیث مجھے نہیں ملی (۲) اس مضمون پر مشتمل ایک روایت چھ سطروں کے بعد ذکر کی جا رہی ہے۔ (۳) ازدی نے کتاب النعماء میں معمول اختلاف کے ساتھ یہ روایت حضرت جابرؓ سے نقل کی ہے۔ (۴) الخرافطی فی مکرم الاطلاق من السنن وهو حدیث منکر۔ (۵) قال ابن حبان لیس من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الذہبی غریب منکر۔

مہمانوں سے متعلق آداب یہ طریقہ مسنون نہیں ہے کہ کسی کے پاس بلا اطلاع کھانے کا وقت ملحوظ رکھ کر پہنچے یہ اچانک آنے میں داخل ہے قرآن کریم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے ارشاد ہے نہ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ بْنِ آدَاهُ

(پ ۳۲ ر ۴ آیت ۵۳)

نبی کے گھروں میں (بے بلائے) مت جاؤ مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

مَنْ مَشَى إِلَى طَعَامٍ لَمْ يَدْعُ إِلَيْهِ مَشَى فَاَسْقَاوْا كُلَّ حَرَامَا (۱) (بیہقی نمبر ۱۰۰۰ عاشر)

جو شخص ایسے کھانے کے لئے جائے جس کے لئے اسے دعوت نہ دی گئی ہو وہ جانے کی حالت میں فاسق ہو گا اور حرام کھائے گا۔

اگر کوئی شخص اچانک کھانے کے وقت پہنچا، لیکن اس کا مقصد کھانا نہیں تھا تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ جب تک صاحب خانہ اجازت نہ دے کھانے میں شریک نہ ہو، صاحب خانہ کھانے کے لئے کئے تو کھانے میں شامل کرے اور عذر کر دے، ہاں اگر یہ دیکھے کہ صاحب خانہ براہ محبت کھانے کے لئے بلا رہا ہے، اور دل سے اس کی شرکت کا متفق ہے تو شریک ہو جائے۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو، اور اپنے کسی بھائی کے پاس کھانے کے وقت کا لحاظ کئے بغیر اس فرض سے جائے کہ وہ اسے کھانا کھلا دے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ بھوکے تھے، اسی حالت میں تینوں حضرات ابو الیہثم ابن اثیباؓ اور ابو ایوب انصاریؓ کے گھر تشریف لے گئے، مقصد یہی تھا کہ ان کے گھر کھانا کھائیں گے۔ (۲) بھوک کی حالت میں کسی مسلمان بھائی کے گھر جانا صاحب خانہ کے حق میں طلبِ خیر پر اعانت کے مساوی ہے، اکابر سلف کی عادت بھی یہی تھی، عون ابن عبد اللہ مسعودی کے تین سوساٹھ دوست تھے، وہ سال میں ایک ایک دن سب دوستوں کے یہاں قیام کیا کرتے تھے، ایک بزرگ کے تین دوست تھے، وہ ہر روز ایک دوست کے یہاں مقیم رہتے، اس طرح مہینہ پورا ہو جاتا۔ ایک بزرگ کے دوستوں کی تعداد سات تھی وہ ہفتہ کا ایک دن ایک دوست کے یہاں گزارتے تھے، دو سرا دن دوسرے دوست کے یہاں، اسی طرح سات دن پورے ہو جاتے تھے۔ ان بزرگانِ دین کے دوستوں کی آمدنی حلال تھی، وہ اسی آمدنی میں سے ان بزرگوں پر خرچ کرتے تھے، اور برکت کے لئے اپنے گھروں میں ٹھہرایا کرتے تھے۔ اگر یہ یقین ہو کہ صاحب خانہ اس کا بہترین دوست ہے وہ اس کی آمد سے اور کھانے سے خوش ہوتا ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ اجازت کا مقصد رضا ہے، اور صورتِ حال مستقل رضامندی پر دلالت کرتی ہے خاص طور پر کھانے کے سلسلے میں کھانے کے معاملے میں لوگوں کا طرزِ عمل توسع پر مبنی ہے، بعض لوگ مہمانوں کو کھانے کے لئے قسم دے کر مجبور کرتے ہیں، اور صریح طور پر اجازت دے دیتے ہیں، لیکن دل میں رضامندی کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا کھانا اجازت کے باوجود مکروہ ہے، بعض لوگ گھر پر موجود نہیں ہوتے اور نہ صراحتاً اجازت دیتے ہیں، لیکن دل میں وہ مہمانوں کے آنے اور ان کے کھانے سے خوشی محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کا کھانا اچھا ہے۔ قرآن کریم میں بھی دوستوں کے یہاں کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔

أَوْصِيَكُمْ (پ ۱۸ ر ۴ آیت ۶)

یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔

(۱) ابو داؤد میں ابن عمرؓ کی روایت ہے "مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مَغْبِرًا" (۲) ترمذی ابو ہریرہؓ مسلم میں ابو الیہثم کا نام نہیں ہے۔ صرف رجل من الانصار ہے۔ ابو ایوب کے گھر جانے کی روایت طبرانی نے نعم مغیر میں ابن عباسؓ سے نقل کی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہؓ کے مکان پر تشریف لے گئے، بریرہؓ اس وقت کہیں گئی ہوئی تھیں، آپ نے ان کا کھانا تناول فرمایا۔ وہ کھانا کسی نے بریرہؓ کو صدقہ کیا تھا آپ نے ارشاد فرمایا:۔
بلغت الصدقة محلها (۱) (بخاری و مسلم مائتہ)
صدقہ اپنے ٹھکانے لگ گیا۔

آپ نے حضرت بریرہؓ کا کھانا ان کی اجازت کے بغیر اسی لئے تناول فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ جب بریرہؓ کو معلوم ہو گا تو وہ بے حد خوش ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ صاحب خانہ اس کو آنے کی اجازت ضرور دے گا تو اس کے لئے بلا اجازت داخل ہونا بھی جائز ہے۔ اگر اجازت کا یقین نہ ہو تو بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں ہے بلکہ اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ محمد ابن واسع اور ان کے رفقاء حضرت حسن بصریؒ کے گھر میں چلے جاتے اور کھانے کی جو چیز انھیں ملتی بلا اجازت کھا لیتے، اس دوران اگر حسن تشریف لے آتے تو یہ صورت حال دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ ہم بھی کہا کرتے تھے حضرت حسن بصریؒ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک میوہ فروش کی دکان پر ٹھہرے اور اس کا میوہ کھانے لگے، ابن ہشام نے کہا کہ اے ابو سعید! تمہارا تقویٰ کہاں چلا گیا، دکاندار کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھا رہے ہو، آپ نے فرمایا کہ کھانے کے سلسلے میں وارد قرآن پاک کی ایک آیت مجھے سناؤ، ہشام نے سورۃ نور کی آیت تلاوت کی، جب صَدِيقِکُمْ تک پہنچے تو ہشام نے عرض کیا: اے ابو سعید! صدیق سے یہاں کون لوگ مراد ہیں، فرمایا: صدیق سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے طبیعت کو سکون اور راحت حاصل ہو۔ کچھ دوست احباب حضرت سفیان ثوریؒ کے دولت کدے پر گئے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، آنے والوں نے دروازہ کھولا، اندر پہنچے، اور دسترخوان نکال کر کھانے لگے، اتنے میں سفیان ثوریؒ تشریف لے آئے، دوستوں کو کھانے میں مشغول دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے اکابرین سلف کا اخلاق یاد دلادیا، وہ حضرات بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک تاجری سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے، اس وقت ان کے پاس ضیافت کے لئے کوئی چیز بھی نہ تھی، بہت پریشان ہوئے، اچانک کچھ خیال آیا، اٹھے اور اپنے ایک دوست کے گھر پہنچے، دوست موجود نہیں تھے، لیکن کھانا تیار تھا، آپ نے ان کا انتظار نہیں کیا، بلکہ کھانا اٹھا کر کمر لے آئے، اور مہمانوں کو کھلادیا، جب وہ دوست گھر پہنچے تو انھیں کھانا نہیں ملا، استفسار کرنے پر لوگوں نے بتلایا کہ فلاں صاحب آئے تھے وہ لے گئے ہیں، یہ سن کر بہت خوش ہوئے، بعد میں جب اپنے تاجری دوست سے ملے تو اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر پھر کبھی تمہارے پاس مہمان آئیں تو کسی تکلف کے بغیر میرے یہاں سے کھانا لے جانا۔

کھانا پیش کرنے کے آداب

پہلا آداب یہ ہے کہ کھانے وغیرہ کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہ کرے، بلکہ جو کچھ گھر میں موجود ہو پیش کر دے۔ اگر گھر میں کچھ نہ ہو، اور نہ اتنا روپیہ پاس ہو کہ انتظام کر سکے تو قرض لے کر اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کھانا موجود ہے لیکن ضرورت سے زائد نہیں ہے، بے جیت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا جائے تو پیش نہ کرے، بلکہ اپنی ضرورت پوری کرے، اور مہمانوں سے معذرت کر دے۔ ایک بزرگ اپنے بزرگ دوست کے پاس گئے، وہ بزرگ اس وقت کھانا کھا

(۱) بخاری و مسلم میں یہ واقعہ بریرہؓ کے سلسلے میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں "اھدی لبریرۃ لحم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہولھا صدقو لنا ھدیہ" آپ کا یہ ارشاد "بلغت محلھا" نبیہ کے سلسلے میں متحمل ہے کہ ان کے پاس کہیں سے ہماری صدقہ میں آئی تھی۔ یہ واقعہ بھی بخاری و مسلم میں ہے، ام علیہؓ اس کی راوی ہیں۔

رہے تھے، فرماتے لگے کہ اگر میں نے یہ کھانا قرض نہ لیا ہوتا تو تمہیں ضرور کھلاتا۔ بعض علماء نے تکلف کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ اپنے دوستوں کو وہ چیز کھلائے جو خود نہ کھائے، یعنی معیار سے عمدہ اور قیمتی کھانا انھیں کھلائے۔ فضیل ابن عیاضؒ فرمایا کرتے تھے کہ تکلف کی وجہ سے لوگوں کا ملنا جلنا کم ہو گیا ہے ایک شخص اپنے بھائی کی دعوت کرتا ہے اور اس کے لئے تکلف کرتا ہے، وہ بھائی دوبارہ اس کے پاس نہیں آتا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے دوستوں کی آمد سے پریشانی نہیں ہوتی، جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کے لئے تکلف نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ موجود ہوتا ہے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر تکلف کرتا تو ان کی آمد ناگوار گذرتی، اور دل میں ٹکڑ بھی ہوتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دوست کے پاس جایا کرتا تھا، وہ میرے لئے تکلف کرتے اور کھانے میں زبردست اہتمام کرتے، ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری میں نہ تم ایسا کھانا کھاتے ہو اور نہ میں کھاتا ہوں، پھر اس تکلف اور اہتمام کی کیا ضرورت ہے، اب صرف دور راستے ہیں یا تو تم اس تکلف کو بالائے طاق رکھ دیا میں آنا موقوف کر دوں، میرے دوست نے تکلف ختم کر دیا، اس بے تکلفی کی بنا پر ہم ہمیشہ ساتھ رہے اور کبھی کسی قسم کی کدورت پیدا نہیں ہوئی۔ تکلف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ گھر میں جو کچھ موجود ہو سب مہمانوں کے سامنے لا کر رکھ دے، بیوی بچوں کے لئے کچھ نہ چھوڑے اور انھیں تکلیف پہنچائے۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعوت کی، حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں حسب ذیل تین شرطوں پر تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں ایک یہ کہ بازار سے میرے لئے کچھ نہ لانا، دوسری یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اسے اٹھا کر مت رکھنا، تیسری یہ کہ بیوی بچوں کے لئے تنگی پیدا مت کرنا۔ بعض اکابرین گھر میں موجود انواع و اقسام کے کھانوں میں سے تھوڑا تھوڑا لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم جابر ابن عبد اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ہمارے سامنے روٹی اور میرکہ رکھا، اور فرمایا کہ اگر ہمیں تکلف سے منع نہ کیا گیا ہوتا تو میں تمہارے لئے تکلف کرتا، (۱) ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ تمہارے پاس کوئی شخص از خود آئے تو جو کچھ گھر میں ہو پیش کر دو، اور اگر تم کسی شخص کو دعوت دو تو جو کچھ تم سے ہو سکے اس میں کوتاہی نہ کرو۔ حضرت سلمان فارسیؓ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم مہمانوں کے لئے اس چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو، اور جو چیز موجود ہو اسے سامنے رکھ دیں۔ (۲) حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں روایت ہے کہ ان کے دوست احباب ملاقات کے لئے آئے، آپ نے روٹی کے کٹڑے اور اپنے کھیت کی سبزی ان کے سامنے رکھ دی اور فرمایا کھاؤ، اگر اللہ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کی ہوتی تو میں تمہارے لئے تکلف کرتا، حضرت انس ابن مالکؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے مہمانوں کے سامنے خشک روٹی کے کٹڑے اور خشک خربار رکھ دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان دو شخصوں میں سے کون زیادہ گنہگار ہے، ایک وہ شخص جو اپنے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو حقیر سمجھے، اور دوسرا وہ شخص جو گھر میں موجود کھانے کو حقیر سمجھے اور اسے مہمانوں کے سامنے رکھنے سے گریز کرے۔

دوسرا ادب آنے والے کے لیے ہے کہ وہ اپنے میزبان سے کسی متعین چیز کی فرمائش نہ کرے، بعض اوقات اس کی خواہش کی تکمیل دشوار ہوتی ہے، اگر میزبان اپنے مہمان کو کھانے کی تجویز کا اختیار دے دے تو وہ کھانا تجویز کرے جس کا حصول آسان ہو اور جس کی تیاری میں میزبان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی مسنون طریقہ ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ نے وہی چیز پسند فرمائی جو سہل الحصول تھی۔ (۳) امش ابو اہل سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سلمان فارسیؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلمانؓ نے ہمارے سامنے جو کی روٹی اور کچھ بے مزہ نمک رکھ دیا۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اگر اس نمک میں پودینہ ہو تو کھانا لذیذ ہو جاتا۔ حضرت سلمانؓ باہر گئے، اور اپنے وضو کا ٹوٹا رہن رکھ کر پودینہ لے آئے، جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے ساتھی نے کہا کہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قانع بنایا۔ سلمانؓ

(۱) عمر اس میں "لو لانا نہینا" کے الفاظ نہیں ہیں۔ روایت ضعیف ہے، بخاری میں عمر ابن الخطابؓ کی روایت ہے "نہینا عن التکلف۔"

(۲) حسانطی مکارم الاخلاق، احمد طبرانی۔ (۳) بخاری و مسلم، ماہوتہ

نے فرمایا: کہ اگر تم ہماری تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر قانع ہوتے تو میرا لودہ رہن نہ رکھا جاتا۔ فرمائش نہ کرنے کی صورت اس وقت ہے جب یہ خیال ہو کہ اس کا بھائی متحین اور حسب خواہش کھانا تیار کرانے سے قاصر ہے، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ وہ فرمائش سے خوش ہوگا اور فرمائش کی تکمیل بھی اس کے لئے دشواری کا باعث نہ ہوگی تو متحین چیز مانگ سکتا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ بغداد میں زعفرانی کے پاس قیام پذیر تھے۔ زعفرانی کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک کانڈ پر اس روز تیار کئے جانے والے کھانوں کے نام لکھ کر باندی کے ذریعہ امام شافعی کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے، ایک دن وہ فہرست امام صاحب کی خدمت میں پیش ہوئی تو آپ نے اپنی طرف سے ایک کھانے کا اضافہ کر دیا، جب دسترخوان بچا تو زعفرانی یہ دیکھ کر متحیر ہوئے کہ دسترخوان پر ایک کھانا ایسا بھی پکایا گیا ہے جو انھوں نے تجویز نہیں کیا تھا، نوکروں سے دریافت کیا گیا، انھوں نے کھانوں کی فہرست پیش کر دی، زعفرانی نے امام صاحب کی تحریر پہچان لی، اس فرمائش پر اس قدر خوش ہوئے کہ باندی کو آزادی کا پروانہ دے دیا۔ ابوبکر الکلتانی کہتے ہیں کہ میں سری سقطیؒ کے پاس گیا، وہ دونوں کے چند کلڑے لے کر آئے اور آدھے کلڑے پیالے میں رکھے ہوئے سالن میں ڈال دیئے، میں نے عرض کیا: آپ نے یہ کیا کیا؟ میں تو ایک ہی دفعہ میں یہ سالن پی جاتا۔ سریؒ نے فرمایا: حجت کرنے کے بجائے تمہارے لئے یہ زیادہ بہتر ہے جو میں کر رہا ہوں ایک عالم فرماتے ہیں کہ کھانے کی تین قسمیں ہیں، فقراء کے ساتھ کھانے میں ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کھل کر کھانا چاہیے، اور دنیا پرست امیروں کے ساتھ ادب کے ساتھ کھانا چاہیے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ میزبان اپنے مہمان کو کھانے پر آمادہ کرے اور اس کی خواہش دریافت کرے، مگر شرط یہ ہے کہ میزبان کی طبیعت اس فرمائش کی تکمیل کے لئے آمادہ ہو، اس سلسلے میں دل پر جبر کرنا صحیح نہیں ہے، مہمان کی خدمت اس جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس میں بڑا اجر و ثواب ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من صادف من اخيه شهوة غفر الله له ومن سرائخا له المثلث من فقد سر الله تعالى
(۱) (بزار۔ ابوالدرداء)

جو شخص اپنے بھائی کی کوئی خواہش پوری کرے اس کی مغفرت ہوگی، اور جو اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔

جابر ابن عبد اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں۔

من لندأخاه بما يشتهي كتب الله له الف الف حسنة ومعا عنه الف الف سيئة
ورفع له الف الف درجة واطعمه الله من ثلاث جنات جنة الفردوس وجنة عدن
وجنة الخلد (۲)

جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلا دے جس کی اسے خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس لاکھ نیکیاں لکھیں گے اور دس لاکھ گناہ معاف کر دیں گے، اس کے دس لاکھ درجات بلند کریں گے، اور اسے تین جنتوں کا فردوس، عدن اور خلد کا کھانا کھلائیں گے۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ آنے والے سے یہ مت دریافت کرے کہ آپ کے لئے کھانا لاؤں؟ گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہو لا کر سامنے رکھ دے، ٹوری فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی بھائی تم سے ملنے کے لئے آئے تو اس سے یہ مت پوچھو کہ کیا آپ کھائیں گے؟ یا میں کھانا لاؤں؟ بلکہ تم کھانا لے آؤ، اگر وہ کھالے تو بہتر ہے ورنہ واپس لے جاؤ۔ اگر کھانا کھلانے کا ارادہ نہ ہو تو اس طرح کے سوالات کر کے اپنی

جھوٹی خواہش کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، ٹوری فرماتے ہیں کہ اگر گھروالوں کو کوئی چیز کھلانے کا ارادہ نہ ہو تو ان کے سامنے اس چیز کا ذکر مت کرو اور نہ انھیں دکھلاؤ، بعض صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم سے قراء ملنے کے لئے آئیں تو انھیں کھانا کھلاؤ، علماء آئیں تو ان سے مسائل دریافت کرو، قاری آئیں تو جائے نماز تک ان کی رہنمائی کرو۔

ضیافت کے آداب و فضائل

ضیافت کی فضیلت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لا تنكفوا للضيف فتنبغضوه، فانه من ابغض الضيف فقد ابغض الله ومن ابغض الله ابغضه الله (ابو بکر بن لال بنی مکارم الاخلاق - سلمان)
مہمانوں کے لئے تکلف مت کرو، اگر تکلف کرو گے تو انھیں برا سمجھو گے، اور جو شخص مہمانوں کو برا سمجھتا ہے وہ اللہ کو برا سمجھتا ہے، اور جو اللہ کو برا سمجھتا ہے اللہ اسے برا سمجھتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے:-

لا خیر فیمن لا یضيف (احمد - عقبہ ابن عامر)

جو شخص مہمان کی ضیافت نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے مکان پر تشریف لے گئے جس کے یہاں بے شمار اونٹ اور گائیں تھیں، لیکن اس شخص نے آپ کی ضیافت نہیں کی، اس کے بعد آپ ایک عورت کے پاس تشریف لے گئے، اس کے گھر میں چند بکریاں تھیں، وہ عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بے حد خوش ہوئی، اور اس نے ایک بکری ذبح کر کے آپ کی ضیافت کا اہتمام کیا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان دونوں کی حالت کا فرق دیکھو، یہ اخلاق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، جس کو نیک عادت دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ (۱) اور ارفع روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے پر ایک مہمان آیا، آپ نے مجھ سے کہا کہ فلاں یہودی سے کو کہ میرے یہاں ایک مہمان آیا ہے مجھے رجب تک کے لئے تھوڑا سا آٹا بطور قرض دے دے، یہودی نے کہا خدا کی قسم میں کوئی چیز رہن رکھے بغیر آٹا نہیں دوں گا، میں نے واپس آکر یہودی کی شرط بیان کر دی، آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی، اگر وہ مجھے قرض دے دیتا تو میں اس کی ادائیگی ضرور کرتا، جاؤ میری زور لے جاؤ اور اسے گروی رکھ کر آٹا لے آؤ۔ (۲) ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کھانے کے لئے بیٹھنے سے پہلے ایسے لوگوں کی تلاش میں جاتے جو کھانے پر آپ کا ساتھ دے سکیں، اس مقصد کے لئے بعض اوقات ایک دو میل باہر چلے جاتے، اسی لئے حضرت ابراہیم کی کنیت ابو الضیفان (مہمانوں کے والد) مشہور ہو گئی تھی۔ یہ اس عظیم پیغمبر کے اخلاص اور صدق نیت کی واضح دلیل ہے کہ آج تک ان کے وطن میں یہ سنت جاری ہے، کوئی رات ایسی نہیں گذرتی کہ اس جگہ تین سے دس تک اور بعض اوقات سو افراد کھانا نہیں کھاتے، وہاں کے منتظمین کا کہنا یہ ہے کہ اب تک کوئی رات مہمانوں سے خالی نہیں گذری۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:-

اطعام الطعام و بذل السلام (۳)

(۱) خزانة معارف الاخلاق، ابوالحسن، مرسلا (۲) رواہ اسحاق ابن راہویہ فی مسند الخواص، ابی مکارم الاخلاق، وابن مہدیہ ہاشم ضعیف (۳) بخاری و مسلم میں عبد اللہ ابن مہزکی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ای الاسلام خیر قال نطعم الطعام ونقری السلام علی من عرفتمو من لم نعرف

کھانا کھانا اور سلام کرنا۔

گناہوں کے کفارے اور درجہ کی ہلندی کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھانے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجہ ہلند ہوتے ہیں (ترمذی) حاکم۔ معانی۔ کسی شخص نے حج مقبول کے سلسلے میں سوال کیا ارشاد فرمایا نہ۔

(۱) اطعام الطعام وطیب الکلام

کھانا کھانا اور خوش کلامی حج مقبول ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مسلمان نہیں آتے اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ ضیافت اور مسلمان نوازی اور کھانا کھانے کے سلسلے میں بے شمار فضائل وارد ہیں مذکورہ بالا سطور میں طوالت کے خوف سے صرف چند روایات اور آثار پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ذیل میں ضیافت کے آداب بیان کئے جاتے ہیں۔

ضيافت کے آداب

پہلا ادب دعوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ فسق و فجور کی دعوت نہ کرے بلکہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو مدعو کرے کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی۔

اکل طعامک الابرار (ابوداؤد۔ النس)

تیرا کھانا نیک لوگ کھائیں۔

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا نہ۔

(۲) لا تاكل الا طعام نقی ولا یاکل طعامک الا نقی

مقی کے علاوہ کسی کا کھانا مت کھاؤ اور تمہارا کھانا مقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ فقراء کی دعوت کرے خاص طور پر مالداروں کو مدعو نہ کرے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شر الطعام طعام الولیمۃ یذعی الیہا الا غنیاء دون الفقراء (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

بدترین کھانا اس دلچے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے فقراء کو نہ بلایا جائے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ دعوتوں میں اپنے اقرباء و اقرباء کو ضرور بلائے انھیں مدعو نہ کرنا قطع رحمی کے مراد ہے دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں کی دعوت میں ترتیب ملحوظ رکھے ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کی دعوت سے بعض دوسرے لوگوں کو شکایت کا موقع ملے اور انھیں تکلیف ہو۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ دعوت سے فخر و مباہلات اور نام و نمود کی نیت نہ کرے بلکہ داعی کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے بھائیوں کے دل اپنی طرف مائل کر رہا ہے اور کھانا کھانے اور مؤمنین کے دلوں کو خوش کرنے کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کر رہا ہے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ ان لوگوں کی دعوت سے گریز نہ کرے جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ وہ اپنے اعذار کے باعث شریک نہ ہو سکیں

(۱) یہ روایت کتاب الحج میں گذری ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب الزکوٰۃ میں گذری ہے۔

کے، یا یہ کہ اس طرح کی دعوتیں ان کے مزاج کے خلاف ہیں، وہ ابھی گئے تو حاضرین کی موجودگی ان کے لئے زحمت اور پریشانی کا باعث ہوئی۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ دعوت صرف ان لوگوں کی کرے جن کی قبولیت کا دل سے خواہش مند ہو، سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کی دعوت کی جائے کہ دل سے اس کی آمد ناپسند ہو تو داعی پر ایک گناہ ہو گا اور اگر مدعو نے دعوت قبول کر لی تو داعی پر دو گناہ ہوں گے، کیونکہ اس شخص نے مدعو کو برا جاننے کے باوجود کھانے پر آمادہ کیا، اگر اسے یہ معلوم ہو تاکہ داعی دل سے اس کی آمد پر متفق نہیں ہے تو وہ کبھی نہ آتا۔

متقی کو کھانا کھلانے سے تقویٰ پر اور فاسق کو کھانا کھلانے سے فسق پر اعانت ہوتی ہے، ایک درزی نے حضرت عبداللہ ابن مبارکؒ سے دریافت کیا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل ظلم کی اعانت کے مترادف ہے، ابن مبارک نے جواب دیا ظلم کی اعانت تو وہ لوگ کرتے ہیں جن سے تم سوئی اور دھا کا خریدتے ہو، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم ظلم کی اعانت کرنے کے بجائے نفس ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو۔

دعوت قبول کرنے کے آداب

دعوت قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء نے اسے واجب بھی کہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
لو دعیت الی کرا ع لاجبت، ولو اھدی الی ذراع لقبلت (بخاری، ابو ہریرہ)
اگر مجھے کوئی بکری کی نٹی کھانے کے لئے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کر لوں اگر کوئی مجھے بکری کی ذراع ہدیہ کرے تو میں یہ ہدیہ قبول کر لوں۔
دعوت قبول کرنے کے پانچ آداب ہیں۔

پہلا ادب یہ ہے کہ مالدار اور غریب کا فرق نہ کرے کہ اگر کسی مالدار کے یہاں دعوت ہو تو حضور کر لے اور غریب کے یہاں ہو تو انکار کر دے۔ اس طرح کا امتیاز تکبر کے دائرے میں آتا ہے، اسی تکبر کی بنا پر بعض لوگوں نے دعوت قبول کرنے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، ایک متکبر کہتا ہے کہ شوربے کا انتظار کرنا زلت ہے، دوسرا متکبر کہتا ہے کہ جب میں نے کسی غیبر کے دسترخوان سے لقمہ اٹھایا تو میری گردن جھک گئی، بعض متکبرین دولت مندوں کی دعوت خوشی خوشی قبول کرتے ہیں اور غریبوں کی دعوت رد کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ فعل خلاف سنت ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور مسکین سب کی دعوت قبول فرمایا کرتے تھے (ترمذی، ابن ماجہ، السنن) ایک مرتبہ حضرت امام حسنؒ کچھ فقراء اور مساکین کے پاس سے گزرے یہ وہ لوگ تھے جو راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، ان لوگوں نے رسولؐ کے چند کلوے ریت پر پھیلا رکھے تھے امام حسنؒ فخر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی فقیر نے انھیں روک کر کہا اے نواسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے، آپ فخر سے اترے، اور یہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو محبوب نہیں رکھتا، ان کے ساتھ کھانا کھلایا، اور سلام کر کے فخر پر سوار ہو گئے اور فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت منظور کی، اب تم میری دعوت قبول کرو، انھوں نے کہا: آپ کی دعوت سر آنکھوں پر ہم ضرور حاضر ہوں گے، امام حسنؒ نے انھیں دعوت کا وقت بتلایا، جب وہ لوگ آپ کے دولت کدے پر حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی خاطر مدارت کی بہترین کھانے کھلانے اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھلایا۔ کہنے والوں کا یہ کہنا کہ وہ مسروں کے دسترخوان پر کھانا زلت کی دلیل ہے تو یہ قول خلاف سنت بھی ہے، اور خلاف واقعہ بھی ہے، کیونکہ دعوت کا حضورؐ کرنا اس صورت میں زلت ہے جب داعی کو دعوت دے کر خوشی نہ ہو، بلکہ وہ مجبوراً رسم و رواج نبھانے کے لئے دعوت کرے۔ اور آنے والوں کا احسان مند نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے دعوت کر کے ان لوگوں پر احسان

عظیم کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعوتوں میں اس لئے تشریف لے جاتے تھے کہ آپ کو دعوت کرنے والوں کی طبیعتوں کا اندازہ تھا، آپ یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ آپ کی تشریف آوری سے خوش ہوں گے اس کو اپنے لئے دارین کی سعادت کا باعث سمجھیں گے اور آپ کا احسان مانیں گے خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت قبول کرنا ہر حالت میں ضروری نہیں ہے بلکہ احوال کے اختلاف سے اس کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ دعوت کرنے والا اس دعوت کو ذریعہ غرور و مباہلات سمجھ رہا ہے یا کھانا کھانا اس کے لئے گرازاری کا باعث ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا مسنون نہیں ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہے (ابوداؤد) اس صورت میں عذر کو دینا بہتر ہے، ایک صوفی فرماتے ہیں کہ دعوت صرف اس شخص کی قبول کر دو جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھا رہے ہو اور وہ اس دعوت کی صورت میں اس امانت کو تمہارے حوالے کر رہا ہے جو اس کے پاس بھی اس امانت کے بارگراں سے سبکدوش ہو جانے کے بعد وہ تمہارا شکر گزار بھی ہو، سری متقی فرماتے ہیں کہ میں ایسے لقمے کا طالب ہوں جس میں نہ باری تعالیٰ کی نافرمانی کا شبہ ہو، اور نہ کسی مخلوق کا احسان اگر مدعو کو یہ معلوم ہو کہ داعی کی نیت صاف ہے اور وہ احسان کرنے کے ارادے سے دعوت نہیں دے رہا ہے تو پھر کسی عذریہ یا حیلے بھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ ابو تراب نخشبی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے سامنے کھانا آیا، میں نے کھانے سے انکار کر دیا اس واقعے کے بعد مجھے چودہ دن تک بھوکا رہنا پڑا، اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ کھانے سے انکار کرنا جرم ہے حضرت معروف کرخی سے کسی نے عرض کیا کہ آپ کسی کی دعوت رد نہیں کرتے ہر جگہ چلے جاتے ہیں فرمایا کہ میں تو باری تعالیٰ کا مہمان ہوں وہ جہاں مجھے اتارتے ہیں وہاں اتر جاتا ہوں۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے سے محض اس لئے انکار نہ کرے کہ داعی کا گھر فاصلے پر واقع ہے، جس طرح اس صورت میں دعوت مسترد کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ دعوت کرنے والا تنگ دست ہو اور وجاہت نہ رکھتا ہوں، بلکہ اگر فاصلہ اتنا ہو کہ عادتاً اس کا طے کرنا دشوار نہ ہو تو دعوت قبول کر لے، دوری کے عذر سے انکار نہ کرے۔ تو راقی کسی دوسری آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ ایک میل چل کر مریض کی عیادت کرو، دو میل چل کر جنازہ کی مشایعت کرو، تین میل چل کر دعوت میں شرکت کرو، اور چار میل چل کر اس بھائی سے ملاقات کرو جو تم سے اللہ کے لئے محبت رکھتا ہے دعوت میں شرکت اور بھائی سے ملاقات کو اس لئے فوقیت دی گئی کہ ان دونوں کا تعلق زندہ لوگوں کے حقوق سے ہے، مرنے والے کے حقوق کے مقابلے میں زندہ کے حقوق بہر حال مقدم ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لو دعیت الی کرا عیال الغمیم لاجبت (۱)

اگر مجھے کرا ع میں مدعو کیا جائے تو میں دعوت قبول کر لوں۔

کرا ع غمیم مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رمضان المبارک میں اپنے سفر کے دوران تشریف لائے تھے اور روزہ افطار کیا تھا (۲)۔ اسی جگہ آپ نے نماز قصر بھی ادا فرمائی تھی۔ (۳)

تیسرا ادب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انکار نہ کرے بلکہ دعوت میں جائے اگر مدعو یہ محسوس کرے کہ داعی کی خوشی روزہ افطار کرنے میں ہے تو روزہ افطار کر لے، اور نیت یہ کرے کہ میں اپنے اس عمل کے ذریعہ ایک مسلمان بھائی کے دل کو خوشی سے ہم کنار کرنا چاہتا ہوں۔ افطار کا تعلق فطری روزے سے ہے فرض روزے سے نہیں ہے، اگر داعی کے دل کا حال معلوم نہ ہو تو ظاہری حال پر اجتہاد کرتے ہوئے افطار کر لینا چاہیے، لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ وہ سخت دعوت کر رہا ہے، اور افطار کرنے سے اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی تو عذر کر دے، افطار نہ کرے ایک شخص نے روزہ کے عذر سے دعوت قبول نہیں کی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا :-

(۱) لفظ کرا ع غمیم کی حدیث میں نہیں ہے۔ ترمذی میں حضرت انسؓ سے غمیم کے حذف کے ساتھ موی ہے۔ (۲) مسلم، جامع ابن عبد اللہ (۳) کرا ع غمیم میں نماز قصر کی ادائیگی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، طبرانی معجم میں ابن عمرؓ روایت ہے کہ آپ نے نماز قصر مقام حقیق میں ادا فرمائی تھی، حقیق مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے پھر کرا ع غمیم کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔

دعاکم اخوکم و تکلف لکم و تقول انی صائم (یعنی۔ ابو سعید الخدریؓ)
تمہارے بھائی نے دعوت دی اور تمہارے لئے تکلف کیا اور تم کہتے ہو کہ میں روزے سے ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشینوں کی خاطر روزہ افطار کرنا بہترین نیکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ داعی کا دل خوش کرنے کی نیت سے افطار کرنا عبادت بھی ہے اور خوش خلقی کا مظہر بھی۔ اس کا ثواب روزے کے ثواب سے زیادہ ہے، اگر کوئی شخص افطار نہ کرے لیکن داعی کے گھر آجائے تو اس کی ضیافت یہ ہے کہ اسے خوشبو پیش کی جائے، اس کے سامنے (سردی کے زمانے میں) اچھی مٹی رکھی جائے، اور اس سے عمدہ گفتگو کی جائے، یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ سرمہ اور تیل پیش کرنا بھی دو ضیافتوں میں سے ایک ہے۔

چوتھا ادب۔ دعوت قبول کرنا ہر حالت میں ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں دعوت مسترد بھی کی جاسکتی ہے، مثلاً یہ کہ کھانا مشتبہ ہو، وہ جگہ جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہو یا وہ فرش جس پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھا رہے ہوں ناجائز طریقہ سے حاصل کیا گیا ہو یا اس جگہ میں کوئی برائی ہو، مثلاً ریشمی فرش، چاندی کے برتن، دیواروں اور چھتوں پر چاندی کی تصویریں ہوں، گانا بجانا ہو رہا ہو، لوگ ابو لہب، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، جھوٹ اور فریب کی باتوں میں مشغول ہوں، یا اسی طرح کی دوسری بدعتیں ہوں تو دعوت قبول کرنے کا استہباب باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ امور قبول دعوت کی حرمت اور کراہت کے موجب ہوتے ہیں، اگر داعی ظالم، بدعتی، فاسق، شر پسند، متکبر اور شیخی خور ہو تو اس کی دعوت بھی رد کی جاسکتی ہے۔

پانچواں ادب۔ یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے سے ایک وقت پہلے بھر کھانے کی نیت نہ کرے، اگر یہ نیت کرے گا تو قبول دعوت دنیا کا عمل قرار پائے گا، بلکہ نیت صحیح ہونی چاہیے تاکہ قبول دعوت آخرت کا عمل محسوب ہو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ دعوت قبول کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لودعیت الی کرا ع لاجبت (۱)

اگر مجھے کبریٰ کی سربپائے کے لئے بلایا جائے تو میں دعوت قبول کر لوں۔

یہ بھی نیت کرے کہ اگر دعوت قبول کروں گا تو میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو گا، کیونکہ ارشاد نبوی ہے:-

من لم یجب الداعی فقد عصی اللہ و رسولہ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہؓ)

جس شخص نے داعی کی دعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

یہ بھی نیت کرے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بموجب دعوت کے ذریعہ اپنے مسلمان بھائی کی تحریم کر رہا ہوں، اور اسے خوشی سے ہم کنار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

من اکر ما احاہ المؤمن من فکنا معہ لکم اللہ (الاصحاب فی الترفیب والترہیب۔ جابرؓ)

جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرے گویا وہ اللہ تعالیٰ کا اکرام کرنا ہے۔

من سر مؤ منا فقد سر اللہ (۲)

جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا۔

یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ دعوت میں شرکت کے ذریعہ مجھے اپنے بھائی سے ملنے کا موقع بھی ملے گا، اس طرح مدعو ان لوگوں میں شمار ہو گا جو اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے:-

وجبت محبتی للمنز اور بن فی والمعتب الذلین فی (مسلم۔ ابو ہریرہؓ)

میری محبت میرے لئے آپس میں ملاقات کرنے والوں اور میرے لئے آپس میں خرچ کرنے والوں کے لئے

واجب ہے۔

دعوت میں بذل و انفاق پہلے سے موجود ہے اس کا تعلق داعی سے ہے "ابند محو چاہیے کہ وہ زیارت و ملاقات کی نیت کر کے دوسرا پہلو بھی مکمل کر دے۔ ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ دعوت اس لئے قبول کر رہا ہوں تاکہ لوگ میرے متعلق بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں، متکبر، بد مزاج اور بد خو کے خطابات سے نہ نوازیں، یا یہ خیال نہ کریں کہ دعوت مسترد کر کے میں نے مسلمان بھائی کی تعمیر کی ہے۔ یہ چھ نیتیں ہیں اگر کوئی شخص دعوت قبول کرتے وقت یہ تمام نیتیں کرے تو اس کے اجر و ثواب کا کیا اندازہ، لیکن اگر ان میں سے ایک نیت بھی کی تو انشاء اللہ قربت کا باعث ہوگی، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر عمل میں میری ایک نیت ہو، یہاں تک کہ میں کھانے اور پینے میں بھی نیت کروں، نیت کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ملاحظہ کیجئے۔

انما الاعمال بالنیات وانما لكل امری ما نوى فمن كانت هجرته الى الله و
رسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصببها او امراته
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه (بخاری و مسلم - عمر فاروق)

اعمال کا دائرہ دار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، جس شخص کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی امر کے لئے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیت صرف مباح امور اور طاعات میں متاثر ہوتی ہے، ان امور میں متاثر نہیں ہوتی جن سے منع کیا گیا ہے مثلاً اگر کوئی شخص اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شراب پئے یا کسی امر حرام کا ارتکاب کرے اور یہ کئے کہ میں نے یہ عمل دوستوں کو خوش کرنے کی نیت سے کیا ہے تو یہ نیت قطعاً "غیر مفید ہوگی" اور نہ یہ کتنا صحیح ہو گا کہ اعمال کا دائرہ دار نیت پر ہے اور میری نیت صحیح ہے اس لئے میرا عمل بھی صحیح ہے۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ نیت کے سلسلے سے طاعت بھی فاسد ہو جاتی ہے اور نیت کی صحت سے مباح کام بھی طاعت کے ذمے میں آجاتا ہے مثلاً کوئی شخص غلو مہابہات اور حصول مال کے لئے جہاد میں شریک ہو تو اس کا یہ عمل طاعت شمار نہیں ہوگا، یہی حال امر مباح کا ہے کہ اگر نیت درست رکھی جائے تو مباح کام کو طاعت کا درجہ مل جائے گا اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو مباح کام مصیبت سے ملحق ہو جائے گا خلاصہً منٹگو یہ ہے کہ نیت عمل کی صرف دو قسموں مباح اور طاعت میں متاثر ہوتی ہے کسی تیسری قسم میں متاثر نہیں ہوتی۔

دعوت میں شرکت کرنے کے آداب

سہلا ادب یہ ہے کہ جب داعی کے گھر پہنچے تو صدر مقام یا کسی نمایاں جگہ پر نہ بیٹھے بلکہ تواضع اور انکساری کے اظہار کے لئے کسی معمولی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ آنے میں تاخیر نہ کرے اس سے خواہ مخواہ دوسرے شرکاء کو یا خود صاحب خانہ کو انتظار کی رحمت ہوگی اور نہ آنے میں اتنی جلدی کرے کہ صاحب خانہ پریشان ہو جائے اور دعوت کی تیاری کے بجائے اسے آنے والوں کے استقبال میں مصروف ہونا پڑے۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر جمع نہاد ہو تو کھس کر نہ بیٹھے نہ دوسروں کے لئے غلی پیدا کرے، اگر صاحب خانہ کسی جگہ بیٹھنے کے لئے کہے تو بلا تردد وہاں بیٹھ جائے کیونکہ بعض اوقات مہمان بیٹھنے والوں کی ترتیب قائم کر لیتے ہیں۔ اب اگر آنے والے اس کی ترتیب کے خلاف بیٹھیں گے تو اسے بلاوجہ رحمت ہوگی اور وہ دل ہی دل میں اس بد نظمی پر غصے کا۔ لیکن اگر شرکاء میں سے کچھ لوگ کسی انہی اور نمایاں جگہ بیٹھنے کے لئے کہیں تو تواضع کرے اور معذرت کرے۔ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان من التواضع للمال رضا بالذنون من المجلس (مکارم الاخلاق - طہ ابن عبید)
اللہ کے لئے تواضع یہ بھی ہے کہ معمولی جگہ پر بیٹھنے کے لئے راضی ہو جائے۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ جس کمرے میں عورتیں بیٹھی ہوتی ہوں، یا کسی بڑے کمرے کا کوئی گوشہ ان کے لئے پردہ ڈال کر مخصوص کر لیا گیا ہو تو اس کے سامنے مت بیٹھے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ جس دروازے سے کھانا آ رہا ہو اور نہ دیکھے، یہ بے مبری اور حرص و ہوس کی علامت ہے۔

چھٹا ادب یہ ہے کہ برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اس کی مزاج پرسی کرے، میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کو قبلہ کی سمت و وضو اور پاخانے پیشاب کی جگہ ضرور بتلا دے۔ حضرت امام مالکؒ نے امام شافعیؒ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ امام مالکؒ نے مہمانوں کے ہاتھ دھوانے سے پہلے خود ہاتھ دھوئے اور فرمایا کہ کھانے سے پہلے میزبان کو ہاتھ دھونے میں پہل کرنی چاہیے، کھانے سے فراغت کے بعد آخر میں ہاتھ دھوئے، اس خیال سے کہ شاید کوئی مہمان رہ گیا ہو، اگر وہ آجائے تو اس کے ساتھ کھانے میں شرکت ہو سکے۔

ساتواں ادب یہ ہے کہ میزبان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر کسی خلاف شرع چیز پر نظر پڑے تو اسے دور کر دے بشرطیکہ دور کرنے پر قادر ہو، ورنہ زبان سے اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرے اور واپس چلا آئے، خلاف شرع امور یہ ہیں، مثلاً فرش ریشم و دیباچ کا ہو، چاندی سونے کے برتن استعمال کئے جا رہے ہوں، دیواریں یا چھتوں پر جائیدادوں کی تصویریں آویزاں ہوں، گانا بجانا ہو رہا ہو، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، یا اور کسی امر حرام کا ارتکاب ہو رہا ہو۔ امام احمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر کھانے کے دوران کسی ایسی سرمہ دانی پر نظر پڑے جس کے بلائی حصے پر چاندی لگی ہوئی ہو تو وہاں سے اٹھ کر صحن میں آجائے اس کمرے میں بیٹھ کر کھانا نہ کھائے۔ امام احمدؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں باریک کپڑے کی چھردانی ہو تو بھی وہاں نہ ٹھہرے، کیونکہ چھردانی کا استعمال بلاوجہ کا تکلف ہے، نہ اس سے گرمی دور ہوتی، نہ سردی رکتی ہے، اور نہ کسی چیز کو پوشیدہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر گھر کی دیواریں پر غلاف کعبہ کی طرح ریشمی پردے آویزاں کئے گئے ہوں تب بھی باہر چلا جائے۔ امام احمدؒ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کرایہ پر مکان لے، اس مکان کی دیواریں پر تصویریں بنی ہوئی ہوں، یا حمام میں جائے، اور وہاں تصویر ہو تو ہاتھ سے مٹا دے، لیکن اگر اس کی طاقت نہ ہو تو باہر چلا جائے، اسے استعمال نہ کرے۔ امام احمدؒ کی یہ تمام آراء صحیح ہیں، لیکن چھردانی کے استعمال، اور دیواریں پر ریشمی پردے لٹکانے کے سلسلے میں ان کی رائے محل نظر ہے، ہمارے خیال میں ان چیزوں کے استعمال میں حرمت نہیں ہے، کیونکہ ریشم کی حرمت مردوں کے لئے ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

هذا حرام علی دکور امتی وحل لانا تھا (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ - علی)

یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے، اور امت کی عورتوں کے لئے جائز ہے۔

دیواریں پر آویزاں کئے جانے والے پردے مردوں کی طرف منسوب نہیں ہیں، اگر دیواریں پر ریشمی پردے لٹکانا حرام ہے تو کعبہ کے لئے بھی یہ حرمت ہوگی، ہمارے خیال میں اس طرح کی نہنت مباح ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ (پ ۸ ر ۳۲ آیت)

آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لئے بنایا ہے کسی شخص نے

حرام کیا ہے۔

اس صورت میں ریشمی پردوں کا استعمال خاص طور پر جائز ہونا چاہیے جب کہ اس سے نہنت اور آرائش مقصود ہو۔ تفاخر اور بڑائی کا اظہار مقصود نہ ہو، یہاں یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ اگر عورتیں ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو مردوں کے لئے ان کو دیکھنا حرام نہیں

ہے اسی طرح اگر دیوانوں کو ریشمی کپڑوں سے مزین کیا گیا ہو تو مردوں کے لئے ان پر نظرِ النابھی جائز ہے۔

کھانا لانے کے آداب

پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا پیش کرنے میں غلٹ کرے، کیونکہ اس میں مہمانوں کی تعظیم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: **مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّيْلِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْرَمْ ضَيْفَهُ** (بخاری و مسلم ابو شریح)

جو شخص اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمانوں کی تعظیم کرے۔

اگر اکثر لوگ آجائیں، مدعوین میں دو چار آدمی مقررہ وقت پر نہ پہنچ سکے ہوں تو حاضرین کی خدمت میں کھانا پیش کرنا اس سے بہتر ہے کہ تاخیر سے آنے والوں کا انتظار کیا جائے، اور جو لوگ آچکے ہوں انھیں انتظار کی زحمت دی جائے، اور ان کا وقت ضائع کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی غریب شخص مقررہ وقت پر نہ پہنچ سکا ہو، یا کوئی ایسا شخص رہ گیا ہو جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ کھانا شروع کر دینے سے اس کی دل شکنی ہوگی تو انتظار میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ** (پ ۳۱ ر ۱۹ آیت ۲۴)

کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت آپ تک پہنچی ہے۔

اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ان کی تعظیم اس طرح کی گئی تھی کہ انھیں کھانا جلد کھلایا گیا تھا چنانچہ دوسری آیت اس معنی پر دلالت کرتی ہے۔ **فَمَا لَبَسَ لَنْ جَاءَهُمْ جِلْ حَنِيدٍ** (پ ۳ ر ۷ آیت ۲۹)

بہر دور نہیں لگائی کہ ایک تلا ہوا چمڑا لائے۔

ایک جگہ فرمایا: **فَرَأَى إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَهُمْ بِجِلِّ سَمِينٍ** (پ ۳۱ ر ۱۹ آیت ۳۱)

پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک فریہ چمڑا (تلا ہوا) لائے۔

دو خان کے معنی ہیں تیزی کے ساتھ جانا لوگوں نے غصہ (بھپ کر) جانے کے معنی مراد لئے ہیں، روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں کے لئے ران کا گوشت لے کر آئے تھے، اس گوشت کا نام جِل اس لئے رکھا گیا کہ لانے میں غلٹ کی گئی تھی۔ حاتمِ اصمؒ فرماتے ہیں کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، لیکن پانچ مواقع ایسے ہیں کہ ان میں جلدی کرنا سنت ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا، مڑوے کی تجویز و تکفین کرنا، بالغ ہونے کے بعد لڑکی کی شادی کرنا، قرض ادا کرنا، گناہ سے توبہ کرنا، لٹکے میں بھی جلدی کرنا مستحب ہے، کہتے ہیں کہ پہلے روز ولیمہ کرنا مسنون ہے، دوسرے روز کا معروف یعنی حسن سلوک ہے، تیسرے روز کا نمود ہے۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کی مختلف قسموں کو مہمانوں کے سامنے رکھنے میں ترتیب کا لحاظ رکھے، اگر پھل اور میوے وغیرہ بھی کھانے کے پروگرام میں شامل ہوں تو پہلے ہی چیزیں پیش کرے، کیونکہ از روئے طب یہ امر مناسب ہے، اس طرح کی چیزیں جلد ہضم ہو جاتی ہیں، معده میں سب سے پہلے ان کا ہونا مفید ہے۔ قرآن مجید میں بھی فواکہ کو مقدم رکھنے پر تنبیہ کی گئی ہے، ارشاد ہے:

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (پ ۲۷ ر ۱۳ آیت ۲۰)

اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے۔

اس کے بعد فرمایا:

(۱) ترمذی میں پہل ابن سعد کی روایت ہے: "الاناء من الماء والمعلقة من الشيطان" پانچ مواقع کا استثناء کسی ایک روایت میں نہیں ہے۔ ابو داؤد میں سعد بن ابی وقاص کی روایت کے الفاظ ہیں: "التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة" مزی نے تہذیب میں محمد بن مرسل بن نفیع عن مشیخہ من قومہ کی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے: "الاناء في كل شيء إلا في ثلاث إذا صيغ في غيل الله وإذا فردى بالصلوة وإذا كانت المجازاة" ترمذی میں حضرت علیؓ کی روایت ہے: ثلاث لا تضرها الصلوة إذا أتت، والمجاناة إذا حضرت، والایم إذا وجدتكفوا۔

وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (پ ۲۷ ر ۱۳ آیت ۲۱)

اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا۔

فواکہ کے بعد قرید پیش کرے (قرید عربوں کی مرغوب ترین غذا ہے گوشت میں روٹی پجور کر یہ غذا تیار کی جاتی ہے) قرید کے متعلق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام (شائل ترمذی۔ السنن)

عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر قرید کی فضیلت۔

اگر دسترخوان پر کوئی مٹھی چیز بھی موجود ہو تو یہ ایک عمدہ اور مکمل ترین دعوت ہے مسلمانوں کے سامنے گوشت رکھنا بھی اعزاز و اکرام کی دلیل ہے 'ابراہیم علیہ السلام کے قے میں مذکور ہے۔

فَمَالَيْتُ اَنْ جَاءَ يَعْجَلُ خَنِيْذٌ (پ ۲ ر ۷ آیت ۲۹)

پھر میری تمہیں لگائی کہ ایک نکلا ہوا پھڑا لے کر آئے۔

خنیز اس گوشت کو کہتے ہیں جو خوب نکلا ہوا ہو اگر فواکہ وغیرہ ہوں تو گوشت کی تقدیم افضل ہے 'عمدہ کھانوں کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوٰى (پ ۱ ر ۶ آیت ۵۷)

اور پھانپا ہم نے تمہارے پاس ترجمین اور شیریں۔

مَنَّاءَ گوشت کو کہتے ہیں 'اور سلوی گوشت کو گوشت کو سلوی اس لئے کہا گیا کہ اس کی موجودگی سے تسلی ہوتی ہے اور دوسرے سالنوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی 'یہ ایک ایسا سالن ہے کہ کوئی دوسرا سالن اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

سید لا دام اللحم (ابن ماجہ۔ ابوالصداف)

گوشت سالنوں کا سردار ہے۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ کے بعد باری تعالیٰ نے فرمایا۔

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (پ ۱ ر ۶ آیت ۵۷)

کھاؤ تمہیں چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ گوشت اور خمد دونوں عمدہ غذا ہیں۔ ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کا کھانا رضاء اللہ کا باعث ہے 'اور پاکیزہ و عمدہ کھانے کا تہہ یہ ہے کہ لفظ پانی پیا جائے اور نیم گرم پانی سے ہاتھ دھوئے جائیں 'ماہون نے کہا ہے کہ برف سے لفظ آگیا ہوا پانی پینے کا تقاضہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ باری تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے بھائیوں کی دعوت کی انھیں ہادام کا طوطہ اور یورانی کھلا کر لفظ پانی پلا دیا تو یہ سمجھو کہ تمہاری دعوت مکمل ہو گئی کسی شخص نے دوستوں کی دعوت کی 'اور انواع و اقسام کے کھانے تیار کرائے 'ایک حکمت شناس نے کہا کہ اس قدر اخراجات کی ضرورت نہیں تھی 'اگر تم بہترین روٹی 'عمدہ سرکہ اور لفظ پانی دسترخوان پر رکھ دیتے تو یہ ایک بہترین دعوت ہوتی ایک دانشور کہتے ہیں کہ دسترخوان پر شیشی چیز کا ہونا انواع و اقسام کے کھانوں سے بہتر ہے 'اور تمام حاضرین کو کھانا مل جاتا اس سے بہتر ہے کہ کئی طرح کا کھانا ہو 'کسی کے سامنے کچھ ہو 'اور کسی کے سامنے کچھ۔ کہتے ہیں کہ جس دسترخوان پر بقولات (ساگ سبزی) ہوتی ہیں اس پر فرشتے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دسترخوان پر سبزیوں کا ہونا بھی مستحب ہے سبزیوں سے دسترخوان کی لذت بھی ہے۔ روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل پر جو دسترخوان آسمان سے اترا تھا اس میں گراٹ (ا) کے علاوہ تمام سبزیوں کا ایک گچلی تھی جس کے سر کے پاس سرکہ اور زہم کے پاس نمک تھا سب سے روٹیاں تھیں ہر

دینی پر دوشن زحون ملا ہوا تھا اور اندر اندر رکھا ہوا تھا اگر یہ تمام چیزیں دسترخوان پر جمع ہو جائیں تو یہ معزین موافقت ہوگی۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ لذیذ اور پسندیدہ کھانے پہلے پیش کئے جائیں، تاکہ لوگ حسبِ خواہش کھالیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے کثیف اور نسبتاً غیر لذیذ غذا آئیں سامنے رکھتے ہیں جب لوگ پیٹ بھر کھا لیتے ہیں تو پسندیدہ غذا آئیں لاتے ہیں اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ حکم سیر ہونے کے باوجود لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں یہ طریقہ خلافِ سنت ہے پہلے لانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ تمام کھانے ایک ساتھ دسترخوان پر رکھ دیتے تھے اور کھانے کے برتن بھی ترتیب سے لگا دیتے تھے تاکہ ہر شخص وہی کھانا کھائے جس کی آئے خواہش ہو اگر کسی شخص کے دسترخوان پر کھانے کی ایک ہی قسم ہوتی تو وہ بلا تکلف اس کا اظہار کر دیتا تاکہ لوگ اس سے بھر کھائے کا انتظار نہ کریں اسی کھانے سے پیٹ بھر لیں بعض و منہ دار قسم کے لوگوں کا دستور یہ تھا کہ وہ کھانا چمکنے سے پہلے کھانے کی فرسٹ مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتے ایک عالم اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں شام گیا وہاں میرے ایک شناسا عالم نے مجھے کھانے پر مدعو کیا اور دسترخوان پر کھانے کی ایک قسم رکھی میں نے ان سے کہا کہ ہمارے یہاں عراق میں یہ قسم کھانے کے آخر میں پیش کی جاتی ہے میرے میزبان کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بھی یہی دستور ہے وہ عالم کہتے ہیں کہ مجھے ان کا جواب سن کر سخت ندامت ہوئی اور اس وقت یہ احساس ہوا کہ ان کے گھر میں کھانے کی دوسری اقسام تیار نہیں ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم چند ساتھی ایک جگہ مدعو تھے میزبان نے ہمارے سامنے بکری کے بھنے ہوئے سر اور شوربا لا کر رکھ دیا دیر تک ہم لوگ اس انتظار میں بیٹھے رہے تو میزبان اندر گئے اور ہاتھ دھوئے کینے سلجی لے آئے اس وقت ہمیں احساس ہوا اور ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے ہمارے ایک ساتھی پر لطف آوی تھے جب دسترخوان اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا خدا کی قدرت ہے کہ جسموں کے بغیر سر پیدا ہو گئے راوی کہتے ہیں کہ اس رات ہم بھوکے رہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ کھانے کی تمام قسمیں دسترخوان پر رکھ دے ورنہ ایسا کرے کہ تیار شدہ قسموں کی اطلاع دیدے تاکہ مہمان انتظار نہ کریں۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ جب تک لوگ اچھی طرح فامغ نہ ہو جائیں اور ہاتھ نہ روک لیں اس وقت تک دسترخوان نہ اٹھائے ممکن ہے بعض لوگ اپنی پسندیدہ غذا آخر میں کھانا چاہتے ہوں یا ابھی وہ حکم سیر نہ ہوئے ہوں دسترخوان سیٹنے میں جلدی کرنے سے انھیں تکدر ہوگا دسترخوان پر متعدد اقسام کے کھانے رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو کھانے پر ممکن حاصل ہو ممکن کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان اٹھانے میں جلدی نہ کی جائے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کھانے کی جگہ کشادہ ہو تاکہ لوگ کسی تنگی کے بغیر بیٹھ سکیں ایک صوفی تھے ستوری انھیں مزاج کا بہترین فرق تھا کسی نے ان کا یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دنیا دار شخص نے ان کی دعوت کی کچھ اور لوگ بھی مدعو تھے دسترخوان پر بچھا ہوا بکرا رکھا گیا فطرتاً یہ شخص بخیل تھا جب اس نے دیکھا کہ مہمانوں نے ہکے کے ساتھ دست درازی شروع کر دی تو بڑا گھبرایا تو کدوں کو آواز دی اور حکم دیا کہ یہ باقی ماندہ بکرا گھر میں بچوں کے لئے لے جائیں جب نوکر بکرا اٹھا کر لے چلے تو ستوری بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیئے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کہاں چلے آئیں گے کہ گھر میں جا رہا ہوں بچوں کے ساتھ کھاؤں گا میزبان یہ سن کر نادم ہوئے نوکروں سے کہا کہ وہ یہ گوشت دسترخوان پر رہنے دیں۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میزبان مہمانوں سے پہلے اپنا ہاتھ نہ روکے بلکہ جب سب لوگ فامغ ہو جائیں تو کھانا موقوف کرے درمیان میں توقف کرنے سے مہمان شرمائیں گے اور ضرورت کے باوجود ہاتھ روک لیں گے عرب کے ایک سخی کا دستور یہ تھا کہ وہ کھانے کی تمام قسمیں پہلے بیان کر دیتے جب لوگ کھانے لگتے اور یہ اندازہ ہو جاتا کہ اب فامغ ہونے ہی والے ہیں تو ہاتھ دھو کر شریک ہو جاتے اور لوگوں سے درخواست کرتے کہ وہ میرا ساتھ دیں انھیں کھانے کی ترغیب دیتے لوگوں کو ان کا یہ طریقہ بے حد پسند تھا۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ اتنا کھانا پیش کرے جو مدعوین کو کافی ہو جائے کم ہونے کی صورت میں مہمان نوازی پر حرف آئے گا زیادہ

ہونے میں نام و نمود اور ریا کاری کا گمان ہو گا، اس لئے اتنا کھانا تیار کیا جائے جو آسانی کے ساتھ سب کو پورا ہو جائے۔ ہاں اگر اس خیال سے زیادہ کھانا پیش کرے کہ لوگ زیادہ کھائیں تو یہ صورت مستحسن ہے، اب اگر وہ لوگ تمام کھانا کھا جائیں تو خوش ہو اور کچھ بچ جائے تو اسے باعث برکت سمجھے، حدیث شریف میں ہے کہ مہمانوں کے سامنے رکھے جانے والے کھانے کا حساب نہیں ہو گا (۱)۔ حضرت ابراہیم ابن اودہؒ نے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور دسترخوان پر کھانے کی زیادہ مقدار رکھی۔ سفیان ثوریؒ نے ان سے کہا: ابو اسحاق! کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں کہ کھانے کی یہ زیادتی اسراف کہلائے گی۔ انھوں نے جواب دیا کھانے میں اسراف نہیں ہے اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ اگر نام و نمود کی نیت نہ ہو تو یہ تکثیر مستحسن ہے ورنہ اسراف اور تکلف ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے جو نام و نمود اور طلبِ شہرت کے لیے کھانا کھائیں، بہت سے صحابہ کھانے میں تکثیر کو (اگر وہ فخر و مباہات کے خیال سے ہو) ناپسند کرتے تھے، چنانچہ جب بھی کسی صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو دسترخوان سے بچا ہوا کھانا نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ وہ لوگ بقدر کفایت کھانا پیش کیا کرتے تھے، اور خوب شکم سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے، اس لیے صحابہ کے دور میں مقدار کفایت اتنی کم تھی کہ دسترخوان پر کھانا بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں بہتر یہ ہے کہ پہلے گھر والوں کا حصہ الگ کر دیا جائے، تاکہ وہ بچے ہوئے کھانے کے فتنہ نہ رہیں، اگر ان کا حصہ الگ نہ کیا گیا اور وہ کھانے کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، اتفاق سے کھانا نہ بچا تو وہ لوگ بد دل ہوں گے، اور مہمانوں کو بُرے القاب سے یاد کریں گے۔ دو سروں کی حق تلفی کر کے ضیافتیں کرنا ایک طرح کی خیانت ہے، اگر دسترخوان پر کھانا بچ جائے تو مہمانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ لے جائیں، صوفیوں کی اصطلاح میں اس کھانے کو زلہ کہا جاتا ہے، ہاں اگر صاحب خانہ بلیط خاطر اجازت دیدے یا قرائن سے یہ معلوم ہو کہ اس فعل سے صاحب خانہ خوش ہو گا تو بچا ہوا کھانا ساتھ لے جانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ بلا اجازت کھانا لے جانے سے میزبان ناراض ہو گا یا وہ باطلی تاخیر سے اجازت دے گا تو کھانا لے جانا صحیح نہیں ہے، اجازت کی صورت میں بھی عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے رفقاء کی حق تلفی نہ کرے، یعنی صرف وہ کھانا ساتھ لے جائے جو اس کے سامنے بچا ہو، اپنے سامنے کے سامنے کا کھانا بھی لے جا سکتا ہے بشرطیکہ وہ راضی ہو، اور لے جانے کی صراحت اجازت دے۔

مہمان کی واپسی کے آداب

پہلا آداب یہ ہے کہ گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے، یہ طریقہ مسنون ہے، اس سے مہمان کی تعظیم و تکریم ہوتی ہے، مہمانوں کی تعظیم کا حکم حدیث میں موجود ہے۔ ارشاد نبوی ہے :-

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :-

ان من سنة الضيفان يشيع الى باب الدار (ابن ماجہ - ابو ہریرہ)

مہمان کی تعظیم یہ ہے کہ گھر کے دروازے تک اس کی مشایعت (ہر لای) کی جائے۔

ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ شاہد جش نجاشی کا بھیجا ہوا وفد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بنفس نفیس وفد کے اراکین کی خدمت کی، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ زحمت نہ فرمائیں، ہم لوگ ان کی خدمت کے

لئے کافی ہیں، فرمایا : ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے رفقاء کی تعظیم کی تھی جب وہ لوگ جیشہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ ان کے اس حسن سلوک کی مکافات کروں۔ مہمان کا کمال اکرام یہ ہے کہ اس سے خندہ روئی کے ساتھ ملے، آنے جانے کے وقت، دسترخوان پر کھانے سے پہلے یا بعد میں جب بھی موقع ہو اچھی طرح گفتگو کرے۔ اوزائی سے کسی نے دریافت کیا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے؟ فرمایا : خندہ روئی اور خوش گفتاری۔ یزید ابن ابی زیاد کہتے ہیں کہ ہم جب بھی عبدالرحمن ابن لیلیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا، اچھی گفتگو کی۔

دوسرا ادب یہ ہے کہ مہمان اپنے میزبان کے گھر سے خوش دلی کے ساتھ رخصت ہو، اگرچہ اس کی خاطر تواضع میں کوتاہی ہوئی ہو، خوش دلی کے ساتھ رخصت ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص خوش اخلاق بھی ہے، اور متواضع بھی، معمولی معمولی باتیں اس کی طبعی خوش خلقی اور منکسر المزاجی پر اثر انداز نہیں ہوتیں، ایک بزرگ کا تہہ ہے کہ انہیں کسی نے کھانے پر مدعو کیا اور ایک شخص کو بلانے کے لئے بھیجا، وہ بزرگ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ فلاں شخص کے یہاں دعوت ہے، اس کا مقصد بلانے کے لئے آیا تھا۔ اسی وقت پہنچے، معلوم ہوا کہ تمام مدعوین رخصت ہو چکے ہیں، دسترخوان اٹھایا جا چکا ہے، آواز دی، صاحب خانہ باہر آئے اور عرض کیا کہ آپ تاخیر سے تشریف لائے، سب لوگ کھا کر چلے گئے ہیں۔ پوچھا کچھ بچا ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں بچا، فرمایا : کیا ایک کھڑا بھی نہیں بچا؟ اس نے جواب دیا : افسوس ایک کھڑا بھی نہیں بچا، کہا : ہانڈی لے آؤ، میں اسے ہی صاف کر لوں گا، صاحب خانہ نے عرض کیا : حضور وہ بھی دعویٰ مٹی ہے، یہ سن کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر تشریف لے آئے، لوگوں نے عرض کیا اس خوشی کا کیا موقع ہے، اس نے آپ کو دعوت دی تھی، پھر بغیر کھلائے واپس کر دیا، فرمایا : اس نے ہمیں اچھی نیت کے ساتھ بلایا تھا اور اچھی نیت کے ساتھ واپس کیا ہے۔ حقیقت میں تواضع اور حسن اخلاق کے یہی معنی ہیں۔ روایت ہے کہ استاذ ابو القاسم جنید کو ایک لڑکا چار مرتبہ یہ کہہ کر لے گیا کہ میرے ابا آپ کو کھانے کے لئے بلارہے ہیں، جب آپ گھر پہنچے تو لڑکے کا باپ صاف کہہ دیتا کہ میں نے ہرگز نہیں بلایا۔ یہ وہ قدسی صفت نفوس تھے جنہوں نے اللہ کے لئے تواضع میں اپنے آپ کو فدا کر دیا تھا۔ ان پر ذلت و رسوائی کا کوئی جذبہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا، باری تعالیٰ کا ذکر ان کی متاع حیات تھی، چنانچہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ میں دعوت اس لئے منظور کرتا ہوں کہ مجھے جنت کا کھانا یاد آجاتا ہے، یعنی وہ بھی ایسا ہی کھانا ہو گا کہ نہ اس میں مشقت ہوگی، نہ اس کے حصول میں دشواری ہوگی اور نہ اس کا حساب و کتب ہوگا۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ صاحب خانہ کی اجازت لے کر رخصت ہو، جتنی دیر وہاں ٹھہرے اس کے حقوق کی رعایت کرے، تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے، یہ ممکن ہے کہ میزبان اپنے مہمان کے طویل قیام سے اکتا جائے، اور مجبور ہو کر مزید قیام سے معذرت کر دے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

الضيافة ثلاثا قیام فیما زاد فصدقة (بخاری و مسلم۔ ابو شریح)

مہمان داری تین دن کی ہے، تین دن کے بعد صدقہ ہے۔

لیکن اگر صاحب خانہ خلوص دل کے ساتھ مزید قیام پر اصرار کرے تو تین دن سے زیادہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ ہر گھر میں ایک بستر مہمانوں کے لئے بھی ہونا چاہیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

فرأش للرجل و فرأش للمرأة و فرأش للضيف و الرابع للشیطان

(مسلم۔ جابن)

ایک بستر مرد کے لئے ہے، ایک بستر عورت کے لئے ہے، ایک بستر مہمان کے لئے اور چوتھا بستر شیطان کے لئے ہے۔

کھانے کے طبعی اور شرعی آداب۔ اوامرو نواہی

پہلا ادب (شرعی) ابراہیمؑ نعتیٰ فرماتے ہیں کہ بازار میں کھانا کیسہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ قول سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ (۱) اس سے مختلف ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مبارک میں چلتے پھرتے کھانی لیتے تھے (تذنیٰ ابن ماجہ، ابن حبان) کچھ لوگوں نے ایک مشہور بزرگ کو بازار میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اس سلسلے میں ان سے دریافت کیا، فرمایا: کیا خوب! بھوک مجھے بازار میں لگ رہی ہے اور کھانا گھر جا کر کھاؤں۔ لوگوں نے کہا: اگر بھوک اتنی ہی سخت تھی تو مسجد میں لے جاتے، فرمایا: مجھے شرم آئی کہ کھانے کے لئے اللہ کے گھر میں جاؤں۔ ان مختلف روایات و واقعات میں مطابقت کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگوں کے حق میں بازار میں کھانا تواضع اور بے تکلفی ہے، اس لئے اگر وہ بازار میں کھانے پینے کا غفل کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اور بعض لوگوں کے حق میں بے غیرتی ہے، اس لئے ان کا کھانا مکروہ ہے۔ اگر کسی شخص کے تمام اہل ایسے نہ ہوں گے تو بازار میں کھانا اس کے حق میں بے غیرتی اور حرم و ہوس کی زیادتی پر دلالت کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے تمام حالات تواضع اور بے تکلفی کا مظہر ہوں تو اس کا بازار میں کھانا بھی بے تکلفی اور تواضع شمار ہوگا۔

دوسرا ادب (طبعی) حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نمک سے اپنے کھانے کی ابتدا کرے اللہ تعالیٰ اس کو ستر قسم کی بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا۔ جو شخص روزانہ نمونہ کھجور کے سات دانے کھائے اس کے پیٹ کے تمام کیرے ختم ہو جائیں گے، جو شخص ہر روز کرشمش کے ایکس دانے کھائے اس کے بدن میں کوئی غرابی پیدا نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے سے گوشت زیادہ ہوتا ہے، طلبے کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے، نصیبتین لگ جاتے ہیں، گائے کا گوشت مرض ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے اور اس کی چربی اپنے برابر مرض دور کرتی ہے، نفاس والی عورتوں کی لئے تر کھجوروں سے بہتر کوئی دوا نہیں ہے، مچھلی سے جسم پھل جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور مسواک کرنے سے بھگم دور ہوتا ہے، جو شخص طویل زندگی کا خواہشمند ہو اسے چاہیے کہ صبح کا کھانا سویرے کھائے، شام کی غذا میں کمی کرے، جو تاپنے، گھی کا استعمال بھی لوگوں کے حق میں بیاض مفید ہے، عورتوں کے پاس کم سے کم جائے اور اپنے ذمے کم سے کم قرض کرے۔

تیسرا ادب (طبعی) حجاج نے کسی طبیب سے کہا کہ میرے لئے کوئی مناسب، مفید اور مستقل طور پر استعمال کیا جانے والا نسخہ تجویز کرو، طبیب نے یہ نسخہ لکھ کر دیا ”صرف جوان عورتوں سے شادی کرنا، جوان جانوروں کا گوشت کھانا“ بکنے والی چیز جب تک اچھی طرح نہ پک جائے استعمال مت کرنا، بیماری کے بغیر دوا نہ کھانا، کچے پھل اور میوے ہرگز مت کھانا، ہر چیز اچھی طرح چبا کر کھانا، وہ غذا استعمال کرنا جس کی خواہش ہو، کھانے کے بعد پانی مت پینا اور اگر پانی پی لو تو اس کے بعد کھانے سے اجتناب کرنا، پیشاب پاخانہ مت روکنا، رات کا کھانا کھانے کے بعد چل قدمی کرنا اور دن کا کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنا۔“ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے ”تغذیٰ تمدن تعیش تمسح“ دن کا کھانا کھا کر لیجے ہو جاوے یعنی آرام کرو اور رات کا کھانا کھا کر چلو پھرو۔ اطباء کہتے ہیں کہ جس طرح بہت سی نمر کے پانی پر بند لگانے سے ارد گرد کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اسی طرح پیشاب کو روکنے سے تمام جسم میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

چوتھا ادب (طبعی) رگوں کے تانے سے مرض پیدا ہوتا ہے اور رات کو نہ کھانے سے بڑھاپا جلد آتا ہے، (۲) اہل عرب کہتے

(۱) طبرانی۔ ابوالامہ، ابن عدی فی الکامل۔ ابوالامہ، ابو ہریرہ۔ (۲) حدیث کا پہلا جز ابن عدی نے عبداللہ ابن جراوے اور دوسرا جز ترمذی نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے، دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ دوسرا جز ابن ماجہ نے بھی حضرت جابر سے نقل کیا ہے۔

ہیں کہ صبح کا کھانا چھوڑ دینے سے گولہوں کی چربی پگھل جاتی ہے۔ ایک حکیم نے اپنے لڑکے سے کہا کہ جب تک اپنی عقل ساتھ نہ لے لو گھر سے باہر مت نکلتا، مطلب یہ ہے کہ کچھ کھائے بچے بغیر گھر سے باہر مت جاؤ، کھانے کو عقل اس لیے کہا کہ اس سے فہم دور ہوتا ہے، 'عقل باقی رہتا ہے' بازار کی چیزوں کو دیکھ کر منہ میں پانی نہیں آتا۔ کسی شخص نے ایک مولے شخص کو دیکھ کر کہا کہ میں تمہارے جسم پر تمہارے دماغوں کا کھانا ہوا لباس دیکھ رہا ہوں، آخر یہ کیسے ہوا؟ مولے نے جواب دیا کہ گیہوں کا پتھا ہوا آٹا اور چھوٹے دہیوں کا گوشت کھاتا ہوں، ہفتہ کا تیل جسم پر ملتا ہوں اور سوئی کپڑا پہنتا ہوں۔

پانچواں ادب (طبی) تندرست کے لئے پرہیز کرنا اتنا ہی مضربے جتنا بیمار کے لئے پرہیز رکھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص پرہیز کرتا ہے گویا اسے بیماری کا یقین ہے، اور صحت میں فک ہے صحت کے سلسلے میں اس طرح کی احتیاط مضربے سرکار دود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صیب روئی کو دیکھا کہ مجبوریں کھا رہے ہیں، اور ان کی آنکھ ٹوٹ رہی ہے آپ نے فرمایا: صیب تمہاری ایک آنکھ ٹوٹ رہی ہے اور تم مجبوریں کھا رہے ہو، عرض کیا: یا رسول اللہ میں اپنی تندرست آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے (ابن ماجہ۔ صیب)

چھٹا ادب (شرعی) جس گھر میں میت ہو جائے اس کے کینوں کے لئے کھانا بھیجنا مستحب ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والے میت کی تجینو، ٹھنڈی کی مصوفیت اور غم و اندوہ کی وجہ سے کھانا تیار نہیں کر سکیں گے اس لئے ان کے کھانے کے لئے کچھ لے جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ میت کے گھر والوں کے لئے کھانے کا نظم کرنا مسنون ہے، اگر اس طرح کا کھانا جمع میں آئے تو حاضرین اسے کھا سکتے ہیں، ان کے لئے حرام نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نوہ کرنے والی عورتوں کے لئے بھیجا ہو تو یہ کھانا نہ کھائے۔

ساتواں ادب (شرعی) ظالم کا کھانا نہ کھائے لیکن اگر وہ مجبور کرے اور انکار میں نقصان پہنچے کا خوف ہو تو تھوڑا سا کھالے، اگر دسترخوان پر عمدہ کھانا بھی موجود ہو تو اسے ہاتھ نہ لگائے، ایک مزنی نے اس شخص کی شہادت قبول نہیں کی تھی جس نے ظالم بادشاہ کا کھانا کھایا تھا، اس شخص نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے کھانے کے لئے مجبور کیا گیا تھا، مزنی نے یہ عذر بھی قبول نہیں کیا اور اسے بتلایا کہ تم اچھے اچھے کھانے کھا رہے تھے اور بڑے بڑے لقمے اٹھا رہے تھے دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد تو کوئی جبر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے مزنی کو بھی دعوت میں شرکت کے لئے مجبور کیا تھا، لیکن اس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ اگر میں بادشاہ کا کھانا کھا لوں گا تو لوگوں کا تزکیہ نہ کر سکوں گا۔ کیونکہ تزکیہ ضروری عمل تھا اور اس ذمہ داری کے لئے مذکورہ مزنی سے بہتر کوئی شخص نہیں تھا تو بادشاہ نے مجبوراً یہ معذرت قبول کی اور دعوت میں اس کی عدم شرکت پر راضی ہوا۔ ذوالنون مصری کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب انھیں قید کی سزا ملی تو کئی روز تک کھانا نہیں کھایا۔ ان کی ایک دینی بہن انھیں یہ معلوم ہوا کہ ذوالنون مصری جیل کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو انھوں نے الگ سے کھانا پکا کر دودھ زندان کے ذریعہ اندر بھیجوا یا، انھوں نے یہ کھانا بھی نہیں لیا، بہن کو پتہ چلا تو بہت ناراض ہوئیں، ذوالنون نے کہا کہ میں تمہارا بھیجا ہوا کھانا ضرور کھا لیتا مگر یہ ظالم دودھ زندان کے ذریعہ مجھے ملا تھا یہ دوسرا تقویٰ کا انتہائی درجہ ہے۔

آٹھواں ادب فتح موصلی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بشر حالی کی خدمت میں بغرض ملاقات حاضر ہوئے پھر نے اپنے خادم احمد جلاء کو کچھ درہم دیئے اور کہا کہ بازار سے بہترین قسم کی روٹی اور سالن خرید لاؤ، احمد کہتے ہیں کہ میں نے صاف ستھری روٹی خریدی، اور یہ خیال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دودھ کے متعلق یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَوَازِنِنَا

اے اللہ اس میں ہمیں برکت دے اور زیادہ عطا کر۔

چنانچہ میں نے دودھ اور کچھ عمدہ کھجوریں خریدیں اور فتح موصلی کے سامنے لا کر رکھ دیں، انھوں نے کھانا کھایا اور باقی اپنے ساتھ لے گئے، پھر حافی نے مجھ سے کہا: کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اچھا کھانا لانے کے لئے کیوں کما تھا، ہم نے عرض کیا: نہیں! فرمایا: اچھا کھانا کھا کر آدمی غلوں دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ فتح موصلی نے مجھ سے کھانا کھانے کے لئے کیوں نہیں کما؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ میزبان کو کھانے کے لئے کہے اور کیا تم جانتے ہو کہ فتح موصلی بچا ہوا کھانا اپنے ساتھ کیوں لے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کا توکل صحیح ہوتا ہے تو اپنے ساتھ زوردار کھانا اس کے لئے مضرت نہیں ہوتا۔ ابو علیؑ روزباری کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے کچھ لوگوں کی ضیافت کی، اور اس قدر اہتمام کیا کہ جس جگہ کھانا کھانا تھا وہاں ایک ہزار چراغ روشن کئے ایک شخص نے یہ شان و شوکت دیکھ کر اعتراض کیا اور صاحب خانہ سے کہا کہ تم بچا اسراف کر رہے ہو، میزبان نے کہا کہ ان ایک ہزار چراغوں میں ایک چراغ بھی ایسا ہو جو میں نے اللہ تعالیٰ کے لئے روشن نہ کیا ہو تو اندر جا کر اسے بجھا دو، معترض اندر گیا، چراغ بجھانے کی کوشش کی، لیکن ناکام واپس نکلا۔ ابو علیؑ روزباری نے شکر کے کئے بورے خریدے اور حلوائیوں سے کہا کہ وہ شکریہ دیوار کھڑی کریں دیوار میں محرابیں بھی ہوں کنگوریں اور منقش مینارے بھی بنائے جائیں، جب دیوار مکمل ہو گئی تو صوفیائے کرام کو دعوت دی، لوگ آئے اور دیوار گرا کر کھا گئے۔

نواں ادب (طبی) امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ کھانے کے چار طریقے ہیں، ایک انگلی سے کھانا، یہ طریقہ باری تعالیٰ کی خفگی کا باعث ہے۔ دو انگلیوں سے کھانا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تین انگلیوں سے کھانا، یہ طریقہ مسنون ہے۔ (۱) چار انگلیوں سے کھانا، یہ طریقہ شدتِ حرص پر دلالت کرتا ہے۔ چار چیزیں بدن کو طاقتور بناتی ہیں، گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، بغیر جماع کے نہانا، سوتی کپڑا پہننا۔ چار چیزیں جسم کو کمزور کر دیتی ہیں، زیادہ صحبت کرنا، زیادہ عملگین رونا، نہار منہ زیادہ پانی پینا، کھٹائی زیادہ کھانا۔ چار چیزوں سے بیانی بڑھتی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھنا، سوتے وقت سرمہ لگانا، سبزہ کی طرف دیکھنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا۔ چار چیزوں سے نگاہ کمزور ہوتی ہے۔ نجاست دیکھنا، سوئی دیئے ہوئے شخص کو دیکھنا، عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا، قبلہ کی طرف پشت کر کے بیٹھنا۔ چار چیزیں قوتِ جماع میں اضافہ کرتی ہیں، چیزوں کا گوشت کھانا، اطرمعل اکبر استعمال کرنا، پست کھانا، جرجیر (پانی میں پیدا ہونے والی ایک ترکاری) کھانا۔ سونے کے چار طریقے ہیں۔ چت لیٹ کر سونا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ لوگ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، دائیں کروٹ سے سونا علماء اور عابدین کا طریقہ ہے، بائیں کروٹ سے سونا بادشاہوں کا طریقہ ہے، تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، پیٹ کے بل سونا شیاطین کا طریقہ ہے، چار چیزوں سے عقل بڑھتی ہے، لایعنی گفتگو ترک کرنا، مسواک کرنا، علماء اور صلحاء کی مجلسوں میں بیٹھنا، چار چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں، وضو کر کے چلنا، بکھرت سجدے کرنا، مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہے جو حمام میں نہائے اور نکلنے کے بعد تاخیر سے کھانا کھائے کہ وہ زندہ کس طرح ہے، مجھے اس شخص پر بھی تعجب ہوتا ہے جو کچھ لکوائے اور اسی وقت کھانا کھالے، آخر وہ مرنا کیوں نہیں ہے، یہ بھی فرمایا کہ وہابی امراض میں مفید ترین چیز بخشہ کا تیل ہے، اسے پینا بھی چاہیے اور جسم پر ملنا بھی چاہیے۔

کتاب آداب النکاح ..... نکاح کے آداب کا بیان

نکاح سے دین پر مدد ملتی ہے، شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اللہ کے دشمنوں کے مکرو فریب سے بچنے کیلئے یہ ایک مضبوط حصار ہے

(۱) مسلم شریف میں کعب ابن مالک کی روایت ہے ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے“ ابن الجوزی نے کتاب الطل میں ابن عباسؓ کی موقوف روایت نقل کی ہے کہ ”تین انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔“

نکاح کے ذریعہ امت کے افراد میں اضافہ ہوتا ہے سرور کونین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے اس لحاظ سے نکاح کے آداب کا علم بہت زیادہ ضروری ہے ذیل کے تین ابواب میں نکاح کے مقاصد، اقسام اور احکام بیان کئے جا رہے ہیں۔

نکاح کی ترغیب اور اس سے اعراض پر وعید

پہلا باب

نکاح کی فضیلت کے سلسلے میں علماء کے مختلف خیالات ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حد تک مبالغہ کیا ہے کہ نکاح کو عبادتِ الہی کے لئے تمنائی اختیار کرنے سے بہتر قرار دے دیا، بعض لوگ نکاح کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اسے عبادت کے لئے عزت نشینی کے عمل پر ترجیح نہیں دیتے، بشرطیکہ نفس میں خواہشات کا اس قدر پہچان نہ ہو کہ طبیعت پریشان ہو اور دل میں زنا کی رغبت ہو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ترکِ نکاح افضل ہے۔ نکاح کی فضیلت ماضی میں تھی، اس وقت آمدنی اور کمائی کے ذرائع حرام نہ تھے، اور عورتوں کی عادتیں بھی خراب نہیں تھیں، آج جب کہ صورتِ حال برعکس ہے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ یہ علماء کے اقوال ہیں، ان میں صحیح اور حق بات کیا ہے؟ یہ جاننے کے لئے ہم پہلے نکاح کی ترغیب اور نکاح سے اعراض پر توبہ و وعید کے سلسلے میں آیات، احادیث اور آثار پیش کرتے ہیں، اس کے بعد نکاح کے فوائد اور نقصانات کی تفصیل عرض کریں گے۔

آیات : اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ (پ ۱۸، ر ۱۰، آیت ۳۲)

اور تم میں جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرو۔

اس آیت میں امر کا صیغہ لایا گیا ہے جو جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرنا ہے۔

فَلَا تَعْضَلُوهُمْ أَزْوَاجًا (پ ۲، ر ۱۳، آیت ۳۳)

اس امر سے مت روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں۔

اس میں عورتوں کو نکاح کرنے سے منع کرنے اور روکنے کی ممانعت ہے۔ انبیاء کرام کی طرح کے ضمن میں ارشاد فرمایا :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (پ ۳، ر ۳۸، آیت ۳۸)

اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیئے۔

اولیاء اللہ اور نیک بندوں کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ وہ ہم سے اولاد کی درخواست کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (پ ۹، ر ۴، آیت ۸۴)

اور وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے

آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) عطا فرما، اور ہم کو متقیوں کا امام بنادے۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے علاوہ صرف ان انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے جو شادی شدہ تھے، جہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعلق ہے انھوں نے نکاح کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے، یا نگاہِ نبوی رکھنے کے لئے شادی کی تھی، لیکن سجامعت کا اتفاق نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، اس وقت نکاح کریں گے،

اور ان کے یہاں اولاد بھی ہوگی۔

احادیث : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :
النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ زَوَّجَ عَنْ سُنَّتِي فَقَدْ زَوَّجَ عَنِّي (ابو یعلیٰ - ابن عباس)
نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔
النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ احْبَبَ فِطْرَتِي فَلَيْسَتْ بَسُنَّتِي (ابو یعلیٰ - ابن عباس) باختلاف
یہی

نکاح میری سنت ہے جو شخص میرے دین سے محبت رکھے اسے چاہیے کہ وہ میرے طریقے پر چلے۔
تَنَاقُحُوا تَكْثُرُوا فَاَنْتَ اَبَاهِي بِكُمُ الْاَمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ بِالْقِسْطِ (بیہقی فی المعرفۃ عن
الشافعی - ابن مودبیہ - ابن عمر)
نکاح کرو اور بہت ہو جاؤ میں قیامت کے روز تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، یہاں تک کہ خلع ہو جانے والے
ناقص بچے پر بھی۔

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ سَنَّ النِّكَاحَ فَمِنْ اَحِبِّهِ فَلَيْسَتْ
بَسُنَّتِي (۱)

جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، میری سنت میں سے نکاح کرنا بھی ہے جو شخص مجھ
سے محبت رکھے اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کی پیروی کرے۔

مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعِيلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا (ابو منصور - یعلیٰ - ابو سعید)
جو شخص مفلسی کے خوف سے نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اس حدیث میں اصل نکاح کے ترک کی بُرائی نہیں ہے بلکہ نکاح نہ کرنے کے سبب کی مذمت کی گئی ہے۔
مَنْ كَانَ طَاطُولَ فَلَيْتَزْوِجَ (ابن ماجہ - عائشہ)

جو شخص قد رت رکھتا ہو اسے نکاح کرنا چاہیے۔

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ اغْضُ لِبَصَرٍ وَاحْصِنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا
فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصُّومَ لَمَوْجَاءٌ (بخاری و مسلم - عبد اللہ ابن مسعود)

تم میں سے جو شخص گھر سستی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ وہ نگاہ بچی کرنے والا ہے
اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے اور جو شخص طاقت نہ رکھتا ہے اسے روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ اس کے حق میں
خصی ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی ترغیب کا اصل سبب یہ ہے کہ نگاہ اور شرمگاہ فساد میں مبتلا نہ ہوں۔ و جاء کے معنی لغت میں ترک کے
خصیتیں ملنے کے ہیں تاکہ اس کے نہ ہونے کی صفت باقی نہ رہے۔ حدیث میں معنی یہ ہیں کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جماع کی خواہش اور
قوت کم ہو جائے۔

اِذَا جَاءَ كَمْ مِنْ تَرْضُوعٍ دِينِهِ وَامَانَتِهِ فَرُجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (ترمذی - ابو ہریرہ)

(۱) فلینس منی تک عبارت بخاری و مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے، ہنقی الفاظ ابو یعلیٰ کے حوالے سے ابھی نقل کئے گئے ہیں۔

اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کی دیانت اور امانت تمہیں پسند ہو تو اس کی شادی کرو، اگر ایسا نہ کر کے تو یہ زمین میں بڑے فتنے اور عظیم فساد کا باعث ہو گا۔
اس حدیث میں بھی ترمذی کی علت لڑاؤ کا خوف اور فتنے کا اندیشہ ہے۔
من اعطی اللہ ما احب للہ وابغض للہ واتکح للہ فقد استکمل ایمانہ (احمد۔ معاذ بن انس)

جس شخص نے اللہ کے لئے دیا، اللہ کے لئے محبت کی، اور اللہ کے لئے نکاح کیا گویا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔
من تزوج فقد احرز شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الاخر (۱)
جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین لے لیا اب وہ دوسرے آدھے میں اللہ سے ڈرے۔

مذکورہ حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اس سے آدمی احکام الہی کی مخالفت اور فساد سے محفوظ رہتا ہے، آدمی کے دین کو فاسد کرنے والی دو ہی چیزیں ہیں، شرک گناہ اور ہیبت۔ شادی کرنے کے بعد شرک گناہ کی آفت سے حفاظت ہو جاتی ہے، اب ہیبت کا مسئلہ باقی رہ گیا، اس میں بھی باری تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور کوئی کام خلاف شرع نہ کرے۔
کل عمل ابن آدم ینقطع الا ثلاثہ (فذاکر فیہ) ولد صالح یدعولہ الخ (مسلم۔ ابو ہریرہ)

مرنے کے بعد ابن آدم کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل باقی رہتے ہیں (ان میں سے ایک یہ ہے کہ) نیک اولاد جو اس کے لئے دعا ئے خیر کرے (آخر تک)۔
ظاہر ہے کہ نیک اور صالح اولاد کی پیدائش نکاح پر موقوف ہے، اس سے بھی نکاح کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی پڑتی ہے۔

آخار : حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آدمی محض دو وجوہوں سے نکاح نہیں کیا تا یا تو اپنی نامروی کے باعث یا بدکاری کے باعث۔ مطلب یہ ہے کہ دینداری نکاح کے لئے رکاوٹ نہیں ہے بلکہ صرف یہ دو موم اور ناپسندیدہ امور نکاح کے لئے مانع بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ عباد کی عبادت نکاح کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نکاح عبادت کا ختمہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر شہوت غالب رہتی ہے، اس صورت میں دل کی سلامتی نکاح کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عبادت اس وقت تک مکمل نہیں قرار دی جاسکتی جب تک دل اس کے لئے پوری طرح فارغ نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے قلام مکرہ اور گریب وغیرہ باغ ہوئے تو ابن عباسؓ نے انہیں ہلا کر کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی کروں، اس لئے کہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے تھے کہ اگر میری زندگی کے صرف دس روز باقی رہ جائیں تو میں نکاح کرنا بہتر سمجھوں تاکہ خدا تعالیٰ کے سامنے مجھ کو نہ جاؤں، حضرت معاذ ابن جبلؓ کی دو بیویاں تھیں، طاعون کی وبا میں دونوں کا انتقال ہو گیا، خود بھی اسی وبا کی مرض میں مبتلا تھے، مگر اپنے عزیزوں سے فرمایا کہ میرا نکاح کرو، مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہو تاکہ خدا تعالیٰ کے سامنے مجھ کی حالت میں میری خوشی ہو۔ یہ دونوں اثر نفس نکاح کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، نکاح محض شہوت کی گرفت سے آزاد ہونے ہی کے لئے افضل نہیں ہے بلکہ نفس نکاح بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے، حضرت عمر فاروقؓ بکثرت نکاح کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف اولاد کے لئے نکاح کرتا ہوں۔ ایک صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے رات کو بھی سر کا یہ دو عالم کے مکان پر رہتے تاکہ اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو فوری طور پر انہما دے سکیں، ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا : تم شادی کیوں

(۱) ابن الجوزی نے کتاب الطل میں لکھا ہے کہ یہ الفاظ لکھے ہیں، طہرائی اوسط کے الفاظ ہیں، "فقد استکمل نصف ایمان" مصدر مکمل کی روایت یہ ہے، "من تزوج اللہ ما احب للہ و ابغض للہ علی شطر دینہ"

نہیں کر لیتے؟ انھوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! میں ایک مفلس اور قلاش آوی ہوں دو سری بات یہ ہے کہ شادی کر کے میں آپ کی خدمت سے علیحدہ ہو جاؤں گا۔ آپ خاموش ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ یہی فرمایا، انھوں نے وہی عذر پیش کئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ دو سری مرتبہ کی گفتگو کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح واقف ہیں کہ میرے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور یہ کہ کون سا عمل مجھے خدا تعالیٰ سے قریب کرے گا، اگر تیسری مرتبہ آپ نے مجھ سے شادی کے لئے کہا تو میں رضامندی ظاہر کروں گا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ آپ نے ان کو بلایا اور شادی کرنے کے لئے کہا، صحابی نے عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ میری شادی کروا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جا کر کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کرو، انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لئے کھٹلی کے برابر سونا جمع کرو، حکم کی تعمیل کی گئی اور ان صحابی کو شادی کے لئے قبیلہ میں لے جایا گیا، شادی کے بعد آپ نے فرمایا : ویسہ بھی کرو، صحابی نے عرض کیا : یا رسول اللہ! ویسہ کرنے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے حکم پر ایک بکری لائی گئی اور ویسہ کیا گیا۔ نکاح کے لئے یہ اصرار نفس نکاح کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ (۱) پچھلی انتوں میں سے کسی امت کے ایک عبادت گزار شخص کا قصہ ہے کہ وہ عبادت کے سلسلے میں اپنے ہم عصروں پر فائق تھا اس کی کثرتِ عبادت کا ذکر اس وقت کے پیغمبر کے سامنے کیا گیا، انھوں نے فرمایا کہ وہ اچھا شخص تھا بشرطیکہ ایک سنت ترک نہ کرتا، عابد کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے بتلائیے میں نے کون سی سنت ترک کی ہے، پیغمبر نے فرمایا : تم نے نکاح نہیں کیا، عابد نے عرض کیا : میں نکاح ضرور کرتا لیکن میری مفلسی اور تنگ دستی کی وجہ سے کوئی شخص اپنی لڑکی دینا پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تیرا نکاح اپنی لڑکی سے کرتا ہوں۔ بشرابن حارث کہتے ہیں کہ احمد ابن حنبل تین باتوں میں مجھ سے افضل ہیں، ایک یہ کہ وہ روزِ قحط اپنے لئے اور اپنے غیر (اہل و عیال) کے لئے تلاش کرتے ہیں اور میں صرف اپنے لئے، دو سری بات یہ ہے کہ ان کے لئے نکاح کی گنجائش ہے، مجھ میں اس کی وسعت نہیں ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ اہل دنیا کے امام ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی اہلیہ کی وفات کے دوسرے روز نکاح کر لیا، اور فرمایا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ رات تجڑ کی حالت میں گزراؤں۔ بشرابن حارث سے کسی نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو تارکِ سنت سمجھتے ہیں، فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں فرض کی مشغولیت کی وجہ سے سنت کا تارک ہوں، ترکِ نکاح کے سلسلے میں جب آپ پر زیادہ اعتراضات کئے جانے لگے تو فرمایا میرے لئے یہ آیت نکاح سے مانع ہے :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (پ ۲ ر ۳ آیت ۲۲۸)

اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل ان ہی کے حقوق کے ہیں، جو ان عورتوں پر ہیں قاعدہ (شرعی) کے مطابق۔

ان کا یہ جواب امام احمد کے سامنے نقل کیا گیا فرمایا : بشر سے کیا مقابلہ؟ وہ تو تلوار کی نوک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت ہے کہ جب بشر ابن حارث کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا : جنت میں میرے درجے بلند کر دیئے گئے ہیں، انبیاء کے مقامات تک مجھے دکھلا دیئے گئے ہیں مگر شادی شدہ لوگوں کے درجات تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق بشر نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا : ہمیں تیرا مجڑو آنا پسند نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نصر قمار کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے بتلایا کہ وہ مجھ سے ستر درجے زیادہ ہیں میں نے عرض کیا : اس کی کیا وجہ ہے دنیا میں تو آپ ان سے زیادہ تھے بشر نے جواب دیا : اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنے اہل و عیال کی کثرت پر صابو و شاکر تھے سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ بیویوں کی کثرت دنیاوی عمل نہیں ہے، حضرت علیؓ سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا تھا، آپ کی چار بیویاں اور

نوحرم تھیں، ابراہیم ابن ادہم سے ایک شخص نے کہا : واقعی آپ خوش نصیب انسان ہیں، اپنے تجرد کے باعث آپ عبادت کے لئے اچھی طرح فاسخ ہیں۔ فرمایا : تم اپنے اہل و عیال کی بناء پر مجھ سے افضل ہو، اس شخص نے عرض کیا : پھر آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کہ مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ مجھے یہ منظور ہے کہ میری طرف کسی عورت کی نسبت کی جائے۔ کہتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی کو مجرّد شخص پر اتنی فضیلت ہے جتنی فضیلت جہاد کے لئے جانے والے کو اس شخص پر ہے جو جہاد میں شریک نہ ہو۔ بیوی والے کی ایک رکعت مجرّد کی ستر رکعتوں سے بہتر ہے۔

نکاح سے اعراض کرنا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

خیر الناس بعد الماتین خفیف الحاذل الذی لا اھل له ولا ولد (ابو یعلیٰ - حدیث)

دو سو سال کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہو گا جو کم مایہ ہو اور اہل و عیال نہ رکھتا ہو۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کی تباہی اس کی بیوی والدین اور بچوں کے ہاتھوں ہوگی، وہ اس مفلسی اور غربت کا طعنہ دیں گے اور اسے ایسی بات کی تکلیف دیں گے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، چنانچہ وہ ایسی راہوں پر چلے گا جو اسے اس کے دین سے بیگانہ کر دیں گی، اس لئے وہ تباہ و برباد ہو گا (خطابی فی العزلة ابن مسعودؓ بیہقی نحوہ۔ ابو ہریرہؓ حدیث میں ہے :

قلنا لعل العیال احد السیارین و کثر تم احد الفقیرین

(مسند الشاہ۔ علی۔ ابو منصور۔ سلمی۔ عبد اللہ ابن عمر)

عیال کا کم ہونا و مالدار یوں میں سے ایک ہے اور عیال کا زیادہ ہونا دو مفلسیوں میں سے ایک ہے۔

ابو سلیمان دارانی سے نکاح کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا : عورتوں کے نہ ہونے پر صبر کرنا ان کی حرکات پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور ان کی حرکتوں پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ تنہا شخص کو عمل کی لذت اور طبیعت کا سکون بیوی بچوں والے شخص سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ہم نے اپنے بہت سے دوست دیکھے، شادی سے پہلے وہ جس مرتبہ پر تھے شادی کے بعد اس مرتبہ پر نہیں رہے۔ یہ بھی ابو سلیمان دارانی کا قول ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں جو شخص ان میں مشغول ہو اس نے دنیا و داری کی ابتداء کی، اول یہ کہ تلاش معاش کے لئے نکلے، دوم یہ کہ نکاح کرے، سوم یہ کہ حدیث لکھے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو خیر سے وابستہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پھنساتے۔ ابن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ آخر میں یہ طے پایا کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ آدمی کے اہل و عیال نہ ہوں، بلکہ ہوں، مگر ایسے نہ ہوں کہ اسے دین سے روک دیں۔ ابو سلیمان دارانیؒ کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ماں بیوی اور بچے تجھے اللہ سے روک دیں تو یہ سب چیزیں تیرے لئے نحوست کا باعث ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ اکابرین سلف نے نکاح سے مطلقاً منع نہیں کیا بلکہ ایک شرط کے ساتھ منع کیا ہے، نکاح کی ترغیب مطلق بھی مذکور ہے، اور شرط کے ساتھ بھی مذکور ہے۔ ذیل میں ہم نکاح کے فوائد اور نقصانات پر گفتگو کریں گے۔

نکاح کے فوائد نکاح کے پانچ فائدے ہیں، اولاد، شہوت کا خاتمہ، گھر کے نظم کا قیام، افرادِ خاندان کی کثرت۔ عورتوں کے ساتھ رہنے میں نفس پر مجاہدہ کرنا۔ ذیل میں ہم ان پانچوں فوائد کی تفصیل الگ الگ کرتے ہیں۔

پہلا فائدہ : اولاد ہونا۔ یہی فائدہ اصل ہے۔ نکاح بھی اسی لئے وضع ہوا ہے۔ کیونکہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کا تسلسل برقرار رہے اور دنیا کبھی جس انسان سے خالی نہ رہے مردوں اور عورتوں میں شہوت کا وجود اولاد پیدا کرنے پر انھیں آمادہ کرنے کی ایک مؤثر اور لطیف تدبیر ہے، جس طرح جانور کو قبضہ میں کرنے کے لئے دانہ ڈالا جاتا ہے یا پرندوں کو پھنسانے کے لئے جال پھیلایا جاتا ہے اسی طرح دنیا کو آباد رکھنے کے لئے بھی شہوت پیدا کی گئی۔ باری تعالیٰ بلاشبہ اس پر قادر تھے کہ انسان کی تخلیق مرد و عورت کے اختلاط کے بغیر

کر سکیں لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ مثبتات کا وجود اسباب پر منحصر کیا جائے، اگرچہ وہ اسباب سے بے نیاز ہے، لیکن اپنی قدرت کے اظہار، اپنی تخلیق کے عجائبات کی تکمیل اور اس حقیقت کی تحقیق کے لئے جس کا فیصلہ ازل میں ہو چکا تھا یہ صورت اختیار کی گئی اولاد کی پیدائش چارو جہوں سے اجرو ثواب کا باعث ہے۔ اول : نسل انسانی باقی رکھنے میں رضاء الہی کی موافقت ہے۔ دوم : اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے کیونکہ اولاد کی کثرت سرکارِ دو عالم کے لئے قیامت کے روز باعثِ افتخار ہوگی۔ سوم : اگر بچے نیک ہو گئے تو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لئے دعا کریں گے۔ چہارم : اگر بچے صغیر سنی میں فوت ہو گئے تو وہ قیامت کے روز ماں باپ کی سفارش کریں گے۔

پہلی وجہ : رضاء الہی کی موافقت

ان چاروں وجوہات میں یہ وجہ سب سے اہم اور دقیق ہے عام لوگ اس حقیقت کا اور اک کرنے سے قاصر ہیں لیکن وہ لوگ جو باری تعالیٰ کے عجائب صنعت میں غورو فکر کرتے ہیں، اور اس کے بحر حکمت کے فوٹاں ہیں وہ اس وجہ کو سمجھتے ہیں۔ اس اہل کی تحصیل ہم ایک مثال کے ذریعہ پیش کرتے ہیں، فرض کیجئے کوئی آقا اپنے غلام کو کاشت کے لئے زمین دے، اور اس کے لئے کھیتی سے متعلق تمام وسائل مہیا کرے، مگر ان کے لئے ایک گمشدہ بھی مقرر کر دے، وہ غلام کھیتی کا فن بھی جانتا ہو، اور ہمہ وجہ اس عمل پر قادر ہو تو اس کے لئے آقا کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، اب اگر وہ غلام آقا کا حکم نہ مانے، کھیتی کے آلات استعمال نہ کرے، زمین پڑی رہنے دے، بیج ضائع کر دے، اور مگراں کو کسی بہانے سے رخصت کر دے تو کون نہیں جانتا کہ یہ غلام کتنی بڑی سزا کا مستحق ہے۔ اس مثال کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بے نہائے مود کے لئے آلہ قائل اور غصیتیں پیدا کئے، ریڑھ کی ہڈی کو منی کا مستقر قرار دیا، اور رگوں کا ایسا نظام پھیلا دیا کہ خاص حالات میں وہ باہر نکل سکے۔ عورت کے بیٹ میں رحم بنایا، جہاں مودی منی ٹھہرتی ہے، اور حمل استقرار پاتا ہے، مود اور عورت دونوں پر شہوت غالب کی، دونوں کے لئے ایک دوسرے میں ہمہ کشش رکھی۔ یہ جسمانی نظام انسان کے یہ لطیف تقاضے، آلات اور افعال بہت ہی باری تعالیٰ کی منشاء و مراد پر شاہدِ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ارباب عقل و دانش کو بتلاتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، صرف یہی نہیں کہ جسمانی نظام بنا کر چھوڑ دیا گیا، بلکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی اس نظام کے استعمال کی ہدایت بھی کی گئی، اس کے اصول اور طریقے بھی بتلائے گئے۔ ارشاد فرمایا :

تَنَاسَلُوا

نکاح کرو اور نسل چلاؤ

اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ جو شخص نکاح سے اعراض کرے گا وہ یقیناً اس غلام کی طرح باری تعالیٰ کے عتاب کا مستحق قرار پائے گا جس نے اپنے آقا کے حکم کی نافرمانی کی، اور قدرت کے ہاتھ کو کھیتی سے اعراض کیا۔ اس نے بھی لطیف کے مقصد کی خلاف ورزی کی، اور اس حکمت سے سربتاری کی جرأت کی جو تخلیق کے نظام سے سمجھ میں آتی ہے، اور جس کی تفصیل انسان کے اعضاء پر خطِ الہی سے لکھی ہوئی ہے، یہ خطِ حروف اور آوازیں جو سے آزاد ہے، یہ تحریرِ دی لوگ پڑھ سکتے ہیں جن کی خداوندِ بصیرت باری تعالیٰ کی حکمتِ الہی کے دقیق معانی سمجھ سکتی ہو یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اولاد کو نسل کرنے اور ذنہ درگور کرنے کے عمل کو سخت ترین جرم قرار دیا، اور اس جرم کے مرتکب کے لئے بدترین عذاب کی سزا سنائی، بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جماع میں انزال کے وقت آلہ قائل کو حمل ٹھہر جانے کے خوف سے باہر نکال لیتا بھی اولاد کو ذنہ درگور کرنے کے مترادف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کرنے والا اس امر کی تکمیل میں مصروف ہے جو باری تعالیٰ کو پسند ہے اور نکاح نہ کرنے والا اس چیز کو ضائع کر رہا ہے جس کا ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کیونکہ باری تعالیٰ کو جانوں کا اہتمام اور ضیاع پسند نہیں ہے اس لئے کھانے کھلانے کا حکم دیا، اس کی تزیین دی، اس عمل کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ ارشاد ہے :

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْسِدُ ضُلَّ الْمَقْرُضَ ضَا حَسَنًا (پ ۲ ص ۲۴۳)

کون شخص ہے (ایسا) جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھے طور پر قرض دیتا۔

ایک اعتراض کا جواب

یہاں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس قول سے کہ باری تعالیٰ کو نسل انسانی کی بقا محبوب ہے یہ لازم آتا ہے کہ اس کا فائدہ کرنا محبوب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں ہر چیز کا ظہور باری تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے لیکن موت و حیات اس کے ارادے اور مشیت کے تابع نہیں ہیں کیونکہ اگر موت اس کے ارادے کے تابع ہوتی تو اسے ناپسند کیوں ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ دنیا کی دو سری چیزوں کی طرح موت اور حیات بھی باری تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اس کے نزدیک موت و حیات اور بقا و فنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے اعتراض کی تقریر بظاہر صحیح ہے، لیکن معنی باطل ہیں، ہم نے گذشتہ طور میں جو کچھ عرض کیا ہے وہ اس مسئلہ حقیقت کے ہرگز متنافی نہیں ہے کہ خیر و شر، نفع و نقصان اور دنیا کی تمام چیزیں باری تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے منسوب ہیں، جہاں تک محبت اور کراہت کا تعلق ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ارادے کی ضد نہیں ہیں، بعض اوقات ارادے کی چیز مکروہ ہوتی ہے اور بعض اوقات محبوب ہوتی ہے، مثلاً گناہ مکروہ ہے مگر اس کا ارتکاب بھی باری تعالیٰ کے ارادے سے ہے، اسی طرح اطاعت محبوب ہے مگر یہ بھی ارادے سے ہے، کفر و شرک محبوب و پسندیدہ چیز نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے :

وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (پ ۲۳ ر ۱۵ آیت ۷)

اور وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا۔

لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ کفر مشیت ایزدی کے بغیر واقع ہو جاتا ہے، یہی حال فنا اور بقا کا ہے بقا سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فنا سے نفرت ہوگی، اور نفرت کے باوجود فنا کا واقع ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے نہیں ہوا۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے ایک حدیث قدسی میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے :

ماتر ددت فی شیئی کتر ددی فی قبض روح عبدی المسلم یکرہ الموت وانا اکرہ ممساء نمو لا بدله (بخاری۔ ابو ہریرہ)

مجھے کسی چیز میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے مسلمان بندے کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور مجھے اس کی بُرائی ناپسند ہے، لیکن موت اس کے لئے ضروری ہے۔

موت کو بندے کے لئے ضروری کہہ کر باری تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موت بھی تقدیرِ ازیلی اور مشیت کے تابع ہے، قرآن پاک میں فرمایا گیا :

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ (پ ۲۷ ر ۱۵ آیت ۶)

ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو (معین وقت پر) ٹھہرا رکھا ہے۔

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ (پ ۲۹ ر ۱ آیت ۲)

(جس نے) موت اور حیات کو پیدا کیا۔

پہلی آیت اور حدیث قدسی کے الفاظ کہ مجھے اس کی بُرائی ناپسند ہے میں کوئی منافات نہیں ہے، امر حق کی وضاحت کے لیے ہم نے ارادے، محبت اور کراہت کے معنی بیان کئے ہیں اس لئے کہ ان الفاظ سے بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ارادہ، محبت اور کراہت مخلوق کے ارادے اور محبت و کراہت کی طرح ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور بندوں کی صفات میں اس قدر فرق ہے جس قدر فرق اللہ تعالیٰ کی ذات اور بندوں کی ذات کے درمیان ہے، مخلوق کی ذاتیں جو ہر اور عرض ہیں، باری تعالیٰ کی ذات جو ہر اور عرض ہونے سے منزو ہے، جو چیز خود جو ہر اور عرض نہ ہو وہ جو ہر اور عرض کے مُشابہ بھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح خدا تعالیٰ کی صفات

حیات العلوم
مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ یہ حقائق و معارف علم مکاشفہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے ہم ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے اور اسی فرق پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے ابھی واضح کیا ہے کہ نکاح نہ کرنے والا اس نسل کو ضائع کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس شخص کے وجود تک باقی رکھا تھا، وہ خود ہی یہ تدبیر کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے اولاد اس کی جانشین نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح افزائش نسل کے لئے ہوتا ہے محض شہوت کے لئے نہیں ہوتا، اگر دفع شہوت کے لئے ہوتا تو حضرت معاذ غامد کی حالت میں یہ نہ کہتے کہ میرا نکاح کر دو، میں باری تعالیٰ کے حضور جڑو نہیں جانا چاہتا۔

حضرت معاذ کے نکاح پر اعتراض

اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر نکاح کا مقصد افزائش نسل ہے تو اس حالت میں اولاد کی توقع کمال کی جاسکتی تھی جس حالت میں حضرت معاذ نے نکاح کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد محبت سے ہوتی ہے اور محبت کا محرک شہوت ہے، شہوت بندہ کے اختیار میں نہیں ہے بندے کے اختیار میں صرف اسی قدر ہے کہ محرک شہوت بہم پہنچالے اور یہ ہر حال میں ہو سکتا ہے، خواہ آدمی تندرست ہو یا بیمار، جو کام اس کے ذمے تھا وہ ادا کرے، آگے کا کام خالق کا ہے، وہ چاہے تو شہوت پیدا کر کے محبت کے لائق بنادے، اور چاہے تو اس کے حال پر چھوڑ دے، یہی وجہ ہے کہ نامرد کے لئے بھی نکاح کرنا مستحب ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر شہوت موجود ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ وہ شخص بھی نکاح کر سکتا ہے جس کے خصلتیں بالکل مسئلے گئے ہوں، اور مادہ تولید بننے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور نہ اولاد کی کوئی توقع ہو، جس طرح حج کے دوران منجھ کے لئے سر پر استرہ پھوٹا یا بال والے لوگوں کی مشابہت کی غرض سے، اور سلف کی اتباع کے طور پر مستحب ہے، یا جس طرح طواف کے دوران انضباط اور رمل آج بھی مستحب ہیں حالانکہ ان کا حکم اہل اسلام کی شجاعت اور بہادری کے اظہار کے لئے دیا گیا تھا اسی طرح اس شخص کے حق میں بھی نکاح مستحب ہے جسے اولاد کے توقع نہ ہو۔ لیکن اگر ان دونوں شخصوں کے نکاح کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ یہ لوگ محبت پر قادر نہیں ہیں تو ان کے حق میں نکاح کا استہجاب ضعیف ہو جاتا ہے، اور یہ ضعف اس وقت اور زیادہ ہو جاتا ہے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے نکاح سے عورت کی صلاحیت ضائع جاری ہے، اگر اس کا نکاح کسی مرد سے ہوتا تو اس کی صلاحیت کام آتی، نامرد سے نکاح کرنے میں نہ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور نہ وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے، اس لحاظ سے اس طرح کے نکاح مفاسد کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اب اگر بعض لوگ نامردی یا کم شہوتی کے باعث نکاح سے انکار کریں تو ان کا یہ عذر صحیح ہے۔

دوسری وجہ : رسول اکرم کی محبت : نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت، اور آپ کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ قیامت کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء پر اس لیے فخر فرمائیں گے کہ آپ کی امت زیادہ ہوگی، صحیح روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ نکاح کا مقصد افزائش نسل ہونا چاہیے، اس پر حضرت عمر کا یہ ارشاد بھی دلالت کرتا ہے کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ بچے پیدا ہوں۔ ایک حدیث میں ہانچھ عورت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

لحصنیرۃ فی ناحیہ البیت خیر من امرأۃ لاتلد (۱)

گھر کے کوٹنے میں پڑا ہوا بوریہا ہانچھ عورت سے بہتر ہے۔

بچے پیدا کرنے والی عورت کی تعریف میں ارشاد فرمایا :

خیر نسائکم الوالدود۔ (تہذیبی۔ ابن ابی ادیہ الصدوق)

تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو بچے پیدا کریں اور محبت کریں۔

سوداء لود خیر من حسناء لاتلد۔ (ابن حبان۔ بہترین حکیم عن ابیہ عن جدہ)
بچے پیدا کرنے والی سیاہ فام عورت اس خوبصورت عورت سے بہتر ہے جو ہانچ ہو۔

ذرو الحسناء العقیم وعلیکم بالسوداء الولود فانی مکاتربکم الامم (ابو یعلیٰ)
عبداللہ ابن عمر

خوبصورت ہانچ عورت کو چھوڑو، سیاہ فام بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو کہ میں قیامت کے روز
دوسری امتوں پر تمہاری کثرت سے فخر کروں گا۔

ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ نکاح کی فضیلت حاصل کرنے میں شہوت کا جوش دہانے کی بہ نسبت اولاد کی طلب کو بڑا دخل ہے۔
چنانچہ سیاہ فام اور بد صورت عورت کو خوبصورت عورت پر ترجیح دی گئی ہے، حالانکہ خوبصورت عورت مرو کی پناہ گاہ ہے، اس کی پارسائی کی
تکلیف اور محافظ ہے، اس سے شہوت دور ہوتی ہے، اور نگاہیں غیر عورتوں کی طرف نہیں اٹھتیں۔

تیسری وجہ : نیک اور صالح اولاد : اگر بچے نیک اور صالح ہوئے تو باپ کے انتقال کے بعد وہ اس کے حق میں خیر کی دعا کریں
کے چنانچہ حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد تمام دنیاوی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ان میں
سے ایک صالح اولاد کی دعا بھی ہے، اس کا نفع مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے، روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ دعائیں نور کے طباق میں
سجا کر مرنے والے شخص کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ یہ کتنا صحیح نہیں ہے کہ بعض اوقات اولاد نیک نہیں ہوتی، اس صورت میں اس کی
دعائیں باپ کے حق میں کیا مفید ہوں گی، اس لئے کہ دیندار مسلمانوں کے بچے عموماً نیک ہی ہوتے ہیں، خاص طور پر اس صورت میں
جب کہ ماں باپ ان کی صحیح تربیت کا انتظام کریں اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ مومن کی دعا والدین کے حق میں
مفید ہی ہوتی ہے چاہے وہ نیک ہو، یا بد۔ اگر لڑکا نیک عمل کرے گا تو باپ کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اسی کی تربیت کا ثمر ہے، اور اگر
بد عملی کا مرتکب ہو گا تو باپ سے باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر شخص اپنے عمل کے لئے خود جواب دہ ہے۔

وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (پ ۱۵ ۲ آیت ۱۵)

اور کوئی شخص کسی (کے گناہ) کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

یہی مضمون قرآن پاک کی دوسری آیت میں اس طرح ہے :

الْحَقْنَآ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (پ ۱۷ ۳ آیت ۲۱)

ہم ان کی اولاد کو بھی (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں
گے۔

چوتھی وجہ : کم سن بچوں کی سفارش : اگر بچہ کم سنی میں مر جائے تو وہ قیامت کے روز اس کے حق میں سفارش کرے گا۔
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

السقط طيب جبر ابوه الى الجنة (ابن ماجہ۔ علی)

ضائع ہو جانے والا بچہ اپنے والدین کو جنت کی طرف کہنے لگا۔

انه ياخذ بنبوه كما اتانا الان آخذ بنبوك (مسلم۔ ابو ہریرہ)

بچہ اپنے باپ کا دامن اس طرح پکڑے گا جس طرح میں تمہارا کپڑا پکڑے ہوئے ہوں۔

ایک حدیث میں ہے کہ بچے سے جنت میں جانے کے لئے کہا جائے گا، وہ اندر جانے کے بجائے جنت کے دروازے پر ٹھہر جائے گا اور

فصلی آواز میں کہے گا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے باپ میرے ساتھ نہ ہوں (ابن حبان۔ ہذا بن حکیم عن ابیہ عن جده)۔ ایک طویل روایت میں ہے کہ قیامت کے دن بچے اس میدان میں جمع ہوں گے جہاں حساب ہو رہا ہو گا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اے بچوں کو جنت میں لے جاؤ، بچے جنت کے دروازے پر ٹھہر جائیں گے وہاں متعین فرشتے بچوں سے کہیں گے، مسلمانوں کے بچو! خوش آمدید! جنت میں آ جاؤ، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بچے کہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ انہیں بتلایا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ تم جیسے نہیں ہیں۔ ان کے ذمے کچھ گناہ ہیں، ان سے باز پرس کی جائے گی یہ سن کر بچے چیخیں گے اور سب مل کر بیک وقت آواز داری کریں گے، اللہ تعالیٰ باوجودیکہ ان کے حال سے واقف ہوں گے فرشتوں سے دریافت کریں گے کہ یہ کس طرح کا شور ہے؟ عرض کیا جائے گا: خداوند! مسلمانوں کے بچوں کا شور ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں! اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس مجمع میں کھس جاؤ اور ان بچوں کے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

من مات لمّا اتّان من الولد فقد احتظر بحظار من النار (بزار، طبرانی، زہیر ابن ابی ملقمہ)
جس شخص کے دو بچے مر گئے دونوں کی آگ سے اس کے لئے ایک رکاوٹ بن گئی۔

من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم قيل: يا رسول الله! واتّان قال: واتّان (۲)
جس شخص کے تین بچے مر جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کے صدقے میں اس شخص کو جنت میں داخل کر دے غرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اور دو بچوں کے متعلق کیا حکم ہے، فرمایا دو بچوں کا حکم بھی یہی ہے۔

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ لوگ ان سے نکاح کرنے کے لئے کہا کرتے تھے اور وہ انکار کر دیا کرتے تھے ایک روز سوکراٹھے تو کہنے لگے کہ میرا نکاح کر دو، لوگوں نے نکاح کر دیا اور ارادہ تبدیل ہونے کی وجہ دریافت کی، فرمایا کہ میں اس لئے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے اور وہ صغریٰ میں فوت ہو جائے تو آخرت میں میرے کام آئے، اس کے بعد نکاح کے ارادے کی وجہ بیان کی کہ میں نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا، لوگوں کے ساتھ میں بھی حشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہوں۔ پیاس اور تکلیف کی وجہ سے سب لوگ سخت مضطرب اور بے چین ہیں، اسی اثناء میں میں نے دیکھا کہ کچھ بچے مفلوج چہرے ہوئے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، ان کے کانڈھوں پر نور کی چادری پڑی ہوئی ہیں اور ہاتھوں میں چاندی کے جگ اور سونے کے گلاس ہیں، وہ بچے ایک ایک شخص کو پانی پلاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک بچے سے میں نے پانی مانگا تو وہ کہنے لگا کہ ہم میں تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے، ہم تو اپنے ماں باپ کو پانی پلا رہے ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا: ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمیں صغریٰ میں اٹھالیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَلِّمُوا الْاَنْفُسَ كُمْ (پ ۲ ر ۲ آیت ۲۳)

اور آئندہ کے لئے بھی اپنے لئے کچھ کرتے رہو۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد بچوں کو آخرت میں آگے بھیجنا ہے۔

دوسرا فائدہ: شہوت کا خاتمہ: نکاح کے ذریعہ شیطان سے حفاظت ہوتی ہے، شہوت کا جوش اور بیجان رفع ہوتا ہے، نگاہیں نیچی رہتی ہیں، شرمگاہیں بدکاری سے محفوظ رہتی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء یہی ہے:

من نکح فقد حصن نصف دينه فليتنق الشطر الاخر (۲)

جس شخص نے نکاح کیا اس نے اپنا آؤہادین محفوظ کر لیا اب دوسرے نصف دین میں اللہ سے ڈرے۔

پچھلے صفحات میں جو آثار، اخبار اور روایات ہم نے لکھی ہیں ان سب سے اس مضمون کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ فائدہ پہلے فائدے کی بہ نسبت کم اہمیت کا حامل ہے۔ اس لئے کہ شہوت اولاد کے حصول کا تقاضا پورا کرنے کے لئے مسلط کی گئی ہے، شہوت کی آفت سے بچنے، اور اس کے تسلط کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے نکاح کافی ہے، لیکن جو شخص اپنے آقا کے حکم کی تعمیل محض اس کی رضا جوئی کے لئے کرے یقیناً ”درجے میں اس شخص سے بڑا ہے جو نگران کے خوف سے اپنے آقا کا حکم مانے۔ دفع شہوت کے لئے نکاح کرنے والے اور حصول اولاد کے لئے نکاح کرنے والے میں یہی فرق ہے، پہلا شخص باری تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے نکاح کر رہا ہے، دوسرا شخص اپنا نفسانی ہیجان فرو کرنے کے لئے اس فرض کی ادائیگی کر رہا ہے یہ دونوں یقیناً برابر نہیں ہیں، بلکہ فضیلت پہلے ہی شخص کو حاصل ہے۔ شہوت اور اولاد دونوں کا تعلق تقدیر سے ہے، اور دونوں باہم مربوط ہیں، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ نکاح کا مقصد لذت ہے اور اولاد اس کا لازمی عمل ہے، جیسے کھانا کھانے سے پاخانہ لازم آتا ہے لیکن پاخانہ مقصود بالذات نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ فطرت، مشیت اور حکمت الہی کی رو سے اولاد مقصد ہے، شہوت کی حیثیت اولاد کے لئے ترغیب دینے والے کی ہے، ہاں شہوت میں ایک اور حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہوت ایک ایسی لذت سے عبارت ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کے برابر نہیں ہو سکتی اگر اس کو دوام حاصل ہو جائے۔ یہ لذت دراصل ان لذتوں کی خبر دیتی ہے جن کا وعدہ اللہ جنت سے کیا گیا ہے۔ دنیا میں اس کے وجود کا سبب یہ ہے کہ لوگ جنت میں اس کے وجود کی خواہش کریں۔ کسی ایسی لذت کی ترغیب دینا لا حاصل تھا جس کا ذائقہ معلوم نہ ہو، مثلاً اگر تمار کو جملع کی لذت کی ترغیب دی جائے یا بچے کو ملک و سلطنت اور اقتدار کی خواہش کے لئے آمادہ کیا جائے تو یہ مفید نہیں ہے، انسان میں شہوت اس لئے پیدا کی گئی، اور اس کے ذائقے سے اس لئے آشنا کرایا گیا تاکہ دنیا میں اس کے مزے سے واقف ہو کر آخرت میں بھی اس کی خواہش کرے، اور اس کی بقا کا آرزو مند ہو، جنت میں اس کا حصول اور بقا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت پر نظر ڈالئے کہ اس نے ایک شہوت کے ضمن میں دو زندگیاں رکھیں، ایک ظاہری زندگی اور ایک باطنی زندگی۔ ظاہری زندگی یہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی نسل باقی رہتی ہے، یہ بھی انسان کا دوام ہے، اور باطنی زندگی آخرت کی زندگی سے عبارت ہے۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ لذت جلد زائل ہو جانے والی چیز ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ لذت زیادہ مکمل طریقہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسے حاصل ہو، یہی خواہش اسے عبادت پر آمادہ کرتی ہے، انسان کے جسم میں کوئی ظاہری یا باطنی عضو ایسا نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین کے ملکوت میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو باری تعالیٰ کے عبادت اور حکمتوں سے خالی ہو، انسانی عقلیں ان عجائبات کا ادراک نہیں کر سکتیں، اور نہ وہ باری تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے پر قادر ہیں، بلکہ قدسی صفت دلوں پر یہ اسرار اس قدر منکشف ہوتے ہیں جتنے وہ پاک و صاف ہوں دنیا سے اعراض کرنے والے ہوں اور اس کے فریب سے آگاہ ہوں، حاصل کلام یہ ہے کہ شہوت کا ہیجان ختم کرنے کے لئے نکاح کرنا بھی دینی نقطہ نظر سے بڑا اہم ہے، بشرطیکہ نکاح کرنے والا مرد ہو اور جماع پر قادر ہو، اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شہوت جب غالب ہوتی ہے تو آدمی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا (۱) :

الَّتِي تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (پا ۶ آیت ۷۳)

اگر تم اس (حکم مذکور) پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ فساد پھیلے گا۔

اگر غلبہ شہوت کے ساتھ ساتھ تقویٰ بھی ہو تو اس صورت میں آدمی اپنے ظاہری اعضاء کو شہوت سے روک لے گا یعنی آنکھیں نیچی رکھے گا، شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، لیکن دوسو سوں، اور پریشان خیالیوں سے دل کی حفاظت کرنا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، تقویٰ کے باوجود اس کا نفس ہمیشہ کشمکش میں مبتلا ہوگا، جماع کی خواہش ابھرے گی، شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا، اور اس کے دل میں

دوسرے ڈالتا رہے گا، بعض اوقات یہ صورت حال نماز میں پیش آئے گی، اور جماع کے سلسلے میں ایسے ایسے خیالات دل میں گزریں گے کہ معمولی سے معمولی شخص کے سامنے بھی ان کا اظہار نہیں کیا جاسکتا، اللہ تعالیٰ دل کے حال سے باخبر ہے، دل کا حال اس کے سامنے ایسا ہے جیسا زبان کا حال مخلوق کے سامنے، راو آخرت کے سالک کا اصل سرمایہ اس کا دل ہے۔ اگر دل دوسو سوں میں جھٹلا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کا اصل سرمایہ ضائع جا رہا ہے۔ مسلسل روزے بھی نکاح کا بدل نہیں ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے دوسوے روزوں سے دور نہیں ہوتے، اور نہ شہوت ہی فنا ہوتی ہے، ہاں اگر جسم کمزور ہو جائے، یا مزاج میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ ممکن ہے کہ شہوت کا جوش ختم ہو جائے، اور دوسوے باقی نہ رہیں، اسی لئے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ عابد کی عبادت نکاح سے مکمل ہوتی ہے۔

غلبہ شہوت ایک عام مصیبت ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس مصیبت میں جھلانہ ہوں، حضرت قتادہؓ ذیل کی آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جوش شہوت ہے۔

وَلَا تَحْجَلْنَا مَا لَاحَاطَاقَةً لَّنَابِیْہِ (پ ۸۳ آیت ۲۸۶)

اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالے جس کی ہم کو سار نہ ہو۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔

وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِیفًا (پ ۲۵ آیت ۲۸)

اور آدمی کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

مکرمہ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ ضعف سے مراد یہ ہے کہ انسان عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا، فیاض ابن نجیح فرماتے ہیں کہ جب آدمی کا آلہ تناسل کمزور ہوتا ہے تو اس کی دو تنائی عقل جاتی رہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تنائی دین رخصت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبُ (پ ۳۸ آیت ۳)

اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آجائے۔

نوادر التفسیر میں حضرت ابن عباسؓ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں آلہ تناسل کا انتشار مراد ہے۔ یہ وہ مصیبت ہے کہ جب غالب آتی ہے تو نہ عقل اس کا مقابلہ کر سکتی ہے اور نہ دین۔ اگرچہ اس میں ظاہری و باطنی دنیاوی اور اخروی زندگیوں کا راز پنہاں ہے لیکن شیطان کا یہ ایک زبردست ہتھیار بھی ہے، اسی کے ذریعہ وہ بنی نوع انسان کو مکا تا ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا :

ما رایت من ناقصات عقل و دین اغلبن لذنوی الالباب (مسلم۔ ابن عمر)

ناقص عقل اور دین والیوں سے زیادہ کسی چیز کو میں نے عقل والوں پر غالب تر نہیں پایا۔

روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِیْ وَبَصَرِیْ وَوَقْلِیْ وَشَرِّ مَنِّیْ (۱)

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان، آنکھ اور دل کے شر سے اور اپنی مٹی کے شر سے۔

یہ دعا بھی فرماتے۔

اَسْأَلُكَ اَنْ تَطَهِّرَ قَلْبِیْ وَتَحْفَظَ فَرْجِیْ (بیہقی۔ ام سلمہ)

میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل کو پاک کر اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما۔

قابل غور بات یہ ہے کہ جس چیز سے عالم پناہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہوں اس میں دوسرے لوگوں کے لئے تساہل

کی کب گنجائش ہے۔ ایک بزرگ نکاح بہت زیادہ کیا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے گھر میں دو یا تین بیویاں نہ ہوں، بعض صوفیائے کرام نے ان بزرگ کی اس عادت کو بُرا سمجھا، اور عیش کوشی پر محمول کیا، انھوں نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے دل پر خدا کے حضور بیٹھنے یا کھڑے ہونے کی حالت میں شہوت کا وسوسہ نہ گذرا ہو، معترضین نے جواب دیا کہ یہ صورت تو ہمارے ساتھ اکثر پیش آتی ہے، ان بزرگ نے فرمایا کہ جو حال تمہیں پیش آتا ہے وہ حال اگر مجھے زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیش آتا اور میں اسے اچھا سمجھتا تو کبھی نکاح نہ کرتا، لیکن میں ان وسوسوں کو اچھا نہیں سمجھتا، جب جب میرے دل میں شہوت کا کوئی جذبہ ابھرتا تو میں نے اسے دبانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ پہلے اس جذبے کی تکمیل کی، بعد میں اپنے کام کی طرف واپس آیا، یہی وجہ ہے کہ چالیس برس سے میرے دل میں گناہ کا تصور بھی نہیں آیا۔ کسی شخص نے صوفیائے کرام پر اعتراض کیا، ایک دیندار شخص نے معترض سے دریافت کیا کہ تمہیں صوفیاء کی کون سی عادت ناپسند ہے، جس کی وجہ سے تم انھیں ہدفِ طعن بناتے رہتے ہو، کہنے لگا کہ یہ لوگ کھاتے زیادہ ہیں، اس شخص نے جواب دیا اگر تم بھی ان کی طرح بھوکے رہنے لگو تو زیادہ کھاؤ، معترض نے کہا یہ لوگ نکاح بھی زیادہ کرتے ہیں، اس شخص نے جواب دیا کہ اگر تم بھی ان کی طرح نگاہ اور شرمگاہ کو محفوظ رکھو تو نکاح زیادہ کرو حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جماع کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی غذا کی، حقیقت بھی یہی ہے کہ بیوی جسم کی غذا ہے، اور دل کی تطہیر کا ذریعہ ہے، روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے، اور دل اس کی طرف ملتیت ہو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے، اس کا یہ عمل دل کے وسوسوں کا ازالہ کر دے گا (۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑی، آپ حضرت زہنب کے پاس تشریف لے گئے، ضرورت پوری کی، باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا :

إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا قَبِلَتْ بِصُورَةِ شَيْطَانٍ فَانْزَارُغَىٰ أَحَدُكُمْ أَمْرًا فَاَعَجَبْنَهُ فَلْيَأْتِ
أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا (مسلم - ترمذی)

عورت جب سامنے آئی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے، اس کے پاس بھی وہی ہے جو وہ سری کے پاس ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمَغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قَلْنَا
وَمَنْكَ قَالَ وَمَنْ لَكِنْ اللَّهُ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاسْلَمَ (ترمذی - جابر)

جن عورتوں کے شوہر موجود نہ ہوں ان کے پاس تھانہ جاؤ اس لئے کہ شیطان تمہارے اندر خون کی جگہ میں پھرتا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کے خون کی جگہ میں بھی شیطان گردش کرتا ہے، فرمایا: ہاں مگر اللہ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا ہے اس لئے میں اس کے کید سے محفوظ رہتا ہوں۔

سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ لفظ اسلم میضہ مضارع متکلم ہے ماضی خائب نہیں ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شیطان مسلمان ہو گیا، بلکہ معنی یہ ہیں کہ میں شیطان کے شر سے بچا رہتا ہوں۔ ماضی کا میضہ مراد لینا اس لئے صحیح نہیں ہے کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عمرؓ بڑے عبادت گزار اور صاحبِ علم و فضل صحابی تھے، ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ صحبت سے روزہ افطار کیا کرتے تھے اس کے بعد کھانا تناول فرماتے تھے، بعض اوقات مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم بستی کرتے، بعد میں نماز پڑھتے، تاکہ دل اللہ کی عبادت کے لئے فارغ ہو جائے اور شیطان کے وسوسے نکل جائیں، کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز سے پہلے انھوں نے اپنی تین تین باندیوں سے صحبت کی ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس امت کا بہترین شخص وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔

حضرت ابن عباسؓ کی مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی جیسا کہ بخاری کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ کیونکہ اہل عرب کے مزاج پر شہوت غالب تھی۔ اس لئے نیک لوگ نکاح کے ذریعہ اس شہوت کے تقاضے پورے کیا کرتے تھے، اگر زنا کا خوف ہو اور دل فارغ نہ ہو تو باندیوں سے بھی ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ باندی کے ساتھ جماع کرنے میں اولاد کو غلام بنانا ہے، جو ایک طرح کی ہلاکت ہے، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہوں، انھیں باندیوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن اولاد کو غلام بنانا دین کو تباہ و برباد کرنے کی بہ نسبت زیادہ آسان ہے۔ غلام بنانے میں صرف یہ خرابی ہے کہ لڑکے کی چند روزہ دنیاوی زندگی خراب گذرے گی، لیکن زنا کے ارتکاب سے ابدی زندگی کی تباہی ہے، آخرت کی زندگی کا ایک دن دنیا کے طویل ترین زمانوں کے برابر ہے۔ ایک روز حضرت ابن عباسؓ کی مجلس کا وقت ختم ہوا تو سب لوگ چلے گئے، صرف ایک شخص بیٹھا رہا۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کی، عرض کیا کہ مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، پہلے لوگوں کی شرم مانع تھی، اور اب آپ کی عظمت اور ہیبت مانع ہے، ابن عباسؓ نے فرمایا کہ مسئلہ پوچھنے میں شرم نہ کرو، عالم کی حیثیت باپ کی سی ہے، نوجوان نے عرض کیا کہ میں بیوی سے محروم ہوں، شہوت کے وقت ہاتھ سے ضرورت پوری کر لیتا ہوں، کیا میرا یہ عمل گناہ ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس نوجوان کی طرف سے منہ پھیر لیا، اور فرمایا: توبہ توبہ! اس صورت میں باندی سے نکاح کرنا بہتر ہے، اس روایت سے معلوم ہوا کہ وہ مجتہد شخص جو شہوت کے جذبات سے مغلوب ہو تین خرابیوں میں سے ایک میں ضرور مبتلا ہو گا۔ ان میں سب سے کم درجے کی خرابی باندی سے نکاح کرنا ہے، اس میں اپنی اولاد کو دوسرے کا غلام بنانا ہے، اس سے زیادہ خرابی ہاتھ سے منی نکالنے میں ہے، اور سب سے زیادہ خرابی زنا میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے ان میں سے کسی بھی امر کو مطلق جائز قرار نہیں دیا۔ بلکہ اول کے دونوں امر بھی منوع ہیں، لیکن ان کا سارا اس وقت لیا جاسکتا ہے جب اس سے زیادہ برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، مثلاً مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر ہلاکت کا خوف ہو تو بقدر ضرورت استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے ایک خرابی کو دوسری خرابی سے بہتر فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خرابی مطلقاً مباح ہے، یا مطلق بہتر ہے، بلکہ ان کے قول کا منشاء یہ ہے کہ ضرورت اور اضطرار کے وقت اس برائی کو اختیار کیا جاسکتا ہے، مثلاً سڑا ہوا ہاتھ کاٹنا بہتر نہیں ہے، لیکن پورے جسم کی ہلاکت کے خوف سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ نکاح کرنے میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آدمی ان تین برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن فضیلت کی یہ بنیاد تمام لوگوں کے حق میں یکساں نہیں ہے۔ بلکہ اکثر لوگوں کے حق میں یہ فضیلت ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مرض، یا کبر، سنی کی وجہ سے مغلوب الشہوت نہیں رہے ان کے حق میں نکاح کی فضیلت کے یہ معنی نہیں پائے جائیں گے۔ ہاں اگر ایسے لوگ اولاد کی امید میں نکاح کریں تو ان کے لئے بھی یہ فضیلت ہے۔ کیونکہ اولاد کی توقع کے سلسلے میں تمام لوگوں کو کمال یکساں ہے۔ نامر اس فضیلت سے بھی مستثنیٰ ہیں، مگر نامردی عام نہیں ہے، بہت کم لوگ اس دائرے میں آتے ہیں۔

بعض لوگوں پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عورت ان کے لئے کافی نہیں ہوتی، ایسے لوگ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ تعدد اچار سے تجاوز نہ کرنی چاہیے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام فرمائیں، اور ان کے مزاجوں کو بیویوں کے مزاجوں سے ہم آہنگ کر دیں تو وہ چار پر اکتفا کریں، لیکن اگر مزاج کی ہم آہنگی نہ ہو تو انھیں طلاق دے کر دوسری عورتوں سے بھی نکاح کیا جاسکتا ہے حضرت امام حسنؓ نے بہت زیادہ نکاح کئے، بعض لوگوں نے ان کی بیویوں کی تعداد سو تک بتلائی ہے، بعض اوقات ایک ہی مجلس میں چار عورتوں کو طلاق دے کر دوسری چار عورتوں سے نکاح کرنے کے واقعات بھی آپ سے منقول ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسنؓ سے ارشاد فرمایا :

انشبہت خلقی و خلقی حسن منی و حسین من علی (۱) (احمد - مقداد ابن معدیکرب)

(۱) مشہور یہ ہے کہ آپ نے یہ جملہ جعفر ابن ابی طالبؓ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں براء ابن عازبؓ کی روایت ہے لیکن حسن می آپ کی صورت سیرت سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ بخاری و مسلم میں ابو جعفرؓ کی روایت، ترمذی اور حبان میں انسؓ کی روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔

تو میری صورت اور سیرت کے مشابہ ہے۔ حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے ہیں۔

ان ارشادات سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امام حسن کا بکثرت نکاح کرنا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مشابہ ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے ایسی عورتوں سے نکاح کیا تھا، بعض صحابہ کے گھر میں تین تین چار چار بیویاں تھیں، دو بیویاں بے شمار صحابہ کے یہاں تھیں۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ جس وقت سبب معلوم ہو جائے تو علاج سبب کی مقدار کو پیش نظر رکھ کر کرے، کیونکہ نکاح کی کثرت مقصود نہیں ہے، بلکہ نفس کی تسکین مقصود ہے۔

تیسرا فائدہ : حصول راحت و انس : نکاح کے ذریعہ دل کو سکون ملتا ہے، بیوی کے پاس بیٹھنا، اس کے سرخ زیبائی زیارت کرنا اور اس کے ساتھ دل لگی کرنا ایک ایسی تفریح ہے جس سے عبادت پر تقویت ملتی ہے، دل جسم کا ایک نرم و نازک اور حساس حصہ ہے، یہ بہت جلد اکتا جاتا ہے، مشقت سے گھبراتا ہے، کیونکہ حق کی اطاعت میں جسم و جان کی مشقت ہے اس لئے دل حق سے اعراض کرتا ہے۔ اگر دل کو ہر وقت مشقت کے کاموں میں لگایا جائے اور اس کام پر مجبور کیا جائے جس کے لئے وہ آمادہ نہ ہو تو یہ اس کے جذبہ سرکشی کو تحریک دے گا لیکن اگر کبھی کبھی لذتوں سے راحت میسر ہوتی رہے تو اسے تقویت ملے گی، نشاط حاصل ہو گا عورتوں کے ساتھ دل بھلانے سے غم دور ہوتا ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

(پ ۹ ر ۱۳ آیت ۱۸۹)

وہ (اللہ ایسا قادر منعم) ہے جس نے تم کو تن واحد (آدم) سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا حوا بنایا تاکہ وہ اس سے انس حاصل کرے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو راحت اور سکون پہنچاؤ چاہے چند لمحوں کے لئے کیوں نہ ہو، دلوں سے زبردستی کام نہ لینا چاہیے۔ جب دلوں پر جبر کیا جاتا ہے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ صاحب عقل کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر لے، ایک حصے میں اپنے رب کے حضور مناجات کرے، دوسرے حصے میں اپنے نفس کا احتساب کرے، اور ایک حصے میں کھانا کھائے آخری حصے کے عمل سے پہلے دو حصوں کے اعمال پر مدد ملتی ہے۔ (۱) ایک روایت میں ہے کہ عقل مند تین باتوں کے علاوہ کسی چیز کا حریص نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ وہ آخرت کے لئے زاد راہ تیار کرتا ہے، دوسرے یہ کہ تلاش معاش میں مشغول ہوتا ہے تیسرے یہ کہ جائز حدود کے اندر لذت حاصل کرتا ہے۔ (۲) ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں :

لکل عامل شرة ولکل شرة فمرة فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى

(احمد، طبرانی، عبد اللہ اب عمر، ترمذی، ابو ہریرہ)

ہر کام کرنے والے آدمی کے لئے ایک مشقت ہے، اور ہر محنت کے لئے استراحت کا ایک وقفہ ہے جس کی راحت میری سنت کے مطابق ہوگی وہ راہ یاب ہوگا۔

حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو گاہ بگاہ بھلا تا رہتا ہوں تاکہ امر حق پر ثابت قدم رہنے کی قوت حاصل کر سکوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ضعیف باہ کی شکایت کی، جبرائیل نے اس کے لئے ہریرہ (۳) تجویز کیا۔ (۲) اگر یہ روایت صحیح ہے تو ضعیف باہ کا زالہ نفس کی راحت کے لئے مقصود ہے تاکہ عبادت کی قوت

(۲۱) یہ دونوں روایتیں ابو ذر کی طویل حدیث کے دو کٹے ہیں۔ ابن حبان نے اس کی تخریج کی ہے۔ ابو ذر کے بقول یہ حدیث صحیفہ ابراہیم سے ماخوذ ہے۔ (۳)

یہ ایک قسم کا کھانا ہے جو کیسوں، موشٹ وغیرہ سے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ (۴) یہ روایت ابن عدی نے حذیفہ اور ابن عباس سے، عقیلی نے معاذ اور جابر بن سمرة سے، ابن جن نے کتاب الضعفاء میں حذیفہ سے، ازدی نے کتاب الضعفاء میں ابو ہریرہ سے نقل کی ہے۔ اس روایت کے حسب طرق ضعیف ہیں۔

حاصل ہو سکے۔ دفع شہوت اس کی علت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس صورت میں شہوت کے لئے مشورہ لینا لازم آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے :

حبب الی من دنیا کم ثلاث الطیب والنساء وقرءة عینی فی الصلاة (نسائی، حاکم)

تمہاری دنیا کی تین چیزیں میرے لئے محبوب کر دی گئی ہیں خوشبو، عورتیں اور نماز۔ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک

جس شخص نے فکر، ذکر اور عمل کی مشقتوں کا تجربہ کیا ہے وہ اس فائدے کا انکار نہیں کر سکتا کہ عورتوں کی ہم نشینی اور قربت سے دل کو سکون ملتا ہے یہ فائدہ دوسرے دو فائدوں سے الگ ہے، اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے، اور ان لوگوں سے بھی جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے، یا شروع سے موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اس اعتبار سے نکاح کی فضیلت اسی وقت حاصل ہوگی جب نکاح کرنے میں اس فائدے کی نیت کی جائے لوگ حصول اولاد اور دفع شہوت کی نیت تو کرتے ہیں لیکن حصول انس و راحت کی نیت نہیں کرتے۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدرتی مناظر سے دل بہلا لیتے ہیں، وہ عورتوں کی قربت کو راحت جاں نہیں سمجھتے۔ ان کا حال دوسرے لوگوں سے مختلف ہے اس لئے ان کا حکم بھی مختلف ہوگا۔

چوتھا فائدہ : گھریلو ذمہ داریوں سے فراغت : نکاح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مرد کو گھر کی ذمہ داریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر انسان تنہا زندگی گزار رہا ہو تو اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، گھر کی صفائی سے لے کر کھانا پکانے تک ہر کام اسے خود کرنا ہے۔ گھر کے متعلق کام اتنے گونا گوں اور وسیع ہیں کہ اگر آدمی ان میں لگ جائے تو علم و عمل کے لئے کوئی وقت خالی نہ رہے، اس لحاظ سے وہ عورت جو نیک ہو، اور گھر کا نظم باقی رکھنے میں ماہر ہو دین کی معین و مددگار ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے قیمتی اوقات کو علم و عمل کے لئے فارغ کیا، حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ نیک عورت دنیا میں سے نہیں ہے، وہ اپنے شوہر کو آخرت کے اعمال کے لئے موقع فراہم کرتی ہے، اسے امورِ خانہ داری سے بے فکر بناتی ہے، اور اس کی جنسی ضرورت کی تکمیل کرتی ہے، محمد ابن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں دنیا کی بھلائی سے مراد نیک عورت ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً (پ ۹۲ آیت ۲۹)

اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھی بہتری عنایت کیجئے اور آخرت میں بھی بہتری دیجئے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِلْسَانِ ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تَعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ (ترمذی، ابن ماجہ، ٹوبان)

تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان بنائے اور ایسی بیوی حاصل کرے جو مؤمنہ ہو اور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو۔

غور فرمائیے آپ نے شکر اور ذکر جیسی نعمتوں کے ساتھ نیک اور صاحبِ ایمان بیوی کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک میں ہے۔

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً (پ ۹۳ آیت ۹۷)

تو ہم اس کو باطلف زندگی دیں گے۔

بعض علماء نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حیا طیبہ سے مراد وہ زندگی ہے جو نیک و صالح بیوی کے ساتھ گزرے حضرت عمر ابن الخطابؓ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کے بعد بندے کو نیک بیوی سے بہتر کوئی نعمت حاصل نہیں ہوتی، ان میں سے بعض عورتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز ان کا بدل نہیں بن سکتی اور بعض گردن کا طوق ہوتی ہیں، کسی بھی مذہب کے عوض ان سے رہائی نصیب

نہیں ہوتی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

فضلت علی آدم صلی اللہ علیہ وسلم بخصلتین کانت زوجتہ عونالہ علی المعصیۃ وازواجی اعوان لی علی الطاعة وکان شیطانہ کافر او شیطانہ مسلم لا یامر الا بالخیر (۱)

مجھے آدم علیہ السلام پر دو باتوں سے فضیلت حاصل ہے ایک یہ کہ ان کی بیوی معصیت پر ان کی مددگار تھی اور میری بیویاں اطاعت پر میری مددگار ہیں، دوسری یہ کہ ان کا شیطان کافر تھا میرا شیطان مسلمان ہے جو خیر کے علاوہ کوئی امر نہیں کرتا۔

اس حدیث میں اطاعت پر بیوی کی اعانت کو باعث فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ یہ فائدہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اللہ کے نیک بندے اس فائدے کے حصول کی غرض سے بھی نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں۔ مگر اس فائدے کا تعلق صرف ان لوگوں سے ہے جن کا کوئی کفیل نہ ہو، اور جن کے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہ ہو۔ نیز اس فائدے کو مد نظر رکھ کر نکاح کرنے والوں کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ دو بیویاں نہ ہوں کیونکہ ایک سے زائد نکاح کرنے سے عام طور پر یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے اور گھر کا نظم قائم ہونے کے بجائے بگڑ جاتا ہے اس فائدے کے ذیل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نکاح کے وقت افرادِ خاندان کی کثرت اور قوت کی نیت بھی کر لے کہ اس کے افرادِ خاندان اور بیوی کے عزیز و اقارب مل کر ایک طاقت بنیں گے، سلامتی حاصل کرنے اور شر کا قلع قمع کرنے کے لئے کبھی اس قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لئے عرب کہتے ہیں ذل من لا ناصر له جس کا کوئی مددگار نہیں وہ ذلیل ہے۔ کسی شخص کو اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جو شر سے اس کا دفاع کر سکیں تو سلامتی کے نقطہ نظر سے یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس طرح کا اس وقت خیر کے کام میں زیادہ لگے گا اور دل عبادت کے لئے فارغ ہو سکے گا۔ ذلت دل کو پریشان اور مضطرب کرتی ہے، گروہ کی قوت سے عزت ملتی ہے اور ذلت و رسوائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔

پانچواں فائدہ۔ نفس کا مجاہدہ۔ نکاح مجاہدہ نفس کا عظیم ترین ذریعہ ہے گھر کی دیکھ بھال، اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی، بیوی کی عادتوں پر صبر، ان کی اصلاح، اور دین کی طرف ان کی رہنمائی کی کوشش، حلال رزق کے لئے جدوجہد، اور اولاد کی تربیت وغیرہ کام اتنے اہم اور پر مشقت ہیں کہ ان سے نفس کی خوب تربیت ہوتی ہے، یہ تمام امور بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ ان کا تعلق رعایت اور ولایت سے ہے، اہل خانہ رعیت ہیں، رعایا کی حفاظت، نگرانی اور دیکھ بھال کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ صرف وہی لوگ اس اہم منصب سے دامن بچاتے ہیں جو ان امور کی ادائیگی میں اپنے عجز کے معترف ہیں، ورنہ اس سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے۔

یوم من وال عادل افضل من عبادۃ سبعین سنۃ (طبرانی، بیہقی، ابن عباس)
حاکم عادل کا ایک دن ستر برس کی عبادت سے افضل ہے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ (بخاری و مسلم۔ ابن عمر)

من لو تم سب راعی ہو، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے متعلق باز پرس ہوگی۔

جو شخص اپنے نفس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی اصلاح و تربیت میں بھی مشغول ہو یقیناً وہ اس شخص سے بہتر ہے جسے صرف اپنی فکر ہو

(۱) یہ روایت خلیل بغدادی نے اپنی تاریخ میں ابن عمر سے نقل کی ہے۔ اس کی سند میں محمد ابن ولید ابن ابیہن ابن قنصل ہے۔ ابن عدی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ شخص احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ حدیث کے دوسرے جزء کی تائید مسلم میں ابن مسعود کی روایت سے ہوئی ہے۔ یہ حدیث تیسرے فائدے کے ضمن میں گزر چکی ہے۔

اور اس کی مشغولیت کا محور خود اس کی اپنی ذات ہو اسی طرح وہ شخص جو تکلیفیں برداشت کرے، دوسروں کی راحت و آرام کی خاطر جدوجہد کرے اس شخص سے بدرجہا بہتر ہے جو صرف اپنی راحت اور آرام کے لئے جدوجہد کرے، پیوی بچوں کا فکر کرنا، اور ان کے راحت و آرام کے لئے جدوجہد کرنا راہِ خدا میں جہاد کرنے کے برابر ہے، اسی لئے بشرحانی نے یہ کہا تھا کہ امام احمد کو مجھ پر تین امور کی وجہ سے فوقیت حاصل ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے لئے بھی جدوجہد کرتے ہیں، اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی جب کہ مجھے صرف اپنی فکر ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

مهما انفق فھو لک صلقة حتی اللقمة النی ترفعھا الی فی امراتک (بخاری و مسلم۔ سعد ابن ابی وقاصؓ)

جو کچھ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو وہ تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی صدقہ ہے جو تم

اپنی پیوی کے منہ میں دیتے ہو۔

ایک عالم سے کسی بزرگ نے بطور تحدیثِ نعمت کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا ہے، یہاں تک کہ مجھے حج کی سعادت بھی میسر آئی، جہاد میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا۔ عالم نے کہا کہ یہ سب اعمال اپنی جگہ ہیں لیکن تمہیں ابدال کا عمل ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ بزرگ نے پوچھا ابدال کا عمل کیا ہے؟ فرمایا: حلال آمدنی کے لئے کام کرنا، اور اہل و عیال کا خرچ اٹھانا۔ ابن مبارک جنگ میں شریک تھے، ایک روز انھوں نے اپنے رفقاء سے دریافت فرمایا: کیا تم اس عمل سے واقف ہو جو ہمارے اس جہاد سے افضل ہے، رفقاء نے اپنی لاعلمی کا اظہار کیا، فرمایا میں جانتا ہوں۔ انھوں نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا: جو شخص عیال دار ہو، اور ان کی پرورش کے لئے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرتا ہو، وہ رات کو اٹھ کر دیکھے کہ اس کے بچے کھلے پڑے ہیں تو ان پر کپڑا ڈال دے تو اس کا یہ عمل ہمارے جہاد سے افضل ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر العیال شخص کے متعلق ارشاد فرمایا۔

من حسنت صلاتہ و کثر عیالہ و قل مالہ ولم یغتب المسلمین کان معی فی الجنة کھاتین (ابو یعلیٰ۔ ابو سعید الخدریؓ)

جس شخص کی نماز اچھی ہو، اہل و عیال زیادہ ہوں، اور مال بھانڈا کم ہو وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہو گا (جس طرح یہ دو انگلیاں برابر برابر ہیں)۔

ایک حدیث میں ہے۔

ان اللہ یحب الفقیر المتعفف بالعیال (ابن ماجہ۔ عمران ابن حصینؓ)

اللہ تعالیٰ اس مفلس صاحبِ اولاد کو محبوب رکھتا ہے جو دستِ سوال دراز نہ کرے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

اذا کثرت ذنوب العبد ابتلا مالہ للعبہم (العیال) لیکفرھا (احمد۔ عائشہؓ)

جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی فکر میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ گناہوں کا کفارہ

ہو جائے۔

اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا کفارہ اولاد کی فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ذیل کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

من الذنوب ذنوب لا یکفرھا الا الھم یطلب المعیشة (۱)

بعض گناہ ایسے ہیں جو طلبِ معیشت کے فکر کے علاوہ کسی چیز سے دور نہیں ہوتے۔

لڑکیوں کی تربیت کرنے والے شخص کے متعلق خاص طور پر ارشاد فرمایا :

من كان له ثلاث بنات فانفق عليهن واحسن اليهن حتى يغنيهن الله عنه
اوجب الله له الجنة البتة لان يعمل عملا لا يغفر له (۱)

(الخراعی فی مکارم الاخلاق۔ ابن عباسؓ)

جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کا خرچ اٹھائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ان لڑکیوں کی فکر سے آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اس کے لئے جنت واجب کریں گے، مگر یہ کہ وہ شخص ناقابلِ معافی گناہ (مثلاً شرک) کا ارتکاب کرے تو بات دوسری ہے۔

حضرت ابن عباسؓ جب یہ حدیث بیان کرتے تو فرماتے واللہ یہ عجیب و غریب اور بہترین حدیث ہے۔

ایک عابد کی حکایت : ایک عبادت گزار شخص کا قصہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی صورت میں اس کی حق تلفی نہ ہو، چند سال کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے نکاح کی تجویز پیش کی، مگر انھوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میرے دل کی راحت اور سکون کے لئے ایک ہی بیوی کافی ہے، میں اسی کے تصور سے اپنا دل بھلا لیا کروں گا، لوگ خاموش ہو گئے، ہفتہ بھر بعد انھوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ یکے بعد دیگرے ان دروازوں کے راستے آسمان سے باہر آرہے ہیں۔ جب بھی ان میں سے کسی شخص کی نظر ان بزرگ پر پڑتی ہے وہ دوسرے سے کہتا ہے یہی ہے وہ، خوں اور بد بخت انسان! بزرگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ ڈر لگا۔ لیکن یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کس شخص کو اس خطاب سے نواز رہے ہیں۔ آخر میں ایک لڑکا بچے آیا، میں نے اس سے دریافت کیا کہ آخر تمہاری مراد کس شخص سے ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا وہ منحوس تم ہی تو ہو، ہم تمہارے اعمال ان لوگوں کے ساتھ ساتھ آسمان پر لے جایا کرتے تھے جو راہِ خدا میں جہاد کرتے ہیں لیکن چند روز سے ہمیں یہ حکم ملا کہ اس کو ان لوگوں کے ساتھ شمار کرو جو دشمنانِ دین سے جہاد کرنے سے پہلو ہٹ کر رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تم نے کون سا قصور کیا ہے جس کی باری تعالیٰ نے یہ سزا تجویز کی ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے احباب کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ میرا نکاح کر دو۔ اس واقعہ کے بعد انھوں نے ایک وقت میں دو تین نکاح بھی کئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حالات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، انھوں نے آنے والوں کی ضیافت کی۔ لیکن وہ لوگ یہ دیکھ کر سخت حیرت زدہ ہوئے کہ حضرت یونسؑ کی اہلیہ بڑی بد زبان ہیں اور اپنے شوہر کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہیں، لیکن اللہ کے یہ نیک پیغمبر حرفِ شکایت زبان پر لانے کے بجائے صبر کرتے ہیں، اور خاموشی سے اپنی بیوی کی تمام ہفوات سنتے ہیں۔ مہمانوں نے صورتحال کی وضاحت چاہی۔ حضرت یونسؑ نے جواب دیا کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ عزوجل سے درخواست کی تھی کہ جو سزا آپ مجھے آخرت میں دینا چاہتے ہیں وہ دنیا ہی میں دے دیں، اس پر مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت سے میں اپنی بیوی کی عادتوں پر صبر کر رہا ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ بیوی کی عادتوں پر، اس کی تلخ کلامی، فضولِ خربچی اور بد سلیقگی پر صبر کرنے میں نفس کی جفاکشی بھی ہے اور اس کی اصلاح بھی، اس جفاکشی سے غصہ ختم ہوتا ہے، عادتیں صحیح ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کے عیوب اور باطن کی خباثتیں ظاہر نہیں ہوتیں جو تمنا زندگی گزارنے کے عادی ہیں یا خوش اخلاق لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لئے راہِ آخرت کے سالکین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی الجھنوں کے ذریعہ اپنے نفس کی آزمائش کریں اور اسے مبروہ و مغلل کا عادی بنائیں تاکہ ان کے اخلاق میں اعتدال

آجائے، نفس کی اصلاح ہو جائے، اور باطن ٹاپسندیدہ صفات کی گرفت سے آزاد ہو جائے نکاح کا یہ فائدہ بھی بڑا اہم ہے، مگر اس سے صرف دو ہی شخص مستفید ہو سکتے ہیں، ایک وہ شخص جو سلوک کی خاردار اور دشوار گزار راہوں میں قدم رکھ رہا ہو، اور نکاح کے ذریعہ مجاہدہ نفس، تربیت، اور اصلاح کا خواہشمند ہو، عجب نہیں کہ وہ یہ طریقہ اختیار کر کے اپنا مقصد حاصل کر لے۔ دوسرا وہ عابد جو ظاہری اعضاء کے عمل کو ترجیح دیتا ہو، باطن اس کی نظروں سے اوجھل ہو، اور فکر و دل کی حرکت سے بے نیاز وہ نقلی نماز، روزے اور حج میں مشغول ہو، ایسے شخص کے لئے نکاح کرنا، اہل و عیال کے لئے حلال رزق کمانا، اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کرنا ان ظاہری اعمال کی بہ نسبت افضل ہے۔ اس لئے کہ ان عبادات کا نفع دوسروں کو نہیں پہنچتا خود اس کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ لیکن اس شخص کے لئے جو فطری طور پر یا مجاہدے کے ذریعہ اپنے نفس، اور اخلاق کی اصلاح کر چکا ہو اس فائدہ کو پیش نظر رکھ کر نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک ریاضت کا تعلق ہے وہ اسے حاصل ہے۔ اہل و عیال کے لئے کمانے کی عبادت کی اسے خاص ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ علم میں لگ جائے۔ اس لئے کہ علم کا فائدہ لامحدود ہے، اس سے صرف خاندان کے چند افراد ہی فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ بی شمار لوگ اپنے اور غیر سب ہی مستفید ہوتے ہیں۔

نکاح کی آفتیں

پہلی آفت : کسب حلال سے محرومی : یہ سب سے بڑی آفت ہے حلال رزق ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ معیشت کا معیار خراب ہو گیا ہے اور حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، جب کوئی آدمی نکاح کرے گا تو اہل و عیال کے اخراجات کے لئے مال کی طلب بھی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لئے ناجائز ذرائع اختیار کرے، اس طرح خود بھی ہلاک ہو، اور انھیں بھی ہلاکت میں مبتلا کرے، مجتہد آدمی اس ہلاکت سے محفوظ ہے، شادی شدہ لوگ عام طور پر برائیوں میں پھنس جاتے ہیں اور طلب معاش کے لئے وہ راستے اختیار کرتے ہیں جو جائز نہ ہوں، اس طرح وہ بیوی کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کے بدلے میں اپنا دین فروخت کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بندے کو میزان اعمال کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے پاس پھاٹوں کے برابر نیکیاں ہوں گے، اس سے اہل خانہ کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے متعلق سوالات کئے جائیں گے، اسی ضمن میں اس سے مال کے سلسلے میں بھی باز پرس کی جائے گی کہ کہاں سے کمایا؟ کہاں سے حاصل کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ اس سے مال کے سلسلے میں جو مطالبات اس پر ہوں گے وہ اس کی تمام نیکیوں پر حاوی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، اس وقت فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے اہل و عیال نے اس کی نیکیوں کو کھالیا، اور اب وہ خود اپنے اعمال کی گرفت میں ہے۔ (۱) کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو لوگ آدمی سے آکر پیشیں گے وہ اس کے بیوی بچے ہوں گے، وہ لوگ اسے باری تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ! یہ وہ شخص ہے جس نے ہمیں اندھیرے میں رکھا اور حرام غذا سے ہمارا پیٹ بھرا، اس سے ہمارا بدلہ لے۔ چنانچہ اس شخص سے بدلہ لیا جائے گا۔ بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے برائی کا ظہور چاہتا ہے تو دنیا میں اس پر ڈنک مارنے والے (یعنی اہل و عیال) مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اسے ڈنک مارتے رہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

لَا يَلْقَى اللَّهُ أَحَدًا بِذَنْبٍ عَظِيمٍ مِنْ جَهَالِ قَاهِلِهِ (مسند الفردوس - ابو سعید)

اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص اپنے اہل و عیال کو جاہل رکھنے کے گناہ سے بڑھ کر کوئی گناہ لے کر نہیں جائے گا۔

بہر حال یہ ایک ایسی آفت ہے جس کی زد میں آنے سے بہت کم لوگ بچے ہوں گے، ہاں وہ لوگ یقیناً اس سے مستثنیٰ ہیں جن کے پاس

مومنوں کی مال و جائیداد ہو یا جائز ذرائع آمدنی ہوں، اور وہ بقدر کفایت پر قانع بھی ہوں، یا وہ لوگ جو پیشہ ور ہوں اور حلال رزق کمانے پر قادر ہوں، مثلاً لکڑیاں جمع کرنے والے، اور شکاری وغیرہ۔ یا وہ لوگ جو کسی ایسی صنعت یا حرفت سے متعلق نہ ہوں جن میں سلاطین کا عمل دخل ہو، بلکہ ان کا تجارتی تعلق ان لوگوں سے ہو جو اہل خیر ہوں، ابن سالمؒ سے کسی نے نکاح کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ اس زمانے میں نکاح کرنا اس شخص کے حق میں افضل ہے جو گدھے کی طرح مغلوب الشہوت ہو کہ گدھے کو دیکھ کر بے قابو ہو جائے اور ڈنڈے کھانے کے باوجود اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ لیکن اگر نفس پر اختیار ہو تو نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔

دوسری آفت : اولے حقوق میں کوتاہی : نکاح کرنے میں دوسری آفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو، ان کی ایذا اور تندہی باتوں پر تحمل نہ کر سکا ہو، یہ آفت پہلی آفت سے نسبتاً کم خطرناک ہے۔ کیونکہ حقوق کی ادائیگی پر قدرت اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی صلاحیت اکثر لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ طلب حلال کی بہ نسبت آسان بھی ہے، لیکن بہر حال خطرے سے خفا، نہیں ہے کیونکہ شوہر راعی ہے، بیوی بچے رعایا ہیں، ہر شخص سے قیامت کے روز اس کی رعایا کے سلسلے میں باز پرس ہوگی، جیسا کہ اس مضمون کی حدیث پچھلے صفحات میں گزری ہے۔ ذیل کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

كفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَضِيعَ مِنْ يَعْوَل (۱)

آدمی کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ اپنے عیال کو ضائع کر دے۔

ایک عالم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کی پرورش اور تربیت کے خوف سے راہ فرار اختیار کرے وہ بھاگے ہوئے غلام کی طرح ہے، جب تک وہ واپس نہ آجائے اس کی نماز، روزہ اور دیگر عبادتیں مقبول نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ شخص بھی بھگوڑے غلام سے کم نہیں جو اہل و عیال کے ساتھ ہو مگر ان کے حقوق کی ادائیگی سے قاصر ہو۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے۔

قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا (پ ۲۸ ر ۱۹ آیت ۶)

تم اپنے کو اور اپنے گھروالوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ۔

اس میں ہمیں غم دیا گیا ہے کہ جس طرح ہم خود کو آگ سے بچاتے ہیں اسی طرح اپنے عیال کو بھی آگ سے بچائیں۔

کبھی کبھی انسان اپنی ذات سے متعلق حقوق بھی ادا نہیں کر پاتا۔ اس صورت میں شادی کرنے سے حقوق بڑھ جاتے ہیں، ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے نفس کے ساتھ دوسرا نفس بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہے، اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ ایک سے دو ہو جانے کی صورت میں بدی بڑھے گی یہی وجہ ہے کہ کسی بزرگ نے یہ کہہ کر نکاح سے معذرت کر دی کہ میں خود اپنے نفس کی کوتاہی کا شکار ہوں دوسرے نفس کا اضافہ کیسے کروں؟ ایک شاعر کہتا ہے۔

لَنْ يَسْعَ الْفَارَةُ جَحْرَهَا عِلَقَتِ الْمَكْنَسُ فِيْ دَبْرِهَا

(چوہے کے لئے اس کا ٹیل کافی نہیں ہے، کیونکہ جھاڑو اس کی دم میں بندھی ہوئی ہے)

ابراہیم ابن ادہمؒ نے بھی شادی کرنے سے یہ کہہ کر معذر کیا تھا کہ میں اپنے نفس کی وجہ سے کسی عورت کو دھوکا نہیں دینا چاہتا، میں ان کے حقوق کی ادائیگی، ان کی حفاظت، اور انھیں فائدہ پہنچانے سے قاصر ہوں۔ بشر سے جب لوگوں نے شادی کے لئے کہا تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ (پ ر آیت)

سفیان ابن عیینہؒ بادشاہ کے دروازے پر دیکھے گئے تو لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، اور پوچھا، آپ اس جگہ کیسے؟ فرمایا: بھائی عیالدار آدمی اس کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے۔ سفیان ابن عیینہؒ یہ اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔

باحبنا الغرب بقوال مفتاح - ومسكن نخر قهالرباح - لاصخب فیہ ولا صیاح
(گنتی عمدہ ہے یہ بات کہ تنہائی ہو گھر کی چابی اپنے پاس ہو گھر ایسا ہو جس سے ہوائیں کھلتی ہوں، نہ وہاں شور ہو نہ ہنگامہ)
یہ آفت بھی عام ہے، اگرچہ اس کا عموم پہلی آفت کی بہ نسبت کم ہے، اس آفت سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو حسن اخلاق کے
ذیور سے آراستہ ہوں، عورتوں کی عادتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، ان کی زبان کی تلخی برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہوں، ان کی
خواہشات کی پیروی نہ کرتے ہوں، ان کے حقوق ادا کرنے کی خواہش رکھتے ہوں، ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں سے صرف نظر کرتے ہوں۔
اس زمانے میں اکثر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عقل سے محروم ہیں، سخت گوئی، سخت گیری، بد اخلاقی اور بد مزاجی جیسی مذموم صفات اپنائے
ہوئے ہیں، کمزوروں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے اور اپنے لئے انصاف طلب کرتے ہیں، ہمارے خیال میں ایسے
لوگوں کو شادی نہ کرنی چاہیے، ان کے حق میں تجرذ کی زندگی بہتر ہے، ورنہ مزاج کی یہ خرابیاں کم ہونے کے بجائے روز بروز بڑھیں گی۔

تیسری آفت: یاد الہی سے دوری۔ یہ آفت پہلی دو آفتوں سے کم عام ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بیوی بچے اسے اللہ تعالیٰ کی
یاد سے غافل کر دیں، اور اس کی تمام تر توجہات کا محور، اور جدوجہد کا مرکز دنیا کو بنادیں۔ ایسے شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تمام
چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیں خواہ اہل و عیال ہوں، یا مال و دولت سب منحوس ہیں۔ سب چیزیں اصلاً ممنوع نہیں
ہیں۔ اور نہ مال دولت حاصل کرنا اگر وہ جائز طریقے سے ہو گناہ ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ دولت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، عیش و
عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عورتوں سے دل لگی میں اپنا تمام وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے لیکن
انھیں آخرت کی تیاری کے لئے فرصت نہیں ملتی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضرت ابراہیم ابن ادہم فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ بیویوں
کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھے رہنے کے عادی ہو چکے ہیں ان سے کسی خیر کی توقع مت رکھو۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ جس شخص نے شادی
کی وہ دنیا کا ہو گیا۔ مطلقاً یہ ہے کہ نکاح کرنا دنیا کی طرف میلان کا باعث ہوتا ہے۔

نکاح کا معیار: کسی بھی شخص کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نکاح اس کے حق میں علی الاطلاق بہتر ہے، یا مجبوراً بہتر ہے بلکہ اس
سلسلے میں صحیح بات یہ ہوگی کہ ہر شخص نکاح سے پہلے ان فوائد اور نقصانات پر نظر ڈالے جو ابھی ہم نے بیان کئے ہیں، پھر ہر فائدے اور
نقصان کا اپنی ذات پر انطباق کرے گویا یہ فوائد اور نقصانات معیار ہیں، سوئیں ہیں، یہ شخص اپنی شخصیت کو اس سوئی پر رکھ کر دیکھ سکتا ہے
کہ وہ نکاح کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر وہ یہ دیکھے کہ نکاح کے تمام فوائد اس پر منطبق ہو رہے ہیں مثلاً یہ کہ وہ جائز آمدنی رکھتا ہے
خوش اخلاق ہے، متدین ہے، دین میں اس قدر پختہ ہے کہ شادی سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، شہوت کا جوش ہے، اور
اسے دبانے کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے، تنہائی کی وجہ سے امورِ خانہ داری کے نظم کی محسوسیت رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ اہل و عیال
کی کثرت سے اس کی پارسائی پر حرف نہیں آئے گا۔ ایسے شخص کے لئے بہر حال نکاح افضل ہے۔ لیکن اگر فائدہ نہ ہوں، بلکہ آفتیں
موجود ہوں تو اس کے لئے مجبوراً نکاح افضل ہے، اگر فوائد اور آفات دونوں غلط طوط ہوں جیسا کہ آج کل یہ صورت عام ہے تو پوری دیانت
اور امانت کے ساتھ دونوں پہلوؤں کا تقابل کرے، اور یہ دیکھے کہ فوائد سے اس کے دین میں اضافے کی کس قدر توقع ہے، اور آفات سے
کمی کا کس قدر اندیشہ ہے، جو پہلو بھی راجح ہو وہی اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اہم ترین فائدے دو ہیں افزائش نسل، اور ازالہ شہوت۔
آفات میں بھی یہ دو آفتیں زیادہ خطرناک ہیں طلب حرام کی ضرورت، اور یاد الہی سے غفلت۔ ان چاروں امور کو ایک دوسرے کے مقابل
فرض کیجئے۔ مثلاً اگر کوئی شخص شہوت کی اذیت ہی نہ رکھتا ہو، نکاح محض افزائش نسل کے لئے کرنا چاہتا ہے، اور وہ دونوں آفتیں موجود
ہیں تو اس کے حق میں مجبوراً نکاح افضل ہے۔ کیونکہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو اس میں بہتری کی توقع نہیں کی جاسکتی، اور نہ
طلب حرام ہی کوئی امرِ خیر ہے۔ افزائش نسل سے ان دونوں آفتوں سے لاحق ہونے والے نقصان کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اولاد کا پیدا ہونا
ایک مہووم امر ہے، لیکن دونوں آفتوں سے دین کی تباہی یقینی ہے، ہمارے خیال میں دین کی حفاظت کرنا اور دائمی ہلاکت سے اپنے آپ کو

بچانا اولاد کے لئے کوشش کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اصل نفع یہی ہے کہ دین محفوظ رہے، دین انسان کا سرمایہ حیات اور راس المال ہے، یہی ضائع ہو جائے تو آخرت کے لئے کیا چلتا ہے۔ ہاں اگر افزائش نسل کے ساتھ شہوت کا بھان بھی ہو، اور اس کے خاتمے کے لئے نکاح کرنا چاہتا ہو تو یہ دیکھے کہ وہ اس شہوت پر قابو پاسکتا ہے یا نہیں؟ اگر زنا کا خوف ہو تو نکاح کرنا افضل ہے، کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے برائیوں میں گھر گیا ہے، ایک طرف زنا کا خوف ہے، دوسری طرف طلبِ حرام ہے۔ ان دونوں برائیوں میں طلبِ حرام زنا سے کم درجہ کا گناہ ہے، اس لئے نکاح کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر زنا کا خوف نہ ہو محض یہ اندیشہ ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں غصہ بھرنے ہو سکے گا تو اس صورت میں نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ اگرچہ اجنبی عورت کو دیکھنا اور ناجائز طریقہ پر دولت کمانا دونوں گناہ ہیں لیکن ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حرام کا سلسلہ چند روز میں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ آخر تک باقی رہتا ہے، دوسرے یہ کہ حرام مال کا گناہ خود کمانے والے کو بھی ہوتا ہے، اور اس کے گھروالوں کو بھی، جب کہ حرام نظر کبھی ہوتی ہے، اور عمر کے ساتھ اس کا سلسلہ منقطع بھی ہو جاتا ہے، دوسرے یہ کہ حرام نظر کا گناہ صرف دیکھنے والے کو ہوتا ہے، متعلقین اس کے ادبار سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگرچہ حرام نظر آنکھ کا زنا ہے۔ لیکن اگر شرمگاہ سے اس زنا کی تاکید نہ ہو تو امید یہی ہے کہ مالِ حرام کمانے کی بہ نسبت وہ محض غصہ بھرنے (نگاہ بچی رکھنے) پر قادر ہو مگر قلب پر وارد ہونے والے افکار و خیالات کو دور کرنے پر قادر نہ ہو، اس صورت میں بھی نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ دل کے یہ خیالات جب تک عملی شکل اختیار نہ کر لیں قابلِ مؤاخذہ نہیں ہوتے۔ پھر حرام آمدنی، اور گندے خیالات سے دل کی آلودگی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دل کی فراغت عبادت کے لئے مقصود ہے، اگر حرام کمائی ہو تو وہ عبادت ہی مکمل نہ ہوگی، اس کے لئے دل کے فراغ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ نکاح کرنے کے سلسلے میں فوائد اور آفات کا جائزہ اسی معیار کے مطابق لینا چاہیے۔ جو شخص اس معیار سے واقف ہے۔ اور اس کے محاسن پر مطلع ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اکابرینِ سلف سے نکاح کی ترغیب اور اعراض کے سلسلے میں جو مختلف اقوال اور واقعات منقول ہیں وہ حالات کے اختلاف پر مبنی ہیں۔

آفات سے محفوظ شخص : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان تمام آفات سے محفوظ ہو، اور نکاح کرنے میں بظاہر کوئی خطرہ نہ ہو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ عبادتِ الہی کے لئے مجبور ہے یا نکاح کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص نکاح بھی کرے اور باری تعالیٰ کی عبادت بھی کرے۔ ہمارے خیال میں نکاح عقد ہونے کی حیثیت سے عبادت کے لئے مانع نہیں ہے۔ اگر وہ شخص نکاح سے مرتب ہونے والے خطرات سے محفوظ ہے اور حلال ذرائع آمدنی رکھتا ہے تو اس کے لئے نکاح کرنا افضل ہے۔ اس لئے کہ بظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی آرام کے بغیر رات دن عبادت میں مشغول رہے، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ عبادت کے مخصوص اوقات کے علاوہ اپنے تمام وقت مال کمانے میں گزارتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں میں سے ہے اگر اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو نقلی عبادت کے ذریعہ آخرت کا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی نکاح افضل ہے کیونکہ جائز طریقے سے مال حاصل کرنا پیوی بچوں کا خرچ اٹھانا اولاد حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنا، اور عورتوں کی عادتوں پر مبر کرنا بھی نقلی عبادت سے کم نہیں ہے لیکن اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو علم اور فکر کے ذریعہ سیر مائل کرتے ہیں اور مال کمانے کی مشغولیت ان کی عبادت میں حارج ہے تو اس شخص کے لئے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔

دو پیغمبر ... دو حالتیں : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر نکاح افضل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فضیلت کیوں نہیں حاصل کی، اور اگر اللہ کی عبادت میں لگنا بہتر ہے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیوں فرمائے۔ (۱) اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص عالی ہمت، بلند حوصلہ، قوت اور قدرت رکھتا ہو، بظاہر اسے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا کوئی مانع نہ ہو، اس کے حق میں

نکاح بھی افضل ہے اور عبادت بھی افضل ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبداءُ قیاض سے یہ تمام محاسن اور خوبیاں ملی تھیں اس لئے آپ نے نکاح اور عبادت دونوں فضیلتیں حاصل فرمائیں۔ اگرچہ آپ نے نو نکاح کئے۔ لیکن عبادت میں بھی کمی نہیں ہوئی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نکاح کی کثرت کسی بھی چیز کے لئے مانع نہیں ہوئی جس طرح ملکی اور قومی انتظام کرنے والے بہت سے بڑے بڑے لوگ فقائے حاجت کے لمحات میں بھی اپنے متعلقہ مسائل کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف رہتے ہیں، بظاہر وہ فقائے حاجت کر رہے ہیں لیکن ان کے دل اپنے مقاصد میں منہمک ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتو مرتبت اور رفعتِ شان کا تقاضا یہی تھا کہ آپ کا دل ہر وقت اور ہر لمحہ باری تعالیٰ کے ساتھ حاضر رہے اور دنیا کا کوئی کام اس سلسلے میں مزاحم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پر وحی اس وقت بھی نازل ہوا کرتی تھی جب آپ اپنی کسی بیوی کے بستر پر آرام فرما رہے ہوتے۔ (۱) اگر کسی دوسرے شخص کے لئے بھی یہ مرتبہ فرض کیا جائے تو ایسا ممکن ہے مگر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نالیاں پانی کی ذرا کثرت سے چھلک پڑتی ہیں جب کہ سمندر میں ایسی باتوں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دوسروں کو قیاس نہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو شاید آپ نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا تھا۔ شاید آپ کو خانہ داری کی مشغولیتوں کا خطرہ ہو یا شاید آپ نے طلبِ حلال میں دشواری محسوس کی ہو یا آپ کا خیال یہ ہو کہ نکاح اور عبادت ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لئے آپ نے عبادت ہی کو ترجیح دی انبیاءِ علیہم السلام اپنے حالات کے اسرار اور اپنے زمانے کی نزاکتوں سے زیادہ واقف تھے وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی عادتوں سے بھی لاعلم نہیں تھے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نکاح کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں کون سا عمل کب نفع دے گا وہ اس راز سے بھی واقف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے حق میں نکاح نہ کرنا افضل تھا۔ ہمارے لئے بہتر یہی ہے کہ ہم انبیاءِ علیہم السلام کے تمام اعمال و افعال کو افضلیت پر محمول کریں۔

دو سراباب

عقدِ نکاح کی شرائط اور منکوحہ کی صفات

عقد کی شرائط : وہ شرائط جن سے عقد تام ہوتا ہے اور عورت مرد کے لئے حلال ہو جاتی ہے چار ہیں۔ (۲)

پہلی شرط : ولی کی اجازت عقد کی صحت کے لئے ضروری ہے۔ (۳) اگر عورت کا ولی نہ ہو تو بادشاہ کی اجازت ولی کی اجازت کے قائم مقام ہوگی۔

دوسری شرط : عورت کی رضامندی۔ بشرطیکہ وہ بالغ ہو یا ثیبہ ہو اس سے پہلے کہیں نکاح ہو چکا ہو اب طلاق یا شوہر کی وفات کی وجہ سے دوبارہ نکاح کر رہی یا کنواری ہی ہو لیکن باپ اور دادا کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کے عقد کا متولی ہو۔

تیسری شرط : ایسے دو گواہوں کی موجودگی جو بظاہر عادل ہوں یا دو ایسے شخص گواہ ہوں جن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو ایسے

(۱) بخاری میں حضرت انس کی روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں "یا م سلمة لا تمؤذینی فی عائشة فانما اللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ منکن غیر ہا۔" (۲) نکاح کی شرائط ولایت اور گواہی وغیرہ کے متعلق اختلاف اور شراخ کے یہاں کچھ اختلافات ہیں۔ قارئین اس کے لئے فقہ حنفی کی مستند کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔ (۳) اختلاف کے یہاں ناخالص، بخون اور غلام کے لئے اولیاء کی اجازت شرط ہے۔ بالغ کے لئے شرط نہیں ہو گا لیکن اگر بالغ عورت غیر نکوئیں نکاح کر لے تو ولی کی رضامندی شرط ہے۔ ولی راضی نہ ہو گا تو نکاح صحیح نہ ہو گا (کنز الدقائق صفحہ ۱۰۳)

لوگوں کی گواہی سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ ضرورت اس کی صحت کا تقاضا کرتی ہے۔ (۱)

چوتھی شرط : ایجاب و قبول کا ہونا، ایجاب کی صورت یہ ہے کہ بلفظ الکاح یا تزوج یا کوئی اور لفظ ہو جو اس معنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہو، قبول کی بھی یہی صورت ہے کہ قبلت یا کوئی ہم معنی لفظ استعمال کیا جائے۔ ایجاب و قبول میں دو بالغ عاقل مردوں کا ہونا ضروری ہے عورت نہ ہو، مردوں میں خود شوہر بھی ہو سکتا ہے یا شوہر کا ولی ہو یا دونوں کے وکیل ہوں۔ (۲)

عقد کے آداب

پہلا ادب : یہ ہے کہ نکاح سے پہلے پیغام بھیجا جائے، لڑکے والے لڑکی کے ولی سے اور لڑکی والے لڑکے کے ولی سے اپنے اپنے شہر کے دستور اور طریقے کے مطابق گفتگو کریں۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ عقد نکاح میں پہلے ایجاب و قبول کے ساتھ باری تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی جائے۔ مثلاً ولی عقد یہ کہے "الحمد لله والصلوة على رسول الله و جنك لبنتي فلانة" (حمد و صلاۃ کے بعد میں اپنی بیٹی فلاں کی شادی تجھ سے کرتا ہوں) اور شوہر یہ الفاظ کہے "الحمد لله والصلوة على رسول الله قبلت نكاحها" (حمد و صلاۃ کے بعد میں نے اس کا نکاح قبول کیا)۔ مہر کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ مہر مبین ہو اور کم ہو، حمد و صلاۃ خطبہ سے پہلے بھی مستحب ہے۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ لڑکی کو اس کے ہونے والے شوہر کے حلق ملا دینا چاہیے، اگرچہ وہ کنواری ہی کیوں نہ ہو، الفت و محبت قائم رکھنے اور ازدواجی رشتہ کی استواری کے لئے ایسا کرنا مناسب ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینے کی اجازت دی ہے۔ بلکہ مستحب قرار دیا ہے۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ نکاح کے وقت ان گواہوں کے علاوہ جن کا وجود نکاح کی صحت کے لئے ضروری ہے کچھ اور اہل علم و فضل بھی موجود ہوں۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ میں سنت کی اتباع، محبت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور ان تمام فوائد کے حصول کے لئے نکاح کر رہا ہوں جو نکاح سے مقصود ہونے چاہئیں۔ میرا یہ نکاح محض خواہش نفس کی پیروی کے لئے نہیں ہے۔ اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے۔ اگرچہ بغیر نیت کے نکاح خواہش نفس اور دنیاوی ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتا ہے، پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی نیت کر کے اپنا ثواب ضائع کریں۔ اکثر امور حق خواہش نفس کے موافق ہوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ کے الفاظ میں امر حق اور خواہش نفس کی مطابقت سونے پر سہاگہ ہے۔ اور یہ کوئی محال یا تعجب خیز بات بھی نہیں کہ دین کا حق اور نفس کی خواہش دونوں ہی کسی امر کی علت قرار پائیں۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ نکاح مسجد میں منعقد ہو، اس نیک کام کے لئے شوال کا مہینہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عقد بھی شوال میں کیا، اور غلوٹ بھی اسی مہینے میں فرمایا (مسلم شریف)

(۱) اختلاف کے یہاں گواہی کے لیے اسلام شرط ہے۔ خواہ گواہ پرہیزگار ہوں یا لائق۔ ان کا نسب نکلا ہوا ہو یا چمپا ہوا۔ البتہ دونوں گواہ مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں۔ دونوں کا آزاد بالغ عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ (شرح وقایع ج ۲ صفحہ ۹) (۲) اختلاف کے یہاں عورت کے الفاظ سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔

منکوحہ کے احوال و صفات

شادی کے لئے لڑکی کے انتخاب سے پہلے دو پہلو پیش نظر رہنے چاہئیں ایک یہ کہ اس لڑکی سے از روئے شرع نکاح جائز ہے یا نہیں؟ دوم یہ کہ اس لڑکی کے ساتھ زندگی اچھی طرح گذر سکتی ہے یا نہیں؟ جہاں تک لڑکی کے انتخاب میں شرعی پہلو نظر رکھنے کا تعلق ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ لڑکی نکاح کے تمام موانع سے خالی ہو، نکاح کے انیس مانع ہیں۔ ذیل میں ہم ان کی الگ الگ تفصیل عرض کرتے ہیں۔ (۱) یہ کہ کسی دوسرے شخص کی منکوحہ نہ ہو (۲) یہ کہ کسی دوسرے شوہر کی عدت میں نہ ہو، چاہے وفات کی عدت ہو یا طلاق کی یا شبہ سے وطی ہونے کی وجہ سے استبراء رحم کے لئے وقت گزار رہی ہو، یہی حکم اس باندی کا ہے جو کسی کی ملک میں ہو اور آقا کے حمل سے اس کی برأت منظور ہو (۳) یہ کہ کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جانے کی وجہ سے مرد نہ ہو گئی ہو (۴) یہ کہ مجوسی نہ ہو (۵) یہ کہ بت پرست اور زندیقہ نہ ہو، کسی غیر آسمانی کتاب یا پیغمبر کو ماننے والی نہ ہو، اسی میں وہ عورتیں بھی داخل ہیں جو اباحت پسند ہیں یعنی اس فرقے میں شامل ہیں جو حرام کو حلال سمجھتا ہے، یا ایسے امور کا اعتقاد رکھتی ہیں جن کا اعتقاد شریعت کی نظر میں کفر ہے، ایسی تمام عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے (۶) یہ کہ ایسی کتابیہ نہ ہو جس نے اہل کتاب کا دین تحریف و تبدیل کے بعد اختیار کیا ہو، یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اختیار کیا ہو، اور بنی اسرائیل میں سے نہ ہو، اگر یہ دونوں خصوصیات کسی عورت میں پائی جائیں گی تو اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر صرف بنی اسرائیل میں سے نہ ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے (۱) (۷) یہ کہ لونڈی نہ ہو، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ نکاح کرنے والا آزاد، زنا کے خوف سے مامون، اور آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہو، ہاں اگر ان میں سے پہلی شرط یا آخری دو شرطیں مفقود ہوں تو باندی سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ (۲) (۸) یہ ہے کہ شوہر کی ملک میں منکوحہ پر ثابت نہ ہو، نہ اس کے جزء پر اور نہ کل پر (۹) یہ کہ منکوحہ ان عزیزوں میں سے نہ ہو جن سے نکاح کرنا حرام ہے، مثلاً ماں، ٹائی، دادی، بیٹی، پوتی، نواسی، بہن، بھتیجی، بھانجی اور ان سب کی اولاد، پھوپھی اور خالہ۔ لیکن مؤخر الذکر دونوں کی اولاد سے نکاح جائز ہے (۱۰) یہ کہ کسی عورت سے رضاعت کی بنا پر حرمت ثابت نہ ہو، جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ لیکن رضاعت کی حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب پانچ بار دودھ پئے۔ پانچ سے کم میں امام شافعیؒ کے نزدیک حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ (۳) (۱۱) یہ کہ اسی عورت سے حرمت مصاہرت (دامادی) نہ ہو، مثلاً یہ کہ شوہر نے منکوحہ کی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر لیا ہو، یا شبہ عقد میں ان سے وطی کر چکا ہو، یا اس کی ماں، دادی یا ٹائی سے نکاح کر لیا ہو۔ یا شبہ عقد میں ان سے وطی کر لی ہو، محض عقد کر لینے سے اس عورت کی ماں حرام ہو جاتی ہے، اور اگر عقد کے ساتھ ساتھ وطی بھی کر لی ہو تو اس کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے۔ (۴) (۱۲) یہ کہ اس سے پہلے شوہر کے باپ یا بیٹے نے اس عورت سے نکاح کیا ہو (۱۳) یہ کہ وہ عورت جس سے نکاح کرنے ارادہ ہے پانچویں نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے نکاح میں پہلے چار عورتیں موجود ہیں تو اب پانچویں سے نکاح جائز نہیں ہے، ہاں اگر ان چار میں سے ایک مر جائے یا اسے طلاق دے دے تو اب اس سے نکاح کر سکتا ہے (۱۴) یہ کہ اس عورت کو نکاح کرنے والے نے پہلے تین طلاقیں نہ دی ہوں، اگر یہ صورت پیش آئی ہو تو جب تک

- (۱) اختلاف کا مسلک کچھ مختلف ہے۔ اگر وہ عورت کتابیہ ہونے سے پہلے مسلمان تھی تو اس کا نکاح ناجائز ہوگا لہذا تھکون مرتدۃ حینئذ اور اگر کتابیہ ہونے سے پہلے غیر مسلمہ تھی تو اس سے نکاح جائز ہے۔ مگر غیر مستحقن ہے۔ اس لئے منع کیا جاتا ہے اور نسب کے فرق سے حکم میں کوئی فرق نہیں آتا۔ (دہا کے کتاب النکاح ص ۲۹) (۲) اختلاف کے نزدیک آزاد موغیر کی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن آزاد عورت پر لونڈی لانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے برعکس ہو سکتا ہے۔ (دہا کے کتاب النکاح صفحہ ۲۹) (۳) اختلاف کا مسلک یہ ہے کہ جب بچے کے منہ میں دودھ چلا گیا تو رضاعت ثابت ہو گئی چاہے تھوڑا دودھ کیا ہو یا بہت۔ اسی طرح اگر بچے نے چمائی سے دودھ پیا ہو یا چمائی سے نکل کر اس کے حلق میں ڈال دیا ہو تب بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ (لادوی مالگیری ج ۲ صفحہ ۳۵۹) (۴) سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے چاہے بیوی اس کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو ہر طرح نکاح حرام ہے۔ (در مختار ج ۲ صفحہ ۱۳۴)

کوئی دو سرامرد نکاح صحیح کے بعد اس سے محبت نہ کرے اس وقت تک پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح جائز نہیں ہوگا۔ (۴) یہ کہ وہ عورت یا مرد نکاح کا احترام باندھے ہوئے نہ ہوں۔ نکاح احرام سے آزاد ہونے کے بعد ہی صحیح ہوتا ہے۔ (۱) (۱۵) یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن، چھو بھی یا خالہ پہلے سے نہ ہوں کیونکہ ایسی عورتوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جن میں اس طرح کی قربت ہو کہ ان میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو دوسری سے اس کا نکاح صحیح نہ ہو۔ (۱۶) یہ کہ شوہر نے اس سے لہان نہ کیا ہو کیونکہ ایسی عورت لہان کے بعد شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے۔ (۱۷) یہ کہ عورت ثیبہ صغیرہ نہ ہو کیونکہ اس کا نکاح اب بلوغ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ (۱۸) (۲) یہ کہ یتیم نہ ہو کیونکہ یتیم بچی کا نکاح بھی بلوغ کے بعد صحیح ہوتا ہے۔ (۳) (۱۹) یہ کہ وہ اندواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے نہ ہو۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اندواج مطہرات تمام الہی ایمان کی باتیں ہیں۔ یہ آخری اور انتہوی صورت صرف دور صحابہ میں تھی، ہمارے زمانے میں مفقود ہے۔ یہ ان موانع کی تفصیل تھی جن میں سے کسی ایک یا سب کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ذیل کی سطروں میں ہم ان بہترین خصلتوں کا ذکر کریں گے جنہیں نکاح میں ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی پائدار ہو، اور سکون و اطمینان سے بھرپور ہو، اور ان مقاصد کی صحیح طریقہ پر تکمیل ہو سکے جو نکاح سے مطلوب ہیں۔

پہلی صفت ... دینداری : عورت میں پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک اور ایمان دار ہو، یہ صفت باقی تمام اوصاف کی بنیاد ہے، شادی کے لئے عورت کے انتخاب کے وقت یہی وصف پہلے تلاش کرنا چاہیے، اس لئے کہ اگر وہ دین میں کمزور ہوئی یا اپنی عصمت و عفت کی حفاظت پوری طرح نہ کر سکی تو شوہر کے لئے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوگی، شوہر کی آبروریزی پر حرف آئے گا وہ بے غیرت اور بے شرم کہلائے گا، اور معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ زندگی بے مزہ ہو کر رہ جائے گی، گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اب اگر شوہر میں غیرت اور دینی حمیت ہوگی تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے لئے وہ تمام مصیبتیں برداشت کرے گا، بے غیرت ہو گا تو دین میں سستی کرنے والا اور آبرو باختہ کہلائے گا، اگر خدا نخواستہ وہ عورت خوبصورت بھی ہوگی تو شوہر کو یہ ہمت بھی نہ ہو سکے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اس طرح ایک بد اطوار، اور بد دین عورت کے ساتھ اسے زندگی کے دن گزارنے ہوں گے۔ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک بیوی ہے، لیکن میں اتنا بے اختیار ہوں کہ اسے کوئی شخص بھی ہاتھ لگالے میں روک نہیں سکتا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ دیا کہ ایسی عورت کو طلاق دے دو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ طلاق کیسے دوں؟ مجھے اس سے محبت بھی ہے، آپ نے فرمایا اگر تجھے محبت ہے تو ڈالے رکھ۔ (۲) آپ نے طلاق کا مشورہ اس لئے واپس لے لیا کہ طلاق دینے میں شوہر کے بڑے کا خطرہ تھا۔ اس کی والدہ نے فریفتگی کا تقاضا یہ ہوتا کہ وہ طلاق کے بعد بھی اس کی جستجو میں رہتا، اور اس طرح گناہ میں ملوث ہوتا۔ آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ نکاح باقی رہے، اور کسی دوسری تدبیر سے یہ خرابی دور ہو۔ اور اگر عورت فضول خرچ ہے، اور اپنے شوہر کا مال معصیت میں خرچ کر رہی ہے تب بھی ازدواجی زندگی اچھی نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ اگر مرد اس کی حرکتوں پر خاموش رہے گا تو یہ اس کی معصیت میں شریک کہلائے گا، ساتھ ہی باری تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کا مرتکب بھی ہوگا۔ کیونکہ حکم یہ ہے۔

وَقُولُوا لِنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (پ ۲۸، آیت ۶)

اور اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ۔

(۱) حالت احرام میں خنیہ کے نزدیک نکاح صحیح ہے۔ شبِ باشی سے منع کیا جاتا ہے۔ (ہدایہ کتاب النکاح صفحہ ۲۹۰) (۲) احتلاف کے نزدیک ثیبہ صغیرہ کا

نکاح بلوغ سے پہلے صحیح ہے بشرطیکہ اس کے ولی کو انہیں دینے والی کی اجازت پر موقوف رہے گا (ہدایہ کتاب النکاح صفحہ ۲۹۱-۲۹۲) (۳) یتیم بچی کا نکاح بھی

بلوغ سے پہلے صحیح ہے۔ اگر اس کے اولیاء کرائیں۔ فیوہ کے کرانے کی صورت میں ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا (ہدایہ صفحہ ۲۹۱) (۴) ابو داؤد نسائی۔

ابن عباس۔ نسائی نے اس کے معلق کہا ہے "لیس بشابت" احمد نے منکر اور ابن الجوزی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔

اور اگر منع کرے گا تو ناجائز پیدا ہوگی مگر کے حالات خراب ہوں گے۔ غالباً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت سے شادی کرنے کے لئے اسی لئے تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہے۔

تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسْبِهَا وَدِينِهَا فَعَلَيْكَ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٍ
یہاں (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

عورت سے اس کے مال، اس کے حسن، اس کے حسب و نسب اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو اس کے دین کی وجہ سے نکاح کر۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا ذُلًّا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا
مَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسْبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَرِدْهَا إِلَّا أَنْ يَغْضَبَ
بَصْرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ لَوْ يَصِلُ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ (البرقانی فی
الاوسط۔ انس)

جو شخص کسی عورت سے اس کی عزت کی بنا پر شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذلت میں اضافہ کرے گا اور جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرے تو اللہ اس کی تنگ دستی زیادہ کرے گا اور جو شخص کسی عورت سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرے تو اللہ اس شخص کی دلت میں اضافہ کرے گا اور جو شخص کسی عورت سے غصہ بھر، مخالفت فرج اور صلہ رحمی کے خیال سے شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے اس کی بیوی میں اور بیوی کے لئے اس کے شوہر میں برکت عطا کرے گا۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔

لَا تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لِحَمَالِهَا فَلَعَلَّ جَمَالَهَا يَرُدُّهَا وَلَا لِمَالِهَا فَلَعَلَّ مَالُهَا يَطْغِيهَا
وَأَنْكَحِ الْمَرْأَةَ لِدِينِهَا (ابن ماجہ۔ عبد اللہ ابن عمر)

عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو کہ شاید اس کا حسن اسے ہلاک نہ کر دے اور نہ اس کے مال کی بنا پر شادی کرو، شاید اس کا مال اسے سرکش نہ بنادے، عورت سے اس کی دینداری کی وجہ سے شادی کرو۔

آپ نے دینداری کی ترغیب اس لئے دی کہ دیندار عورت شوہر کے لئے دینی نقطہ نظر سے مددگار ثابت ہوتی ہے اگر تمہارے دین نہ ہوتی تو خود بھی گمراہ ہوگی اور شوہر کو بھی صراطِ مستقیم پر چلنے میں دے گی۔

دوسری صفت ... خوش اخلاق : یہ اہم ترین وصف ہے جو تہذیب کے بعد عورت میں مطلوب ہونا چاہیے مگر یہ الجھنوں سے نجات، فاسق الہابی، دین پر استقامت وغیرہ کی بنیاد عورت کی خوش خلقی ہی ہے۔ اگر عورت زبان دراز، بد اخلاق اور کفرانِ نعمت کرنے والی ہوگی تو اس سے نفع کم ہو گا نقصان زیادہ ہو گا۔ یوں بھی عورتوں کی عادتوں پر مبرک کرنا ایک آسان شے ہے اللہ کے ہمت سے نیک بندے اس طرح کی آفات کو دور سے دور چارہ ہوتے ہیں۔ اہل عرب کہتے ہیں کہ جو طرح کی عورتوں سے شادی مت کرو۔ (۱) انسانیت سے۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت روتی چلاتی ہے، ہر لمحہ شکوے اس کی زبان پر رہیں، دائم المریض ہو یا متکلف مریض بنی رہتی ہو ایسی عورت میں کوئی خیر برکت نہیں ہے۔ (۲) منانیت سے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر احسان جتلاتی ہو کہ میں نے تیرے لئے یہ کیا کیا۔ (۳) حنانت سے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے پہلے شوہر یا پہلے شوہر کی اولاد سے محبت رکھتی ہو ایسی عورت سے بھی اجتناب رکھنا چاہیے۔ (۴) حلاقت سے۔ یہ وہ عورت ہے جو ہر چیز کو لالچائی ہوئی نظروں سے دیکھے اور شوہر کو خریدنے پر مجبور کرے۔ (۵) براقت سے۔ اس کے دو معنی ہیں۔ اہل عرب کے محاورے کے مطابق اس سے وہ عورت مراد ہے جو صبح و شام ہنساؤ سگھار میں مصروف رہے۔ اہل یمن اس سے وہ

عورت مراد لیتے ہیں جو کھانے کے وقت ناراض ہو جائے اور ہزار خوشامد کے باوجود سب کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے جب سب لوگ کھالیں تو تنہا پیٹ بھر لے اور ہر چیز میں سے اپنا پورا پورا حصہ الگ کر لے۔ منشدقہ سے اس سے مراد وہ عورت ہے جو ہر وقت بیک بیک کرتی رہے، ایک لمحے کے لئے بھی خاموش نہ رہے، حدیث شریف میں تشدقین کی مذمت کی گئی ہے :

ان لبغضکم مالی وابعذکم منی یوم القیامۃ الشرائرون والمنتشقون و
المنفیقہون (ترمذی-جاری)

قیامت کے روز میرے نزدیک مبغوض ترین اور مجھ سے دور تر وہ لوگ ہوں گے جو یکو اس کرنے والے ہوں،
زیادہ بولنے والے ہوں اور خود ساختہ قبیہ ہوں۔

کہتے ہیں کہ ازدی نامی ایک ستیاح گھومتا پھرتا جب حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے مجبور ہنے سے منع کیا اور شادی شدہ زندگی گزارنے کی نصیحت کی۔ یہ بھی فرمایا کہ چار طرح کی عورتوں سے نکاح مت کرنا ایک اس عورت سے جو ہر وقت بغیر کسی وجہ کے نخل کا مطالبہ کرتی رہے، دوسری وہ عورت جو شیخی بگھارنے میں ماہر ہو اور دنیاوی مال و دولت کی بنیاد پر اپنی ہم عصر عورتوں پر یا خود شوہر پر اکثر جمائے، تیسری وہ عورت جو بد چلن ہو اور لوگوں سے گندے تعلقات رکھنے میں مشہور ہو۔ اس طرح کی عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَلَا تَتَّخِذْ مِنَ الْاِْحْدَانِ (پ ۵ آیت ۲۵)

اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں۔

چوتھی وہ عورت جو شوہر کی نافرمان ہو اور اس پر بلا دستی قائم کرنا چاہتی ہو، حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جو عاداتیں مردوں کے حق میں بری سمجھی جاتی ہیں وہ عورتوں کے حق میں اچھی ہیں، مثلاً نخل، تکبر اور بزدلی، اس لئے کہ عورت بخیل ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور موقع بے موقع خرچ کر کے ضائع کرنے سے گریز کرے گی، مغرور ہوگی تو دوسرے لوگوں کو اپنی نرم اور شیریں گفتاری سے متاثر نہ کر سکے گی، بزیل ہوگی تو شوہر کے خوف سے لرزاں رہے گی، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے گی اور تہمت کی جگہوں سے بچنے کی کوشش کرے گی۔

تیسری صفت حسن و جمال : عورت میں حسن و جمال بھی مطلوب ہے، کیونکہ حسین بیوی مل جانے کے بعد موزنا اور اس کے لوازمات سے محفوظ رہتا ہے۔ طبعی طور پر انسان خوبصورتی کا دلدادہ ہوتا ہے، بد صورت عورت طے تو یہ ممکن ہے کہ وہ دوسری خوبصورت عورتوں کی تلاش میں رہے، اور موقع ملنے پر ان کے ساتھ ملوث ہو جائے۔ حسن صورت کی طلب اس لئے بھی ہوتی ہے کہ عموماً جس کی صورت اچھی ہوگی اس کی سیرت بھی اچھی ہوگی، گزشتہ صفحات میں ہم نے اس پہلو پر خاص طور پر زور دیا ہے کہ شادی کے لئے لڑکی کے انتخاب میں تدبیر کا لحاظ رہنا چاہیے، اور یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ کسی عورت سے اس کے حسن و جمال کے لئے شادی مت کرو، ان آثار و اقوال کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حسن و جمال شجرہٴ ممنوعہ ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر عورت صرف خوبصورت ہو دیندار نہ ہو تو محض اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر نکاح نہ کرنا چاہیے، کیونکہ تمنا حسن نکاح کے مقاصد کی تکمیل نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے لئے دینداری زیادہ اہم ہے۔ خوبصورتی کی رعایت اس لئے بھی کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میاں بیوی میں عام طور پر رشتہ محبت زیادہ استوار ہوتا ہے، شریعت نے محبت کے اسباب کو بھی اہمیت دی ہے، یہی وجہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے نکاح سے پہلے منسوبہ کو دیکھ لینے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ اس عمل کو مستحسن قرار دیا ہے۔ حدیث میں ہے:

اذ وقع اللہ فی نفس احدکم من امرأۃ فلینظر الیہا فانہا حری ان یودم بینہما (۱)

(۱) ابن ماجہ۔ محمد ابن سلمہ۔ سند ضعیف۔ مگر "فانہا حری ان یودم بینہما" کے الفاظ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت

میں ہیں۔ جس کے راوی مغموا ابن شعبہ ہیں۔

تم میں سے کسی کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ کسی عورت سے شادی کی خواہش پیدا کرے تو اسے دیکھ لینا چاہیے۔

کیونکہ دیکھ لینے سے طرفین میں محبت پیدا ہوتی ہے۔

یودم لفظ ادم سے مشتق ہے، یہ لفظ جلد کے اس باطنی حصے کے لئے بولا جاتا ہے جو گوشت سے متصل ہو، مطلب یہ ہے کہ جس طرح جلد کا اندرونی حصہ اور گوشت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں میاں بیوی میں بھی اسی طرح کا حسن اتصال قائم ہوگا۔ یہ لفظ طرفین کی محبت کے لئے ایک بلیغ تعبیر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے انصاری عورتوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔

ان فی اعین الانصار شیئا فاذا لراہ احدکم ان یتزوج منہن فلینظر الیہن (مسلم ابو ہریرہ)

انصاری کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی کسی انصاری خاتون سے شادی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے دیکھ لے۔

کہتے ہیں کہ انصاری کی آنکھیں چھوٹی تھیں، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان میں چند حیا ہٹ تھی، بہر حال یہ دونوں ہی چیزیں چرے کی خوبصورتی کو متاثر کرتی ہیں، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان دونوں عیبوں سے آگاہ بھی فرمایا، اور دیکھنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی تاکہ بعد میں رجش نہ ہو۔ ماضی میں بعض نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شرفاء کی بیٹیوں کو بھی دیکھے بغیر شادی نہیں کرتے تھے تاکہ دھوکے سے محفوظ رہیں۔ اعمشؒ فرماتے ہیں کہ جو شادی دیکھے بغیر ہوتی ہے اس کا خاتمہ رنج و الم پر ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک نظر دیکھ لینے سے محض ظاہری حسن و جمال ہی کا علم ہو سکتا ہے، سیرت و کردار، اور اخلاق و دیانت کا اس مختصر وقفے میں کیا اندازہ ہوگا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ شریعت نے حسن و جمال کی رعایت بھی کی ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے خضاب کر کے کسی جوان لڑکی سے شادی رچالی تھی، چند دن بعد خضاب اترا تو سفیدی ظاہر ہوئی، لڑکی کے گھر والے حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے تو اس شخص کو جو ان سمجھ کر شادی کی تھی، حضرت عمرؓ نے اس شخص کو بلایا اور قراردادِ سزا دی۔ حضرت بلال حبشیؓ اور حضرت مسیبؓ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں حضرات کسی قبیلہ میں گئے، اور لوگوں سے کہا کہ میں بلال ہوں، اور یہ میرے بھائی مسیب ہیں۔ ہم گمراہ تھے اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، ہم غلام تھے اللہ نے ہمیں آزاد کیا، ہم مفلوک الحال تھے اللہ نے ہمیں فارغ البال عطا فرمائی۔ اگر تم اپنی لڑکیوں سے ہماری شادی کر دو تو الحمد للہ، اور نہ کرو تو سبحان اللہ۔ ہم واپس چلے جائیں گے قبیلہ والوں نے کہا آپ واپس نہ جائیں، ہم اپنی لڑکیوں سے آپ کی شادی کرنے کے لئے تیار ہیں۔ بعد میں مسیبؓ نے بلالؓ سے کہا کہ اگر آپ اپنے اور میرے تعارف میں ان قربانیوں کا ذکر بھی کر دیتے جو ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر دی ہیں تو بڑا اچھا ہوتا۔ بلالؓ نے فرمایا: چپ رہو، مسیب! تم نے سچ بولا، یہی سچائی تمہاری شادی کر رہی ہے۔

جہاں تک فریب کا تعلق ہے وہ ظاہری شکل و صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور باطنی سیرت و کردار میں بھی۔ ظاہر کا فریب دیکھ لینے سے دور ہو سکتا ہے، اور باطن کا فریب دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص سے جو عقائدِ راست گو، اور ظاہر و باطن کے احوال سے واقف ہو حالات معلوم کئے جائیں، ایسے شخص کا غیر جانبدار ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ نہ وہ عورت کی تعریف میں مبالغہ کرے اور نہ اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرے۔ یہ بات ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آج کل شادی بیاہ کے معاملات میں لوگوں کی طبیعتوں میں افراط و تفریط زیادہ ہے، اس سلسلے میں سچ بولنے والے لوگ بہت کم ہیں، فریب دی اور مغالطہ انگیزی کی کوششیں زیادہ ہونے لگی ہیں۔ بہر حال جو شخص اپنے نفس پر قابو نہ رکھتا ہو، اور اسے یہ ڈر ہو کہ بد صورت یا معمولی شکل و صورت رکھنے والی بیوی اسے اجنبی عورتوں کو دیکھنے اور ان کے پیچھے دوڑنے سے نہ روک سکے گی تو اس سلسلے میں اس احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص اوائل سنت حصولِ اولاد اور گھریلو نظم کے لئے نکاح چاہتا ہو تو اسے حسن و جمال کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بات زہد و تقویٰ سے قریب تر بھی ہے کیونکہ حسن و

خیر نسائکم التی اذا نظر الیہا زوجها سرتہ وان امرہا اطاعتہ واذا غاب عنها حفظتہ فی نفسہا ومالہ (نسائی - ابو ہریرہ)

چوتھی صفت ... مہر کم ہونا : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

ایک روایت کے مطابق آپ نے زیادہ مہر مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے (سنن اربعہ۔ موقوفہ علی عمر ابن الخطاب) آپ نے حضرت ام سلمہؓ سے دس درہم اور گھر کے سامان (جو ہاتھ کی چکی، گھڑے، کجور کی چھال بھرے ہوئے گدے پر مشتمل تھا) کے عوض نکاح فرمایا۔ (ابوداؤد، طیالسی، بزار۔ انس) نہ صرف یہ کہ مہر متعین کرنے میں آپ نے اعتدال کا پہلو ملحوظ رکھا بلکہ ولیمہ کی تقریب بھی زیادہ اہتمام اور شان و شوکت سے نہیں منائی، ایک زوجہ مطہرہ کے دلچسپی میں جو کی روٹی تھی، ایک کے دلچسپی میں کجوریں کھلائی گئیں، اور ایک کے دلچسپی میں ستوے سے ممانوں کی ضیافت کی گئی۔ (۱) حضرت عمرؓ کو بھی مہر کی کثرت ناپسند تھی، فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

نہ اپنا مہر چار سو درہم سے زیادہ بندھوایا، اور نہ ہی اپنی کسی صاحبزادی کا مہر اس سے زیادہ رکھا، اگر مہر میں زیادتی مستحسن ہوتی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور اختیار فرماتے (سنن اربعہ۔ عمر موقوفہ) بعض صحابہ کرام۔ مثلاً عبدالرحمن ابن عوفؓ نے پانچ درہم کے برابر سونے کی مقدار پر نکاح کیا (بخاری و مسلم۔ السنن) حضرت سعید ابن المسیبؓ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت ابو ہریرہؓ سے دو درہم کے عوض میں کیا، معقول ہے کہ آپ بنفس نفیس اپنی صاحبزادی کو ابو ہریرہؓ کے مکان پر لے گئے اور انھیں اندر بھیج کر واپس تشریف لائے، اس کے بعد سات روز تک اپنی بیٹی سے نہیں ملے، اگر اس خیال سے دس درہم مہر مقرر کئے جائیں کہ تمام علماء کے نزدیک نکاح صحیح ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

من یمن المرأة أن تنیسر خطبتہا وأن ینیسر صداقہا وأن ینیسر رحمہا
(احمد بیہقی۔ عائشہ)

عورت کا مبارک ہونا یہ ہے کہ اس کی منگنی کا پیغام جلد آئے، اس کا مہر کم ہو اور اس کے بچہ جلد پیدا ہو۔

ان اعظم النساء عبر کفائیسرھن صداقہا (احمد بیہقی۔ عائشہ)
عورتوں میں زیادہ برکت والی وہ ہے جس کا مہر سب سے کم ہو۔

جس طرح عورت کی جانب سے مہر کی زیادتی ناپسند ہے، اسی طرح یہ بھی ناپسند ہے کہ مرد عورتوں کی دولت پر نظر رکھیں، اور زیادہ چیز کی حرص کریں۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نکاح کرنے والا شخص یہ معلوم کرے کہ اس کی بیوی کیا لائی ہے؟ تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص چور ہے، اگر مرد اپنی سسرال میں کوئی تحفہ وغیرہ بھیجے تو یہ نیت نہ کرے کہ وہ لوگ بھی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ بھیجیں گے، اسی طرح بیٹی والے بھی اپنی بیٹی کو کچھ دے کر واپسی کی نیت نہ رکھیں۔ ہدیہ بھیجتا مستحب ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب بھی طرفین میں سے کوئی ہدیہ بھیجے تو اس کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ سرکارِ دو عالم کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ ارشاد نبوی ہے :

تھاوا تہا بوا (البخاری فی الادب المفرد۔ ابو ہریرہ)
آپس میں ہدیہ دو اور محبت پیدا کرو۔

حرص و ہوس اور دے کر لینے کی نیت کی مذمت قرآن پاک کے الفاظ میں اس طرح کی گئی ہے۔
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (پ ۲۹ آیت ۶)

اور کسی کو اس غرض سے مت دے کہ (دوسرے وقت) زیادہ معاوضہ چاہو۔

زیادتی طلب کی نیت سے دینے والے لوگوں پر اس آیت کریمہ کا مضمون صادق آتا ہے۔

وَمَا آتَيْتُم مِّنْ رَّبِّوَالْيَمْرِ يُوفِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ (پ ۲۱ آیت ۳۹)

اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے (تو یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا)

ربا کے معنی ہی زیادتی کے ہیں، اس صورت میں بھی زیادتی کی طلب پائی جاتی ہے، اگرچہ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن میں ربا (سود) ہوتا ہے۔ بہر حال یہ سب امور بدعت ہیں، نکاح نکاح ہونا چاہیے نہ کہ تجارت اور جوا۔ مہر کی زیادتی سے بھی نکاح کے مقاصد مجروح ہوتے ہیں اور عورت سے شوہر کے مطالبہ زور سے بھی۔

(۱) یاد رہے کہ شافعیہ کے نزدیک دس درہم سے کم مہر بھی درست ہے کیونکہ بعض روایات میں اس سے کم مہر کا ذکر ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اس طرح کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ صرف ایک روایت صحیح ہے جس میں نوہ کی انگوٹھی کا ذکر ہے لیکن اس میں بھی مت سے اختلافات ہیں۔ ممکن ہے آپ نے مہر کی کم سے کم مقدار پوری کرنے کے لیے یہ انگوٹھی تلاش کرائی ہو۔ احناف بیہقی کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ ”لا مہر اقل من عشرة درہم“ (دس درہم سے کم مہر نہیں ہے)

پانچویں صفت ... عورت کا بانجھ نہ ہونا : یہ بھی ایک قاتل لحاظ صفت ہے، اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی تو اس سے شادی نہ کرے۔ ارشاد نبوی ہے :

تزوجوا اللؤلؤ والودود (ابوداؤد، نسائی۔ معقل ابن یسار)

ایسی عورت سے شادی کرو جس کے اولاد ہو اور وہ شوہر سے محبت کرنے والی ہو۔

اگر کسی کنواری لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ تندرست اور جوان ہے یا نہیں؟ اگر یہ دونوں باتیں کسی عورت میں پائی جائیں تو ممکن غالب یہی ہے کہ اس کے اولاد ہوگی۔

چھٹی صفت ... کنواری ہونا : حضرت جابر نے ایک عمر رسیدہ شادی شدہ عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ جب وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا :

ہلا بکر اتلا عبھا وتلا عبک (بخاری و مسلم۔ جابر)

کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے۔

کنواری لڑکی سے شادی کرنے میں تین فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کنواری لڑکی اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی عملی طور پر تائید و تصدیق بھی کنواری لڑکی سے شادی کرنے ہی سے ہوتی ہے کہ تم محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی طبیعت سے پہلی محبت کا اثر دیر میں زائل ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات یہ اثر اتنا دیر پا ہوتا ہے کہ زائل ہی نہیں ہوتا۔ مرد آزمودہ اور جماندہ عورت سے شادی کرنے میں اس خطرے کا امکان ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کی محبت سے آزاد نہ ہو پائے اور دوسرے شوہر سے محبت نہ کر سکے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی سے حقیقی اور بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ شوہر کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی کو کسی نے ہاتھ لگایا ہو۔ جب اسے اپنی بیوی کے پہلے شوہر کا خیال آئے گا تو یقیناً مگر اس باری ہوگی اور ذہن پر غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ بعض لوگ تو اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی حساس واقع ہوئے ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کنواری لڑکی اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ گذری ہوئی زندگی یاد نہیں کرتی، شادی شدہ عورت کو کبھی نہ کبھی پہلے شوہر کا خیال آئے گا اور اس طرح موجودہ شوہر کے ساتھ بد مزگی پیدا ہوگی۔

ساتویں صفت ... حسب و نسب والی ہونا : یعنی ایسے خاندان کی چشم و چراغ ہو جس میں دینداری اور تقویٰ ہو۔ خاندان کے اثرات لڑکی پر ضرور مرتب ہوں گے، بلکہ ایسے گھرانے اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھے ڈھنگ سے کرتے ہیں، اگر لڑکی کسی بے دین گھرانے سے ہوئی تو وہ نہ خود تربیت یافتہ ہوگی اور نہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کر سکے گی، اسی لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا :

ایاکم وخضراء الدمن، فقیل: وما خضراء الدمن! قال: المرأة الحسناء فی المنال السوء (دارقطنی۔ ابوسعید الخدری)

غلاط کے ڈیمبر رُکھی ہوئی سبزی سے بچو، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! خضراء و دمن سے آپ کی مراد کیا ہے، فرمایا: بُرے خاندان کی خوبصورت لڑکی۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :

تخیر والنطفکم فان العرق دساس (ابن ماجہ۔ عائشہ)

(۱) مگر عائشہ کی روایت میں فان العرق دساس کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ الفاظ دہلی نے اس سے اور ابو موسیٰ الدیلمی نے

عبداللہ ابن عمر سے نقل کیے ہیں۔

اپنے نطفے کے لئے اچھا انتخاب کرو، اس لئے کہ قربت داری کی رگیں آباء و اجداد سے اولاد کے جسموں میں منتقل ہوتی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ بیٹوں کے اخلاق و کردار کا اثر چھوٹوں پر بھی مرتب ہوتا ہے، اس لئے نیک اور صالح پوری کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ اولاد بھی نیک اور صالح ہو۔

آٹھویں صفت ... قریبی رشتہ دار نہ ہو : زیادہ قریب کی رشتہ داری میں برائی یہ ہے کہ اس سے شہوت میں کمی آجاتی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

لا تنکحوا القربا القریبة فان الولد یخلق ضاویا (۱)

قریبی عزیزہ سے شادی مت کرو، اس لئے کہ بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔

بچے کے کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ رکھنے والی عورت کے سلسلے میں جنسی شہوت میں وہ بچان نہیں ہوتا جو اجنبی عورت سے شادی کرنے میں ہوتا ہے۔ شہوت دیکھنے اور چھونے سے پیدا ہوتی ہے، جو عورت مسلسل نظروں میں رہی ہو تو اسے دیکھتے دیکھتے نگاہیں عادی ہو جاتی ہیں اور شادی کے بعد جب اسے دیکھا جائے تو اس میں بظاہر کوئی نیا پن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہوت پوری طرح نہیں ابھرتی۔ شہوت کا ضعف ہی بچے میں کمزوری کا سبب بنتا ہے۔

یہ چند اوصاف ہیں جو نکاح کے سلسلے میں ملحوظ رہنے چاہئیں۔ والدین اور سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی لختِ جگر کے لئے موزوں شوہر کا انتخاب کریں، شادی سے پہلے لڑکے کو اچھی طرح دیکھ لیں، انھیں اس کے اخلاق، کردار، جسمانی نظام اور مالی حیثیت ان تمام امور کا بنظرِ غائر مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنی عزیزِ از جاں بیٹی سپرد کر دیں جو اس کے حقوق ادا نہ کر سکے یا نسب وغیرہ کے معاملے میں اس کا ہم پلا نہ ہو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

النکاح حرق فلینظر احدکم این یضع کریمته (۲)

نکاح عورت کو کینہ دیتا ہے، اس لئے یہ دیکھ لیا کرو کہ تم اپنی بیٹی کو کہاں دے رہے ہو۔

لڑکی کے حق میں احتیاط بے حد ضروری ہے۔ اس لئے کہ لڑکی ہر حال میں اپنے شوہر کی قیدی ہے، اس قید سے نجات حاصل کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ شوہر کو طلاق کا اختیار حاصل ہے، وہ کسی بھی وقت کنناہ کش ہو سکتا ہے، اور اسے زندگی کے صحرا میں بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے۔ دانستہ طور پر اپنی لڑکی کو کسی ظالم و جابر فاسق، مبتدیع یا شرابی کے سپرد کرنے والا شخص مجرم ہے، وہ باری تعالیٰ کے غیض و غضب کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے قطع رحمی اور سوء انتخاب کی بدترین مثال قائم کی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من زوج کریمته من فاسق فقد قطع رحمها (ابن حبان فی الضعفاء۔ الن)

جس شخص نے کسی فاسق سے اپنی بیٹی کی شادی کی اس نے قطعی رحمی کی۔

ایک شخص نے حضرت حسن بصریؒ سے عرض کیا۔ میری لڑکی کے لئے بہت سے رشتے آئے ہیں آپ کے خیال میں لڑکا کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا: اس لڑکے کا انتخاب کرو جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جو تمہاری بیٹی سے محبت کرے تو اس کی محبت میں تقسیم کا پہلو نمایاں ہو اور اگر کسی وجہ سے ناراض ہو تو ظلم نہ کرے۔

(۱) ابن ابراہیم نے اس حدیث کا انکار کیا ہے۔ حافظ عراقی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمرؓ کا قول ہے۔ آپ نے اکل سائب سے ارشاد فرمایا تھا "قد اضویتم

فانکحوا فی النواہی" ابراہیم الحنفی نے یہ قول غریب الحدیث میں نقل کیا ہے۔ (۲) یہ روایت ابو عروہ القاسمی نے "معاشرۃ الایمان" میں اسماء بنت ابی

بکر اور عائشہؓ سے موقوفہ نقل کی ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع بھی نقل ہوئی ہے۔ مکر موقوف زیادہ صحیح ہے۔

تیسرا باب

آدابِ زندگی

شوہر کے فرائض : شوہر کے فرائض میں بارہ چیزیں شامل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں اعتدال اور حسنِ ادب کی رعایت بہت ضروری ہے۔ ذیل میں ہم ان سب کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

ولیمہ : ولیمہ مستحب ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالرحمن ابن عوف کے کپڑوں پر زروی کے نشانات دیکھ کر فرمایا: عبدالرحمن! یہ کیسے نشانات ہیں؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے کھجور کی محضلی کے برابر سونے کی مقدار پر ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

بارک اللہ لک لولہم ولولہم ولولہم ولولہم (بخاری و مسلم)

اللہ برکت دے۔ ولیمہ کرو اگرچہ اس میں ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہؓ سے نکاح کے بعد کھجوروں اور ستوسے مہمانوں کی ضیافت کی، ایک حدیث میں ہے :
طعام اول یوم حق، و طعام الثانی سنۃ و طعام الثالث سمعة و من سمع سمع اللہ
بہ (ترمذی۔ ابن مسعود)

پہلے دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا کھانا سنت ہے، اور تیسرے دن کا کھانا نام و نمود ہے، جو شخص نام و نمود کے لئے کام کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا۔

یہ حدیث غریب ہے، زیادہ ابن عبد اللہ کے علاوہ کسی نے بھی اسے مرفوع نہیں بیان کیا۔ مستحب یہ ہے کہ نکاح کے بعد دو ہفتے ملاقات کے وقت یہ دعائیہ الفاظ کہے جائیں۔

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فَيُخَيِّرْ

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

خدا تمہیں (یہ رشتہ) مبارک کرے، تمہیں برکت عطا کرے، اور تمہارے درمیان خیر کے ساتھ اتفاق قائم کرے۔

نکاح کا اظہار و اعلان مستحب ہے۔ روایات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

فصل ما بین الحلال والحرام الدف و الصوت (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ محمد ابن حاطب)
حلال و حرام کے درمیان فرق دف بجانا اور آوازیں ہیں۔

اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد و اضراء علیہم بالدف

(ترمذی، بیہقی۔ عائشہ)

اس نکاح کا اعلان کرو، اسے مسجد میں انجام دو اور اس موقع پر دف بجاؤ۔

ربیعِ بہت معوذہ فرماتی ہیں کہ میری شادی ہوئی، شبِ زفاف کی صبح کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھے، اس وقت لونٹیاں دف بجاری تھیں اور کچھ ایسے گیت گاری تھیں جن میں میرے ان بزرگوں کا ذکر تھا جو بدر کی جنگ

جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے یہ مصرع بھی پڑھا ہے: **وَفِينَانِي يَعْلَمُ مَافِي غَدٍ** آپ نے ان لڑکیوں سے فرمایا یہ شعر رہنے دو، وہی پڑھو جو تم اس سے پہلے پڑھ رہی تھیں۔ (بخاری)

حُسنِ اخلاق کا معاملہ : مو کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عورتوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ان کی کم عقلی کے پیش نظر غنودر گذر سے کام لے اور جو تکلیف پہنچائیں اس پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرِوْفِ (پ ۳۴ ر ۱۳ آیت ۹)

اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گذران کیا کرو۔

ان کی تعظیم کے حق کے متعلق ارشاد فرمایا:

وَإِخْلُوهُنَّ مِثْقَالَ عَلِيٍّ (پ ۳۴ ر ۱۳ آیت ۱۱)

اور وہ عورتیں تم سے ایک کاڑھا اقرار لے چکی ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنِّبِ (پ ۳۵ ر ۳ آیت ۳۶)

اور ہم مجلس (بیوی) کے ساتھ بھی (اچھا معاملہ کرو)۔

کہتے ہیں کہ اس سے بیوی مراد ہے۔ روایات میں ہے کہ مرضِ الوفا میں آپ نے تین وصیتیں فرمائیں۔ یہ وصیتیں بیان کرتے کرتے آپ کی آواز دھیمی پڑ گئی، فرمایا :

الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا تَكْلَفُوهُمْ مَا لَا يَطِيقُونَ، اللَّهُ اللَّهُ فِي النِّسَاءِ، فَانْهِنِ اعْوَالَهُنَّ فِي إِيْدِيكُمْ أَخَذْنَهُنَّ بِعَهْدِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فِرْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (۱)

نماز نماز، اور جن کے تم مالک ہو، انہیں ان کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کا ملک مت کرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس لئے کہ عورتیں تمہارے ہاتھوں میں ایسی ہیں، تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عہد سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمے سے حلال کیا ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی بد مزاجی پر صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر دے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کرنے پر دیا ہے اور جس عورت نے اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کیا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو عطا ہوا ہے۔ (۲) یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اگر وہ تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کیا جائے اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے غنودر گذر سے کام لیا جائے۔ بعض ازواجِ مطہرات آپ کو جواب دے دیا کرتی تھیں اور بعض ایک دن رات کے لئے بولنا چھوڑ دیتی تھیں، ازواجِ مطہرات کے اس طرزِ عمل پر آپ غفلت کا اظہار نہ فرماتے اور نہ ان پر کسی قسم کی سختی کرتے (بخاری و مسلم)۔ حضرت عمرؓ کی اہلیہ محترمہ نے ایک مرتبہ اپنے شوہر کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: گستاخ! تو مجھے جواب دیتی ہے، ان کی بیوی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات کا حوالہ دیا کہ وہ آپ کو جواب

(۱) سنائی نے سنن کبریٰ میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ام سلمہؓ سے اس روایت کے ابتدائی دو جملے نقل کیے ہیں۔ عورتوں کے صلے میں آپ کی وصیت کا تعلق حجۃ الوداع سے ہے۔ مسلم میں ہدایت جابر اس کی تفصیل موجود ہے۔ الفاظ یہ ہیں: **فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ** (۲) مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔

دے دیتی ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہیں عالی مرتبہ ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر ان میں حصہ بھی ہے تو وہ بڑے گھائے میں رہے گی۔ اس کے بعد حصہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو قحافہ کی پوتی (عائشہ) کی حرم مت کرنا وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزیز ہیں، تم اگر جواب دو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ نے آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی اس حرکت پر ڈانٹ پلائی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشدامن صاحبہ سے فرمایا: رہنے دو! بیویاں تو اس سے بھی زیادہ حرکتیں کرتی ہیں۔ (۱) ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہؓ کے درمیان کسی موضوع پر اختلاف ہوا تو دونوں نے حضرت ابو بکرؓ کو اپنا حکم اور فیصلہ مقرر کیا جب حضرت ابو بکر آگئے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے دریافت فرمایا: تم پہلے کوئی یا میں پہلے بیان کروں؟ حضرت عائشہؓ نے کہا: آپ پہلے ارشاد فرمائیں، لیکن سچ کہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ جملہ سنا تو اپنی بیٹی کے منہ پر اتنی زور سے طمانچہ مارا کہ منہ سے خون بہنے لگا اور فرمایا: اے دشمن جاں! کیا رسول اللہ بھی کذب بیانی فرمائیں گے؟ حضرت عائشہؓ کو اس قدر خوف محسوس ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا چھپیں، آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے ارشاد فرمایا: ہم نے تمہیں اس کام کے لئے نہیں بلایا تھا اور نہ یہ ہمارا مقصد تھا۔ (۲) ایک مرتبہ کسی بات پر خفا ہو کر حضرت عائشہؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: آپ ہی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ سکر کر رہ گئے۔ (۳) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ! میں تمہاری خلق بھی پہچان لیتا ہوں اور رضامندی بھی۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا: آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ فرمایا: جب تم راضی ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو ”والہم محمد“ (حمد کے رب کی قسم) اور جب ناراض ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو ”والہم ابراہیم“ (ابراہیم کے رب کی قسم) عائشہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کا اندازہ صحیح ہے، غصہ کی حالت میں میں صرف آپ کا نام ترک کرتی ہوں۔ (بخاری و مسلم۔ عائشہؓ) کہتے ہیں کہ اسلام کی پہلی محبت حضرت عائشہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ (۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں تمہارے لئے ایسا ہوں جیسا تم ذرے کے لئے ابو ذرؓ تھا لیکن مجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس نے ام ذرؓ کو طلاق دے دی تھی، میں نہیں دوں گا۔ (۵) ایک مرتبہ آپ نے کسی زوجہ مطہرہ سے ارشاد فرمایا:

لَا تُؤْخَذُونِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ الْوَحْيَ وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مُنْكَنٍ
غَيْرِهَا۔ (بخاری۔ عائشہ)

عائشہ کے سلسلے میں مجھ کو ایذا دمت پہنچاؤ۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ تم میں سے کسی کے لحاف میں بھی مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں پر بہت زیادہ شفیق اور بہمان تھے (مسلم)۔

مزاح اور دل لگی : حسن معاشرت کے لئے مزاح اور دل لگی بھی ضروری ہے، کیونکہ اس طرح عورتوں کا دل خوش ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے اعمال و اخلاق میں ان کے معیار عقل کی رعایت رکھتے تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ دوڑیں آگے نکل

(۱) اس واقعے کی اصل بھی مجھے نہیں ملی۔ (۲) البرانی فی الاوسط، والخلیبی فی التاریخ عن عائشہ بسند ضعیف۔ (۳) ابو یعلیٰ فی سندہ و ابو الشیخ فی کتاب الاثبات من حدیث عائشہ ”وفیہ ابن اسحاق وقد عنعنہ“ (۴) بخاری و مسلم میں حضرت عمو ابن العاص کی روایت یہ ہے ”مَنَى النَّاسَ احْبَبَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ قَالَ: عَائِشَةُ ”اسلام کی اولین محبت کا ذکر ابن جوزی نے انسؓ سے موضوعات میں کیا ہے لیکن غالباً اس سے مراد نہ کی محبت ہے۔ ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہؓ سے جس قدر و امانہ تعلق تھا اس پر صحیح روایات دلالت کرتی ہیں۔ (۵) بخاری و مسلم بروایت عائشہ لیکن اشتہار زہرا بن بازؒ اور خلیبؒ نے روایت کیا ہے۔

کنیں پھر کسی روز مقابلہ ہوا تو آپ آگے نکل گئے، آپ نے ارشاد فرمایا:

هذه بئسلك (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ عائشہ)

یہ اس روز کا بدلہ ہے۔

انسؓ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی انواع مطہرات کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بہ نسبت زیادہ مزاح فرمایا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب سے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے عاشوراء کے دن وہ لوگ اپنے کھیل دکھلا رہے تھے۔ میں نے بھی ان کی آوازیں سنی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: کیا تم بھی ان لوگوں کا کھیل دیکھنا پسند کرو گی۔ میں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے ان کھلاڑیوں کو بلایا، وہ لوگ حاضر ہو گئے آپ دونوں کو انہوں کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، اور اپنا ہاتھ ایک کواڑ پر رکھ لیا، میں آپ کے دست مبارک پر اپنی ٹھوڑی رکھ کر کھڑی ہو گئی، وہ لوگ کھیل دکھلاتے رہے، اور میں دیکھتی رہی، وقفے وقفے سے آپ مجھ سے فرماتے: بس کافی ہے؟ میں عرض کرتی ذرا چپ رہیے، آپ پھر یہی سوال فرماتے اور میں یہی جواب دیتی، دو تین مرتبہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: عائشہ! بس کرو، میں نے عرض کیا: بہت اچھا! آپ نے کھیلنے والوں کو اشارہ کیا، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ (۲) ایک حدیث میں یہ الفاظ روایت کئے گئے ہیں :

أكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم باهلہ (ترمذی، نسائی، حاکم)
مؤمنین میں کامل ترین ایمان اور بہترین اخلاق کا حامل وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ نرمی کا معاملہ کرے۔
ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

خير كم خير كم لنسائهم وانا خير كم (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ زیادہ اچھا ہو، اور میں تم میں زیادہ اچھا ہوں۔

حضرت عمرؓ اپنی مزاج کی سختی کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کی طرح رہے اور جب بھی مردانہ ضرورت پیش آئے تو مرد بن جائے۔ حضرت لقمانؑ کا قول ہے کہ: **تعلّمك كواپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔** ایک حدیث میں تند مزاج اور متکبر شخص کی ان الفاظ میں مذمت کی گئی ہے :

ان الله يبغض الجعظري الجواظ (۳)

اللہ تعالیٰ بد مزاج متکبر بخیل کو ناپسند رکھتا ہے۔

اس حدیث میں جعظری سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرے۔ قرآن پاک میں لفظ **عُتُلُّ** آیا ہے۔ اس سے مراد بھی ایسا ہی شخص ہے جس کی زبان تلخ ہو اور دل پتھر کا ہو، یعنی اہل و عیال کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کرے۔ حضرت جابرؓ سے جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بائیس شادی کیوں نہ کی تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بائیس کے ساتھ دل لگی کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ ایک بدوی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے ان الفاظ میں اپنے شوہر کی تعریف کی: **”بخدا وہ جب گھر میں آتا تو ہنستا ہوا آتا۔ باہر جاتا تو خاموش جاتا۔ جو چیز مل جاتی اسی سے پیٹ بھر لیتا، اگر کوئی چیز مجھ سے گم ہو جاتی تو باز پرس نہ کرتا۔“**

کثرت مزاج سے اجتناب : (حسن تدبیر) مزاج، حسن اخلاق، اور عورتوں کی خواہشات کی اہتمام میں اس حد تک آگے بڑھنا کہ

مسند الحسن بن سفیان، انس، بزار اور طبرانی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے مگر اس میں عورتوں کے بجائے بچوں کا ذکر ہے۔ (۲) بخاری و مسلم مگر اس میں یوم عاشوراء کی بجائے یوم عید کا ذکر ہے۔ اس میں لفظ ”اسکت“ بھی نہیں ہے بلکہ نسائی میں اس لفظ کی بجائے ”لا تعجل“ ہے۔ (۳) یہ روایت ان الفاظ میں ابو بکر بن لال نے مکارم الاخلاق میں ابو ہریرہؓ سے نقل کی ہے۔ بخاری و مسلم میں جاریہ ابن وہب الخدمی کے الفاظ یہ ہیں: **”الا اخبرکم باهل النار کل عتل جواظ مستکبر“** ابوداؤد میں ہے: **”لا یدخل الجنة الجواظ ولا الجعظری۔“**

بیوی کے اخلاق متاثر ہوں اور اس کی بیعت دل سے نکل جائے حسن معاشرت کے لئے بہت زیادہ مضر ہے بلکہ ان امور میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اس طرح کہ جب بھی کوئی غیر شرعی حرکت دیکھے تو ناراض ہو جائے۔ ورنہ منکرات پر اعانت کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کا اس قدر مطیع ہو کہ اس کے چشم و ایدو کے اشاروں کا منتظر رہے تو اللہ اسے دوزخ میں اوندھا کر ادیس گئے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی مرضی کے خلاف کیا کرو کہ اس میں برکت ہے، کسی دانشور کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ عورتوں سے مشورہ لو اور جو کچھ وہ کہیں اس کے خلاف عمل کرو۔ سرکارِ دوزخ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

تعس عبدالزوجة (۱)

بیوی کا غلام بد بخت ہوا۔

یہ اس لئے فرمایا کہ اس شخص نے اپنی بیوی کی بھاننا برداری کی اور اس کی خواہشات کی حد سے زیادہ اجمال نے اسے بیوی کا غلام بنا دیا۔ اس شخص کی بد قسمتی میں کیا شبہ ہے جسے اللہ نے مالک بنایا ہو اور وہ اپنے عمل سے مملوک بن گیا ہو۔ اپنے اس عمل سے اس نے شیطان کی اطاعت بھی کی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔

وَلَا تَزِرْ وَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ (پ ۵ ر ۵ آیت ۸۹)

اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔

مرد کا حق یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے نہ یہ کہ وہ عورت کا تابع بنے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر فرمایا ہے۔

الْبِرَّ جَالٍ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (پ ۵ ر ۳ آیت ۳۴)

مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔

ایک آیت میں شوہر کے لئے لفظ "سید" (۳۴) استعمال کیا گیا ہے۔

وَالْفَيَّاسِيَّهَا لَدَى الْبَنَابِ (پ ۴ ر ۳ آیت ۲۵)

اور دونوں نے عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس بلایا۔

اپنے آپ کو سید سے غلام اور متبع سے تابع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس نے ہاری تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ عورت نفس کی طرح ہے۔ اگر تم اس کی لگام ڈھیلی کر دو تو وہ شوخی کرے اور تمہیں تھمیت لے جائے اور اگر لگام سختی سے پکڑے رکھو تو قابو میں رہے۔ حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کا اکرام کر دو تو وہ تمہیں ذلیل کریں گی اور ذلیل کر دو تو وہ تمہاری عزت کریں گی۔ عورت، شوہر اور بنی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف نرمی اور اکرام کافی نہیں ہے بلکہ کبھی سختی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ توازن برقرار رہے۔ عرب کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو شوہروں کی جرأت کی آزمائش کا یہ طریقہ بتلایا کرتی تھیں کہ اس کے نیزہ کی انی توڑ دینا، اگر اس پر وہ خاموش رہے تو اس کی ڈھیل پر گوشت کاٹنا، اس پر بھی نہ بولے تو اس کی تلوار سے ڈھیاں توڑنا، اگر وہ تمہاری ان تمام حرکتوں پر خاموش رہے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہارا گدھا ہے، اس پر بالان رکھو اور خوب سواری کرو۔ خلاصہ حکام یہ ہے کہ زمین و آسمان سب اعتدال کے ساتھ قائم ہیں، اگر ذرا بھی اعتدال سے انحراف کریں تو زیر و زبر ہو جائیں، عقلمند کو چاہیے کہ وہ عورت کی موافقت اور مخالفت میں اعتدال کی راہ اپنائے رہے اور ہر بات میں حق کی اطاعت کرے تاکہ عورتوں کے شر سے محفوظ رہے۔ ان کا شرواح ہے اور فریب میں یہ شیطان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ عام طور پر عورتوں کے مزاج میں بد خلقی اور کم عقلی کے عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لئے ان کے سلیطے میں لطف و مروت کے ساتھ تدبیر و سیاست کی بھی ضرورت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

مثل المرأة الصالحة حقی النساء کمثل الغراب لا عصم من مائة غراب (طبرانی، ابوامامہ)

نیک عورت ایسی ہے جیسے سو کتوں میں سفید پیٹ کا کتا۔
حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی تھیں ان میں یہ نصیحت بھی تھی کہ بیٹے! بری عورتوں سے بچتے رہنا، وہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں گی، شریر عورتوں سے بھی اجتناب کرنا، وہ تجھے خیر کی طرف نہیں بلائیں گی، نیک عورتوں سے ڈرتے رہنا۔ ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تین بلاؤں سے ہٹنا مانگو، ان میں سے ایک بری عورت ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی۔

فانها المشيبة قبل الشيب (ابو منصور دہلی۔ ابو ہریرہ)
کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔
ایک حدیث میں بری عورت کی یہ تعریف کی گئی ہے۔

ان حضرت آذنگوان غبت عنها خائنتک (طبرانی۔ فضالہ ابن عبید)
جب تو اس کے پاس ہو تو تجھے تکلیف پہنچائے اور جب تو اس کے پاس نہ ہو تو وہ تیری خیانت کرے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کی بنا پر اپنی ازواجِ مطہرات سے ارشاد فرمایا۔
انکن صواحبایوسف
تم یوسفؑ کے ساتھ والیاں ہو۔

یعنی تم ابو یوسفؑ کو امامت سے منع کر رہی ہو، تمہارا یہ منع کرنا حق سے اعراض اور خواہشِ نفس کی اتباع کرنے کے مترادف ہے۔ (۱)
(بخاری و مسلم۔ عائشہؓ جب ازواجِ مطہرات میں سے حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے آپ کا رازِ فاش کر دیا تو قرآن پاک نے اس سلسلے میں سخت موقف اختیار کیا اور یہ ہدایت فرمائی (۲) :

اِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (پ ۲۸، آیت ۴)
اے (خبیثہ) کی دونوں بیویو! اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے۔

لا یفلح قوم تملکهم امرأة (بخاری نمبر۔ عن ابی بکرؓ)

وہ قوم فلاخ یا نہیں ہو سکتی جس کی تمام کارِ عورت کے ہاتھ میں ہو۔

حضرت عمرؓ کی اہلیہ نے جب انھیں کسی بات پر جواب دیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم گھر کے کونے میں ایک کھلونے کی طرح ہو، اگر ہمیں تمہاری ضرورت ہوئی تو ہم کھیلیں گے ورنہ تم خاموش بیٹھی رہا کرو۔ اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ عورتوں میں شرم بھی ہے،

(۱) واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرضِ الوفا میں مبتلا ہوئے تو آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے امامت کے لیے فرمایا۔ اس پر حضرت عائشہؓ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میرے والدین کو دردِ دل رکھتے ہیں۔ وہ جب آپ کی جگہ خالی دیکھیں گے تو بے تاب ہو جائیں گے۔ اس پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ (۲) اس واقعہ کی تفصیل بھی بخاری وغیرہ میں اس طرح مرقوم ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے ازواجِ مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز تشریف لے گئے تو حضرت زینبؓ کے پاس معمول سے کچھ زیادہ ٹھہرے۔ حضرت زینبؓ نے شدتِ پیش کیا۔ آپ نے نوش فرمایا۔ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر شک آیا۔ میں نے حفصہؓ سے کہا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ یہ کہے کہ آپ نے مغایر نوش فرمایا ہے۔ (مغایر ایک گوند ہے جس میں بہت زیادہ ہدیہ ہوتی ہے)۔ چنانچہ آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا : میں نے تو شہدیا ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا شاید کوئی کبھی اس کے درخت پر بیٹھ گئی ہو اور اس کا رس چوس لیا ہو۔ آپ نے قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ میں اب شہد نہ ہوں گا اور اس خیال سے حضرت زینبؓ کو تکلیف نہ ہو یہ تاکید بھی فرمائی کہ اس واقعہ کا اظہار نہ کرنا مگر انہوں نے وہ سبوں سے کہہ دیا۔ ہماری تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع فرمایا۔

اور کمزوری بھی ہے شرکاء علاج یہ ہے کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے اور کمزوری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جتنا مرض ہو اسی قدر علاج کیا جائے۔ طبیب خائف مرض کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے، مرد بھی عورت کے حق میں طبیب خائف ہے، اسے چاہیے کہ پہلے عورت کے امراض کی تشخیص کرے، اور اس کے لئے دوا کی انتہائی مقدار تجویز کرے جو اس کے حق میں بہتر اور اس کے مرض کے لئے مفید ہو۔

غیرت میں اعتدال : مطلب یہ ہے کہ جن امور میں فساد کا اندیشہ ہو انہیں پہلے ہی روز ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کے معاملات میں غفلت کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ عورتوں سے خواہ مخواہ بدگمانی رکھی جائے اور ان کے باطنی امور کی جستجو کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے عقلی امور سے درپے ہونے سے منع فرمایا ہے۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کسی سفر سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ رات میں دروازہ مت کھلناؤ۔ دو شخصوں نے اس حکم کی مخالفت کی اور آگے بڑھ گئے، مگر بچے تو تپا پسندیدہ حالات دیکھے (احمد۔ ابن عمر) ایک حدیث میں عورتوں کو پہلی کی ہڈی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

المرأة كالضلع ان اردت ان تقيمہ کسر تفدعه تستمنع به علی عرج
(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

عورت پہلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کا ارادہ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اسے چھوڑ دو، اور اس سے ٹیڑھ پن کی حالت ہی میں فائدہ اٹھاؤ۔

یہ روایت عورتوں کے اخلاق کی اصلاح و تہذیب سے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

ان من الغیرة غیرة یبغضها اللہ عزوجل وھی غیرة الرجل علی اہله من غیر ریبہ (ابوداؤد، نسائی، ابن حبان۔ جابر ابن حنبل)

ایک غیرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور وہ بیوی پر بلا کسی شبہ کے شوہر کی غیرت ہے۔

اس طرح کی غیرت کا تعلق بدگمانی سے ہے۔ قرآن پاک میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے سلسلے میں زیادہ غیرت کا مظاہرہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے وہ بدنام ہو جائے۔ اگر غیرت کا موقع ہو تو پھر بڑبڑ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی غیرت لائق تعریف ہے۔ چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اللہ یغار، والمؤمن یغار، وغیرة اللہ ان یتاخی الرجل المؤمن ما حرم اللہ علیہ
(۲) (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے اور صاحب ایمان بھی غیرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک غیرت یہ ہے کہ بعداً مؤمن کسی ایسے امر کا ارتکاب کرے جسے اللہ نے اس کے لئے حرام قرار دے دیا ہو۔

ایک طویل حدیث میں باری تعالیٰ کی غیرت کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

أعجبون من غیرة سعد أنا واللہ اغیر منه، واللہ اغیر منی ولا جل غیرة اللہ
تعالیٰ حرم الفواحش ما ظہر و ما بطن، ولا أحد أحب الیہ العذر من اللہ، ولذلك
بعث المنذرین والمبشرین ولا أحد أحب الیہ المدح من اللہ ولا جل ذلك وعد
الجنة (بخاری و مسلم۔ مغیرہ ابن شعبہ)

کیا تم سعد کی غیرت پر حیرت کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ فقیور ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ فقیور ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی تو ہے کہ اس نے ظاہر و باطن کی برائیوں کو حرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نسبت کوئی ایسا نہیں جسے عذر زیادہ پسند ہو یہی وجہ ہے کہ اس نے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے بھیجے، اور نہ اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند ہے اور اسی لئے اس نے جنت کا وعدہ فرمایا۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خواب کا واقعہ بیان فرمایا کہ میں نے شبِ معراج میں جنت کا ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک لوٹھی تھی، میں نے دریافت کیا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتلایا گیا کہ یہ محل عمر کا ہے، میرا ارادہ ہوا کہ محل کے اندر جھانک کر دیکھ لوں، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آگئی (کہ شاید انھیں میرا یہ فعل برا لگے)۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ رونے لگے، اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں۔ (۱) حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ لوگو! کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ تمہاری بیویاں بازاروں میں کافروں کے جسم سے اپنا جسم رگڑ کر چلیں۔ خدا اس شخص کا برا کرے جس کے پاس غیرت نہ ہو۔ ایک حدیث میں محمودؓ و مذمومؓ غیرتوں کی تفصیل اس طرح کی گئی ہے :

ان من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فاما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة والا خيالا الذي يحبه الله الخيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصلوة والا خيالا الذي يبغضه الله الا خيالا في الباطل

(ابوداؤد، نسائی، ابن حبان۔ جابر ابن حنبل)

ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ایک تکبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ غیرت جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے جو کسی شک پر مبنی ہو اور وہ غیرت جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے وہ ہے جو بغیر شک کے ہو اور جس تکبر کو اللہ پسند فرماتے ہیں وہ ہے جو قتل اور صدمہ کے وقت ہو، اور جس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے وہ ہے امرِ باطل کے سلسلے میں ہو۔

ایک روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔

انني لغيرور وما من امرى لا يغار الا منكوس القلب (۲)

میں غیرت مند ہوں، اور جو شخص غیرت نہ رکھتا ہو وہ اندھے دل کا آدمی ہے۔

غیرت نہ ہونے کی سبیل یہ ہے کہ عورت کے پاس مرد نہ آئیں اور نہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ سے پوچھا کہ عورت کے لئے کیا چیز بہتر ہے؟ حضرت فاطمہؓ نے عرض کیا یہ کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اس کے پاس آئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو انھیں اپنے سینے سے لگالیا اور فرمایا آخر کس باپ کی بیٹی ہے؟ (بزار، دار قطنی، علی) صحابہ کرامؓ، مؤمنان اور دیوبادوں کے سوراخ و غیمو بند کر دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں مردوں کو نہ جھانکیں، حضرت معاذؓ نے اپنی ایک بیوی کو ٹانگ جھانک کرتے ہوئے دیکھا تو اسے سخت سزا دی۔ ایک مرتبہ اس بات پر اپنی بیوی کو مارا کہ انھوں نے سیب منہ سے کاٹ کر کھایا اور بچا ہوا ٹکڑا غلام کو دے دیا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو خوش پوشاکی کی عادت نہ ڈالو گھر میں بڑی رہیں گی،

(۱) بخاری و مسلم میں یہ روایت جابر سے مروی ہے لیکن اس میں نہ شبِ معراج کا ذکر ہے اور نہ لوٹھی کا ذکر ابو ہریرہؓ کی متفق علیہ روایت میں ہے۔

اس روایت کی ابتداء ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ ”بینما انا فائم رایتنی فی الجنة“ (۲) اس کا پہلا جز ابھی گزرا ہے اور دوسرا جز ابو عمر الخواتمی نے

کتاب الاہلبین میں عبد اللہ ابن عمرؓ سے مرسل روایت کیا ہے۔

یہ اس لئے فرمایا کہ عورتیں خراب کپڑے پہن کر باہر نہیں نکلتیں بلکہ جب بھی نکلتی ہیں اچھے کپڑے پہن کر نکلتی ہیں کیونکہ مقصود نمائش ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو گھروں میں رہنے کی عادت ڈالو۔ یہ صحیح ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی تھی۔ (۱) لیکن اب بہتر یہ ہے کہ اس اجازت کا دائرہ محدود کر دیا جائے اور بڑھی عورتوں کے علاوہ کسی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ بات دورِ صحابہ ہی میں طے پا چکی تھی چنانچہ حضرت عائشہؓ فرمایا کرتی تھیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہوتیں جو آپ کے بعد عورتوں نے ایجاد کی ہیں تو بلاشبہ آپ انہیں گھر سے باہر نکلنے سے منع فرما دیتے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے یہ حدیث بیان فرمائی :

لَا تَمْنَعُوا الْمَاءَ لِلْمَسْجِدِ (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ کی کینوں کو اس کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔

آپ کے کسی صاحبزادے نے کہا کہ ہم تو اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیں گے۔ حضرت ابن عمرؓ من کر بے حد خفا ہوئے اور اس کو سزا دی اور فرمایا کہ تو نے نہیں سنا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہا ہوں؟ حضرت ابن عمرؓ کے صاحبزادے نے اختلاف کی جرأت اس لئے کی انہیں زمانے کے حالات کا علم تھا اور وہ عورتوں کے مسجد میں جانے کے ضرر سے واقف تھے، حضرت ابن عمرؓ نے اس اختلاف پر اپنی ناراضگی کا اظہار اس لئے فرمایا کہ ان کے بیٹے نے حدیث کی مخالفت کا لفظ بلا کسی مناسب عذر کے زبان سے نکالا تھا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کے موقع پر عید گاہ جانے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی تھی، لیکن یہ اجازت شوہروں کی اجازت کے ساتھ مشروط تھی۔ (۲) اس زمانے میں بھی پارسا اور عقیقہ مآب عورت باہر نکل سکتی ہے لیکن اس وقت جب شوہر اس کی اجازت دے، مگر نہ نکلنے میں احتیاط زیادہ ہے۔ (۳) عورتوں کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ صرف اہم ضرورتوں کے لئے نکلیں، اس لئے کہ محض سیر پانے کے لئے یا غیر ضروری کاموں کے لئے باہر نکلنا شرافت کے خلاف ہے، بعض اوقات اس بے احتیاطی سے کام چلا جاتا ہے، اگر نکلنا ضروری ہی ہو تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں ایسا ہی ہے جیسا کہ عورت کا چہرہ مرد کے حق میں، بلکہ عورت کے حق میں مرد کا چہرہ ایسا ہے جیسا مرد کا چہرہ مرد کے حق میں، اگر فتنے کا خوف ہو مرد کے لئے امر کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی اگر فتنے کا خوف ہو تو عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ مرد کا چہرہ دیکھے۔ لیکن اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پہلے بھی لوگ اپنے چہرے کھلے رکھ کر پھرا کرتے تھے اور آج بھی یہی حال ہے۔ اگر مردوں کے چہرے عورتوں کے حق میں مطلقاً داخل ستر ہوتے تو یقیناً انہیں نقاب پہننے کا حکم دیا جاتا عورتوں سے کہا جاتا کہ وہ باہر نہ نکلیں۔

اخراجات میں میانہ روی : اخراجات کے سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نہ تنگی کی جائے اور نہ فضول خرچی سے کام لیا جائے۔ بلکہ میانہ روی اختیار کی جائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا (پ ۸۰ آیت ۳۱)

اور (خوب) کھاؤ پیا اور حد سے مت نکلو۔

وَلَا تَجْعَلْ رِكَدَكَ مَعْلُوكًا لِّئَلَّا تُنْفِكَ وَلَا تَبْسُطَ هَاكُلَ الْبَسِطِ (پ ۱۵ آیت ۳۱)

اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لیتا چاہیے اور نہ بالکل ہی کھول دیتا چاہیے۔

(۱) بخاری و مسلم میں ابن عمرؓ کی روایت ہے "النِّسَاءُ اللَّيْلُ إِلَى الْمَسَاجِدِ" (۲) عورتوں کے لیے عید گاہ جانے کی اجازت ام علیہ سے بخاری و مسلم میں ہے۔ (۳) احناف نے عورتوں کو جماعت و جمعہ و عیدین اور عطل کی مجلس میں شامل ہونے کو مکروہ فرمایا ہے۔ مفتی بہ مذہب کے مطابق بڑھی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ (الدر المختار علی باطن رد المحتار باب الامتناع ص ۵۹۹)

اخراجات کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ بیویوں پر خرچ کرنے والا مال بھی راہ خدا میں خرچ کئے جانے والے مال کی طرح اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

دینار انفقته فی سبیل اللہ و دینار انفقته فی رقبته و دینار تصدقت بہ علی مسکین و دینار انفقته علی اہلک اعظمہا اجر الذی انفقته علی اہلک وہ ایک دینار جس کو تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو، اور وہ ایک دینار جسے تم کوئی غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اور وہ ایک دینار جسے تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو اور وہ ایک دینار جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو ان میں زیادہ اجر اس دینار کا ہو گا جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ (مسلم۔ ابو ہریرہ)

کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی چار بیویاں تھیں، آپ ان میں سے ہر ایک کے لئے ہر چوتھے روز چار درہم کا گوشت خریدا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگ مردوں میں فراخ دل، اور غامگی لوازمات، اور کپڑوں وغیرہ کے سلسلے میں میانہ رو تھے، ابن سیرین کہتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک بار فالوہ یا طلوہ وغیرہ بکوالیا کرے، اگرچہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، لیکن انہیں کلی طور پر ترک کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس سے بخل کا الزام آتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو بچا ہوا کھانا، اور وہ چیزیں جو رکھنے سے خراب ہو جائیں خیرات کرنے کی ہدایت کر دے، یہ خیرات کا اپنی درجہ ہے۔ ہمارے خیال میں عورت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس قسم کی خیرات اپنے شوہر کی صریح اجازت کے بغیر بھی کر دیا کرے۔ مرد کے لئے مناسب نہیں کہ خود اچھے کھانے کھائے اور اہل خانہ کو سادہ کھانا کھلائے اس سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، اور گھریلو زندگی خراب ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے کھانے کھائے بغیر نہ رہ سکے اور گھروالوں کو کھلانے پر قادر نہ ہو تو پوشیدہ طور پر کھائے گھروالوں کو اس کی خبر نہ ہونی چاہیے۔ یہ مناسب نہیں کہ گھروالوں کے سامنے کسی ایسے کھانے کا تذکرہ کیا جائے جس کھلانے کا ارادہ نہ ہو۔ حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو اپنے بیوی بچوں کو دسترخوان پر ساتھ بٹھائے، سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ اللہ عزوجل اور اس کے فرشتے اس خاندان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہفتے کے سلسلے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ حلال ذرائع آمدنی اختیار کرے۔ اگر اخراجات زیادہ ہو جائیں تو دوسری تدبیر اختیار کرے، ناجائز ذرائع اختیار نہ کرے۔

عورتوں کے مسائل کا علم اور تعلیم : مرد کو حیض کے مسائل، اور اوقات حیض میں ممنوعہ امور کا علم ہونا چاہئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نماز کے احکام اور دوسری دینی ضرورتوں کی تعلیم دے۔ قرآن کریم میں مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں :

قُواْ نَفْسَکُمْ وَ اٰہْلَکُمْ نَارًا (پ ۲۸ آیت ۶)

اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو (دوزخ کی) آگ سے بچاؤ۔

اس لئے مرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اہل سنت کے عقائد سکھائے، اگر وہ بدعت کی طرف مائل ہے تو اسے صحیح راستے پر لائے، اگر وہ دین کے معاملات میں سستی برتنی ہو یا کوتاہی کرتی ہو تو اسے اللہ سے ڈرائے، اسے حیض اور استحاضے کے ضروری احکام بھی بتلائے۔ خاص طور پر ان نمازوں کے متعلق ضرور بتلائے جن کی قضا ضروری ہے۔ مثل کے طور پر اگر کسی عورت کا سلسلہ حیض مغرب سے کچھ دیر پہلے اس وقت بند ہوا ہو جب کہ وہ ایک رکعت نماز پڑھ سکتی تھی تو اس پر غم اور عسر و نمازوں کی قضا واجب ہے، اور اگر صبح سے پہلے اس وقت حیض بند ہوا ہے جب کہ وہ ایک رکعت پڑھ سکتی تھی تو اسے مغرب اور عشاء کی نمازیں قضا پڑھنی چاہئیں۔ عورتیں عام طور پر ان امور کی رعایت نہیں کرتیں۔ (۱) اگر کسی عورت کا شوہر اس کی تعلیم کا کفیل ہو تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ مسائل معلوم کرنے کے لئے علماء کے پاس جائے۔ اگر شوہر عالم نہ ہو لیکن وہ علماء سے معلوم کر کے بتلانے کی اہلیت رکھتا ہو تب بھی اس کے لئے باہر نکلا درست نہیں ہے، ہاں اگر شوہر اس قابل بھی نہ ہو تو نکلنا نہ صرف یہ کہ مناسب ہے بلکہ واجب ہے۔ اگر شوہر منع کرے گا تو

گنہگار ہوگا۔ فرائض کا علم حاصل کرنے کے بعد اب مزید تعلیم کے لئے علماء کی مجلسوں میں جانے کے لئے شوہر کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اگر عورت نے حیض وغیرہ سے متعلق احکامات کا علم حاصل نہ کیا۔ اور اس کے شوہر نے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو گناہ میں دونوں شریک ہوں گے۔

عدل و انصاف : اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے درمیان عدل ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں کہ کسی ایک کو ترجیح دی جائے۔ اگر سفر درپیش ہو اور کسی ایک بیوی کو لے جانے کا ارادہ ہو تو قرعہ ڈالے اور جس کا نام نکل آئے اس کو ساتھ لیجائے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی۔ بخاری و مسلم۔ عائشہؓ اگر کسی بیوی کی باری چھوڑ کر دوسری کے پاس چلا گیا تو اس کی قضا کرے، باری کی قضا کرنا واجب ہے۔ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی صورت میں عدل کے احکامات سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

من كان له امرأتان و مال إلي احدهما دون الاخرى (وفى لفظ) لم يعبد بينهما جاء يوم القيامة قوا احد شقي مائل (۲)

جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو (اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ) جس نے ان دونوں کے

مابین عدل سے کام نہیں لیا تو وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔

عدل کا تعلق نان نفقہ، اور رات کے قیام سے ہے، محبت اور صحبت میں عدل واجب نہیں ہے، اس لئے کہ محبت اور صحبت آدمی کے

دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَكُنْ تَسْتَطِيعُوْنَ اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (پ ۲۱۷ آیت ۳۹)

اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیویوں میں برابری رکھو گو تمہارا کتنا ہی جی چاہے۔

یعنی تم دل کی خواہش، اور نفس کے میلان میں عدل نہیں کر سکتے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نان نفقہ اور رات کے قیام کے سلسلے میں عدل کرنے کے باوجود یہ دعا فرماتے تھے :

اللهم هذا جہدي فيما الملك ولا طاقه لي فيما تملك ولا املك

(اصحاب سنن، ابن حبان۔ عائشہؓ)

اے اللہ جس چیز پر میں قادر ہوں اس میں یہ میری کوشش ہے اور جس چیز کا تو مالک ہے اس کی مجھے طاقت نہیں۔

ازواجِ مطہرات میں حضرت عائشہؓ سے آپ کو زیادہ محبت تھی۔ (۲) اور یہ بات آپ کی تمام ازواجِ مطہرات جانتی تھیں۔ چنانچہ مرضِ الوفا میں آپ کو ہر روز ان زوجہ مطہرہ کے گھر میں پہنچا دیا جاتا تھا جن کی باری ہوتی تھی، آپ رات کو قیام فرماتے اور یہ پوچھتے کہ میں صبح کو کس کے یہاں رہوں گا، کسی زوجہ مطہرہ نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ حضرت عائشہؓ کی باری کے منتظر ہیں۔ اس لئے پانی ازواجِ مطہرات نے متفقہ طور پر عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری اجازت ہے کہ آپ حضرت عائشہؓ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ ہر رات ادھر سے ادھر لے جانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمام ازواج اس پر راضی ہیں۔ عرض کیا، ہم سب راضی ہیں۔ فرمایا، مجھے

(۱) احتلاف کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو دس دن سے کم حیض آیا، اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت اس قدر تنگ ہے کہ اگر نہ مانے

میں جلدی کرے تو بھی صرف تکبیر تحریر کا وقت باقی بچے گا تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی، اور قضا پڑھنی ہوگی لیکن اگر وقت اس سے بھی کم ہو تو نماز

معاف ہے اس کی قضا واجب نہیں ہے، اور اگر پورے دس دن رات حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ صرف تکبیر تحریر کہ کر نیت باندھ سکتی ہے، نہانے کی بھی

محاجات نہیں تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، اس کی قضا پڑھنی چاہئے (بحر الرائق ۲۰۳ و ۲۰۴)۔ (۲) اصحاب سنن، ابن حبان، ابو ہریرہؓ، ابو داؤد اور ابن حبان میں

”مع احدهما“ اور ترمذی میں ”فلعلل بينهما“ ہے۔ (۳) بخاری و مسلم، عموا بن العاصؓ

عائشہ کے گھر لے چلو۔ (۱) اگر کوئی عورت اپنی باری دو سری بیوی کو دیدے اور شوہر بھی اس پر رضامند ہو تو وہ سری بیوی کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہ رات اس کے پاس گزارنی چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام اذواج مطہرات کے درمیان راتوں کی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اُمّ المؤمنین حضرت سودہؓ کو ان کے کبر سن کی وجہ سے طلاق دیدیں تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو دیدی اور یہ عرض کیا کہ مجھے طلاق نہ دیں میں حشر کے دن آپ کی اذواج کے دُعاؤں میں اٹھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ لٹوٹی فرمادیا۔ لیکن ان کی باری ختم فرمادی اس کے بعد آپ حضرت عائشہؓ کے یہاں دو راتیں اور باقی تمام بیویوں کے یہاں ایک ایک رات گزارا کرتے تھے۔ (۲) لیکن اگر کسی رات ایسا ہو گا کہ آپ ان زوجہ مطہروں کے پاس تشریف لے جاتے جن کی باری نہ ہوتی تو اپنے حسنِ عدل اور قوت کے باعث محبت میں بھی عدل فرماتے اور باقی تمام بیویوں کے پاس بھی اسی رات جاتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی روایت میں ہے کہ آپ ایک رات میں اپنی تمام اذواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے (بخاری و مسلم) حضرت انسؓ سے موی ہے کہ آپ ایک دن دوپہر میں اپنی نو اذواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے۔ (۳)

نافرمانی پر سزا : اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اتفاق کی صورت باقی نہ رہے تو خدا ترس لوگوں کو اصلاحِ حال کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر عدم موافقت کی ذمہ داری میاں بیوی دونوں پر برابر ہو یا صرف شوہر اس کا ذمہ دار ہو تو ان دونوں صورتوں میں نہ مرد کو عورت کی اصلاح کا اور نہ عورت کو مرد کی اصلاح کا اختیار ہے۔ اس لئے وہ مکمل کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حکم شوہر کے خاندان سے ہو اور ایک بیوی کے خاندان سے یہ دونوں حکم حالات کا جائزہ لیں اور اصلاحِ حال کی کوشش کریں۔ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو کسی گھریلو جھگڑے میں تنہم بنا کر بھیجا وہ شخص کچھ دیر بعد غالباً مایوس ہو کر واپس آیا۔ حضرت عمرؓ نے ڈرتے سے اس کی خبر لی اور فرمایا کہ تم بغیر اصلاح کئے واپس چلے آئے حالانکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَا تَنْتَهِبُوا مَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ تَفْتَنُونَ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ ۚ

اگر ان دونوں آدمیوں کی اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میں اپنی بی بی کے درمیان اتفاق فرمائیں گے۔

تمہاری واپسی کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اصلاح کی نیت ہی نہیں کی ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور صلح فرما دیتے۔ وہ شخص پھر گیا اور حسنِ نیت کے ساتھ دوبارہ گفتگو کی اور دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور دونوں میں صلح ہوئی۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ نزاع کا تعلق دونوں سے ہو یا صرف شوہر کی ذات سے ہو۔ لیکن اگر بیوی نافرمانی کرے تو اس صورت میں شوہر اپنی قوامیت کی وجہ سے صاحب اختیار ہے۔ اس لئے اسے اپنی بیوی کی تہذیب و تہذیب کا حق حاصل ہے۔ وہ اسے زبردستی اپنی اطاعت پر مجبور کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت نماز نہ پڑھتی ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس سے زبردستی نماز پڑھوائے لیکن اس سلسلے میں بتدریج سختی ہونی چاہیے۔ مثلاً اس طرح کے پہلے نصیحت کرے اور اسے باری تعالیٰ کے عذاب اور اپنی ناراضگی اور سزا سے ڈرائے اس میں کامیابی نہ ہو تو بیوی کی طرف سے پشت پھیر کر لینے یا اپنا بستر الگ کر لے مگر ایک ہی گھر میں رہے اور تین راتوں تک یہی معاملہ کرے۔ اس میں بھی کامیابی نہ ہو تو ایسی مار مارے کہ تکلیف تو پہنچے لیکن جسم پر زخم نہ آئے اور نہ کوئی ہڈی و فیو نوٹے چرے پر بھی نہ مارے، سر کا ردو عالم صلی اللہ وسلم نے چوہر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! مرد پر عورت کا کیا حق ہے؟ فرمایا :

يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوها إِذَا كُنْسِي وَلَا يَقْبَحُ الْوَجْهَ وَلَا يَضْرِبُ إِلَّا ضَرْبًا غَيْرَ

مبْرَحٍ وَلَا يَهْجُرُهَا إِلَّا فِي الْبَيْتِ (ابوداؤد نسائی ابن ماجہ شعبان ابن حبان)

مرد پر عورت کا حق یہ ہے کہ جب خود کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے جب خود پہنے تو بیوی کو بھی پہنائے اسے یوں

(۱) یہ روایت مختلف طرق کے ساتھ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے اور سعد بن ابی وقاصؓ میں محمد بن علی ابن الحسین سے موی ہے۔ (۲) بخاری

ابوداؤد طبرانی عائشہؓ مختلف الفاظ کے ساتھ (۳) ابن عدی فی الکامل بخاری میں یہ واقعہ رات کا بیان کیا گیا ہے۔

نہ کہے کہ خدا تیرا چہرہ بگاڑے، جب مارے تو ہلکی مار مارے، اگر الگ سونے کی ضرورت پیش آئے تو گھر چھوڑ کر نہ جاتے بلکہ اسی گھر میں رہے۔

شوہر کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر بیوی کی طرف سے کسی دینی معاملے میں کوئی کوتاہی دیکھے تو اپنی تکفل کے اظہار کے لئے دس، بیس دن یا مہینہ بھر تک پاس نہ سوتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ماہ کے لئے اندراجِ مطہرات سے دوری اختیار کر لی تھی۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت زینبؓ کو کوئی تحفہ بھیجا۔ حضرت زینبؓ نے وہ تحفہ واپس کر دیا، ان زوجہ مطہرہ نے جن کے گھر میں آپ اس وقت قیام فرماتے تحفہ کی واپسی کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا کہ زینبؓ نے تحفہ واپس کر کے آپ کی بے قدری کی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کے نزدیک اس بات سے زیادہ ذلیل ہو کہ میری ناقدری کرو۔ اس کے بعد آپ اپنی تمام اندراجِ مطہرات پر اس قدر خفا ہوئے کہ مہینہ بھر تک کسی کے پاس تشریف نہیں لے گئے۔ (۱)

جماع کے آداب : مستحب یہ ہے کہ بسم اللہ سے اس عمل کی ابتداء کرے۔ پہلے سورۃ اخلاص (قل ھو اللہ) کی تلاوت کرے۔ پھر تکبیر و تھلیل کے اور یہ دعا کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذَرِیَّةً طَیِّبَةً اِنْ کُنْتَ قَدَّرْتَ لَنْ تَخْرُجَ ذَلِکَ مِنْ صَلَیْنِی۔

شروع کرتا ہوں اللہ عظیم و برتر کے نام سے۔ اے اللہ ! اگر تو نے میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میری پشت سے اولاد پیدا ہو تو اس نطفے کو اچھی اولاد بناتا۔

اس سلسلے کی ایک دعا یہ ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
لَوْ اِن اَحَدُکُمْ اِذَا اتٰی اَهْلَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ لِّم یَضُرْهُ الشَّیْطَانُ (بخاری و مسلم۔ ابن عباس)
اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے مہستری کرے تو یہ دعا کرے "اے اللہ ! مجھ کو شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے دور رکھ جو تو نے ہمیں عطا فرمائی" اگر ان دونوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو گا تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔

جب انزالِ قریب ہو تو دل ہی دل میں یہ الفاظ کہے ہو نگوں کو حرکت نہ دے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلْنَا نَسَبًا وَصِهْرًا
تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پانی سے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے نسبی اور سُرالی رشتہ بنایا۔
بعض اصحابِ حدیث اس موقع پر اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے کہ گھر کے دوسرے افراد ان کی تکبیر کے الفاظ سن لیتے تھے، جماع کے وقت قبلہ کی جانب رخ نہ کرے بلکہ اس کی عقمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور جانب رخ رکھے۔ اپنا اور اپنی بیوی کا جسم کھلانہ رکھے بلکہ کسی کپڑے سے ڈھانپ لے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، آواز پست کر لیتے تھے اور بیوی سے فرماتے کہ سکون کے ساتھ رہو۔ (خطیب۔ ام سلمہ) ایک حدیث میں ہے۔

اِذَا جَامَعَ اَحَدُکُمْ اِمْرَاْتَهُ فَلَا یَتَجَرَّدُ اَتَجَرَّدَ الْعَبْرِیْنِ۔ (ابن ماجہ۔ عقبہ ابن عبد)
جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرے تو ان دونوں کو چاہیے کہ گدھوں کی طرح ننگے نہ ہو۔

(۱) یہ روایت ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں بلا سند نقل کی ہے، بخاری و مسلم میں حضرت عزیٰ روایت ہے کہ آپ نے تمام اندراجِ مطہرات پر خفا ہو کر یہ قسم کھائی تھی کہ ایک مہینے تک ان کے پاس نہیں جائیں گے۔

محبت سے پہلے محبت آمیز گفتگو ہونی چاہیے اور ٹوسہ وغیرہ سے آغاز کرنا چاہئے۔ ارشاد نبوی ہے :
لَا يَقَعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى أَمْرٍ أَنْتَ تَقَعُ الْبُهِيمَةُ وَلِيَكُنْ بَيْنَهُمَا رَسُولٌ قَبِيلٌ وَمَا
الرَّسُولُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: الْقَبِيلَةُ وَالْكَلَامُ (۱)

تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ جاڑے جس طرح چھپائے پڑتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اولاً پیغامبر
ہونا چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پیغامبر سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا: ٹوسہ اور گفتگو۔

ایک حدیث میں ہے کہ تین باتیں مرد کے مجز اور عدم قدرت پر دلالت کرتی ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص کسی سے تعارف کا مستحق ہو، اور
وہ نام و نسب بتلانے سے قفل ہی جدا ہو جائے۔ دوسری یہ کہ کوئی شخص اس کی تعظیم کے خیال سے ہدیہ پیش کرے اور وہ اسے واپس
کر دے، تیسری بات یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی کے پاس جائے، اور ان سے گفتگو کرنے سے قفل ہی محبت میں مشغول ہو جائے
اپنی ضرورت پوری کر لے ان کی ضرورت پوری نہ ہونے دے۔ (۲)

تین راتوں میں جماع کرنا مکروہ ہے۔ صبح کی پہلی رات، آخری رات اور پندرہویں رات میں کہتے ہیں کہ ان راتوں میں محبت کے
وقت شیطان موجود رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیاطین محبت کیا کرتے ہیں۔ ان راتوں کی کراہت حضرت علیؓ
حضرت معاویہؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ بعض علماء جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں محبت کو مستحب قرار دیتے ہیں کیونکہ مندرجہ
ذیل حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے :

رَحِمَ اللَّهُ مَنْ غَسَلَ وَ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (۳)
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو جمعہ کے دن غسل کرے اور غسل کرے۔

انزال کے بعد مرد کو کچھ دیر اسی حالت میں ٹھہرے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے، اب اگر مرد اپنی
ضرورت کی تکمیل کے بعد فوری طور پر ہٹ جائے اور عورت کو تشنہ رہنے دے تو یہ بات باہمی نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ اس صورت
میں ہے جب کہ مرد کو پہلے انزال ہو جائے۔ انزال کا ایک ساتھ ہونا زیادہ لذت کا باعث بھی ہوتا ہے، اور عورت بھی یہی صورت پسند کرتی
ہے، کیونکہ اگر مرد پہلے فارغ ہو جائے تو اس کی حیا ضرورت کے اظہار سے مانع رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہر جو تھے روز اپنی بیوی کے
پاس آئے عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ بیویوں کی زیادہ زیادہ تعداد چار ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس حد تک تاخیر جائز ہے۔ ہاں اگر
ضرورت ہو تو یہ مدت کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ لیکن اس میں عورت کی ضرورت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ کیونکہ عورت کی حقیقت
اور پارسائی کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے۔

ایام حیض میں وطی نہ کرے۔ نص قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جماع کرنے سے اولاد کو زخمی
پیدا ہوتی ہے۔ حائضہ کے باقی جسم سے فائدہ حاصل کرنا اس حالت میں بھی جائز ہے۔ پاخانے کے مقام میں محبت کرنا جائز نہیں ہے۔
حیض کے دنوں میں محبت کی حرمت گندگی کی وجہ سے حرام ہوئی، اور پاخانے کے مقام میں ہر وقت گندگی رہتی ہے اس لئے اس کی حرمت
حالت حیض میں محبت کرنے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَأَنذَرْتُكُمْ نَفْسَ الشَّيْطَانِ (پ ۲ ر ۴ آیت ۲۲۳)

سواپنے کمیت میں جس طرف ہو کر چاہو آؤ۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرف سے چاہو محبت کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت دل چاہے محبت کرو۔ مرد کے لئے جائز ہے

(۱) ابو منصور الدہلی فی منہ اللہوس "وہو من حلیث انس وہو منکر" (۲) ابو منصور دہلی نے اس سے اس کا اختصار روایت کیا ہے۔

یہ پہلی روایت کا ایک حصہ ہے۔ (۳) کتاب الصلوات کے پانچویں باب میں یہ روایت گزر چکی ہے۔

کہ وہ حیض کے دنوں میں عورت کے ہاتھوں سے اپنی منی نکلواوے اور مقام محبت کے علاوہ ہر جگہ سے استفادہ کرے۔ عورت کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ ان ایام میں ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا باندھے رکھے۔ حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ کھانا کھانا، ایک بستر میں سونا وغیرہ امور جائز ہیں۔ اگر ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ خواہش ہو تو پہلے اپنی شرمگاہ دھو لے، اور اگر احتکام ہو گیا ہو تو مجامعت سے پہلے پیشاب کر لے اور شرمگاہ پر پانی ڈال لے۔ رات کے ابتدائی حصے میں محبت کرنا اس خیال سے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ نپاکی کی حالت میں سونا ہو گا۔ اگر جماع کے بعد سونے یا کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے نماز کا وضو کر لے۔ یہ عمل سنت ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں اگر وہ غُضُّ وضو کر لے۔ (۱) اس سلسلے میں رخصت کی روایات بھی ہیں، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جایا کرتے تھے (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ) لیٹنے سے قبل، بستر جھٹک لے یا ہاتھ وغیرہ پھیر کر صاف کر لے۔ اس لئے کہ اسے کیا پتہ اس کی عدم موجودگی میں بستر پر کیا چیز گر گئی ہے۔ جنابت کی حالت میں سر کے بال کٹوانا، زہرِ ناف بال کاٹنا، ناخن تراشنا، کچھنے لگوانا وغیرہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن بدن کے تمام اجزاء اس کے پاس آئیں گے، یہ اچھا معلوم نہیں ہو تا کہ وہ اجزاء بدن نپاکی کی حالت میں آکر ملیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی کے بال اپنی نپاکی پر احتجاج کریں گے۔

جماع کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عَزْل نہ کرے، یعنی فَرْج سے باہر انزال نہ کرے، بلکہ کھیتی کی جگہ یعنی رحم میں اپنا پانی پہنچائے۔ عَزْل سے خدا کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے کہ جتنے انسان باری تعالیٰ کو پیدا کرنا منظور ہیں وہ ہر حالت میں پیدا ہوں گے۔ (بخاری و مسلم۔ ابو سعید) عَزْل کی اباحت اور کراہت کے سلسلے میں علماء اسلام کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات اسے مطلقاً "مباح" کہتے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک یہ فعل ہر حالت میں حرام ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں اگر عَزْل عورت کی رضا سے ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔ گویا ان لوگوں کے نزدیک باہر انزال کرنا حرام نہیں ہے، عورت کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ باندی کے ساتھ عَزْل کیا جاسکتا ہے، آزاد عورت کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔ ہمارے نزدیک یہ فعل مباح ہے۔ جہاں تک کراہت کا تعلق ہے اس کا اطلاق نہی تحریمی، نہی تنزیہی اور ترکِ اولیٰ تینوں پر ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عَزْل میں تیسرے معنی یعنی ترکِ اولیٰ کی کراہت پائی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکرِ نماز کی مشغولیت اختیار نہ کرنا مکروہ ہے یا اس شخص کے لئے جو مکہ مکرمہ میں مقیم ہو ہر سال حج نہ کرنا مکروہ ہے، عَزْل میں ترکِ اولیٰ کی کراہت اولاد کے متعلق وارد فضائل سے بھی ثابت ہوتی ہے اور اس حدیث سے بھی کہ آدمی جب اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لئے ایسے لڑکے کا ثواب لکھا جاتا ہے جو راوِ خدا میں لڑتا ہو امارا جائے۔ (۲) آپ نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اگر اس شخص کے ایسا ہی لڑکا پیدا ہو تو اسے لڑکے کے پیدائش کا سبب بننے پر اجر ملے گا، حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندہ رکھنے والا اور جہاد پر قدرت دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ شخص محض سبب بنتا ہے، اور یہ سبب بھی اسی وقت بن سکتا ہے جب آدمی محبت کرے اور منی کو رحم میں ڈالے۔

ہمارے نزدیک عَزْل میں کراہت تحریمی یا کراہت تنزیہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہی کا ثبوت یا تو نص سے ہوتا ہے یا کسی منصوص پر قیاس کرنے سے۔ نہ یہاں نص ہے اور نہ ایسی کوئی اصل جس پر اسے قیاس کیا جاسکے، بلکہ یہاں ایک اور اصل ہے جس پر اس فعل کی اباحت کو قیاس کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نکاح ہی نہ کرے یا نکاح کرے تو محبت نہ کرے یا محبت کرے تو انزال نہ ہونے دے، ان سب امور کا مرتکب فضیلت کا تارک قرار دیا جاتا ہے نہ کہ کراہت تحریمی یا تنزیہی کا مرتکب۔ ہمارے خیال میں عَزْل بھی ترکِ نکاح، ترکِ محبت یا ترکِ انزال جیسی ہی ایک چیز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بچہ رحم میں نطفہ پڑنے سے تخلیق پاتا ہے۔ ظاہر میں

احیاء العلوم جلد دوم
اس کے چار سبب ہیں۔ ۱۔ نکاح کرنا ۲۔ صحبت کرنا ۳۔ انزال تک توقف کرنا ۴۔ انزال کے بعد حمل قرار پانا۔ یہ چار اسباب ہیں، ان میں سے بعض اسباب بعض دوسرے اسباب کی بہ نسبت زیادہ قریب ہیں۔ دیکھا جائے تو چوتھے سبب سے رکنا ایسا ہی ہے جیسے تیسرے سبب سے رکنا، اور تیسرے سبب سے رکنا ایسا ہی ہے جیسے دوسرے یا پہلے سبب سے رکنا۔ اسباب کے درجے میں یہ سب امور برابر ہیں، اگر تارکِ نکاح کو تارکِ فضیلت کہا جاسکتا ہے تو پھر عزل کرنے والے کو تارکِ فضیلت کیوں نہیں کہا جائے گا۔ اسے کراہت کا مرتکب کیوں کہا جائے گا؟

عزل کرنا یا پیدائش کے دوسرے اسباب کا ترک کرنا حاصلِ ساقط کرنے یا بچے کو زندہ درگور کرنے کے برابر نہیں ہے۔ کیوں کہ ان دونوں صورتوں میں ایک موجود چیز پر ظلم کیا جاتا ہے پھر اس موجود کے بھی مختلف مراتب اور درجات ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ مرد کی منی عورت کے رحم میں پڑ جائے اور عورت کی منی سے مل کر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے اس منی کا ضائع کرنا بھی ظلم ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس نطفہ کو سیالِ پانی سے گوشت کے لو تھڑے میں تبدیل ہو جانے کے بعد ضائع کیا جائے، اس میں پہلے کی بہ نسبت زیادہ برائی ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ تخلیق کا عمل مکمل ہو جائے، جسم میں جان بھی پڑ جائے، اس صورت میں ضائع کرنے کا جرم پہلے دو کی بہ نسبت زیادہ سنگین ہے، چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آجائے یعنی پیدائش کا عمل بھی مکمل ہو جائے، اس مرتبے میں پہنچ کر ضائع کرنا یقیناً ”زیادہ بڑا جرم“ ہے۔

یہاں ہم نے وجود کا پہلا مرتبہ اسے قرار دیا ہے کہ مرد کی منی عورت کے رحم میں پہنچ جائے مرد کی شرمگاہ کے سوراخ سے منی کا خارج ہونا وجود کا پہلا مرتبہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ بچہ تمام مرد کی منی سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مرد اور عورت دونوں کی منی سے مل کر یا مرد کی منی اور عورت کے حیض سے مل کر بنتا ہے، اہل تشریح کہتے ہیں کہ گوشت کا لوتھڑا بجکم خداوندی حیض سے بنتا ہے، حیض کو لوتھڑے سے وہی نسبت ہے جو دودھ سے دہی کو ہے، مرد کے نطفے سے حیض کا خون مُعجَد ہوتا ہے، جس طرح جملوں سے دودھ دہی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ بہر حال ان دونوں میں سے کوئی بھی صورت ہو عورت کا پانی بچے کی پیدائش کے عمل میں رکھن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح مرد اور عورت کے پانی ایجاب و قبول کی طرح دو رکھن ہیں، اب اگر کوئی شخص صرف ایجاب کر کے رجوع کر لے دوسری طرف سے قبول متفق نہ ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے عقدِ نکاح کرنے کا جرم کیا ہے، یا وہ نقصِ عمد کا مرتکب ہوا ہے۔ ہاں اگر ایجاب و قبول دونوں ہو جائیں تو اب رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں رجوع کرنا فتحِ عقد یا نقصِ عمد کہلائے گا جس طرح مرد کی صلب میں منی کے وجود سے بچہ پیدا نہیں ہوتا اسی طرح شرمگاہ کے سوراخ سے منی نکلنا بھی بچے کی پیدائش کا سبب نہیں بنتا، جب تک اس میں عورت کے پانی کا استرجاع نہ ہو۔

عزل پر ایک شبہ اور اس کا جواب۔ ہماری اس تقریر پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے عزل اس اعتبار سے ممنوع نہ ہو کہ اس سے بچے کے وجود میں غلل واقع ہوتا ہے، بلکہ اس نیت کی وجہ سے مکروہ ہو جو عزل کا سبب بنتی ہے، یقیناً یہ نیت فاسد ہی ہوگی، یہ بھی امکان ہے کہ اس میں شرکِ خفی کا شائبہ ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن درجہ ذیل پانچ وجوہات کی بنا پر عزل کرتا ہے۔ پہلی وجہ کا تعلق لوتھڑیوں سے ہے، یعنی اپنی مملوکہ عورتوں کے ساتھ عزل کرتا ہے تاکہ ملکِ ضائع نہ ہو، کیونکہ ماں بننے کے بعد باندی آزادی کی مستحق ہو جائے گی، ہمارے خیال میں اپنی ملک کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا ممنوع نہ ہونا چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کا حسن و جمال باقی رہے، اور صحت برقرار رہے، بچے کی پیدائش ایک تکلیف دہ عمل ہے اس میں بعض اوقات عورت کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی صحت اور اپنا حسن و جمال کھو بیٹھتی ہے۔ یہ وجہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بچے زیادہ نہ ہوں، بچوں کی کثرت سے بہت سی پریشائیاں لاحق ہوتی ہیں، کمانے کے لئے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات حلال ذرائع آمدنی کافی نہیں ہوتے تو ناجائز ذرائع معاش اختیار کرنے پڑتے ہیں، یہ نیت بھی فاسد نہیں کہلائی جاسکتی۔ اس لئے کہ پریشانیوں کی کمی سے دین پر مدد ملتی ہے، اور باری تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا زیادہ موقع ملتا ہے، ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کمالِ فضل یہی ہے کہ انسان باری تعالیٰ کے وعدہ و رزق کا

اعتبار کرے اور مندرجہ ذیل آیت کریمہ کے معنی و مفہوم پر پورا یقین رکھے۔

وَمَا مِنْ كَابٍ فَعِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيَّ اللَّيْلُ زَقَّهَا (پ ۳۳ آیت ۶)

اور کوئی جانور روئے زمین پر چلے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔

یقیناً "اس نیت کے ساتھ عزل کرنا انسان کو یقین کے اعلیٰ مرتبے سے گرا دیتا ہے، لیکن انجام پر نظر رکھنا، مال جمع کرنا وغیرہ امور خلاف توکل ضرور ہیں ممنوع نہیں ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس خوف سے عزل کرے کہ اگر لڑکیاں پیدا ہوں تو ان کی شادی کرنی ہوگی اور پیشانی پر دامادی کا کلنگ لگے گا۔ عربوں کا یہی دستور تھا کہ ان کے یہاں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ اسے قتل کر دیتے یا زندہ دفن کر دیتے، بلاشبہ یہ ایک خراب اور فاسد نیت ہے، اگر کوئی شخص اس خیال سے شادی نہ کرے یا شادی کرے تو صحبت نہ کرے یا صحبت کرے تو عزل کرے تو یقیناً "وہ شخص گنہگار ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت (نکاح اور لڑکیوں کی پیدائش) کو اس طرح معیوب سمجھنا اعتقاد کی خرابی پر دلالت کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض عورتیں بھی اس بدعتی میں مبتلا ہوتی ہیں اور وہ اس لئے نکاح نہیں کرتیں کہ مردوں کی حاکمیت یا قوامیت انھیں گوارا نہیں ہے۔ ایسی عورتیں بلا واسطہ طور پر قانونِ فطرت کے خلاف ورزی کے جرم کا ارتکاب کرتی ہیں اس لئے وہ بھی گناہ گار ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ عورت خود عزل کی خواہش کرے، بعض عورتیں خود کو معزز سمجھتی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتیں کہ ان کے بچے پیدا ہوں، نفاس آئے، دیوڑھ میں مبتلا ہوں، بچوں کو دودھ پلانا پڑے، ان کی پرورش اور دیکھ بھال کرنی پڑے۔ خارجی عورتوں کی یہ عادت تھی کہ وہ پانی بکثرت استعمال کیا کرتی تھیں، حیض کے دنوں کی نمازیں بھی تقاضا دہتی تھیں اور بیت الخلاء میں جگے جسم جایا کرتی تھیں، یہ عادتیں بدعت میں داخل ہیں۔ فرقہ خارجیہ کی ایک عورت حضرت عائشہؓ سے ملنے کے لئے آئی تو آپ نے اس کی ان غلط عادات کی بناء پر ملنے سے انکار فرمادیا۔ بہر حال یہ نیت بھی فاسد ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ بچوں کی پیدائش روکنے کے لئے عزل کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔

عزل کی روایات : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

من ترك النكاح مخافة العيال فليس مناثلاً (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ عزل کرنے والا بھی اس وعید کا مستحق ہے، کیونکہ اس میں بھی عیال کا خوف پایا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لیس مناسے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارا طریقہ افضل پر عمل کرتا ہے، نہ کہ افضل کو ترک کرنا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ عزل کے متعلق ارشاد فرمایا :

ذَاكَ الْوَادِ الْخَفِيُّ وَقَرَأُوا إِذَا الْمَوْؤَدَةُ سُئِلَتْ (مسلم۔ جذامۃ بنت وہب)

یہ پوشیدہ طور پر زندہ درگور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی

سے پوچھا جائے گا۔

جو شخص عیال کے خوف سے نکاح ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے (آپ نے یہ بات تین مرتبہ فرمائی)۔

تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ صحیح روایات سے عزل کی اباحت بھی ثابت ہے۔ (۲) پھر یہاں قائل غور بات یہ بھی ہے کہ آپ نے

(۱) یہ روایت کتاب النکاح کے شروع میں گذری ہے۔ (۲) مثلاً "مسلم میں ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ صحابہ نے عزل کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نسائی نے بھی یہ روایت ابو مرثدہ سے نقل کی ہے۔ صحیحین میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزل کیا کرتے تھے۔ مسلم نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس فعل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔ نسائی میں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہود کا خیال ہے کہ عزل واد مفسر ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہود کا خیال غلط ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ عزل کی اباحت کے راوی تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور قوتِ حافظہ میں بھی۔

عزل کو دوا دینی فرمایا جو شرک خفی کے مشابہ ہے۔ اس اعتبار سے اس میں کراہت ضرور ہے لیکن حرمت نہیں ہے۔ یہاں حضرت ابن عباسؓ کے اس قول سے بھی عزل کی حرمت پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے عزل کو ”واد صغیر“ (چھوٹا زندہ درگور کرنا) قرار دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے بطریق قیاس عزل کے متعلق یہ رائے قائم کی ہے، یہ قیاس ضعیف ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت علیؓ کو عبد اللہ ابن عباسؓ کی رائے کا علم ہوا تو آپ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ واد (زندہ دفن کرنا) اس وقت تک اپنے حقیقی معنوں میں نہیں پایا جاسکتا جب تک کہ نطفہ تخلیق کے سات مرحلوں سے نہ گزرے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں تخلیق کے ان تمام مرحلوں کا ذکر ہے :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (پ ۱۸ آیات ۳-۴)

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے (خدا) سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو کہ (ایک مدتِ معینہ تک) ایک محفوظ مقام (یعنی رحم) میں رہا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کالو تمرا بنادیا، پھر ہم نے اس خون کے کلو تمرے کو (گوشت کی) بوٹی بنادیا، پھر ہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزاء) کو ہڈیاں بنادیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے (اس میں روح ڈال کر) اس کو ایک دوسری ہی (طرح کی) مخلوق بنادیا۔

اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ (پ ۶۳۰ آیت ۸)

اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔

قیاس اور نصوص سے نتائج اخذ کرنے کے سلسلے میں حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جو فرق ہے وہ عزل کے متعلق دونوں حضرات کے خیالات سے واضح ہو جاتا ہے۔

عزل کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی رائے اس لئے بھی محلِ نظر ہے کہ صحیح روایات سے عزل کا ثبوت ملتا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عزل کیا کرتے تھے، اور یہ دور وہ تھا جب کہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ کو ہمارے عزل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں منع نہیں فرمایا (بخاری و مسلم)۔ حضرت جابرؓ کا ایک روایت ہے کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ایک باندی ہے، یہ باندی ہماری گھریلو خادمہ بھی ہے اور ہمارے باغ میں پانی بھی دیتی ہے، میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں، لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو، آپ نے فرمایا: اگر چاہو تو عزل کر لیا کرو، جو گا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری باندی کو حمل ٹھہر گیا ہے، آپ نے فرمایا: میں نے کہہ دیا تھا کہ جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہی ہو گا (مسلم)

ولادت کے آداب : اس سلسلے میں پانچ آداب کی رعایت ضروری ہے۔

پہلا ادب : یہ ہے کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش نہ ہو، اور نہ لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہو، اسے کیا معلوم کہ اس کے حق میں دنیا و آخرت کے لحاظ سے لڑکا بہتر ہے یا لڑکی، بہت سے لڑکے والے تمنا کرتے دیکھے گئے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہوتی، یا ہم بے اولاد ہی رہتے تو اچھا تھا۔ غور کیا جائے تو لڑکیاں اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف لڑکے پہنچاتے ہیں، اس کے برعکس لڑکیوں میں خدمت گذاری کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے وہ جب تک باپ کے یہاں رہتی ہیں باپ کی خدمت کرتی ہیں اور جب شوہر کے گھر جاتی ہیں تو شوہر

کی خدمت کرتی ہیں، ان کی تربیت کی بڑی فضیلت ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

من کانت له ابنة فادبها واحسن ادبها وغذاها فاحسن غذاءها واسبغ عليها من
النعمۃ التي اسبغ الله عليه کانت له ميمنة وميسرة من النار الى الجنة (طبرانی کبير۔
ابن مسعود)

جس شخص کے ایک لڑکی ہو اور وہ اس کو اچھا ادب سکھائے اور اچھا کھانا کھلائے، اور جو نعمت اللہ نے اسے عطا
کی ہے اس نعمت میں سے لڑکی کو بھی دے تو وہ لڑکی اس کے لئے دوزخ سے دائیں یا بائیں آڑ میں جائے گی، اور اسے
جنت میں لے جائے گی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایت میں ہے۔

ما من احد يدرك ابنتين فيحسن اليهما ما صحبتاه الا ادخلتاها الجنة (ابن ماجہ)
حاکم)

جس شخص نے دو لڑکیاں پائیں اور ان کے ساتھ جب تک وہ اس کے پاس رہیں حسن سلوک کیا تو وہ اسے جنت
میں داخل کریں گی۔

اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت انسؓ سے ان الفاظ میں منقول ہے :

من کانت له ابنتان او اختان فاحسن اليهما ما صحبتاه کنت انا و هو فی الجنة
کھاتیس (۱) (الخرائلی فی مکارم الاخلاق)

جس شخص کے دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہے جب تک وہ
اس کے پاس رہیں تو میں اور وہ شخص ان دو انگلیوں کی طرح (انتہائی قریب) ہوں گے۔

حضرت انسؓ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

من خرج الى سوق من اسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله الى بيته
فخص به الاناث دون الذكور نظر الله اليه ومن نظر الله اليه لم يعذبه (الخرائلی، سند
ضعیف)

جو شخص مسلمانوں کے کسی بازار میں جائے وہاں سے کوئی چیز خرید کر گھر لائے، اور صرف لڑکیوں کو دے لڑکوں کو
نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر نظرِ عنایت فرمائیں گے، اور اللہ جس پر نظرِ عنایت فرمائیں اسے عذاب نہیں دیتے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من حمل طرفة من السوق الى عياله فکانما حمل اليهم صلقة حتى يضعها
فيهم وليبدا بالاناث قبل الذكور فانهم فرحوا اني فکانما بکی من خشية الله
ومن بکی من خشية حرم الله بکي على النار (۲)

جو شخص بازار سے کوئی اچھی چیز اپنے اہل و عیال کے لئے لائے تو گویا وہ ان کے لئے صدقہ لے کر آیا ہے، یہاں
تک کہ وہ چیز ان کو دے دے، (اگر کبھی ایسا ہو) تو لڑکیوں سے ابتدا کرنی چاہیے اس لئے کہ جو شخص لڑکی کا دل

(۱) یہ روایت ترمذی نے ان الفاظ میں نقل کی ہے "من عال جارتین" (۲) الخرائلی، سند ضعیف جدا، وابن عدی فی الکامل، "وقال ابن
الجوزی حدیث موضوع۔"

خوش کرتا ہے گویا وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، اور جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر
دوزخ کی آگ حرام فرمادیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

من كانت له ثلاث بنات او اخوات فصبر على لا ولاهن وضرأهن ادخله الله
الجنة بفضل رحمته اياهن فقال رجل: وثنتان يا رسول الله! قال: وثنتان! فقال
رجل: ولو واحدة! فقال: واحدة (۱)

جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں، اور وہ ان کی معیت اور سختی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ان لڑکیوں
اپنی رحمت کے صدقہ میں جنت میں داخل کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر دو ہوں! فرمایا: دو کا
عظم بھی یہی ہے، ایک شخص نے عرض کیا: اگر ایک ہو، فرمایا: ایک کا بھی یہی حکم ہے۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کرے۔ حضرت رافعؓ اپنے والد
خدیجؓ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت حسینؓ کے کان میں اذان دی۔ (احمد،
ابوداؤد، ترمذی)۔ ایک روایت میں ہے۔

من ولد لله مولود واخذ في اذنه اليمنى و اقام في اذنه اليسرى رفعت عنه ام
الصبيان (ابو جلی، ابن السنی، بیہقی۔ حسین بن علی)

جس شخص کے کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کرے تو اس بچے کو
ام الصبيان کی بیماری نہیں ہوگی۔

مستحب یہ ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، تاکہ یہ پاکیزہ کلمہ اس کی پہلی گفتگو ہو،
پیدائش کے ساتویں دن بچے کی غتہ کرا دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں روایات بھی ہیں۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ بچے کا با معنی اور بہترین نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنا بچے کا حق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فرماتے ہیں :

اذ اسميتم فعبدوا (۲)

جب تم نام رکھو تو اس میں باری تعالیٰ کی عبودیت کا اظہار کرو۔

اس اجمال کی تفصیل کے لئے ذیل کی روایت ملاحظہ کیجئے۔

احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن (مسلم۔ ابن عمر)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارے نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي (بخاری و مسلم۔ جابر)

میرے نام پر اپنے نام رکھو، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت مت رکھو۔

(۱) غزالی نے مکارم الاخلاق میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ حاکم میں بھی یہ روایت ہے مگر اس میں بنوں کا ذکر نہیں ہے۔ (۲) طبرانی میں یہ روایت
عبد المالك نے اپنے والد ذہیر سے اور انہوں نے اپنے دادا احلاس سے نقل کی ہے اور بیہقی میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔

علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت پر کنیت رکھنے کی ممانعت آپ کی حیات میں تھی، آپ کو لوگ یا ابوالقاسم (۱) ابو القاسم) کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی کنیت استعمال کرنے سے شہ ہو جانا اس لئے منع کر دیا گیا۔ اب جب کہ آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں یہ کنیت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ آپ کا اسم گرامی اور کنیت دونوں کو ایک شخص کے لئے جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

حدیث میں بھی یہ ممانعت وارد ہے۔ لا تجمعوا بین اسمی و کنیتی (۱) میرے نام اور کنیت کو جمع مت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ممانعت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ ایک شخص کا نام ابو یسٰی تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ میں نے السلام کے تو والد نہیں تھے۔ (۲) جو بچہ پیدا ہو کر مر جائے یا مراد ہو یا متعینہ وقت سے پہلے ضائع ہو جائے اس کا نام بھی رکھنا چاہیے۔ عبدالرحمن ابن یزید ابن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بے نام بچہ قیامت کے دن اپنے باپ کے پیچھے پیچھے بھرے گا اور یہ کہے گا کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا، مجھے بے نام چھوڑ دیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دریافت کیا کہ ضائع ہو جانے والے بچے کا نام کیسے رکھا جاسکتا ہے، باپ کو کیا معلوم کہ وہ لڑکی تھی یا لڑکا تھا۔ عبدالرحمن ابن یزید نے جواب دیا کہ ایسے نام بھی ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لئے مشترک ہیں مثلاً "عمرو" "قمار" "طلحہ" "عقبہ" سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انکم تدعون یوم القیام مقباسماء کم واسماء آباء کم فاحسنوا السماء کم (ابوداؤد۔ ابوداؤد)

تم لوگ قیامت کے روز اپنے ناموں اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، اس لئے اچھے اچھے نام رکھو۔

اگر کسی شخص کے والدین نے اپنی جمالت یا محبت کی وجہ سے اس کا کوئی ناپسندیدہ نام رکھ دیا ہو تو اسے تبدیل کرنا مستحب ہے۔ روایت سے بھی ناموں کی تبدیلی کا ثبوت ملتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاص کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا (بیہقی)۔ عبداللہ ابن الحرث)۔ حضرت زینب کا نام بڑا تھا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اس نام کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اچھا کہتی ہو۔ اس کے بعد آپ نے ان کا نام زینب رکھا۔ روایات میں "طلحہ" "نہار" "نافع" اور برکت نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، قباح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوچھے بھی یہاں برکت ہے، بالفرض وہ اگر وہاں نہ ہو تو کہا پڑے گا۔ برکت نہیں ہے۔ (۳)

چوتھا ادب : یہ ہے کہ حقیقہ کرے لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے، جانور کے نریا مارا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حضرت عائشہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتی ہیں کہ لڑکے کے حقیقہ میں برابر کی دو بکریاں اور لڑکی کے حقیقہ میں ایک بکری ذبح کی جائے (ترمذی) ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسنؓ کے حقیقہ میں ایک بکری ذبح کی، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ایک بکری پر بھی اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ ایک حدیث میں لڑکے کے حقیقہ کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ مع الغلام عقیقہ فقاہر قوا عنہم و امیہ طوا عنہم الا ذی (بخاری۔ سلیمان ابن عامر)

لڑکے کے ساتھ حقیقہ ہے اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے آلودگی دور کرو۔

(۱) احمد، ابن حبان، ابو ہریرہؓ، ابوداؤد اور ترمذی میں حضرت جابر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ "من سمي باسمی فلا یکنسب بکنیتی ومن

نکنسب بکنیتی فلا یکنسب باسمی" (۲) ابوعمر القزالی نے یہ روایت حضرت ابن عمرؓ سے کتاب ماخرۃ الاصلیہ میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ ابوداؤد میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے ایک غلام کو مارا۔ جس کی کنیت ابو یسٰی تھی، انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ کی کنیت ابو یسٰی پر بھی اعتراض کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری یہ کنیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو یسٰی کی کنیت دھنچھ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳) منہج کی روایت سے ابو ہریرہؓ سے مسلم میں ہے۔ مگر اس میں برکت کی جگہ رباح ہے۔ برکت کا ذکر مسلم کی ایک حدیث میں ہے، جابرؓ روایت کرتے ہیں "اداد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینسب ان ینسب بعلی و بدکتا"

(۴) ترمذی، روایت علی ترمذی نے اسے غیر متصل الاثر کہا ہے۔ حاکم میں یہ روایت متصل ہے مگر اس میں امام حسن کی بجائے امام

حسین کا نام ہے۔ ابوداؤد میں ابن عباس کی روایت ہے لیکن وہ بکری کی بجائے میزھے کا ذکر کر رہے ہیں۔

بچے کے بالوں کے برابر سونا چاندی خیرات کرنا مسنون ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسینؑ کی پیدائش کے ساتویں روز حضرت فاطمہؑ سے ارشاد فرمایا کہ ان کے بال منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو (حاکم۔ علیؑ احمد۔ ابورافعؑ)۔ حضرت عائشہؑ فرماتی ہیں کہ عقیقہ کے جانور کی ہڈی نہ توڑی جائے (یعنی اسے عیب دار نہ نہ کیا جائے)۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ بچے کے تالو میں چھوڑا یا کوئی دوسری میٹھی چیز مل دی جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں، حضرت صدیق اکبرؓ کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ قبائیں میرے یہاں عبد اللہ ابن الزبیرؓ پیدا ہوئے، میں انھیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپؐ کی گود میں لٹا دیا، آپؐ نے ایک چھوڑا منگوا لیا اور اسے چبا کر اپنا لعاب مبارک ابن الزبیر کے منہ میں ڈالا، بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک گیا۔ اس کے بعد آپؐ نے چھوڑا ابن الزبیر کے تالو میں ملا اور ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ ابن الزبیر اسلام میں سب سے پہلے بچے تھے، اس لئے ان کی پیدائش پر مسلمان بہت خوش ہوئے، یہ خوشی اس لئے بھی زیادہ تھی کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو یہ کہہ کر زور غلا رہے تھے کہ علمائے یہود نے تم پر جادو کر دیا ہے، تم لوگ اولاد سے محروم رہو گے۔ ابن الزبیرؓ کی پیدائش کو اس دعا کے کھلی تردید تھی (بخاری و مسلم)۔

طلاق نہ۔ طلاق مباح ہے، لیکن حدیث میں اسے انقض الباحات عند اللہ کہا گیا ہے، یعنی جتنی چیزیں مباح ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہی ہے اور مباح بھی اس وقت ہے جب کہ عورت کو ناحق ایذا پہنچانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ناحق طلاق دے گا تو عورت کو تکلیف ضرور پہنچے گی، ہاں اگر عورت غلطی پر ہو یا مرد کی کوئی ایسی مجبوری ہو جس سے طلاق اشد ضرورت بن کر سامنے آئے تو اس حق کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَإِنْ أَطَعْتُمْ كُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا (پ ۵ ر ۳ آیت ۳۴)

پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر ہمانہ مت ڈھونڈو۔

اگر شوہر کا باپ اس عورت کو ناپسند کرے تو طلاق دیدینی چاہیے۔ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی۔ لیکن میرے والد (حضرت عمرؓ) اسے پسند نہیں کرتے تھے، ان کا حکم یہ تھا کہ اس عورت کو طلاق دیدوں، اس سلسلے میں میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور آپؐ کی رائے معلوم کی۔ آپؐ نے فرمایا، اے ابن عمرؓ! اپنی بیوی کو طلاق دیدو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والد کا حق مقدم ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب کہ والد کی ناپسندیدگی کسی فاسد غرض پر مبنی نہ ہو، جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے یہ توقع ہی نہیں کی جاسکتی کہ حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر صحابی بھی کسی غلط مقصد کے لئے طلاق کا حکم دے سکتے تھے۔ (۱) عورت کو طلاق دینے کا یہ سبب ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کو یا اس کے گھروالوں کو تکلیف پہنچائے، انہیں برا بھلا کہے، بد اخلاق ہو، بدین ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا بِأْتِيسٍ يَفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ (پ ۲۸ ر ۱۸ آیت ۱)

اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں ہاں اگر کوئی کھلی بے حیائی کریں تو اور بات ہے۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ عورت کے فاحشہ ہونے کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو تکلیف پہنچائے اور اس کے گھروالوں کو برا کہے۔ اگرچہ مذکورہ آیت کریمہ کا تعلق عدت سے ہے، مگر ابن مسعودؓ نے اس مفہوم کو طلاق پر بھی محمول کیا ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائے تو شریعت نے اسے بھی حق دیا ہے کہ شوہر کو کچھ مال دے کر طلاق حاصل کر لے، شریعت میں اسے خلع کہتے ہیں، شوہر

(۱) جہاں تک احناف کا تعلق ہے وہ اس کو امر استحبابی معمول کرتے ہیں، یعنی اگر باپ کے کہنے پر طلاق دیدے تو اچھا ہے ورنہ کوئی مؤاخذہ نہیں، مگر یہ اسی وقت ہے جب کہ والد کی نیت میں خیر ہو، فساد نہ ہو۔

کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بھاری بدلِ خلع کا مطالبہ کرے، اور طلاق کی اتنی قیمت لے جو اس کی حدِ استطاعت سے باہر ہو، عورت کی طرف سے مال دینا اس آیت سے ثابت ہے۔

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (پ ۲، آیت ۲۲۹)
تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہو گا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے
کسی معقول وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت گناہ گار ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔
ایما امراتہ سال تزوجھا طلاقھا من غیر باس لم نرح رائحة الجنة
(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ثوبان)

جو عورت اپنے شوہر سے کسی وجہ کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں فالجنة علیہا حرام (اس پر جنت حرام ہے)۔

ایک حدیث میں خلع کرنے میں عورتوں کو نفاق میں مبتلا قرار دیا گیا ہے (نسائی۔ ابو ہریرہ) شوہر کو چاہیے کہ وہ طلاق کے سلسلے میں حسب ذیل چار آداب کی پابندی کرے۔

پہلا ادب:- یہ ہے کہ طلاق ایسے طہر میں دے جس میں اس نے وطی نہ کی ہو، حیض کی حالت میں طلاق دینا یا اس طہر میں طلاق دینا جس میں وطی کر لی ہو بدعت اور حرام ہے۔ اگرچہ طلاق واقع ہو جائے گی، مگر طلاق دینے والا گناہ گار ہو گا۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینے سے عورت کی عدت طویل ہو جاتی ہے، اگر کسی وجہ سے ایسا ہو جائے تو رجوع کر لے، اور طہر کی حالت میں دوبارہ طلاق دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیدی تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے والد حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اس سے رجوع کرنے کے لئے کوہِ سینا تک کہ ایک طہر آئے، پھر حائضہ ہو، پھر طہر آئے، اس کے بعد چاہے تو طلاق دے اور چاہے نہ دے۔ دو طہر تک انتظار کرنے کے لئے اس لئے کہا تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ رجعت محض طلاق کے لئے کی گئی تھی۔

دوسرا ادب:- یہ ہے کہ ایک طلاق دے، تین طلاقیں نہ دے۔ ایک طلاق سے بھی اس مقصد کی تکمیل ہو جاتی ہے جس کے لئے تین طلاقیں دی گئیں تھیں، یعنی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے، ایک طلاق دینے میں دو فائدے اور بھی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر عدت کے دوران اس حادثے پر ندامت ہو تو رجوع بھی ہو سکتا ہے، تین طلاقیں دینے کے بعد یہ سہولت باقی نہیں رہتی، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عدت کے بعد تجدیدِ نکاح کی اجازت بھی ہے۔ تجدیدِ نکاح کی اجازت تین طلاقوں میں بھی ہے مگر اس کے لئے حلالے کی شرط ہے، یعنی اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ کسی اور سے نکاح کیا جائے، پھر وہ طلاق دے، عدت پوری ہو، اس کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کرے۔ عقدِ حلالہ کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ (داری۔ ابن مسعود، ابن ماجہ، علی، ابن عباس) تین طلاقیں دینے کے بعد نکاح کرنے میں کئی خرابیاں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ طویل مدت تک صبر کرنا ہو گا دوسری خرابی یہ ہے کہ دوسرے کی بیوی میں نیت لگی رہے گی، اور یہ انتظار رہے گا کہ کب اس کا شوہر اسے طلاق دے، کب اس کی عدت پوری ہو، اور کب وہ میرے نکاح میں آئے، ایک خرابی یہ ہے کہ دوسرے شوہر کے پاس رہنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ پہلے شوہر کے دل میں محبت کا وہ جذبہ باقی نہ رہے جس نے اسے تجدیدِ نکاح کے لئے مجبور کیا تھا۔ اس سے مزید اختلافات پیدا ہوں گے، اور نتیجہ پہلے سے مختلف نہ ہو گا۔ ایک طلاق سے مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام ہے، لیکن ان خرابیوں کی وجہ سے جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے یہ صورت مکروہ ہے، وجہ کراہت یہ ہے کہ اس میں اپنے مفاد کا لحاظ نہیں رہتا۔

تیسرا ادب:- یہ ہے کہ تحقیر آمیز طریقے پر طلاق نہ دے، اور نہ کوئی الزام رکھ کر چھوڑے، بلکہ لطائفِ الحیل سے کام لے، یعنی بسلا

پھسلا کر طلاق پر آمادہ کرے، اور اس کو خوش کرنے کے لئے کوئی ہدیہ وغیرہ پیش کر دے، تاکہ جدائی کے رنج میں تخفیف ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْ حُكْمِهَا (پ ۲۵ آیت ۲۳۶)

اور ان کو (پاس کا) ایک جوڑا دے۔

جن عورتوں کے مہر کی تعیین نہ ہوئی ہو ان کو متعہ دینا واجب ہے۔ (۱) حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نکاح بھی زیادہ کرتے تھے، اور طلاق بھی زیادہ دیتے تھے، ایک دن انہوں نے اپنے کسی دوست کو اختیار دیا کہ وہ ان کی دو بیویوں کو طلاق دیدے۔ انہوں نے اپنی دونوں بیویوں کو دس دس ہزار درہم بھی بھجوائے۔ اس شخص نے حکم کی تعمیل کی، واپس آیا تو امام حسن نے ان بیویوں کی کیفیت دریافت کی، اس شخص نے عرض کیا! ایک نے طلاق کا لفظ سن کر گردن جھکا لی، دوسری اس قدر روئی کہ آسمان سر پر اٹھالیا۔ اسی حالت میں اس نے یہ بھی کہا کہ یہ درہم جدائی کے غم کے مقابلے میں بہت حقیر ہیں۔ حضرت حسنؑ کو اس عورت کی حالت پر بڑا رحم آیا، فرمایا اگر میں طلاق دینے کے بعد رجوع کرتا تو اسی عورت سے کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن مدینہ کے حاکم اور مشہور قیدیہ عبدالرحمن ابن الحرث ابن ہشام کے گھر گئے، عبدالرحمن ابن الحرث کی فتاہت کی بڑی شہرت تھی، دور دور تک ان کا کوئی نظیر نہیں تھا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ انھیں حضرت عائشہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار قرار دیا تھا، حضرت حسن تشریف لائے تو عبدالرحمن ابن الحرث نے ان کی بڑی تعظیم کی، انھیں اپنی مسند پر بٹھایا، اور عرض کیا کہ آپ نے تشریف آوری کے لئے خواہ مخواہ زحمت فرمائی، آپ کسی شخص کو بھیج کر مجھے بلوالیئے، حضرت حسنؑ نے فرمایا: ضرورت میری تھی، اس لئے میں نے خود آنا بہتر سمجھا، ابن الحرث نے ضرورت دریافت کی، فرمایا: ہم تمہاری صاحبزادی سے اپنا پیغام لے کر آئے ہیں، عبدالرحمن کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد عرض کیا: دے زمین پر آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت ہے، اس کی خوشی سے میں خوش ہوتا ہوں، اس کی تکلیف مجھے مضطرب اور بے چین کر دیتی ہے، آپ طلاق بہت دیتے ہیں، اگر آپ نے میری بیٹی کو طلاق دے دی تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جو محبت آج میرے دل میں آپ کے لئے ہے اس میں کمی نہ آجائے۔ میں نہیں چاہتا کہ جگر گوشہ رسول کے ساتھ میرے تعلق اور میری محبت میں کسی قسم کی کمی واقع ہو، اگر آپ طلاق نہ دینے کا وعدہ کریں تو میں یہ پیغام قبول کرتا ہوں، حضرت حسنؑ یہ سن کر کھڑے ہو گئے، ان کے بعض رشتہ داروں کے بقول واپسی کے بعد انہوں نے فرمایا کہ عبدالرحمن ابن الحرث اپنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علیؑ اپنے صاحبزادے کی اس عادت سے سخت تلاتے تھے، اور برسرِ منبر لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ حسن طلاق بہت دیتے ہیں، تم لوگ اپنی بیٹیاں انھیں نہ دو، ایک روز ہمدان کے کسی شخص نے حضرت علیؑ کی تقریر کے جواب میں عرض کیا: اے امیر المؤمنین! خدا کی قسم! جب تک حسن چاہیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کرتے رہیں گے چاہے وہ انھیں رکھیں اور چاہے طلاق دے دیں، حضرت علیؑ اس جواب سے بے حد خوش ہوئے۔ اور یہ شعر بڑھاتا۔

لو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهم ملان ادخلني بسلام

(اگر میں جنت کے دروازے پر دربان ہوتا تو ہمدان کے لوگوں سے کہتا کہ سلامتی کے ساتھ اندر چلے آؤ۔)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرزِ عمل سے ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہو اور لوگ اس عیب کی مذمت کریں تو اس کا

(۱) حد دینا اس وقت واجب ہے جبکہ طلاق غلط مجھ سے پہلے ہو جائے اور مرتضیٰ نہ ہو، آیت کا تعلق بھی ایسی ہی عورت سے ہے، یوں بطور استنباط دوسری عورتوں کو بھی حد دیا جاسکتا ہے، مگر ان کو صرف حد دینا کافی نہیں ہے بلکہ مبرا عرض دینا بھی ضروری ہے۔ حد کا جو ذامرو کی مالی حیثیت کے مطابق ہو گا۔ اگر غریب ہے تو معمولی اور مالدار ہے تو بہترین مگر اس میں بھی یہ شرط ہے کہ جوئے کی قیمت مرشل کے نصف سے نہ بڑھے، حد میں ایک کرنا، ایک پاجامہ، ایک دوپٹہ اور ایک چادر واجب ہے اس سے زیادہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ (کنز الدقائق۔ کتاب الطلاق ۱۰۳)

دفاع محض اس لئے نہ کرے کہ وہ شخص اس کا عزیز ہے بلکہ خود بھی اس کی نگہ بندی کرنی چاہیے۔ اسی سے ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور اس سے باطن کے مرض کا علاج ہوتا ہے۔ حضرت حسن کے واقعات سے مقصود یہ ہے کہ طلاق مباح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح اور نکاح کے بعد افتراق دونوں حالتوں میں غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

وَأَنْتُمْ حُرٌّ إِلَّا يَأْمُرُ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مَنْ عِبَادِكُمْ وَإِلَاءِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ فُضِّلَهُ (پ ۱۸۸ آیت ۳۲)

اور تم میں جو بے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کرو یا کرو اور (اسی طرح) تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں جو اس (نکاح کے) لائق ہوں اس کا بھی۔ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ (اگر چاہے گا) ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔

افتراق کے سلسلے میں ارشاد ہے۔

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ (پ ۲۷۵ آیت ۳۰)

اور اگر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے احتیاج کر دے گا۔

چوتھا آداب۔ یہ ہے کہ عورت کا کوئی راز افشاء نہ کرے، نہ طلاق کے بعد اور نہ نکاح کی حالت میں، صحیح روایات میں بیویوں کے راز ظاہر کرنے والوں کے سلسلے میں سخت وعیدیں موجود ہیں۔ (۱) ایک بزرگ نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا: عقلمند اپنی بیوی کے عیب نہیں بتلاتا، جب انھوں نے طلاق دے دی تو لوگوں نے یہ دریافت کیا کہ آپ نے بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، فرمایا: اب وہ عورت میرے لئے اجنبی ہے، میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتا، نکاح کے آداب و شرائط کے سلسلے میں اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا تعلق شوہر کے فرائض اور میاں پر بیوی کے حقوق سے تھا۔ اب ہم ان حقوق کی تفصیل عرض کرتے ہیں جو شوہر کے سلسلے میں بیوی پر واجب ہیں۔

بیوی کے فرائض۔ اس سلسلے میں مختصر سی بات یہ ہے کہ نکاح ایک طرح کی غلامی ہے، ایجاب و قبول کی تکمیل کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شوہر کے سپرد کر دیا ہے، اب اس کا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے ہر ایسے حکم کی تعمیل کرے جس میں خدا تعالیٰ کی معصیت نہ ہو، شوہر کے حقوق کے سلسلے میں بہت سی روایت ہیں، عورت کے لئے اس کے شوہر کی ذات اتنی اہم اور مقدس ہے کہ ارشاد فرمایا گیا۔

ایما امرأة ماتت وزوجها عنہا راض دخلت الجنة (ترمذی، ابن ماجہ۔ ام سلمہ)

جو عورت اس حالت میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سفر میں گیا تو اپنی بیوی سے یہ کہہ گیا کہ میری واپسی تک مکان کی بلالائی منزل سے نیچے ہر گز نہ آنا۔ اس عورت کے والد نیچے کے مکان میں رہتے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ شوہر کی واپسی سے پہلے والد بیمار ہو گئے۔ اس عورت نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص کو بھیج کر دریافت کیا کہ میں باپ کی عیادت کے لئے نیچے اتروں یا شوہر کے حکم کی تعمیل میں اوپر ہی رہوں، آپ نے خاوند کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ وہ بیماری جان لیوا عذاب ہوئی مگر وہ عورت شوہر کی ہدایت پر عمل پیرا رہی، نیچے نہیں اتری، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کی معرفت اسے یہ خوشخبری سنائی کہ شوہر کی اطاعت سے یہ اجر ملا ہے کہ اس

(۱) مثال کے طور پر مسلم میں حضرت ابوسعید الخدریؓ کی یہ روایت ہے "ان اعظم الامانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته

تفضي اليه ثم يفشي سرها۔"

کے مرحوم باپ کی مغفرت ہو گئی ہے۔ (طبرانی اوسط۔ سند ضعیف)۔ ایک مرتبہ پیغمبرِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَذَا صِلَتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتِ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَاطَاعَتْ زَوْجَهَا دَخَلَتْ جَنَّتِ بِهَا (ابن حبان۔ ابو ہریرہ)۔

اگر عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی۔

اس حدیث میں اسلام کے بنیادی ارکان نماز، روزہ وغیرہ کے ساتھ شوہر کی اطاعت کا ذکر بھی فرمایا۔ ایک مرتبہ عورتوں کا ذکر ہوا تو یہ ارشاد فرمایا:۔

حَامِلَاتٌ وَالذَّائِرَاتُ مَرْضَعَاتٌ رَحِيمَاتٌ بِلَا دِهْنٍ لَوْلَا مَا يَأْتِيَنَّ إِلَى لِرِوَا جَهَنَّمَ دَخَلَ مَصْلِيَّاتُهُنَّ الْجَنَّةَ (طبرانی صغیر، ابن ماجہ، حاکم۔ ابوالمامہ)۔

حاملہ، بچے جننے والی، دودھ پلانے والی، اور اپنے بچوں سے محبت کرنے والی عورتیں اگر اپنے شوہروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتیں تو ان میں سے نمازی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں۔

اس موضوع نے متعلق کچھ روایت یہ ہیں۔

اطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، فَقُلْتُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَكْثُرْنَ النَّعْنَ وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (بخاری و مسلم۔ ابن عباس)۔

میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی، عورتوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایسا کیوں؟ فرمایا: اس لئے کہ وہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔

اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَقَلُّ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، فَقُلْتُ: أَيْنَ النِّسَاءُ؟ قَالَ: شَغَلَهُنَّ الْاِحْمِرَانُ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ (احمد۔ ابوالمامہ) (۱)۔

میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں عورتیں بہت کم تھیں، میں عرض کیا: عورتیں کہاں تھیں؟ فرمایا: انھیں دو سرخ چیزوں سونے اور ریشم نے روک رکھا تھا۔

مطلب یہ ہے کہ وہ زیور، اور ریشمی کپڑوں کی بچہ دلدادہ ہیں، ان چیزوں کے لئے شوہروں کو پریشان کرتی ہیں، اور اسے حرام کمائی کی ترغیب دیتی ہیں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک لڑکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں، جوان ہوں، لوگ مجھ سے شادی کے پیغامات بھیجتے ہیں لیکن مجھے شادی پسند نہیں ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ عورت پر شوہر کا کیا حق ہے؟ فرمایا: اگر شوہر کا جسم سرتابہ قدم پیپ سے سڑ رہا ہو اور بیوی اپنی زبان سے اسے چائے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے عرض کیا: کیا میں شادی کر لوں؟ فرمایا: ضرور کرو، کیونکہ شادی کرنے ہی میں خیر ہے۔ (۲) حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ قبیلہ شعم کی ایک عورت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں غیر شادی شدہ ہوں، اب شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے شوہر کے حقوق بتا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کے بہت سے حقوق ہیں، اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ اگر وہ اونٹ پر سوار ہو اور صحبت کرنا چاہے تو تم انکار نہ کرو، (مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی اور جس حالت میں بھی وہ اس کی خواہش کرے تمہیں انکار نہ کرنا چاہیے)۔ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کے گھر کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ دو، اگر دوگی تو خود تو گنہگار ہوگی، لیکن شوہر کو

(۱) مسلم میں نمرة الاشجیہ کی روایت ہے "وَبِلَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْاِحْمَرَيْنِ الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ"۔ (۲) یہ روایت حاکم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ہے لیکن اس میں آخر کے دو جملے نہیں ہیں۔

ثواب ملے گا، ایک حق یہ ہے کہ نقلی روزے اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھو، اگر اجازت کے بغیر نقلی روزہ رکھا تو وہ لاعامل ہوگا، ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاؤ، اگر ایسا کرو گی تو فرشتے اس وقت تک لعنت بھیجتے رہیں گے جب تک تم واپس آکر توبہ نہ کر لو گی، ایک مرتبہ آپ نے شوہر کی عظمت کا اظہار اس طرح فرمایا:

لو امرت احد ان یسجد لاحد لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها (ترمذی۔ ابو ہریرہ)
اگر میں کسی کو کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم

دیتا۔

گھر سے عورت کی وابستگی کے لئے ذیل کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔

اقرب ماتکون المرأة من وجه ربها اذا كانت فی قعر بیتها وان صلاتها فی
صحن دارها افضل من صلاتها فی المسجد، وصلاتها فی بیتها افضل من
صلاتها فی صحن دارها وصلاتها فی مخرجها افضل من صلاتها فی بیتها

(۱)

عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہو، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا
اس کے لئے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کے لئے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے
سے بہتر ہے، اور کوٹھری میں نماز پڑھنا اس کے لئے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

مخبر ایسے کرے کو کہتے ہیں جو کسی کمرے کے اندر نہا ہوا ہو، یہ کمرہ عموماً "ناریک" ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ
عورت کے لئے ستر (پردہ) ضروری ہے اور پردہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ اسی لئے آپ نے ارشاد فرمایا:
المرأة عورة فاذا خرجت استشر فها الشيطان (ترمذی، ابن حبان۔ ابن مسعود)
عورت پردے کی چیز ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

للمرأة عشر عورات فاذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة واذا ماتت ستر القبر
العشر عورات (۲)

عورت کی دس چیزیں پوشیدگی کے قابل ہیں، جب وہ شادی کر لیتی ہے تو اس کی ایک برہنگی کو شوہر ڈھانپ لیتا ہے
اور جب وہ مرجاتی ہے تو قبر اس کی دس برہنگیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔

بیوی پر شوہر کے بہت سے حقوق ہیں، ان میں زیادہ اہم تین ہیں، حفاظت، ضرورت سے زیادہ مطالبہ کرنے سے گریز اور شوہر کی حرام
کمانی سے اجتناب۔ پرانے زمانے کی عورتیں ان حقوق کا لحاظ رکھتی تھیں، چنانچہ جب کوئی شخص کمانے کے لئے گھر سے جاتا تو اس کی
بیوی اسے یہ نصیحت کرتی کہ حرام کمانی سے بچنا اور یہ یقین دلاتی کہ ہم بھوک پر مبرا کر لیں گے، تنگ دستی سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے
لیکن دوزخ کی آگ ہمارے لئے ناقابل برداشت ہوگی، ایک شخص نے کہیں جانے کے لئے رخت سرباندا تھا تو بیوی کے علاوہ تمام لوگوں
نے اس کے سفر کی مخالفت کی اور بیوی کے روتے پر اظہار حیرت کرتے ہوئے انھوں نے کہا کہ تم اس سفر کے لئے کس طرح رضامند ہو گئی

(۱) اس روایت کا پہلا جزء ابن حبان میں حضرت ابن مسعود سے منقول ہے اور دوسرا جزء ابو داؤد میں مختصراً نقل ہوا ہے۔ اس میں صحن دار کا ذکر نہیں ہے۔ بیہقی
میں حضرت عائشہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں "ولان نصلی فی الدار خیر لہا من ان نصلی فی المسجد" (۲) یہ روایت حافظ ابو بکر محمد
ابن عمر عرابی نے تاریخ الطائین میں حضرت علی سے نقل کی ہے۔ طبرانی میں ابن عباس کی روایت یہ ہے "للمرأة ستران الزوج والقبر۔"

ہو، وہ تمہارے اخراجات کے لئے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے۔ بیوی نے جواب دیا: میرا شوہر کمانے والا ہے، رازقی نہیں ہے، رابع بنت اسماعیل نے احمد ابن ابی الحواری کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ احمد الحواری نیک اور عہدت گذار انسان تھے انھیں یہ تجویز پسند نہیں آئی اور پیغام کے جواب میں یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ مجھے عورتوں کی خواہش نہیں ہے، میں اپنے کام (عہدت اور ذکر الہی) میں مشغول ہوں۔ رابع جواب دیا کہ بخدا میں تم سے زیادہ ان کاموں میں مشغول ہوں اور مجھے خود مہموں کی خواہش نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے کافی کچھ دولت چھوڑی ہے، میں یہ چاہتی تھی کہ آپ سے نکاح کر لوں اور آپ میری دولت کا کچھ حصہ اپنے نیک دوستوں پر خرچ کریں تاکہ مجھے بھی نیک لوگوں سے مناسبت ہو جائے اور اللہ کے راستے پر چلنے میں آسانی ہو، احمد الحواری نے جواب دیا کہ میں اپنے استاذ سے مشورہ کروں گا اگر انھوں نے اجازت دی تو میں تمہاری پیشکش ضرور قبول کر لوں گا، وہ ابو سلیمان دارانی کے پاس آئے اور اس سلسلے میں ان کی رائے معلوم کی، اس سے پہلے وہ احمد الحواری کو شادی سے منع کر چکے تھے لیکن جب انھیں رابع کی تجویز کا سبب معلوم ہوا تو فرمایا: اس عورت سے شادی کر لو، وہ ولی اللہ ہے، اس کے کلام پر صدیقین کے کلام کا شبہ ہوتا ہے۔ احمد الحواری کہتے ہیں کہ میں نے رابع سے شادی کر لی، وہ اس قدر مہمان نواز ثابت ہوئی کہ ہمارے گھر میں کچ کا ایک حوض بنا ہوا تھا، ہاتھ دھونے والوں کی کثرت سے خراب ہو گیا، حوض میں صرف وہ لوگ ہاتھ دھویا کرتے تھے جنہیں واپسی کی جلدی ہوتی تھی، صابون وغیرہ ہاتھ دھونے والے ان کے علاوہ تھے۔ میں نے رابع کے بعد تین عورتوں سے نکاح کیا، وہ ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوتی اور مجھے اچھی اچھی چیزیں کھلا کر کتی کہ اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ یہ رابع شام میں ایسی تھیں جیسے بھروسہ میں رابع عدویہ۔

عورت کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ شوہر کامل فضول خرچ نہ کرے، بلکہ کم سے کم خرچ کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَطْعَمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَا الرُّطْبَ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا تَعْطَى مِنْ بَيْتِهِ
شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْجَوْرُ عَلَيْهَا الْوُزْرُ (ابوداؤد الیاسی، بیہقی۔ ابن عمر)
عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھائے، ہاں ترکھانا کھلا دینے کی اجازت ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے، اگر دے گی تو شوہر کو اس کا اجر ملے گا، وہ خود گنہگار ہوگی۔

والدین کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو صحیح تربیت کریں، اسے زہورِ تعلیم سے آراستہ کریں، اور یہ بتلائیں کہ اسے شوہر اور سرالی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اسلامیت خارجہ، انفرادی نے اپنی بیٹی کو شوہر کے گھر رخصت کرتے ہوئے کہا کہ ”بیٹی! اب تم اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو جہاں تم نے بچپن کے دن گزارے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اب تم ایسے بستر کی زینت بنو گی جس کی خوشبو تمہارے لئے اجنبی ہے اور ایسے رشتہ سفر کے ساتھ قدم بہ قدم چلو گی جس سے تم مانوس نہیں ہو، بیٹی! تم اپنے رشتہ زندگی کے لئے زمین بن جانا تاکہ وہ تمہارے لئے آسماں بن جائے، تم اس کے لئے گورہ بن جانا تاکہ وہ تمہارا سہارا بن جائے، اگر تم اس کی باندی بن گئیں تو وہ تمہارا غلام ثابت ہو گا تم خود سے اس کے پاس نہ جانا ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے اور نہ اتنی دوری اختیار کرنا کہ وہ تمہیں فراموش کر دے، تم اس کی ناک، گلن اور آنکھ کا خیال رکھنا، یعنی وہ تمہارے جسم اور کپڑوں میں خوشبو سونگھے، تم اسے اچھی گفتگو سننے اور تمہیں اچھی حالت میں دیکھنے۔“ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو یہ نصیحتیں کیں۔

خذا العفو متی تستدیی مودنی
ولا تنقرینی نقرک الدف مرة
ولا تکثری الشکوی فتذهب بالہوی
ولا تنطقی فی سورنی حین اغضب
فانک لا تدرین کیف المغیب
وبأباک قلبی والقلوب تقلب

فانی رایت الحب فی القلب والاذی اذا اجتمع عالم یلبث الحب ینهب
(ترجمہ) کبھی غلطی ہو تو درگزر سے کام لیتا تاکہ تیری محبت جاوداں رہے اور جب میں غمے میں ہوں تو جواب مت دیتا۔ مجھے اس طرح
مت بجانا جس طرح تو ذمہ لیتی ہے، مجھے کیا معلوم کہ اس میں کیسی آواز لگے، شکوے شکایتوں کی کثرت بھی نہ ہو، اس سے محبت ختم
ہو جاتی ہی، اگر تو بھی اس میں مبتلا ہوئی تو میرا دل تجھ سے نفرت کرنے لگے گا اور دلوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ
اگر محبت اور اذیت دونوں یکجا ہو جائیں تو محبت کا نور ہو جاتی ہے۔

اب ہم مزید تفصیل میں جائے بغیر عرض کرتے ہیں کہ نیک، صالح، سکندر اور گھریلو خاتون کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھر میں رہے، چرخہ
کاتنے یا سینے پر ہونے کے کام میں مشغول رہے، چھتوں پر چڑھنا، دیواروں اور کمر کیوں سے نیچے جھانکنا شریف خاندان کی عورتوں کو زیب
نہیں دیتا، ہمسایوں سے بات کم کرے، بلا ضرورت ان کے گھر نہ جائے، شوہر کی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کے آرام و راحت کا
خیال رکھے، ہر کام میں اس کی خوشی کو اصل مقصد قرار دے، نہ اپنی ذات میں اس کے ساتھ خیانت کرے اور نہ اس کے مال میں۔ اس کی
اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اگر وہ جانے کی اجازت دے تو معمولی اور سادہ لباس میں پردے کے تمام تقاضوں کی تکمیل کے بعد
جائے اور بھری پری سڑکوں اور بازاروں کے بجائے ایسے راستوں کا انتخاب کرے جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت کم سے کم ہو، کسی اجنبی
سے متعارف ہونے، اسے اپنی آواز سنانے اور اپنے وجود سے واقف کرانے کی کوشش نہ کرے، اگر کسی ایسے شخص سے کام پیش آئے جو
اس کے شوہر کا دوست یا جاننے والا ہو تو آواز بدل کر گفتگو کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ آواز پہچان جائے، اپنے گھر کی تعمیر اور اپنے مال کی اصلاح
میں مصروف رہے، نماز، روزے کی پابندی کرے، اگر شوہر کا کوئی دوست اس کی عدم موجودگی میں آئے تو شرم و حیا اور غیرت کا تقاضا یہ ہے
کہ اس سے کوئی کلام نہ کرے، شوہر کی حلال آمدنی پر اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو قناعت کرے، بیوی کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ
شوہر کا حق خود اس کے مخصوص حقوق اور اس کے تمام اعزہ و اقرباء کے حقوق پر مقدم ہے، گھر میں بھی جسم اور لباس کی نظافت کا خیال رکھنا
بے حد ضروری ہے نہ معلوم کس وقت شوہر اس کی قربت کا ارادہ کرے، بچوں کے لئے شفیق اور مہربان ہو، انھیں برا بھلا نہ کہتی ہو، ان
کے عیوب کی پردہ پوش ہو، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انا وامرأة سفعاء الخلدین کھاتین فی الجنة امرأة آمت من زوجها وحبست
نفسها علی بناتھا حتی ثابوا الو ماتوا (ابوداؤد۔ ابومالک الا شعی)

میں اور وہ عورت جس کے رخساروں کا رنگ سیاہ مائل ہو گیا ہو جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی قریب یہ دو
انگلیاں ہیں، وہ عورت جس کے اپنے شوہر سے اولاد ہوئی ہو، اور اس نے بیٹیوں کے لئے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہو
یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے ہوں یا مر گئے ہوں۔

ایک روایت میں آپ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔

حرم اللہ علی کل آدمی الجنة یدخلھا قبلی غیر انی انظر عن یمینی فاذا امرأة
تبادرنی الی باب الجنة فاقول: مالھذا تبادرنی، فیقال لی: یا محمد! ہذا امرأة
کانت حسناء جمیلة وکان عندھا یتامی لھا فصبرت علیھن حتی بلغ
امرھن الذی بلغ فشکر اللہ لھا ذلک (خرا علی مکارم الاخلاق۔ ابو ہریرہ۔ سند ضعیف)

اللہ تعالیٰ نے یہ بات حرام قرار دی ہے کہ کوئی شخص مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو، مگر میں قیامت کے روز اپنی
دائیں جانب دیکھوں گا کہ ایک عورت جنت کے دروازے کی جانب مجھ سے آگے جا رہی ہے، میں کون گاؤں یہ کیوں
آگے جا رہی ہے؟ مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ عورت دنیا میں حسین اور خوبصورت تھی، اس کے پاس چند یتیم بچے
تھے، اس نے ان کی موجودگی پر مبر کیا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جو ہونا تھا (یعنی مر گئے یا بالغ ہو گئے)

اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا یہ صلہ عطا فرمایا ہے۔

اگر عورت خوبصورت ہے تو شوہر کے سامنے اپنی خوبصورتی پر نازاں نہ ہو اور نہ شوہر کو اس کی بد صورتی کی وجہ سے حقیر سمجھے، 'اصمعی' کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا، مجھے یہ دیکھ کر بیڑی حیرت ہوئی کہ ایک حسین ترین عورت ایک ایسے موکی شریک زندگی تھی جو انتہائی بد صورت تھا۔ میں نے اس عورت کے سامنے بھی اظہار حیرت کی اور پوچھا کہ کیا تم اس جیسے شخص کی بیوی بننے پر خوش ہو؟ اس عورت نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور کہنے لگی: تم غلطی پر ہو، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس شخص نے کوئی نیک کام کیا تھا جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی بیوی بنا کر عطا فرمایا اور میں نے کوئی عظیم گناہ کیا جس کی سزا مجھے دنیا ہی میں مل رہی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رفاقت میں اللہ کی مرضی شامل ہے مہلّا جو چیز اللہ نے میرے لئے پسند فرمائی میں اس پر راضی کیوں نہ رہوں۔ 'اصمعی' نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے جسم پر ریٹھی لباس ہے اس کے ہاتھوں میں مندی رہتی ہوئی ہے اور شمع پڑھ رہی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ عبادت کے ساتھ زیب و زینت کا کیا جوڑ ہے؟ کہنے لگی۔

وللہم منی جانب لا اضمیعه وللہم منی والبطلۃ جانب

(مطلب یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کا حق بھی ہے اور لوہو واجب کا حق بھی ہے، میں ان دونوں حقوق کی حفاظت کرتی ہوں، انہیں ضائع نہیں کرتی) 'اصمعی' کہتے ہیں کہ اس کے شعر سے یہ سمجھا کہ وہ ایک نیک عورت ہے اور اپنے شوہر کے لئے آرائش کئے ہوئے ہے۔

ایک ادب یہ ہے کہ جب شوہر موجود نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائے اور ایسی رہے جیسے دل نہ لگ رہا ہو، شوہر کی یاد سے مضطرب اور پریشان ہو، جب وہ واپس آئے تو کھل اٹھے اور جائز تقریحات میں حصہ لے، شوہر کو کسی بھی حال میں ستانا مناسب نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا الا قالت زوجہ من العین لا تؤذیم قاتلک
اللہ فانما هو عندک دخیل یوشک ان یفارقک الینا (ترمذی، ابن ماجہ)

جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو جنت کی حوروں میں سے اس شخص کی بیوی یہ کہتی ہے کہ اے عورت! اللہ تجھے ہلاک کرے، اے کیوں ستاتی ہے؟ یہ تو میرے پاس بطور مہمان ہے، بہت جلد تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔

ایک ادب یہ ہے کہ گھر سے متعلق ہر ممکن خدمت انجام دے، گھر کے نظم و نسق کا ادارہ دار عورت پر ہے، اسے کسی بھی ایسے کام سے گریز نہ کرنا چاہیے جو اس کے بس میں ہو، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ جب میری شادی زبیرؓ سے ہوئی تو ان کے پاس نہ زمین جائیداد تھی نہ مال و دولت اور نہ باندی غلام۔ صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا جو پانی لانے کے کام میں استعمال ہوتا تھا، میں گھوڑے کو گھاس دانہ دیتی، پانی پلاتی، اس کا جسم ملتی اور ہر متعلقہ خدمت انجام دیتی۔ اونٹ کے لئے کھجوروں کی گٹھلیاں کوٹی اور اسے کھلاتی، پانی بھر کر لاتی، ڈول سیتی، آٹا گوند حتیٰ عدنی پکاتی، پھلوں کی مسافت طے کر کے گٹھلیاں سر پر رکھ کر لاتی، یہ حالت دیکھ کر میرے والد حضرت ابو بکر نے میرے لئے ایک باندی بھیج دی، گھوڑے کی خدمت اس کے سپرد ہوئی، باندی کے آنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا گویا میں قید میں تھی اب آزاد ہو گئی ہوں۔ ایک دن میں سر پر گٹھلیاں رکھ کر لارہی تھی کہ راستے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اپنے بوجھ سمیت آپ کے پیچھے اس پر سوار ہو جاؤں، مگر زبیرؓ کی غیرت اور میری حیاء نے تھم کر میں سوار نہ ہو سکی، آپ صورت حال سمجھ گئے اور اپنے صحابہ سمیت تشریف لے گئے، گھر آکر میں نے زبیرؓ سے اس واقعہ کا ذکر کیا، زبیرؓ نے گھٹن خدائی قسم! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو کر آنے کے مقابلے میں میرے لئے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تم اس قدر بوجھ اٹھا کر لاتی ہو۔

مرنے کے بعد شوہر کا حق نہ۔ شوہر مر جائے تو چار مہینے دس دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، اس عرصے میں نہ خوش ہو لگائے اور نہ زیب و

زینت کرے، زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ حبیبہؓ کی خدمت میں ان کے والد کی وفات کے بعد حاضر ہوئی، انھوں نے زعفران کی زردی ملا ہوا کوئی معطر محلول منگوا یا، ایک باندی نے وہ خوشبو آپ کے کپڑوں پر لگائی، آپ نے خود بھی اپنے رخساروں پر ملی، اس کے بعد فرمایا کہ مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

ولا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحل علی میت اکثر من ثلاثۃ ایام
الاعلیٰ زوج اربعۃ اشھر وعشرا (بخاری مسلم)

کسی ایسی عورت کے لئے جو اللہ پر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے، ہاں شوہر ہر چار مہینے دس دن تک سوگ کرنا چاہیے۔

عدت کے آخر تک اسی گھر میں رہنا ضروری ہے جہاں شوہر نے وفات پائی تھی، عدت کے دوران شدید ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔

کتاب آداب الکسب والمعاش آداب معیشت

تعریف و تقدیس کے لائق صرف اللہ کریم کی ذات و صفات ہے جس کی وحدانیت کے سامنے ہر چیز بیچ ہے، اور جس کے تقدس کے آگے ہر شے سرنگوں ہے، آسمانوں اور زمین کے رہنے والے تمام ذی نفس مل کر بھی ایک پتھر یا پتھر پیرا کرنے پر قادر نہیں ہیں، ہم اس خدائے ذوالجلال کالاکھ لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنے بندوں کے لئے آسمانوں کو کھلی چھت، اور زمین کو بستر بنایا، جس نے رات کو پروے کی چیز اور دن کو معاش کا وقت بنایا، تاکہ لوگ رات میں آرام کریں، اور سورج طلوع ہو تو اللہ کی وسیع ترین زمین میں اس کا فضل (طال رزق) حاصل کرنے کے لئے پھیل جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکباز اصحاب پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ حمد و صلاۃ کے بعد عرض یہ ہے کہ رب کریم سبب الاسباب منعم حقیقی نے آخرت کو دارالجزاء اور دنیا کو دارالکمن قرار دیا ہے، دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، اس کی جزاء آخرت میں ملتی ہے، دنیا کی محنت صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی نماز روزے کے علاوہ کچھ نہ کرے، بلکہ یہ بھی آخرت کے اعمال کا اہم ترین جزء ہے کہ زندگی گزارنے کے لئے کمائے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ لا خیرۃ (دنیا آخرت کی بھیتی ہے)۔

لوگوں کی تین قسمیں: معاش کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں، ایک وہ شخص ہے جو معاش کی مشغولیتوں میں معاد کو بھول گیا ہو، یہ شخص ہلاکت کے راستے پر گامزن ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو معاد کی مشغولیت کی وجہ سے معاش سے بے نیاز ہو گیا ہو، یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو قرب خداوندی کی انتہائی منزلیں طے کر چکے ہیں، تیسرا وہ شخص ہے جو معاد کے لئے معاش میں مشغول ہو، یہ شخص راہ اعتدال پر ہے، لیکن اعتدال کا یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص معاش کے سلسلے میں شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ چلے، ذیل میں ہم معیشت کے شرعی آداب بیان کر رہے ہیں، ان آداب کی روشنی میں معیشت کے شرعی بیج کی تعیین ہو سکتی ہے۔ یہ آداب پانچ مختلف ابواب میں بیان ہوں گے۔

پہلا باب

کمانے کے فضائل

آیات شریفہ

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (پ ۳۰ ر آیت ۱)

اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔

اسے معرض امتنان یعنی موقع احسان میں ذکر فرمایا ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ میں معاش کو نعمت قرار دیا گیا ہے اور پھر اس نعمت پر ادائے شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (پ ۸ ر آیت ۱۰)

اور ہم نے تمہارے لئے اس میں (زمین میں) سلان زندگی پیدا کیا۔ تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

وَأَخْرَجُوا مِنْ بَاطِنِ الْأَرْضِ الْأَنْبُسَ وَفِي الْأَرْضِ رِزْقًا وَمِنْ أَفْجَا الْأَرْضِ نَازِقَاتٌ فَاكِرَاتٌ يَأْكُنْنَ (پ ۲۸ ر آیت ۱۰)

(پ ۲۹ ر آیت ۲۰)

اور بعضے تلاش معاش کے لئے زمین میں سر کریں گے۔

فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (پ ۲۸ ر آیت ۱۰)

(تب) تم زمین میں چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔

احادیث شریفہ

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ النَّوْبُ ذَنْبٌ لَا يَكْفُرُ هَا إِلَّا لَهُمْ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ (۱)

بعض گناہ ایسے ہیں کہ طلبِ معیشت کی فکر کے سوا کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں بنتی۔

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء

(ترمذی، حاکم، ابوسعید الخدری)

تجارتا جرم قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا تَعَفُّوا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعِيَ عَلَى عِيَالِهِ وَتَعَطَّفَا عَلَى

جَارِهِ لَقِيَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (بیہقی شعب الایمان۔ ابو ہریرہ)

جو شخص حلال طریقے پر مانگنے سے بچے ہوئے اپنے اہل و عیال کے لئے جدوجہد اور اپنے پرہیزی پر مہمانی کے نقطہ

نظر سے دنیا طلب کرے تو وہ چودھویں رات کے چاند کی طرح حسین چہرے کے ساتھ باری تعالیٰ سے ملاقات کرے

گا۔

ایک دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک ان کی نظر ایک بچے کے لئے جو ان پرہیزی جو طلب

معاش کے لئے محنت کرنے میں مصروف تھا، بعض صحابہ نے کہا: افسوس صد افسوس! یہ اس کام میں مشغول ہے، کاش! اس کی جوانی اور طاقت راہِ خدا میں کام آتی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا مت کہو۔ یہ شخص اگر دستِ سوال دراز کرنے کی ذلت سے بچنے کے لئے، اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لئے محنت کر رہا ہے تو راہِ خدا میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے ضعیف و ناتواں والدین، اور عیس و مجبور بچوں کے لئے محنت میں مصروف ہے تو راہِ خدا میں ہے ہاں اگر وہ مالی کثرت اور دوسروں پر مغفرت کے لئے محنت کر رہا ہے تو راہِ خدا میں نہیں ہے، بلکہ شیطانی کی راہ پر چل رہا ہے۔ (البرانی فی المعاجم الاکبر - کتب ابن حجر)

ان الله يحب العبد يتخذ المهنة ليستغنى بها عن الناس ويغض العبد يتعلم العلم يتخذ مهنة (۱)

اللہ تعالیٰ اس بندہ کو محبوب رکھتا ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لئے کوئی پیشہ اختیار کرے اور اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو علم حاصل کرے اور اسے بطور پیشہ اختیار کرے۔
ان الله يحب المؤمن المحترف (طبرانی، ابن عری - ابن عمر)
اللہ تعالیٰ پیشہ ور مؤمن کو محبوب رکھتا ہے۔

قيل يا رسول الله اى الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور (۲)
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی کمائی زیادہ پاک ہے، فرمایا: اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر جائز عمل۔
خير الكسب كسب العامل اذا نصح (احمد، ابو ہریرہ)
بہترین کمائی کارِ گیری کی کمائی ہے اگر وہ خیر خواہی اختیار کرے۔
عليكم بالتجارة فان فيها تسعة عشر الرزق

(ابراہیم الحنفی فی غریب الحديث - عیسیٰ ابن عبد الرحمن)

تجارت کرو، اس لئے کہ اس میں رزق کے دس حصوں میں سے نو حصے ہیں۔
حضرت عیسیٰ السلام نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں عبادت کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ نے دریافت فرمایا کہ اگر تم عبادت کرتے ہو تو تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ عرض کیا کہ میرا بھائی میرا کفیل ہے، فرمایا تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انى لا اعلم شيئا يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار الا امرتكم به وانى لا اعلم شيئا يباعدكم من الجنة ويقربكم من النار الا نهيتكم عنموان الروح الامين نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها ولن ابطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطا شي من الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله تعالى فان الله لا ينال ما عند بمعصية

(ابن ابی الدنیا فی القناعة، حاکم - ابن مسعود)

مجھے جو چیز ایسی معلوم تھی جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرے میں نے تمہیں اس کا حکم دیا اور جو چیز بھی ایسی میرے علم میں تھی جو تمہیں دوزخ سے قریب اور جنت سے دور کرے میں نے تمہیں اس سے منع کیا۔

(۱) یہ حدیث ان الفاظ میں کہیں نہیں ملی، البتہ ابوا المنصور البوسنی نے مسند الفرووس میں حضرت علیؓ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ "ان الله يحب ان يبرى عبده تعبا في طلب الحلال۔" (۲) احمد، رافع ابن خدیج، یزید، حاکم، سعید ابن عمر، عم۔

روح الامین (جبرائیل) نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک موت سے ہم کنار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے رزق کی متعین مقدار پوری نہ کر لے اگرچہ وہ رزق اس کے پاس تاخیر سے پہنچے اس لئے اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق کے سلسلے میں حسن طلب سے کام لو۔ رزق میں تاخیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا ہو کر رزق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کی جاسکتی۔

اس روایت میں حسن طلب کا حکم ہے ترک طلب کا نہیں۔

لَا يَخْذُلُ أَحَدَكُمْ حَبْلُهُ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا عَطَا لَهِ مِنْ فَضْلِهِ فَيَسْأَلُهُ عَطَا لَوْ مَنَعَهُ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)
کوئی شخص رستی لے کر اپنی پشت پر لکڑیاں لادے یہ عمل اس شخص کے لئے اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جسے اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہو اور اس کے سامنے دست طلب دراز کرے وہ اس کو دے یا منع کر دے۔

مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابًا مِنَ السُّؤَالِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الْفَقْرِ (ترمذی۔ ابو کبشہ الاغماری)

جو شخص اپنے نفس پر سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کے ستر دروازے کھول دیتے ہیں۔

آثار۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے! حلال کمائی کے ذریعہ افلاس سے نجات حاصل کرنا جو شخص گرفتار فقر ہو اس میں تین باتیں پیدا ہو جاتی ہیں دین میں نری آجاتی ہے، عقل میں نُور آجاتا ہے، ثَمَوْت اور لحاظ ختم ہو جاتا ہے سب سے بدھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص طلب رزق کے لئے ہاتھ پیر چلائے بغیر یہ دعا کرتا رہے کہ ”اے اللہ مجھے رزق عطا کر“ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا۔ زید ابن مسلمہ اپنی زمین میں فجر کاری کر رہے تھے، حضرت عمرؓ اصرار سے گذرے تو فرمایا کہ زید! اپنے دین کی حفاظت اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لئے یہ بہترین کام ہے جس میں تم مشغول ہو، اس میں یہ فائدہ بھی ہے جس کی طرف شاعر امیر نے اشارہ کیا ہے۔

فَلَنْ أُرَى عَلَى الزُّورِ أَعْمَرَهَا أَنْ الْكَرِيمَ عَلَى الْإِخْوَانِ ذَوِ الْعَمَالِ

(میں اپنے باغ زوراء کی خدمت میں اس لئے ہمہ تن مصروف ہوں کہ دوستوں کے لئے صاحب مال ہی کی کم ہوتا ہے)

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مجھے بیکاری پسند نہیں ہے، میں اس شخص پر حیرت زدہ ہوں جو نہ دنیا کے کام میں مصروف ہو اور نہ دین میں لگا ہوا ہو۔ ابراہیم نخعیؓ سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ کو امانت دار تاجر پسند ہے یا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ کر لیا ہو، فرمایا مجھے امانت دار تاجر زیادہ پسند ہے۔ اس لئے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، شیطان اسے ٹاپے تو لٹے میں لینے دینے میں اور خریدنے بیچنے میں راجح سے ہٹانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصریؓ نے عبادت کے لئے فارغ شخص کو ترجیح دی۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرنے کے لئے سب سے زیادہ اس جگہ کو پسند کروں گا جہاں میں اپنے اہل و عیال کے لئے خرید و فروخت کرتا ہوں، چشم کشے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص میری بڑائی کرتا ہے، جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں تو اس کی بڑائی کی میرے نزدیک کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ایوب کہتے ہیں کہ کوئی پیشہ اختیار کرنا جس سے کچھ مل جائے لوگوں کے سامنے دست طلب دراز کرنے سے بدرجہا بہتر ہے۔ ایک مرتبہ سمندر میں طوفان آیا، حضرت ابراہیم ابن وہبؓ کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، لوگوں نے عرض کیا دیکھئے طوفان میں کتنی شدت ہے، فرمایا: یہ شدت نہیں ہے، شدت تو یہ ہے کہ آدمی کسی کا دست مگر ہو۔ حضرت ایوبؓ فرماتے ہیں کہ ابو قلابہ نے مجھ سے فرمایا کہ بازار کا چچا

مت چھوڑنا بازار سے دولت حاصل ہوتی ہے اور دولت سلامتی کا بڑا ذریعہ ہے، امام احمد سے کسی نے اس شخص کے متعلق ان کی رائے جانتی چاہی جو مسجد میں جا کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں کچھ نہ کروں گا، میرا رزق مجھے ملنا چاہیے۔ فرمایا یہ شخص جمالت میں مبتلا ہے۔ کیا اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کا علم نہیں ہے کہ

جعل رزقی نحت ظل رمحي (احمد۔ ابن عمر)

میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔

تغذو خماصا و نروح بطانا (ترمذی، ابن ماجہ۔ عمر)

مچ کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔

حدیث کا نشاء و مراد یہ ہے کہ پرندے تک طلبِ رزق کے لئے نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تجارت کے لئے تجرو بزرگ سفر کرتے، ملکوں ملکوں گھومتے اور اپنے ہانگوں میں کام کرتے۔ ابو قلابہؓ نے ایک شخص سے فرمایا کہ مسجد کے کسی کو نے میں مصروف عبادت ہونے سے بہتر یہ ہے کہ طلبِ معاش میں لگو۔ کہتے ہیں کہ اوزاعیؓ کی ملاقات ابراہیم ابن ابراہیم سے اس حالت میں ہوئی کہ ان کے سر پر لکڑیوں کا ایک گھڑ رکھا ہوا تھا، اوزاعیؓ نے کہا کہ اے ابواسحاق! تم کیوں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہو، تمہاری کفالت کے لئے تمہارے بھائی کافی ہیں، فرمایا: اے ابوعمو! طلبِ حلال کے لئے جو شخص ذلت کے کام کرتا ہے اس کے لئے جنت واجب کر دی جاتی ہے، اس لئے تم مجھے لکڑیاں اٹھانے سے مت روکو۔ ابوسلمان دارانیؓ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت اس کا نام نہیں کہ لپانج بن کر بیٹھ جاؤ، دوسرے لوگ تمہیں کھانا کھلائیں، روٹی کی فکر کرنا عبادت کا پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے روٹی کی فکر کرو پھر عبادت کرو۔ حضرت معاذ ابن جبلؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ کے مبعوض تھے، یہ سن کر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو مسجدوں میں مانگا کرتے تھے۔

طلبِ معاش کی فضیلت۔ ایک سوال اور اس کا جواب

گزشتہ صفحات میں طلبِ معاش کے متعلق آیات، احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار پیش کئے گئے ہیں۔ یہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بطور اعتراض نقل کیا جاسکتا ہے۔

مالو حسی الی ان اجمع المال و کن من الناجرین و لکن لوحی الی ان سبیح بحمدہ
رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى تَکُونَ مِنَ الْبَاقِیْنَ

(ابن مردودہ فی التفسیر۔ ابن مسعود)

مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے کہ مال جمع کرو، اور تاجر بن جاؤ، بلکہ یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ اپنے رب کی خیمیاں بیان کرو اور (اسے) سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔

حضرت سلمان فارسیؓ سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں کوئی وصیت فرمادیجئے، فرمایا کہ اگر کسی کے لئے ممکن ہو تو وہ یہ کرے کہ حج کی حالت میں، یا میدانِ جہاد میں کفار سے جنگ کرتے ہوئے، یا مسجد میں خداوندِ قدوس کی عبادت کرتے ہوئے اس کی موت آئے، یہ نہ ہو کہ تجارت کرتے کرتے یا لوگوں کے مال میں خیانت کرتے کرتے چل بسے۔ حدیث شریف اور حضرت سلمان فارسیؓ کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کو شریعت نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے جو آپؐ کے بیان سے ثابت ہوتی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان مختلف احادیث اور آثار کی مطابقت کے لئے ہمیں لوگوں کے حالات کے اختلاف پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہم نے تجارت کو علی الاطلاق ہر چیز سے افضل قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ہم نے صرف اس تجارت کی فضیلت پر بحث کی ہے جو شریعت کی

حدود میں رہ کر کی جائے، اور جس سے بقدر کفایت مال حاصل کرنا مقصود ہو، اور اگر ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کا ارادہ بھی ہو تو اس سے متعلق شرعی حقوق کی ادائیگی لازم سمجھی جائے۔ اگر زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنا مقصود ہو، اور خیرات و صدقات کا کوئی ارادہ نہ ہو تو یہ تجارت مذموم ہے، ایسی تجارت کو دنیا کمانے کا ذریعہ قرار دیا جائے گا۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر اس تجارت میں خیانت کے عناصر بھی ہوں گے تو یہ تاجر ظلم اور فسق کا مرتکب بھی قرار دیا جائے گا۔ حضرت سلمانؓ نے بھی دراصل ایسے ہی ناجوروں کی خدمت فرمائی ہے۔ جہاں تک اس تجارت کا تعلق ہے جس سے اپنے لئے، اور اپنے اہل و عیال کے لئے ضرورت کے بقدر کمنا مقصود ہو تو مانگنے کے مقابلے میں یہ بہر حال افضل ہے، بلکہ اگر لوگ اسے بلا مانگے دیدیتے ہوں تب بھی اسے کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدنی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بالعموم دینے والوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں، وہ اگرچہ زبان سے خاموش ہے، لیکن زبان حال سے وہ مسلسل اپنی ضرورت کے اظہار و اعلان میں مصروف ہے۔ ذریعہ آمدنی اختیار نہ کرنا اس کی مکمل دلیل ہے۔ ہمارے نزدیک سوال سے بچنا، اور اپنی ضرورت کے لئے کمنا بدنی عبادات (فعل) میں مشغول ہوں سے بھی افضل ہے۔

ترک کسب کن لوگوں کے لئے افضل ہے۔ چار طرح کے لوگ کمانے کی فضیلت سے مستثنیٰ قرار دئے جاسکتے ہیں، ان کے لئے زیادہ افضل کام وہ ہے جس میں وہ لوگ مشغول ہیں۔ ایک وہ شخص جو بدنی عبادات کا عابد ہو، اور ہمہ وقت عبادت میں لگا رہے، دوسرا وہ شخص جو سیرا ملن میں مشغول ہو، اور اسے احوال و مکاشفات کے علوم میں قلب کا عمل میسر ہو، تیسرا وہ شخص جو اپنے ظاہری علوم سے لوگوں کو دینی نفع پہنچا رہا ہو، مثلاً مفتی، مفسر، اور محدث وغیرہ۔ چوتھا وہ شخص جو مسلمانوں کے مفادات کا نگہبان ہو، اور ان کے معاملات کا منتقل ہو۔ جیسے بادشاہ اور قاضی وغیرہ۔ اگر یہ لوگ بیت المال میں سے یا علماء اور فقراء کے لئے موقوفہ املاک کی آمدنی میں سے ضرورت کے بقدر لیتے رہیں تو ان کے لئے افضل یہی ہے کہ وہ کسب کے بجائے اپنے متعلقہ فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی تسبیح کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تجارت کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ آپ ان چاروں معانی کے نہ صرف یہ کہ جامع تھے، بلکہ ان سے متعلق بی شمار اوصاف بھی آپ میں موجود تھے، جب حضرت ابو بکرؓ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ تجارت ترک کر دیں، اور یکسو ہو کر مسلمانوں کی قیادت فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے بیت المال سے اتنی رقم لینی منظور کر لی جو آپ کے گھر والوں کے لئے کافی ہو، پھر جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ اب تک میں نے بیت المال سے جو کچھ وصول کیا ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ شرعاً یہ واپسی ضروری نہیں تھی۔ اس سلسلے میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ بیت المال سے یا وقف سے وظائف نہ ملیں بلکہ لوگ اپنی آمدنی میں سے ہدیہ کے طور پر یا صدقات اور زکوٰۃ کی رقم ان کے مانگنے بغیر اخراجات کے لئے دے دیں، اس صورت میں بھی ترک کسب افضل ہے کیونکہ اس میں لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب اور اعانت بھی ہے اور جو حق ان پر واجب ہے اسے قبول کرنا بھی ہے۔ ہاں اگر سوال کی ضرورت پیش آئے تو بقدر ضرورت کمانے کی فکر کرنی چاہیے۔ کیونکہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، سوال کی مذمت میں جس قدر روایات اور آثار ہم نے لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال سے بچنا بہتر ہے۔

معیار کیا ہے؟ اس سلسلے میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں، اس لئے ہم کسب یا ترک کسب کو مطلقاً کسی ایک کے حق میں افضل یا کسی دوسرے کے حق میں غیر افضل قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارے خیال میں اس کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ ہر شخص کو اپنے حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے حق میں کون سی صورت بہتر ہے۔ مثلاً کوئی شخص عالم ہے، اسے چاہیے کہ وہ علم اور سوال میں موازنہ کرے، ایک طرف سوال کی ذلت ہے، یہ تنگ شرافت بھی ہے، دوسرے کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے، اگر وہ دے دے تو عمر بھر کے لئے اس کے احسان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، دوسری طرف علم کا وقار ہے، اس کی مشغولیت کا نفع خود اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا متعلقہ شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لئے علم کی مشغولیت بہتر

ہے اس میں اگرچہ سوال کرنے کی ضرورت بھی پیش آسکتی ہے یا کسب معاش کی مشغولیت بہتر ہے کہ اس میں علم کا ضیاع ضرور ہے مگر سوال کی ذلت نہیں ہے، بعض علماء اور صلحاء شہرت پاجاتے ہیں اور لوگ ان کے مانگے بغیر دے دیتے ہیں، اگر کبھی مانگنے کی ضرورت پیش بھی آتی ہے تو اپنی اشارہ یا معمولی کنایہ کافی ہو جاتا ہے۔ بہر حال اس معاملے کا تعلق بھی ان امور سے ہے جس میں ہر سالک کو اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے، مفتی کچھ بھی حکم لگائیں فتاویٰ میں مطلق احکام ہوتے ہیں وہ مسائل کے دقیق پہلوؤں کو محیط نہیں ہوتے۔

ایک بزرگ کے تین سو ساٹھ دوست تھے، وہ سال بھر میں ایک ایک دن کے لئے اپنے تمام دوستوں کے ہاں مسکن ہوتے، ایک بزرگ کے تیس دوست تھے، وہ مہینے کا ایک دن اپنے ایک دوست کے یہاں گزارتے، فکر معاش سے آزاد علم و عمل میں مشغول رہتے۔ اس لئے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے یہاں ہم مقیم ہیں وہ اس خدمت کو اپنے احسان کے بجائے ہمارا احسان سمجھتے ہیں، اور ان لمحات کو جو ہم ان کے گھروں میں گزارتے ہیں اپنے لئے باعث سعادت تصور کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا صدقہ قبول کرنا بھی عبادت کی طرح ایک کار خیر ہے، لینے والے کو دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اگر وہ اس بل سے دین پر مدد لے، اور دینے والا خوشی سے دے۔ اس معیار کی روشنی میں طالبان حق اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، اور اپنے لئے بہتر راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ طلب معاش کی فہمیت کی سلسلے میں یہ ایک مختصر گفتگو تھی۔ ذیل میں ہم کسب کے دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، اس سلسلے میں چار پہلو زیادہ اہم ہیں۔ معاملات کی صحت، عدل، احسان، دین کا خوف، ذیل کے چار ابواب میں یہی چار پہلو ہماری توجہ کا مرکز ہیں۔

دو سرا باب

مختلف عقود اور ان کی صحت کی شرائط

یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اس باب میں جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کا جاننا ہر پیشہ ور مسلمان کے لئے فرض ہے۔ حدیث شریف میں طلب علم کو ہر مسلمان کے لئے فرض قرار دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے لئے ہر علم ضروری ہے، بلکہ جس علم کی اسے ضرورت ہو اس کا سیکھنا فرض ہے۔ پیشہ ور کے لئے اپنے پیشہ سے متعلق مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے اس لئے ان مسائل کا جاننا اس کے لئے ضروری ہے۔ ان مسائل سے واقف ہونے کے بعد ہی ان امور سے بچنا ممکن ہے جو معاملات (مع) و فیو کو فاسد کر دیں، جہاں تک جزئیات کا تعلق ہے اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو یہ عزم کر لینا چاہیے کہ جب تک اہل علم سے دریافت نہ کر لوں گا اس وقت تک توقف کروں گا۔ بنیادی مسائل کا علم بہر حال ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک ان کا علم نہ ہو گا یہ بھی معلوم نہیں ہو گا کہ کہاں توقف کرنا چاہیے اور کہاں علماء سے دریافت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اسی وقت کسی خاص مسئلے کا علم حاصل کروں گا جب مجھے اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہ بات کس طرح معلوم ہوگی کہ فلاں واقعے کے سلسلے میں شریعت کا حکم دریافت کرنا چاہیے۔ تم تو اپنے معاملات میں مشغول رہو گے اور یہ سمجھتے رہو گے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ جائز ہے، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ وہ جائز نہ ہو، اس لئے تجارت کے سلسلے میں مباح اور غیر مباح کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ حضرت عمرؓ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں بازار کا گشت لگاتے، اور بعض جاہل تاجروں کے دڑے لگاتے، فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بازار میں صرف وہی لوگ خرید و فروخت کریں جنہیں تجارت کے شرعی احکام کا علم ہو، ورنہ ان کے معاملات سود ہوں گے خواہ وہ مانیں یا نہ مانیں۔ معاملات و عقود بہت سے ہیں، لیکن ہم چھ معاملات (مع) سود، سلم، اجارہ، قرض اور شرکت کے شرعی احکام بیان کرتے ہیں، کیونکہ بالعموم لوگوں کو ان چھ معاملات ہی کی ضرورت پیش آتی ہے۔

بیع (خرید و فروخت)۔ بیع کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے تین رکن ہیں، عاقد (خرید و فروخت کرنے والا) معقود علیہ (جس چیز کی خرید و فروخت کی جائے)۔ لفظ (وہ الفاظ جو خرید و فروخت کے لئے استعمال کئے جائیں)۔

پسلا رکن (عائد)۔ تاجر کو چاہیے کہ وہ بچے، بچوں، غلام، اور اندھے سے خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرے۔ بچہ اور بچوں دونوں غیر ملکیت ہیں، اس لئے ان دونوں کی بیع باطل ہے، بچے کو اگر اس کا ولی اجازت دے دے تب بھی امام شافعیؒ کے نزدیک اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی، بچے یا بچوں سے جو چیز لی جائے گی اس کے ضائع ہو جانے پر تلوان لازم ہوگا، اور جو چیز یہ دونوں لیں گے اس کے تلف ہونے سے تلوان لازم نہیں آئے گا بلکہ وہ چیز ضائع بھی جائے گی۔ عاقل غلام کی بیع اس کے آقا کی اجازت سے صحیح ہوگی۔ سبزی فروش، ٹاہلی کی اور قصائی وغیرہ پیشہ وروں کو چاہیے کہ وہ غلاموں سے اس وقت تک معاملات نہ کریں جب تک ان کے آقا انھیں اجازت نہ دے دیں، اجازت کا علم اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کرنے والا بذاتِ خود آقا کی اجازت صریح الفاظ میں نہ لے، یا شہر میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ فلاں غلام اپنے آقا کی طرف سے معاملات کرنے کا مجاز ہے۔ اس سلسلے میں کسی معتبر آدمی کی شہادت سے بھی کام چل سکتا ہے، اگر کسی شخص نے آقا کی اجازت کے بغیر کسی غلام سے بیع کی، تو یہ بیع باطل بھی جائے گی، اور غلام سے لی ہوئی چیز ضائع ہو جانے کی صورت میں تلوان ادا کرنا پڑے گا، لیکن اگر غلام سے وہ چیز ضائع ہو جائے جس کی بیع کی گئی تھی تو آقا اور غلام دونوں تلوان کی ذمہ داری سے بری ہیں ہاں اگر غلام آزاد ہو جائے تو بلاشبہ اس سے تلوان کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ اندھے شخص کی بیع اس لئے صحیح نہیں کہ وہ دیکھے بغیر خریدنے یا فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو ایسے معاملات سے واقف ہو، اور نگاہ دیدہ رکھتا ہو خرید و فروخت کے لئے اپنا وکیل بنا دے۔ اگر تاجر نے وکیل کی وسالت کے بغیر کسی بیٹیا شخص سے معاملہ کیا تو وہ فاسد ہوگا۔ اس سے لی ہوئی چیز ضائع ہو جانے کی صورت میں تلوان دینا پڑے گا۔ اور اگر اندھے کے پاس سے ضائع ہو جائے گی تو بازار کے نرخ سے اس کی قیمت ملے گی وہ قیمت نہیں ملے گی جس پر معاملہ کیا گیا تھا۔

کافر کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ درست ہے۔ لیکن انھیں قرآن پاک اور مسلمان غلام باندی فروخت نہ کئے جائیں، اگر وہ کافر حربی ہوں تو انھیں، ہتھیار بھی نہیں بیچنے چاہیے، اس طرح کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے، اور معاملہ کرنے والا اپنے رب کی نافرمانی کا مرتکب قرار دیا جائے گا۔ ترک سپاہی یا ترکستان کے فوجی، عرب بدو، کھنڈ، چور، خائن، سود خوار اور ظالم کی کوئی چیز اپنی ملکیت میں نہ لی جائے، کیونکہ ان کا بیع شامل حرام ہے، اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر کسی مخصوص چیز کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو اس کا معاملہ کیا جاسکتا ہے۔ حرام و حلال کی بحث میں اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

دوسرا رکن (بیع یا شمن) یعنی وہ مال جو ایک دوسرے کے پاس منتقل ہوتا ہے، چاہے وہ شمن (قیمت) ہو یا بیع (وہ چیز جو خریدی جائے) اس دوسرے رکن کے سلسلے میں چھ شرائط کا اعتبار کیا جائے گا۔

پہلی شرط۔ یہ ہے کہ وہ مال اپنی ذات سے نجس نہ ہو، اگر نجس ہو گا تو بیع صحیح نہیں ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کتے، خنزیر، گوبر اور پاخانے وغیرہ کی بیع جائز نہیں ہے۔ ہاتھی دانت اور اس سے بنی ہوئی چیزوں (مثلاً برتن، اور آرائش کا سامان وغیرہ) کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ہڈی موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ ہاتھی دانت کرنے سے پاک نہیں ہوتا، اور نہ اس کی ہڈی ناپاک ہوتی ہے شراب، اور ان جانوروں کی چربی کی بیع بھی ناجائز ہے جن کا گوشت کھلایا نہیں جاتا۔ اگرچہ یہ چربی چراغ میں جلائے اور کشتیوں پر پھیرنے میں کام آسکتی ہے۔ اگر پاک تیل میں کوئی نجاست گر جائے، یا چوہا گر کر مر جائے تو اس کی بیع میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لئے کہ کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس جیل میں بیرونی نجاست کا اثر ہے، اس کی ذات نجس نہیں ہے۔ ریشم کے کیڑوں کے انڈے بھی بیچے یا خریدے جاسکتے ہیں کیونکہ یہ ایک کار آمد جاندار کی اصل ہیں، میرے نزدیک ریشم کے کیڑوں کے انڈوں کو پرندوں کے انڈوں سے تشبیہ دینا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انھیں گوبر اور لید سے تشبیہ دی جائے۔ منگ کے نانہ کی بیع درست ہے اگر وہ ہرن سے اس کی زندگی میں جدا ہوا ہے تو اسے پاک کرنا چاہیے۔

دوسری شرط۔ یہ ہے کہ وہ چیز جس کی بیع کی جا رہی ہے قابلِ اشتغال ہو، اسی لئے حشرات الارض چوہوں اور سانپوں کی بیع جائز نہیں،

مداری کا تماشا دکھانے میں سانپوں سے فائدہ اٹھانا قائل لحاظ میں ہے۔ بی اور محمد کی مجلس کی بیع جائز ہے چھتے شیر اور ان جانوروں کی بیع جو شکار کی اہلیت رکھتے ہیں یا ان جانوروں کی بیع جن کا چڑا استعمال کیا جاتا ہے جائز ہے۔ بوجھ اٹھانے اور سواری کرنے کے لئے ہاتھی کی بیع بھی جائز ہے۔ طوطا، مینا، مور اور اسی طرح کے دوسرے خوبصورت پرندوں کی بیع بھی جائز ہے کیونکہ انھیں دیکھ کر اور ان کی آواز سن کر دل بہلتا ہے اور طبیعت خوش ہوتی ہے۔ کتے کی بیع جائز نہیں ہے اگرچہ وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کتے رکھنے سے منع فرمایا۔ (۱) ذھول، یا طبل، بین اور سارنگی، چنگ و رباب کی بیع بھی جائز نہیں ہے کیونکہ شرعاً ان میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے لئے مٹی کے کھیل کھلونوں کی بیع بھی جائز نہیں یہ کھیل کھلونے عید کے اجتماعات اور میلوں ٹھیلوں میں فروخت ہوتے ہیں، شریعت نے ان کے توڑنے کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ کھلونے جائدار کی تصویروں کی شکل میں نہ ہوں تو ان کی بیع کی جاسکتی ہے۔ ان کپڑوں اور برتنوں کی بیع جائز ہے جن پہ جائدار کی تصویریں بنی ہوئی ہوں، مصور پردوں کا حکم بھی یہی ہے۔ لیکن پردوں کا استعمال رکھ کر درست ہے، ٹانگ کر درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک پردہ لٹکا ہوا دیکھ کر حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ اس کا بچھو ناہٹالو۔ (بخاری و مسلم۔ عائشہ)

تیسری شرط۔ یہ ہے کہ بیع کرنے والا اس چیز کا مالک ہو یا مالک کی طرف سے اجازت یافتہ ہو جس کی وہ بیع کر رہا ہے۔ غیر مالک سے مالک کی اجازت کی امید میں خریدنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر بعد میں مالک اجازت دے دے تب بھی اس کو بیع کرنا ضروری ہے۔ بیوی سے شوہر کا مال، شوہر سے بیوی کا مال، باپ سے بیٹے کا مال اور بیٹے سے باپ کا مال اس امید پر نہ خریدے کہ صاحبِ مال کو اس بیع کا علم ہو گا تو وہ اس کی اجازت دے دے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر بیع سے پہلے رضامندی نہ پائی جائے تو وہ بیع صحیح نہیں ہے۔ بازاروں میں اس طرح کے سوپے ہوتے رہتے ہیں، دین کا خوف رکھنے والے لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے۔

چوتھی شرط۔ یہ ہے کہ جس چیز کی بیع کی جارہی ہو وہ شرعی اور حسی طور پر سپرد کی جاسکتی ہو۔ جو چیز حسی طور پر سپرد نہ کی جاسکے گی اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی، مثلاً بھاگے ہوئے غلام کی بیع، پانی کے اندر چھل کی اور پیٹ میں بچے کی بیع، زر کو مادہ پر ڈالنے کی بیع، اسی طرح بھیڑی پشت پر اون، اور بھینس کے تھنوں میں دودھ فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں بیع اور غیر بیع ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں بیچنے والا جدا کئے بغیر بیع کو سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ شرعی طور پر قدرت نہ ہونے کی مثل یہ ہے کہ یہ رکھی ہوئی یا وقف کی ہوئی چیز فروخت کی جائے، یا آتم ولد کی بیع کی جائے۔ ماں کو اس کے بچے سے جدا کر کے، یا بچے کو اس کی ماں سے جدا کر کے بیچنا بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جدائی واقع ہوگی، ماں اور بچے کو ایک دوسرے سے جدا کرنا حرام ہے۔

پانچویں شرط۔ یہ ہے کہ بیع متعین ہو، اس کی مقدار اور وصف دونوں معلوم ہوں۔ تعین میں بیع کی صورت یہ ہے کہ جس چیز کی بیع کی جائے اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا جائے کہ میں اس چیز کی بیع کرتا ہوں۔ اگر پائع یہ کہے کہ میں نے تیرے ہاتھ اس گلے کی ایک بکری فروخت کی ہے اپنی مرضی سے لے لے یا ان تھانوں میں سے جو تیرے سامنے رکھے ہوئے ہیں ایک تھان فروخت کیا جو تھان پسند آئے اٹھا لے، یا اس تھان کا ایک گز فروخت کیا، جس طرف سے چاہے لے لے یا اس قطعہ میں سے ایک گز زمین فروخت کی جس طرف سے چاہے ناپ لے، ان تمام صورتوں میں بیع باطل ہوگی۔ دین میں سستی برتنے والے لوگ اس طرح کی خرید و فروخت کے عادی ہیں۔ ہاں اگر کوئی چیز یہ کہہ کر فروخت کرے کہ میں اس کا آدھا، تہائی یا چوتھائی حصہ فروخت کرتا ہوں تو یہ بیع جائز ہوگی، بیع کی مقدار کا علم تو لے، ناپے، یا دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اگر پائع یہ کہے کہ میں تیرے ہاتھ یہ کپڑا اسی مقدار میں فروخت کرتا ہوں جس مقدار میں فلاں شخص نے بیچا تھا۔ حال یہ ہے کہ پائع اور مشتری دونوں اس مقدار سے ناواقف ہیں، یہ بیع بھی باطل ہوگی، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس پتھر کے وزن کے برابر فروخت کرتا ہوں، اگر پتھر کا وزن معلوم نہ ہو تو بیع باطل ہے۔ گیسوں کا ڈیڑھ وزن اور قیمت کی تعین کے بغیر

(۱) بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے "من اقتنى كلبا الا كلب ماشية لو ضار یا نقص من عمله كل يوم

فیبراطان۔"

بھی بیچنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کیسوں کا یہ ذمہ تیرے ان درہم کے عوض فروخت کرتا ہوں یا سونے کے اس کلے کے بدلے میں فروخت کرتا ہوں۔ اگر مشتری ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو بیچ صحیح ہوگی، مقدار کی تعین کے لئے دیکھنا کافی ہے۔ اشیاء میں وصف کا علم دیکھنے سے ہوتا ہے اگر کوئی چیز غائب ہے تو اس کی بیچ باطل ہے، ہاں اگر کوئی چیز اتنے عرصے پہلے دیکھی ہو کہ عادتاً اس میں کسی تغیر کا امکان نہ ہو تو اس کی بیچ درست ہے۔ کپڑے کی بیچ کر کہ (کپڑا بننے کی مشین) میں، اور گیہوں کی بیچ اس کی ہلی میں ناجائز ہے۔ اس جھلکے کے اندر چاول کی بیچ جائز ہے جس میں اسے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ پلوام اور اخروت کی بیچ بھی ان کے اندرونی چھلکوں میں جائز ہے، بیرونی چھلکوں میں جائز نہیں ہے۔ تر باقلاء (ایک قسم کی ترکاری) کی بیچ اس کے اندرونی اور بیرونی چھلکوں میں ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ فھاع (ایک قسم کی سبزی) کی بیچ میں سلف کے معمول کی وجہ سے تسامح اختیار کیا جاتا ہے، ممکن ہے تسامح کی وجہ یہ بھی ہو کہ چھلکا اتارنے سے انار کی طرح اس کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہو نیز جو چیزیں خلقة تپوشیدہ ہوتی ہیں فھاع کا بھی ان ہی میں شمار کیا جاتا ہو۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بیچ باطل ہو کیونکہ فھاع خلقة تپوشیدہ نہیں ہے۔

چھٹی شرط۔ یہ ہے کہ جس چیز پر ملکیت معلوضہ کی شکل میں ہوئی ہو تو وہ بائع کے قبضے میں آجانی چاہیے۔ قبضہ سے پہلے خریدنا یا بیچنا باطل ہے، "مقول اشیاء کا قبضہ منتقلی سے" اور غیر منقول جائداد (زمین، مکان وغیرہ) کا قبضہ سابقہ مالک کے انخلاء سے ثابت ہو جاتا ہے، جس غلے کو وزن کی شرط پر خرید اہو اس کا قبضہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو گا جب تک قبضہ نہ کر لیا جائے ترکہ اور وصیت وغیرہ کے ذریعہ جو مال حاصل ہو اس کی بیچ میں قبضہ شرط نہیں ہے۔

تیسرا رکن (بیچ کے الفاظ) عقد بیچ کے لئے ضروری ہے کہ ایسے الفاظ میں ایجاب اور قبول ہو جن سے مقصود پر مراحتاً یا کنایتہً دلالت ہوتی ہو، مثلاً کوئی شخص "میں نے تیرے ہاتھ یہ چیز اتنے میں بیچی" کے بجائے یہ کہے کہ "میں نے یہ چیز تجھے اس کے عوض میں دی" اور دوسرا "میں نے خریدی" کے بجائے "میں نے لی" کے تو بیچ صحیح ہوگی، اور اگر دونوں کی نیت خرید و فروخت کی ہے تو ان الفاظ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بظاہر یہ الفاظ عاریت پر دلالت کرتے ہیں، نیت سے عاریت کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ کنائے کے الفاظ ملک اور حلت کے باب میں کافی ہیں۔ لیکن صریح الفاظ کا استعمال زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں جھگڑے کا احتمال نہیں رہتا، بیچ میں اس طرح کی شرط لگانا مناسب نہیں ہے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو، مثلاً زیادتی بیچ کی شرط لگانا، یا یہ شرط عائد کرنا کہ بیچ ہمارے گھر پہنچائی جائے، ہاں اگر اس طرح کے نقل و حمل کے لئے الگ سے اجرت متعین ہو گئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بائع اور مشتری کے درمیان زبان سے کچھ کہے سنے بغیر لین دین ہو گیا تو امام شافعیؒ کے نزدیک اس طرح کی بیچ کا لحد سمجھی جائے گی، امام ابو حنیفہؒ معمولی چیزوں میں اس صورت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہمارے خیال میں معمولی چیزوں کی تعین میں ایک دشوار گزار عمل ہے، اس لئے امام شافعیؒ کی رائے ہی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے۔ اگر "خاموش بیچ" کی اجازت دے دی جائے تو لوگ معمولی چیزوں سے آگے بڑھ کر عمدہ چیزوں میں بھی یہ صورت اختیار کریں گے، مثلاً ایک دلال بزاز کے پاس آتا ہے، اور بزاز کا ایک تھان جس کی قیمت دس دینار ہے لے کر مشتری کے پاس جاتا ہے، اور واپس آکر کہتا ہے کہ مشتری دس دینار پر راضی ہے، بزاز اس سے دس دینار منگوا کر تعارف کر لیتا ہے، اور مشتری اس تھان میں قطع برید کر لیتا ہے، حالانکہ دونوں میں ایجاب و قبول بالکل نہیں ہوا، اسی طرح چند لوگ ایک شخص کی دکان پر جمع ہوتے ہیں، وہ شخص سو روپے کی کوئی چیز بیلام کر رہا ہے۔ ایک شخص نے اس کی قیمت نوے دو سو روپے لے پچانوے تیس روپے لے سو لگائی ہے، بائع مؤخر الذکر سے کہتا ہے کہ لاؤ وہ سو روپے یہ دیتا ہے اور بیچ لے کر چلا جاتا ہے، حالانکہ ان میں ایجاب و قبول نہیں ہوا، ایجاب و قبول کے بغیر اس طرح کی بیچ کرنا لوگوں کی عادت میں داخل ہو گیا ہے۔ اور اب یہ مرض لا علاج بن چکا ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں تین احتمالات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معمولی اور غیر معمولی ہر چیز میں ایجاب و قبول کے بغیر بیچ ہو جائے لیکن یہ صورت محال ہے کیونکہ اس میں ملک کا انتقال کسی ایسے الفاظ کے بغیر ہو رہا ہے جو اس کی منتقلی پر دلالت کرے، اللہ تعالیٰ نے بیچ کو جائز قرار دیا ہے اور بیچ ایجاب و قبول کے

مجموعہ کا نام ہے محض لین دین کے فعل کو بیچ نہیں کہا جاتا۔ اور نہ محض لینے دینے سے کوئی چیز کسی کی ملکیت میں آتی ہے۔ خاص طور پر زمین جائیداد، غلام باندی، اور بہترین جانوروں کی بیچ میں اس احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے، یہ چیزیں زیادہ قیمت کی ہوتی ہیں، اور نزاع کا احتمال رہتا ہے، یہ ممکن ہے کہ بائع کی نیت خراب ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی چیز فروخت نہیں کی ہے بلکہ مجھ سے صرف دینے کا فعل سرزد ہوا ہے اور دینے سے کسی چیز کا بیچنا لازم نہیں آتا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس بیچ کو مطلقاً ممنوع قرار دے دیا جائے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس بیچ کے بطلان کا حکم فرمایا ہے لیکن اس میں دو اشکال ہیں، ایک اشکال کی بنیاد یہ خیال ہے کہ ممکن ہے کہ دور صحابہ میں لوگ معمولی چیزوں میں خاموش بیچ کرتے ہوں اور یہ بات ان کی عادت میں داخل ہو، سبزی فروش، نانپائی اور قصائی کے ساتھ روز متوی ضروریات میں باضابطہ ایجاب و قبول کرنا یقیناً ”کلف کا باعث ہے“ صحابہ کے لیے بھی اس میں کلف تھا۔ چنانچہ ان کی یہ عادت بطریق تواتر نقل ہوئی ہے، اور بعد کے زمانوں میں بھی لوگوں نے ان حضرات کی تقلید کی ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جب کھانا وغیرہ خریدتے ہیں، یا روز متوی ضروریات سے متعلق کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں تو انھیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض رسمی لین دین نہیں ہے بلکہ بائع نے انھیں مالک بنا دیا ہے۔ جب صورت حال یہ ہو تو عقد کے رسمی الفاظ استعمال کرنے سے کیا فائدہ۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ معمولی اور غیر معمولی چیزوں میں فرق کیا جائے جیسا کہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، لیکن یہاں ایک دشواری یہ ہے کہ معمولی اور غیر معمولی چیزوں میں فرق کرنا آسان نہیں ہے۔ اور دوسری دشواری یہ ہے کہ اس میں کسی ایسے لفظ کے بغیر ٹیک بدل جاتی ہے جو اس تبدیلی پر دلالت کرے۔ اس کے باوجود ابن شریح نے امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اور یہ قول واقعاً درجہ اعتدال سے قریب تر ہے۔ کیونکہ اس بیچ کی ضرورت زیادہ ہے، اور عام لوگوں میں اس کا رواج بھی ہے، اور غالب خیال یہی ہے کہ زمانہ صحابہ میں بھی بیچ کا یہ طریقہ مشروع تھا، اس اعتبار سے اگر آج کے دور میں بھی اس کی اجازت دے دی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جہاں تک ان دو دشواریوں کا تعلق ہے جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم معمولی اور حقیر چیزوں کی تعین میں کسی کلف سے کام لیں، بلکہ عام رواج کو دیکھیں کہ لوگ کن چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، اور کن چیزوں کو نفیس اور عمدہ قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص سبزی، کچھ پھل، روٹی اور گوشت خریدتا ہے تو عام طور پر ان چیزوں کی بیچ ایجاب و قبول کے بغیر ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایجاب و قبول کا مطالبہ کرنے والا، اور ٹاپ تول کرنے والا شخص تجسوس قرار دیا جاتا ہے۔ اور لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ یہ معمولی چیزوں کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف بہترین چیزیں ہیں۔ سواری کے جانور، غلام، زمینیں، اور نفیس کپڑے وغیرہ۔ ان میں ایجاب و قبول کے بغیر بیچ کا رواج نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ قیاس سے کام لے، اور رواج پر نظر رکھے، ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں ان میں دیندار شخص محض کو احتیاط سے کام لیتا چاہیے۔ کیونکہ درمیانی امور میں اشتباہ ہوتا ہے، ان میں احتیاطی زیادہ بہتر اور تقویٰ سے قریب تر ہے۔ دوسری دشواری کا حل یہ ہے کہ ہاتھ سے لینے دینے کو زبانی ایجاب و قبول کا قائم مقام ٹھہرایا جائے۔ کیونکہ لفظ بھی بذات خود ملک کی تبدیلی کا سبب نہیں ہے، بلکہ لفظ کی دلالت اس کا سبب ہے، ہاتھ سے لین دین میں بھی مقصود پر دلالت ہوتی ہے۔ ضرورت، اور سلف کی عادت اس دلالت کی موسید ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ عادات لوگ ایجاب و قبول کے بغیر ہدایا قبول کرتے ہیں حالانکہ ہدیہ میں بھی ملک کی تبدیلی ہے۔ بظاہر اس میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا کہ اگر مقابلے میں عوض ہو تو ملک کی تبدیلی کے لئے ایجاب و قبول ضروری ہے اور عوض نہ ہو تو اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ حالانکہ ملک کی تبدیلی دونوں میں ہے بیچ میں بھی، ہدیہ اور ہبہ میں بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پچھلے لوگ عمدہ اور غیر عمدہ دونوں طرح کے ہدایا ایجاب و قبول کے بغیر قبول کر لیا کرتے تھے۔ جب کہ خرید و فروخت کے سلسلے میں ان کا معمول یہ تھا کہ معمولی چیزوں میں ایجاب و قبول کی ضرورت نہ سمجھتے اور عمدہ چیزوں میں ایجاب و قبول کے بغیر بیچ کو مناسب نہ سمجھتے۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ بہتر ہے حتیٰ پر ہیزگار کے لئے مناسب یہ ہے کہ وہ ایجاب و قبول ترک نہ کرے تاکہ شبہ خلاف سے بری ہو جائے۔ ایجاب و قبول سے رکنا اس لئے بھی مناسب نہیں ہے کہ بائع اس چیز کا مالک ایجاب و قبول کے بغیر بنا ہے۔ اس لئے کہ مشتری کو اس کی تحقیق نہیں ہے۔ کیا عجب ہے کہ اس نے وہ چیز ایجاب و قبول ہی سے حاصل

کی ہو، ہاں اگر بائع نے وہ چیز خود اس کے سامنے حاصل کی ہو یا بائع نے اس کا اقرار کیا ہو کہ میں نے یہ چیز بلا ایجاب و قبول حاصل کی ہے تو اس سے نہ خریدے، کسی اور سے لے لے مستقبل میں بائع کے ساتھ اختلاف کا راستہ بند کرنے کی تدبیر کی ہے کہ نہ صرف یہ کہ عہدہ اور اہم چیزوں میں بلکہ معمولی سی معمولی چیزوں میں بھی ذہن سے ایجاب و قبول کر لینا چاہیے۔ اگر ایجاب و قبول میں واضح اور صریح الفاظ استعمال کئے گئے تو عقد سے رجوع کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور آئندہ کوئی اختلاف رونما نہیں ہوگا۔

ضایفت اور مہمانداری۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ بیع میں تو یہ صورت ممکن ہے کہ ایجاب و قبول کے بغیر حاصل کی ہوئی چیز نہ لے، اور کسی دوسرے بائع سے رابطہ قائم کرے، لیکن ضایفت اور مہمانداری کے سلسلے میں کیا کیا جائے۔ ایک شخص دسترخوان پر موجود ہے، اسے علم ہے کہ میزبان زبانی ایجاب و قبول کر کے لین دین کا عادی ہے، یا اس نے اس کی اس عادت کے متعلق کسی دوسرے شخص سے سنا ہے، یا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیا اس کے لئے دسترخوان سے اٹھ جانا واجب ہے یا وہ اس حقیقت کے علم کے باوجود کھانا کھا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خرید و فروخت سے رکنا بلاشبہ ضروری ہے بشرطیکہ اس کا تعلق نفیس چیزوں سے ہو، لیکن کھانے کا معاملہ دوسرا ہے۔ اگر ہم بائع کے فعل (دینے) کو ملک کی تبدیلی پر دلالت قرار دینے میں تردد کریں تو اباحت پر دلالت میں تردد کی کیا گنجائش ہے۔ اباحت کے معاملے میں وسعت اور ملک کے معاملے میں تنگی ہوتی ہے۔ ایک شخص کھانے پینے کی ان چیزوں میں بیع کرتا ہے جن میں لین دین کے ذریعے بیع کا رواج ہے۔ بائع ان چیزوں کو ایجاب و قبول کے بغیر مشتری کے سپرد کر دیتا ہے، اس کا یہ سپرد کرنا کھانے کی اجازت ہے، جو قرینہ حالیہ سے سمجھ میں آتی ہے، جس طرح تمام میں داخلے کے لئے حمایت کی صراحتاً اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ قرینہ حال سے بھی یہ اجازت ہو سکتی ہے، اور ضرورت مند کے لئے حمام سے استفادہ کرنا جائز ہو سکتا ہے بائع کا مشتری کو بیع دینا اس جملے کے قائم مقام ہے کہ ”میں نے تیرے لئے یہ چیز مباح کر دی چاہے تو خود کھائے اور چاہے تو دوسرے کو کھائے“ دوسرے کو کھانے کے لئے کسی صریح اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر بائع نے دیتے ہوئے یہ وضاحت کی تھی کہ تم یہ چیز کھاؤ بعد میں اس کا معاوضہ دیے دینا“ اس صورت میں بھی کھانا حلال ہو جائے گا۔ لیکن کھانے کے بعد توازن دینا ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ایک فقہی قیاس ہے۔ یہاں اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مشتری نے بائع کی ملک کھائی ہے اور اسے ضائع کیا ہے، اب اس پر توازن ہونا چاہیے، لیکن خاموش بیع کے وقت جو قیمت مشتری نے بائع کو دی تھی اگر وہ بیع کی قیمت کے برابر ہے تب تو بائع حاصل کر چکا ہے۔ اب اگر بائع مشتری سے بیع کی قیمت کا مطالبہ کرنے سے عاجز ہے تو اس میں مالکانہ تصرف کر سکتا ہے، لیکن اگر مطالبے پر قادر ہے تو مالکانہ تصرف نہ کرے، اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ مشتری اس قیمت کو بطور قرض دینے پر راضی نہ ہو، اس صورت میں بائع کو چاہیے کہ وہ مشتری سے اپنی قیمت کا مطالبہ کرے۔ لیکن کیونکہ ”خاموش بیع“ میں قرینہ حال کو طرفین کی رضامندی کی دلیل ٹھہرایا گیا ہے اس لئے اگر بائع مشتری کی دی ہوئی رقم میں سے اپنا واجب حق وصول کرے تو یہ امر کچھ بعید نہیں ہے۔ بہر حال بائع کا پہلو زیادہ کمزور ہے کیونکہ وہ مشتری کی دی ہوئی قیمت میں اس وقت تک مالکانہ تصرف نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مشتری کے پاس ضائع نہ ہو جائے مشتری بھی تو بائع کو اس سر نو مالک بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کبھی محض فعل (لینے دینے) سے مالک بناتا ہے جہاں تک مشتری کا تعلق ہے اسے اتنی الجھن سے دوچار ہونا نہیں پڑتا، بائع نے اپنی چیز اسے کھانے کے لئے دی ہے، اسے تصرف کا حق ہے اور یہ اختیار بھی کہ اسے اپنے حال پر رہنے دے اور کسی قسم کا تصرف نہ کرے۔ یہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مشتری بائع کی دی ہوئی چیز مہمان کو کھلا دے تو توازن کی ذمہ داری میزبان کے بجائے مہمان پر ہو۔ اب اگر بائع مشتری کی دی ہوئی رقم سے اپنی چیز کی قیمت وصول کر لے تو مہمان کے ذمہ سے توازن ساقط ہو جائے گا مگر میزبان نے مہمان کا قرض ادا کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ”خاموش بیع“ میں بہت سی فقہی مشکلات ہیں، فتویٰ دینے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ان تمام احتمالات پر نظر رکھ کر فتویٰ دے، دیندار اور متقی پرہیزگار شخص کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اور شبہ کے مواقع سے اجتناب کرے۔

سود۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس سلسلے میں انتہائی شدت اختیار فرمائی ہے اس لئے چاندی سونے کا دوبارہ کرنے

والے صراف اور غلہ کی تجارت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ سود سے بچیں۔ سود صرف دو چیزوں میں ہوتا ہے، ایک نقد میں، دوم غلہ میں۔ صراف کو چاہیے کہ وہ ادھار اور زیادتی سے بچے، ادھار سے بچنے کے معنی یہ ہیں کہ چاندی یا سونے کی کوئی چیز سونے یا چاندی کی کسی چیز کے بدلے میں فروخت کرے تو اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے والا معاملہ ہونا چاہیے۔ نقد معاملے کی صورت یہ ہے کہ بائع ثمن پر اور مشتری بیع پر اسی مجلس میں قبضہ کر لیں جس میں بیع ہوتی ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر صراف سونے کے ٹکڑے نکال میں دیں اور بعد میں ان کے عوض گھڑے ہوئے دینار حاصل کریں تو ادھار ہونے کی وجہ سے یہ صورت سود میں داخل ہوگی حرمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دینار بن جانے کے بعد سونے کی وہ مقدار باقی نہیں رہتی جو اس سے پہلے تھی۔ زیادتی سے بچنے کے معنی یہ ہیں کہ تین امور سے احتراز کرے، ایک یہ کہ کھوٹے سکے کو گھڑے سکے کے بدلے میں فروخت نہ کرے ہاں اگر دونوں کی مقدار برابر ہو تو جائز ہے۔ زیادہ کھوٹے سکے دے کر اچھے سکوں کی کم مقدار لےنا سود ہے۔ یہ حرمت اس وقت پائی جائے گی جب چاندی چاندی کے بدلے میں اور سونا سونے کے بدلے میں فروخت کیا جائے۔ اگر دونوں (ثمن و بیع) کی جنس بدل جائے مثلاً چاندی کے بدلے میں سونا فروخت کیا جائے تو کسی بیش میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مرکب چیزوں کا حکم ان دونوں سے مختلف ہے، مثلاً اشرفیاں اگر سونے اور چاندی سے بنائی گئی ہوں اور سونے کی مقدار معلوم ہو تو سونے کے تبادلے میں اس کی بیع صحیح نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ شہر میں بطور سکہ رائج ہوں تو معاملے کی صحت کا حکم دیا جائے گا بشرطیکہ نقد (سونے) کے عوض معاملہ نہ ہو، یہی حکم ان در اہم کا ہے جن میں تاہلا ہوا ہو۔ اگر ان میں چاندی کی مقدار کا علم نہ ہو

تو چاندی کے عوض ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر شہر میں رائج ہوں تو ضرورت کی وجہ سے معاملہ کرنے کی اجازت دی جائے گی بشرطیکہ مقابلے میں نقد (چاندی) نہ ہو۔ جو زیور سونے اور چاندی سے مل کر بنا ہو اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے نہ سونے کے عوض نہ چاندی کے عوض، بلکہ اگر زیور میں سونے کی مقدار معلوم ہو تو کسی دوسرے سامان کے عوض میں خریدنے کی اجازت دی جائے گی۔ ہاں اگر چاندی کے زیور پر سونے کا قطع اس طرح کیا گیا ہو کہ آگ پر رکھنے سے سونا علیحدہ نہ کیا جاسکے تو ایسے زیور کی بیع ہم وزن چاندی سے بھی ہو سکتی ہے، اور چاندی کے علاوہ چیزوں سے بھی۔ صراف کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کوئی ایسا ہار سونے کے عوض میں خریدے جس میں سونا اور پوت دونوں ہو، نہ ایسے ہار کو سونے کے عوض فروخت کیا جاسکتا ہے۔ چاندی کے عوض خریدنا اور فروخت کرنا دونوں جائز ہیں بشرطیکہ اس میں چاندی نہ ہو، اور خرید و فروخت پیدائید ہو، یعنی مجلس بیع ہی میں بیع اور ثمن پر قبضہ مکمل ہو جائے۔ جو کپڑا سونے کے تاروں سے بنا ہوا ہو، اور جلانے سے سونے کی علیحدگی ممکن ہو تو اس کو سونے کے عوض خریدنا جائز نہیں، چاندی وغیرہ کے بدلے میں جائز ہے۔

غلہ وغیرہ بیچنے والوں کو چاہیے کہ بیع اور ثمن دونوں ایک ہی جنس سے ہوں یا مختلف جنسوں سے ہر صورت میں مجلس بیع ہی میں ان پر قبضہ مکمل کر لیں۔ مثلاً گیسوں کے بدلے میں گیسوں کی یا گیسوں کے بدلے میں چنے کی بیع کی جائے تو معاملہ نقد ہونا چاہیے۔ اور اگر بیع اور ثمن دونوں ایک ہی جنس سے ہوں تو نقد معاملے کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہوں، اس طرح کے بہت سے معاملات لوگوں میں رائج ہیں، جن پر سود کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کی حرمت کی پروا کئے بغیر مصروف تجارت ہیں۔ مثلاً بعض لوگ قصائی کو زندہ بکری دیتے ہیں اور اس کے عوض ادھار یا نقد گوشت لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بیع حرام ہے۔ بعض لوگ ٹانہائی کو گیسوں دے کر اس کے عوض میں نقد یا ادھار روٹی لیتے ہیں، تیلی کو سرسوں، زیتون، ناریل اور تل دے کر ان کے بدلے میں تیل وصول کرتے ہیں، یہی طرح کچھ لوگ دودھ والے کو دودھ دے کر اس سے بنی ہوئی اشیاء مثلاً پنیر، گھی، مکھن وغیرہ خریدتے ہیں، بیع کی یہ تمام صورتیں حرام ہیں۔ خوردنی اشیاء سے بنائی ہوئی چیزوں کی بیع اصل کے عوض درست نہیں ہے خواہ دونوں برابر ہوں یا کم و بیش، چنانچہ گیسوں کے عوض میں آٹا، روٹی اور ستوا، انگور کے بدلے میں اس کا سرکہ، شیرہ، اور عرق، دودھ کے عوض میں گھی، مکھن، چھانچہ، پنیر اور کھویا وغیرہ کی بیع درست نہیں ہے۔ ہم جنس اشیاء خوردنی میں بیع اور ثمن کی برابری اسی وقت مفید ہے جب وہ اشیاء ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت رکھتی ہوں اور اگر ان کا ذخیرہ کرنا ناممکن ہو یعنی وہ ایک حال پر نہ رہتی ہوں تو ایک جنس کی دو چیزوں کی بیع کسی بھی حالت میں جائز نہ ہوگی چاہے وہ مقدار میں برابر ہوں یا کم و بیش۔ مثلاً کھجوروں کی بیع کھجوروں سے، یا انگوروں کی بیع انگوروں سے۔

یہ چند سطور ان مواقع کی تفصیل کے لئے عرض کی گئی ہیں جن سے واقفیت حاصل کرنا ایک دیندار مسلمان تاجر کے لئے ضروری ہے۔ اگر کہیں شک پیش آئے تو اہل علم سے دریافت کر لینا چاہیے اگر وہ ان تفصیلات کا علم بھی حاصل نہ کر سکا جو ابھی ہم نے عرض کی ہیں تو ہمارے خیال میں وہ شک اور سوال کے مواقع پر بھی مطلع نہ ہو سکے گا اور غلطیوں سے پرہیز و احتیاط میں ملوث ہو گا۔

بیع مسلم: بیع مسلم کے سلسلے میں تاجر کو حسب ذیل دس شرائط کی رعایت کرنی چاہیے۔

پہلی شرط: یہ ہے کہ راس المال جو بیع مسلم کو پہلے دیا جائے معلوم ہونا چاہیے تاکہ اگر فریق آخر مسلم فیہ (جس میں بیع مسلم کی گئی ہو) نہ دے سکے تو پہلے فریق کے لئے اپنا مال واپس لینا ممکن ہو، راس المال کے بھول ہونے کی صورت میں یہ رجوع و شوار ہو گا، اور نزاع کا اندیشہ رہے گا، مثلاً ایک شخص نے اندازہ سے کچھ سکے اٹھا کر دیئے اور یہ کہا کہ ان سکوں کے عوض فلاں مال دے دے۔ ایک روایت کے مطابق بیع کی یہ صورت صحیح نہیں ہے۔

دوسری شرط: یہ ہے کہ راس المال مجلس عقد (معاملہ) میں سپرد کر دیا جائے، اگر دو سراسر شخص راس المال پر قبضہ نہ کر سکا، اور مجلس عقد ختم ہو گئی تو بیع صحیح ہو جائے گی۔

تیسری شرط: یہ ہے کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہو جس کے اوصاف بیان کئے جائیں۔ جیسے غلہ، جانور، کانوں سے نکلی جانے والی چیزیں، روٹی، اُون، ریشم، دودھ، گوشت اور مفودہ اُنیں۔ معونات اور مرکبات کی بیع مسلم درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے اجزاء مختلف ہوتے ہیں۔ تیرکمان، موزے، اور جوتے جن کے اجزاء بھی مختلف ہوں اور ساخت ایک دوسرے سے جدا گانہ ہو، جانوروں کے چمڑے یہ سب چیزیں معونات اور مرکبات کے حکم میں ہیں یعنی ان چیزوں میں بھی بیع مسلم جائز نہیں ہے۔ روٹی میں بیع مسلم جائز ہے۔ نمک اور پانی کی کمی بیشی معاف ہے۔ فقہاء نے اس طرح کی چیزوں سے چشم پوشی کا حکم دیا ہے۔

چوتھی شرط: یہ ہے کہ مسلم فیہ کے تمام اوصاف بیان کر دیئے جائیں۔ کوئی وصف بھی ایسا باقی نہ رہنا چاہیے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے بیع کی قیمت میں اتنا فرق ہو جائے جسے لوگ ناگوار سمجھیں، اور بیع کر لینے کی صورت میں نقصان برداشت کرنے پر مجبور ہوں یا یاد رکھنا چاہیے کہ بیع مسلم میں اوصاف کا بیان عام بیع میں بیع دیکھنے کے قائم مقام ہے۔

پانچویں شرط: یہ ہے کہ اگر بیع مسلم میں مدت مقرر کی جائے تو یہ مدت معلوم ہونی چاہیے مدت کے بیان میں سل، مہینے اور دن کی تعیین ضروری ہے، یہ کتنا صحیح نہیں ہے کہ ہم کھیتی کٹنے تک، یا پھل پکنے تک بیع مسلم کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ مدت بھول ہے، کبھی کبھی جلد تیار ہو جاتی ہے اور کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، پھل بھی کبھی دیر میں پکتے ہیں، اور کبھی متعین وقت یا اس سے پہلے پک جاتے ہیں۔

چھٹی شرط: یہ ہے کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو مقررہ وقت میں مشتری کو حوالہ کی جاسکے، اور غالب خیال یہی ہو کہ مقررہ وقت تک وہ چیز تیار ہو جائے گی، مثلاً یہ مناسب نہیں کہ انوروں کی بیع کے لئے وہ مدت متعین کی جائے جس میں وہ پک تیار نہ ہوں۔ ہاں اگر ایسی مدت مقرر کی گئی جس میں کاشت کے اصولوں کے مطابق مسلم فیہ کا تیار ہونا ناگزیر تھا، لیکن کسی سلامی آفت کی بنا پر تاخیر ہو گئی تو اب مشتری کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس مدت میں اضافہ کر دے اور چاہے تو اپنا مال واپس لے کر معاملہ فسخ کر دے۔

ساتویں شرط: یہ ہے کہ جس جگہ میں مسلم فیہ کا لینا یا دینا مقصود ہو تو معاملے کے دوران اس کی تعیین کر دی جائے۔ بسا اوقات تعیین نہ کرنے کی صورت میں بہت سے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

آٹھویں شرط: یہ ہے کہ مسلم فیہ کو کسی معین چیز سے متعلق نہ کرے مثلاً یہ نہ کہے کہ میں اس کھیت کا گیارہواں یا اس باغ کا پھل لوں

گا ہاں شرکی تعینین کرنا جائز ہے کہ میں فلاں شرکائیہ بٹالوں گا یا کسی بڑے شرک کا پھل لوں گا۔

نویں شرط : یہ ہے کہ مسلم فیہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نادر و نایاب یا کم یاب ہو، مثلاً مٹوئی کے ایسے اوصاف بیان کئے جائیں جس کا ملنا دشوار ہو یا خوبصورت باندی میں بیچ مسلم کی جائے اور یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بچہ بھی اس کے ساتھ ہو گا۔

دسویں شرط : یہ ہے کہ اگر اس المال کھانے کی جنس سے ہو تو مسلم فیہ کسی دوسری جنس سے ہونی چاہیے چاہے اس المال اور مسلم فیہ کی جنس ایک ہو یا مختلف۔ اسی طرح اگر اس المال نقد ہو تو مسلم فیہ کا نقد کی جنس سے ہونا جائز نہیں۔ سود کے بیان میں ہم اس کی تفصیل عرض کر چکے ہیں۔

عقد اجارہ (اجرت پر لینا): اس میں نوکری، مزدوری، کرایہ پر لینا دینا اور ٹھیکہ وغیرہ داخل ہیں۔ عقد اجارہ کے دو رکن ہیں۔ اول اجرت، دوم منفعت، عقد کرنے والے اور عقد کے الفاظ کے سلسلے میں وہی شرائط معتبر ہوں گی جو ہم بیچ کے سلسلے میں ذکر کر چکے ہیں۔ عقد اجارہ میں اجرت ثمن (قیمت) کی طرح ہے۔ اس لئے بیچ کے بیان میں ثمن کے متعلق جو تفصیلات ہم لکھ آئے ہیں وہی عقد اجارہ میں بھی معتبر ہوں گی یعنی اگر اجرت نقد ہو تو اس کا معلوم و موصوف ہونا ضروری ہے اگر دین ہو تو اس کی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے۔ عقد اجارہ میں ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے جن کے لوگ عادی ہو چکے ہیں، حالانکہ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص تعمیر کے عوض میں گھر کرایہ پر دیتا ہے حالانکہ اس میں تعمیر کی مقدار مجہول ہے۔ اگر کسی نے کرایہ کے روپے متعین کئے لیکن یہ شرط لگادی کہ ان روپوں کو گھر کی تعمیر میں صرف کر دینا، یہ صورت بھی جائز نہیں کیونکہ یہاں تعمیر میں روپیہ لگانے کا عمل مجہول ہے۔ کھال کے عوض میں جانور ذبح کرانا اور اس کی کھال اتروانا، مردہ جانور اٹھا کر پھینکنے کے عوض میں اس کی کھال دے دینا، بھوس کو اجرت ٹھہرا کر آنا، پھوانا یا بعد میں کچھ آٹا دے دینا۔ یہ سب معاملات باطل ہیں۔ ہر ایسی اجرت کا یہی حکم ہے جو مزدور کے عمل سے حاصل ہو، بعض لوگ مکان اور دوکانوں کا کرایہ تو مقرر کر دیتے ہیں لیکن مدت اجارہ کی تعینین نہیں کرتے، اس طرح کے اجارے منع نہیں ہوتے۔ یہ عقد اجارہ کے پہلے رکن اجرت کی تفصیل تھی، دوسرا رکن وہ منفعت ہے جو اجارہ سے حاصل کی جاتی ہے، اجارہ کا مقصود ہی دراصل یہ منفعت ہے، اس میں وہ عمل بھی شامل ہے جو مباح ہو، معلوم ہو، اور عامل کو اس میں کسی قسم کی محنت کرنی پڑتی ہو۔ اجارے کے تمام فروع اسی ایک قاعدہ کلیہ میں موجود ہیں، ہم ان فروع کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ فقہی کتابوں میں اس موضوع پر ہم بہت لکھ چکے ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان امور پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جن میں عام طور پر لوگ جھٹا ہیں۔ یہ امور پانچ ہیں۔

اولی : یہ ہے کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو، یعنی اس میں کام کرنے والے کو کچھ تعب اٹھانا پڑے اور کچھ محنت کرنی پڑے۔ اس اصول کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص نے کھانے کی اشیاء اپنی دکان کی آرائش کے لئے لیں یا کپڑے سکھانے کے لئے درخت کرائے پر لئے یا دکان سجانے کے لئے درازہم اور دینار کرائے پر حاصل کئے تو اجارے کی یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں، کیونکہ یہ منافع حقیر ہیں، ان منافع کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تل یا گیسول کا ایک دانہ خریدے۔ فقہاء نے اس بیچ کو ناجائز قرار دیا ہے، دوسرے کے آئینے میں دیکھنے کی قیمت، کسی کے کنویں سے پانی پینے کی اجرت، کسی کی دیوار سے سایہ حاصل کرنے کا کرایہ، اور کسی کی آگ سے ہاتھ سینکنے یا شعلہ لینے کا معاوضہ ان منافع کی طرح ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ کسی بیچنے والے کو یہ کہہ کر اجرت پر لیا کہ تم صرف ایک لفظ کہہ دو اس سے میرے مال کی ترویج ہوگی اور لوگ تمہارے کہنے سے اسے خرید لیں گے، اجرت کی یہ شکل بھی ممنوع ہے۔ بعض صاحب حیثیت لوگ محض اس بات کا معاوضہ لیتے ہیں کہ بازار میں ان کے قول کی بڑی قیمت ہے وہ اگر کسی مال کے حق میں فتویٰ دے دیں تو وہ ہاتھوں ہاتھ ہاتھ اٹھ جائے، ان کا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ انھوں نے اپنے اس عمل میں کوئی کلفت برداشت نہیں کی، محض ایک مرتبہ زبان ہلانے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ اجرت اس وقت جائز ہوگی جب کہ پیشی کے دوران اوہرا دھر جانا پڑے اور بار بار بولنا پڑے اس کے باوجود یہ

لوگ اجرت مثل کے مستحق ہوں گے یعنی جتنی محنت کی ہو اسی کے مطابق اجرت پائیں گے۔ ہمارے زمانے کے تاجروں نے اپنے احمال سے کچھ ایسا اصول بنالیا ہے کہ کم محنت کا زیادہ معاوضہ لیتے ہیں، اور چھوٹے تاجروں پر زیادتی کرتے ہیں، انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لئے یہ معاوضہ حلال نہیں ہے، بلکہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے حرام ہے۔

دوم: یہ ہے کہ اجارہ میں نفع کے علاوہ کوئی مقصود بالذات شے کرایہ دار کی ملک میں آئے۔ چنانچہ انگوڑی تیل اس لئے اجرت پر لینا جائز نہیں ہے کہ اس کی پیداوار کا مالک کرایہ دار ہو گا۔ دودھ حاصل کرنے کے لئے جانور اور پھل حاصل کرنے کے لئے باغات کرایہ پر لینے کا حکم بھی یہی ہے دودھ پلانے والی عورت کو اجرت پر حاصل کرنا صحیح ہے، اس صورت میں دودھ عورت کے تابع ہو گا، کیونکہ اسے علیحدہ سے فروخت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کاتب کی روشنائی کاتب کے اور درزی کا سوئی دھاگا درزی کے تابع ہو گا، کیونکہ روشنائی اور سوئی دھاگا الگ سے مقصود نہیں ہوتے۔ اس لئے فقہاء نے ان دونوں کو بھی دودھ پلانے والی عورت کے حکم میں رکھا ہے۔

سوم: وہ عمل جس کے لئے مزدور کو اجرت دی جائے ایسا ہو کہ حسی اور شرعی طور پر مالک کے سپرد کیا جاسکے، چنانچہ کسی کمزور و ناتواں شخص سے ایسا کام لینا صحیح نہیں ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، گوئیے کو ایسی تعلیم کے لئے متعین کرنا بھی صحیح نہیں ہے جس میں زبان سے بولنا ضروری ہو۔ جو کام شرعی طور پر ممنوع ہو اس کے لئے بھی اجرت پر کسی شخص کو متعین کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلاً کسی شخص کو اس کام کی مزدوری دینا کہ اس کا صحیح سالم دانت اکھاڑ ڈالے یا کسی عضو کو کٹ ڈالے حالانکہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یا مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے حائضہ کو متعین کرنا یا جلدوٹوٹکے اور فواحش و منکرات سکھانے کے لیے کسی شخص کو بطور استاذ نوکر رکھنا یا کسی عورت کو رضاعت کے لئے اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر اجرت پر متعین کرنا یا معصوم کو جائدادوں کی تصویریں بنانے کے لئے نوکر رکھنا یا شمار کو چاندی سونے کے برتن بنانے کے لئے اجرت دینا وغیرہ۔

چہارم: یہ ہے کہ اس کا تعلق ان امور سے نہ ہو جو پہلے ہی سے مزدور پر واجب ہیں، اور نہ ان امور سے ہو کہ مالک کے لئے بذات خود ان کا کرنا ضروری ہو، اس کے لئے جائز نہ ہو کہ وہ کسی شخص کو اپنا نائب مقرر کر سکے۔ چنانچہ جہاد پر اجرت لینا جائز نہیں ہے کسی شخص کو اپنی طرف سے نماز روزہ وغیرہ عبادتیں ادا کرنے کے لئے اجرت دینا بھی ناجائز ہے کیونکہ ان عبادات میں نیابت نہیں چلتی۔ البتہ کسی کی طرف سے حج کرنے، میت کو غسل دینے، قبر کو دینے، دفنانے اور جنازہ اٹھانے پر اجرت لی جاسکتی ہے، تراویح کی نماز، اذان، تدریس و تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے متعلق اختلاف ہے۔ ہاں کسی شخص کو کوئی خاص مسئلہ سکھلا دینے کی یا کوئی خاص سورت یاد کرانے کی اجرت لینا جائز ہے۔

پنجم: یہ ہے کہ کام اور منفعت معلوم ہو، مثلاً درزی کو یہ معلوم ہو کہ اسے کتنا کپڑا سینا ہے، معلم کو یہ بتلادیا جائے کہ اسے فلاں سورت کی کتنی آیتیں سکھلائی ہیں، جانور کرایہ پر لینے کی صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس پر کتنا سامان لاداجائے گا، اور یہ کہ وہ سامان کہاں تک لے جانا ہو گا۔ اس امر کی وضاحت ضروری ہے جس کے بھول رہنے سے جھگڑے کا اندیشہ ہو، اس طرح کے امور بہت سے ہیں، ہم نے محض اشاروں پر اکتفا کیا ہے تاکہ بنیادی مسائل معلوم ہو جائیں اور شک کے مواقع سے واقفیت حاصل ہو جائے اور ضرورت پڑنے پر اہل علم سے دریافت کرنا ممکن ہو، تمام مسائل کا جائزہ مفتی کے لئے ضروری ہے، عوام کے لئے ضروری نہیں ہے۔

شرکت مضاربت۔ شرکت مضاربت کے تین رکن ہیں۔

پہلا رکن۔ **راس المال**۔ راس المال کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ نقد ہو، معلوم ہو اور مضارب (عامل تجارت) کو دے دیا گیا ہو پہلی قید (نقد ہو) کا انشاء یہ ہے کہ اگر راس المال پیسے یا سامان ہو گا تو مضاربت صحیح نہ ہوگی کیونکہ اس طرح کے راس المال سے تجارت کا

دائرہ تک ہو جاتا ہے۔ دوسری قید (معلوم ہو) کا مقصد یہ ہے کہ راس المال کی مقدار بیان کر دی جائے، چنانچہ اگر مالک نے دوسریوں کی ایک تعمیلی رقم گنے بغیر مضارب کو دے دی تو یہ شرکت صحیح نہ ہوگی کیونکہ اس میں نفع کی مقدار مجہول رہے گی۔ راس المال مضارب کو دے دینے کی شرط سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر مالک نے راس المال اپنے قبضے میں رکھا تو مضارب کے لئے تجارت کرنا دشوار ہو جائے گا۔

دوسرا رکن نہ۔ نفع۔ نفع کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ اس کی مقدار متعین اور معلوم ہو، مثلاً مضاربت کے لئے تہائی، آدھا یا چوتھائی حصہ مقرر کر دیا جائے کسی رقم کا علی الاطلاق ذکر نہ کیا جائے یہ ممکن ہے کہ کل نفع وہی رقم ہو جو متعین کی گئی تھی، اس صورت میں اختلاف کا اندیشہ ہے۔

تیسرا رکن نہ۔ تجارت کا عمل۔ اس کا تعلق مضارب سے ہے، عمل کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ تجارت کا دائرہ معین وقت اور مخصوص مال کی قید لگا کر تنگ نہ کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی صاحب مال نے یہ شرط لگائی کہ جو مال میں تمہیں دے رہا ہوں اس سے جانور خریدنا، ان کی افزائش نسل کرنا یا گیہوں خریدنا اور اس کی مدنی پکانا، مدنی پکا کر اور افزائش نسل کر کے فروخت کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہو گا اسے آپس میں تقسیم کر لیں گے تو یہ عقد صحیح نہ ہوگا، اس لئے کہ مضاربت کی اجازت تجارت میں دی گئی ہے، اور تجارت خرید و فروخت اور اس کے متعلقہ امور کو کہتے ہیں، مدنی پکانا اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنا تجارت نہیں ہے، بلکہ پیشے ہیں۔ اور اگر تجارت کا دائرہ اس طرح کی شرط لگا کر محدود کیا جائے کہ صرف فلاں شخص سے خریدنا یا صرف سرخ ریشم کی تجارت کرنا تو بھی عقد مضاربت فاسد ہو جائے گا۔

اگر دو شخصوں کے درمیان مضاربت کا عقد مکمل ہو جائے تو مضارب وکیل کی حیثیت اختیار کر لے گا جس طرح وکیل مال میں تصرف کرتا ہے اسی طرح مضارب کو تصرف کا حق حاصل ہوگا۔ مالک کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ جس وقت چاہے عقد فسخ کر دے۔ فسخ کرنے کے وقت اگر مال بصورت نقد ہے تو نفع کی تقسیم میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اور اگر سالن کی صورت میں ہے تو سالن مالک کو لوٹا دیا جائے گا، یہ اس صورت میں ہے جب کہ نفع نہ ہوا ہو۔ مالک کو مضارب سے یہ مطالبہ کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سالن کو نقد بنا کر دے۔ کیونکہ عقد فسخ ہو چکا ہے، اور مضارب کے ذمے سالن کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر مضارب خود ہی یہ پیش کش کرے کہ میں سالن فروخت کر کے نقد ادا کروں گا تو مالک کی رائے معتبر ہوگی، اگر مالک چاہے تو یہ پیش کش قبول کرے اور چاہے تو مسترد کر دے۔ تاہم اگر کوئی ایسا خریدار موجود ہو جسے بیچنے کی صورت میں نفع کی توقع ہو تو مالک کی رائے معتبر نہ ہوگی بلکہ مضارب کا قول تسلیم کیا جائے گا۔ اور اگر راس المال میں نفع بھی ہوا، اور تمام سالن موجود ہے تو مضارب کو چاہیے کہ وہ راس المال کے اس حصے کو جس میں نفع ہوا ہے راس المال کی جنس سے فروخت کر دے تاکہ نفع واضح ہو جائے۔ اس نفع میں صاحب مال اور مضارب دونوں شریک رہیں گے۔ شروع سال میں مالک اور مضارب کو زکوٰۃ کے لئے مال کی قیمت کا اندازہ کرنا چاہیے اگر نفع ظاہر ہو تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مضارب کے نفع کے حصے سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے کیونکہ نفع ظاہر ہونے پر مضارب اپنے حصے کے نفع کا مالک ہو جاتا ہے۔ مضارب کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مالک کی اجازت اور رضامندی کے بغیر مال لے کر سفر کرے۔ اگر ایسا کیا تو مال میں تصرف کرنا صحیح ہوگا لیکن ضائع ہو جانے کی صورت میں سالن اور نقد دونوں کا تاوان دینا ہوگا۔ کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر مال لے کر باہر جانا مضارب کی تعدی کے مترادف ہے۔ البتہ اجازت لے کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس صورت میں مال کی حفاظت اور نقل و حمل کے تمام مصارف مضاربت کے مال سے ادا کئے جائیں گے کیونکہ تاجر حضرات اس طرح کے کام خود نہیں کرتے لیکن کپڑے کے تھان کھولنے اور لپیٹنے کے کام معمولی ہیں، اور عام طور پر تاجر یہ کام خود کرتے ہیں اس لئے ان پر الگ سے اخراجات کا حق مضارب کو نہیں ہے۔ جب تک مضارب اس شہر میں مقیم رہے جہاں عقد مضاربت ہوئی اس کے محض اور رہائشی اخراجات خود اس کے ذمے ہوں گے۔ البتہ دکان کا کرایہ مال مضاربت میں سے ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر خاص طور پر مضاربت کے سلسلے میں سفر کرے، تو اس کے اخراجات مضاربت کے مال سے ادا کئے

جائیں گے۔ مضارب کو چاہیے کہ سفر سے واپسی کے بعد وہ تمام چیزیں جو سفر کی ضرورت سے خریدی گئیں انہیں مال مضاربت میں شامل کر دے۔

شرکت نہ۔ شرکت کی چار قسمیں ہیں، ان میں سے تین باطل ہیں ایک صحیح ہے۔ اول، شرکت مفاوضہ۔ شرکت مفاوضہ یہ ہے کہ دو شخصوں کے مال الگ الگ ہوں اور وہ دونوں آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم نفع و نقصان میں شریک ہیں۔ یہ صورت باطل ہے۔ دوم، شرکت ابدان۔ شرکت ابدان یہ ہے کہ دو شخص الگ الگ جسمانی محنت کریں، اور آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو جتنی اجرت ملے گی اس میں دونوں شریک ہوں گے۔ یہ شرکت بھی باطل ہے۔ سوم، شرکت وجوہ۔ شرکت وجوہ یہ ہے کہ ایک شخص بازار میں اعتماد رکھتا ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، وہ کسی دوسرے شخص کو تجارت کا مال دلوائے، دوسرا شخص تجارت کرے اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔ یہ شرکت بھی باطل ہے۔ چارم، شرکت عین۔ شرکت کی صرف یہی ایک قسم صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو شخص اپنا اپنا مال ایک دوسرے میں اس طرح ملا دیں کہ تقسیم کے بغیر ان کی تیز و شوار ہو۔ اور ہر شخص دوسرے کو تصرف کی اجازت دے دے۔ شرکت عین کا حکم یہ ہے کہ نفع نقصان کی تقسیم دونوں حصوں کے مطابق ہو، اگر دونوں کا مال برابر ہو تو برابر کو پیش ہو تو کم و بیش۔ اگر ایک شریک معزول کر دیا جائے تو اسے تصرف کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ تقسیم سے ایک دوسرے کی ملک علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہے، شرکت عین مشترک طور پر خریدے ہوئے مال تجارت میں بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اس میں مضاربت کی طرح نقد کی شرط نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے سلسلے میں ان مختصر فقہی مسائل کا علم حاصل کرنا ہر پیشہ ور کے لئے ضروری ہے ورنہ وہ اپنی لاعلمی اور حماقت کی وجہ سے ناانستہ طور پر حرام امور میں مبتلا ہو گا، قصائی، ٹھائی اور سبزی فروش جیسے روز مو کی ضروریات فروخت کرنے والے تاجروں سے ہر شخص کا سہقہ پڑتا ہے۔ ان کے ساتھ کئے جانے والے معاملات میں تین وجوہات کی نظر غرابی پیدا ہوتی ہے۔ (۱) بیع کی شرائط ترک کرنا (۲) سلم کی شرطوں کا لحاظ نہ کرنا (۳) تعاطی (خاموشی بیع) پر انحصار کرنا ہمارے زمانے میں لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی روزہ مو کی ضروریات کا پرچہ بنا کر ان تاجروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، کچھ روز (بغضت) عشویا ایک ماہ کے بعد حساب کر لیا جاتا ہے، اور اشیاء کی وہ قیمت لگائی جاتی ہے جس پر دونوں فریق راضی ہوں۔ حاجت کی وجہ سے بیع کا یہ طریقہ مباح قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ مشتری کو اپنا مال دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ تاجر نے اسے کھانے یا استعمال کرنے کے لئے مباح کر دیا ہے۔ لیکن کھانے کے بعد حلال لازم ہو گا، اور جو چیز کھائی اس کی قیمت بھل دینی پڑے گی، اب اگر طرفین کسی قیمت پر اتفاق کر لیں تو مطلق برائت کی تحریر لکھوا لینی چاہیے تاکہ قیمت میں تفاوت ہونے پر کسی قسم کی مزید دشواری پیدا نہ ہو۔ ہر حال ان معاملات میں بیع کی یہ صورت صحیح قرار دی گئی ہے، کیونکہ روز مو کی ضروریات میں بار بار قیمت دینے میں بہت زیادہ دشواری ہے۔ اس سے زیادہ دشواری اس میں ہے کہ ہر اونٹنی ضرورت کے لئے ایجاب و قبول کیا جائے۔

تیسرا باب

معاملات میں ظلم سے اجتناب اور عدل

بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مفتی ان کی صحت کا حکم لگاتا ہے، لیکن درحقیقت وہ ظلم پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس ظلم کی وجہ سے ان معاملات کا انجام دینے والا باری تعالیٰ کے غضب کا مستحق قرار پاتا ہے، ظلم سے ہماری مراد یہ ہے کہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ نقصان کبھی عام ہوتا ہے، اور کبھی صرف اس شخص کی ذات تک محدود رہتا ہے جو معاملے میں اس کا فریق ہو۔ عام نقصان کی قسمیں نہ۔ عام نقصان کی چند قسمیں ہیں، یہاں صرف دو قسموں پر گفتگو کی جائے گی۔

پہلی قسم۔ ذخیرہ اندوزی۔ بعض لوگ کرانی کی امید میں غلہ وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورت کا خیال نہیں

رکتے، یہ فعل عمومی ظلم کے مترادف ہے، شریعت نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کی مذمت فرمائی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احتکر الطعام لربیعین یوماً ثم تصلّق به لم تکن صلّقته کفارة لاحتکاره (دہلی۔ علی)

جس شخص نے چالیس روز تک غلے کو روک رکھا، اس کے بعد وہ غلہ صدقہ کر دیا تو یہ صدقہ اس گناہ کا کفارہ نہیں بنے گا جو اس نے ذخیرہ اندوزی کی صورت میں کیا ہے۔

حضرت ابن عمرؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے من احتکر الطعام لربیعین یوماً فقد برئ من اللغو برئ اللّٰمئنه (احمد، حاکم، ابن عمر) جس شخص نے چالیس روز تک غلے کی ذخیرہ اندوزی کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہوا اور اللہ اس سے بری ہوا (یعنی خدا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے)۔

بعض روایات میں فقد برئ من اللّم کے بجائے یہ الفاظ ہیں فسکنا ما قتل نفساً (گویا اس نے ایک انسان کو قتل کیا) حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن تک غلے کی ذخیرہ اندوزی کرے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے یعنی لوگوں کی ضرورت اور پریشانی کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علیؓ کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ انھوں نے ذخیرہ کیا ہوا غلہ نذر آتش کر دیا تھا۔ ذخیرہ اندوزی نہ کرنے کی فضیلت کے لئے حسب ذیل روایات ملاحظہ فرمائے، ارشاد نبویؐ ہے

من جلب طعاما فباعه بسعر یومہ فکأنما تصلّق به (وفی لفظ آخر) فکأنما

اعتق رقبة (۱)

جو شخص باہر سے غلہ خرید کر لائے اور اسی روز کی قیمت پر فروخت کر دے تو گویا اس نے وہ غلہ خیرات کر دیا (دوسری روایت میں ہے) گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَمَنْ يَّرْ ذَفِیْہِ بِالْحَاوِیْطِ ظَلَمٌ نَّذِیْقٌ مِّنْ عَذَابِ لَّیْمٍ (پ ۱۰۰ آیت ۲۵)

اور جو شخص اس میں (حرم میں) کوئی خلافِ دین کام قصداً ظلم کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

بعض علماء نے غلے کی ذخیرہ اندوزی کو بھی ظلم کہا ہے، اور اس ظلم کو بھی عذاب الیم کی وعید میں شامل کیا ہے۔ ایک بزرگ سوداگر کا واقعہ ہے کہ وہ واسطہ میں رہائش پذیر تھے، وہاں سے انھوں نے گیسوں کی ایک کشتی بصرہ میں اپنے وکیل کو روانہ کی، اور اسے یہ ہدایت کی کہ جس روز یہ کشتی بصرہ پہنچے اسی دن کی قیمت پر گیسوں فروخت کر دینا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان دنوں غلے کی قیمت کم تھی، بعض ہمدرد تاجروں نے وکیل کو ایک ہفتہ تاخیر کا مشورہ دیا، انھوں نے نفع کے خیال سے بیچنے میں تاخیر کر دی، بہت زیادہ نفع ہوا، وکیل نے اپنے مؤکل کو یہ خوشخبری لکھ کر بھیجی کہ تمہارا مال کئی گنا قیمت پر فروخت ہوا ہے، بزرگ نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ میری ہدایت تو یہ تھی کہ اسے موجودہ نرخ پر بیچ دینا، لیکن تم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا، ہمیں ہرگز یہ خواہش نہیں تھی کہ دین کی قیمت پر زیادہ نفع کمائیں، ہم دین کی سلامتی کے ساتھ نفع کی قلت پر قانع تھے۔ تم سے جو غلطی سرزد ہوئی اس کے تدارک کی یہی صورت ہے کہ میرا خط ملتے ہی تمام مال بصرہ کے فقراء کو صدقہ کر دو۔ اس صدقے کا مجھے ثواب ملے یا نہ ملے لیکن یہ ممکن ہے کہ غلے کی ذخیرہ اندوزی کی صورت میں جو گناہ ہوا ہے اس کی سزا سے بچ جاؤں۔

(۱) یہ روایت دوسرے الفاظ میں ابن ماریہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے نقل کی ہے۔ اس سلسلے میں حاکم نے بھی صحیح ابن ماریہ سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے۔

جنس اور وقت کا اختلاف۔ غلے کے سلسلے میں وارد ممانعت مطلق ہے۔ لیکن اس میں وقت اور جنس کا اختلاف بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جنس کا لحاظ رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کا تعلق محض غلے ہی سے نہیں ہے بلکہ یہ غذا کی تمام اجناس کو عام ہے۔ وہ چیزیں اس حکم میں داخل نہیں ہیں جنہیں نہ غذا کی حیثیت حاصل ہے اور نہ وہ غذا کے معاون کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں جیسے زعفران، دوائیں، بوٹی وغیرہ۔ وہ چیزیں جو غذا کی مددگار کی حیثیت سے کھائی جاتی ہیں جیسے گوشت اور میوے وغیرہ یا وہ چیزیں جو ہمیشہ غذا کے طور پر استعمال نہیں کی جاتیں لیکن کبھی کبھی غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہیں جیسے گھی، شہد، شیرہ، پنیر اور زیتون وغیرہ محل نظر ہیں۔ بعض علماء نے ان تمام چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کو حرام قرار دیا ہے۔ اور بعض دیگر علماء کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کوئی بُرائی نہیں ہے۔ جہاں تک وقت کی رعایت کا تعلق ہے تو حدیث کے الفاظ عام ہیں مذکورہ بالا واقعہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کیونکہ بصرہ میں جب غلہ پہنچا تو نرخ ارزاں تھا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ممانعت کا تعلق صرف ان اوقات سے ہو جن میں غلہ کم پایا جائے، اور لوگ ضرورت مند ہوں۔ ایسے مواقع پر غلہ روکنا، یا بیچنے میں تاخیر کرنا لوگوں کے نقصان کا باعث ہے۔ ہاں اگر غلہ بکھرتا ہو اور اس کثرت کی وجہ سے نرخ ارزاں ہو تو مالک کو تاخیر کی اجازت ہے۔ غلے کے زمانے میں گھی، شہد اور پنیر وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی بھی حرام ہے کیونکہ ان کی قلت سے بھی لوگ پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ حرمت اور عدم حرمت کا مدار ضرر ہے۔ غلے کی تخصیص سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شریعت نے ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کے سلسلے میں عام لوگوں کے نقصان اور پریشانی کو مد نظر رکھا ہے لیکن اگر ضرر نہ ہو تو ذخیرہ اندوزی اس وقت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگرچہ وہ فی الحال ضرر نہیں پہنچا رہا ہے۔ لیکن مستقبل میں پہنچانا چاہتا ہے کیونکہ وہ گرانی کا شہر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ضرر رسانی ممنوع ہے اسی طرح وہ امر بھی ممنوع ہے جو ضرر رسانی کا آغاز اور تہمید قرار پائے خلاصہ یہ ہے کہ جس معیار کا ضرر ہو گا اسی درج کی حرمت اور کراہت ہوگی۔

غذائی اجناس کی تجارت مستحسن نہیں ہے، تجارت میں فائدہ مطلوب ہوتا ہے، اور غذائیں انسانی نشوونما کے لئے ناگزیر حیثیت رکھتی ہیں۔ کیونکہ فائدہ اصل چیز پر زیادتی کو کہتے ہیں، اس لئے یہ ان چیزوں میں ہونا چاہیے جو مخلوق کی اصل ضرورت میں داخل ہوں۔ چنانچہ ایک تابعیؒ نے کس شخص کو نصیحت کی کہ اپنے لڑکے کو دو چیزوں کی تجارت مت کرنا، غلے اور کھن کی، غلہ کا تاجر گرانی کی خواہش کرتا ہے، اور کھن کا تاجر لوگوں کی موت کا منتہی رہتا ہے، اور نہ اسے دوپٹے اختیار کرنے دینا، ایک قصائی کا پیشہ، دوسرا زرگری کا پیشہ، قصائی کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور زرگر سونے چاندی سے دنیا کو نہت دیتا ہے۔

دوسری قسم کھوٹے سکوں کی ترویج۔ نقد کی تجارت میں کھوٹے دراہم کو رواج دینا بھی عام ضرر سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بھی ظلم کے ہم معنی ہے۔ کیونکہ اس سے معاملہ کا دوسرا فریق اپنی واقفیت کی بنا پر نقصان اٹھائے گا، اور اگر وہ واقف ہو تو دوسرے لوگوں میں انہیں رواج دے گا، اس طرح یہ ضرر عام ہوگا، اور فساد پھیلے گا۔ اس فساد اور ضرر کی تمام تر ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوگی جس نے کھوٹے سکوں کو پہلے پہل رواج دیا۔ وہی اس طریقے کا منہج قرار پائے گا۔ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من سن سنة سنية فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شئ (مسلم۔ جریدہ۔ باختلاف یر)

جس شخص نے کوئی برا طریقہ نکالا، اس کے بعد کسی نے اس پر عمل کیا تو اس (منہج) پر خود اس کا گناہ بھی ہوگا اور اس شخص کا گناہ بھی جس نے بعد میں اس طریقے پر عمل کیا۔ اور ان کے گناہوں میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سود رہم چرانے کے مقابلے میں ایک کھوٹا سکہ رائج کرنے کا گناہ زیادہ ہے۔ اس لئے کہ چوری ایک معصیت ہے، ایک دفعہ ہوئی ختم ہوگئی، اور کھوٹے سکے کی ترویج ایک ایسا گناہ ہے جس کا سلسلہ موت پر بھی ختمی نہیں ہوتا، بلکہ اگر بعد کے لوگ بھی اس کے طریقے پر چلنے لگیں تو یہ سلسلہ صدیوں تک طویل کھینچ سکتا ہے، صدیوں تک طویل پکڑنے والا یہ گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے کھوٹا سکہ چلانے کی غیر ذمہ دارانہ مثل قائم کی تھی۔ وہ شخص یقیناً نیک بخت ہے جس کے گناہوں کا

سلسلہ اس کی موت پر ختم ہو جائے۔ اس شخص کی بد بختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے گناہوں کا سلسلہ ختم نہ ہو اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا رہے۔ تاویلیکہ وہ گناہ منقطع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَنُكَتِبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ (پ ۱۸۲۲ آیت ۴)

اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں۔

یعنی ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھیں گے جو انھوں نے اپنی زندگی میں کئے اور وہ اعمال بھی لکھیں گے جو انھوں نے اپنے پیچھے چھوڑے

ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (پ ۲۹۷ آیت ۴)

اس دن انسان کو اس کا اگلا پچھلا کیا ہوا بتلادیا جائے گا۔

بما آخر سے وہی اعمال اور آثار مراد ہیں جو غلط طریقے پر رائج کرنے کی صورت میں ظاہر ہوئے اور دوسروں کی تقلید کی وجہ سے مرنے

کے بعد بھی موجود ہیں۔

کھوٹے سکے کا کیا کرے۔ کھوٹے سکے کے سلسلے میں درج ذیل پانچ ہدایتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اول یہ کہ اگر کوئی شخص دیندار

تاجر کو اس طرح کا سکہ دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خریداروں یا تاجروں کو دینے کے بجائے کنوئیں میں ڈال دے، تاکہ کسی کے ہاتھ نہ آئے۔ اگر کنوئیں میں ڈالنے کے بجائے توڑ ڈالے کہ اس سے تجارت میں لین دین ممکن نہ ہو تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ دوم یہ کہ تاجر کو کھرے اور کھوٹے سکوں کو پرکھنے کا فن حاصل کرنا چاہیے۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ وہ خود بھی محفوظ رہے گا بلکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی اس کے ذریعہ نقصان اٹھانے سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اگر اس نے نادانستہ طور پر کھوٹا سکہ لے کر کسی مسلمان بھائی کو دے دیا تو اسے اس قدر گناہ ضرور ہو گا کہ اس نے پرکھنے کا فن حاصل نہیں کیا۔ حالانکہ جس عمل کے ساتھ کوئی ایسا علم وابستہ ہے جس کے سیکھنے میں مسلمانوں کی خیر خواہی ہو تو اس علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ چنانچہ اکابرین سلف کھرے اور کھوٹے سکوں کی علامات کا علم رکھتے تھے تاکہ دینداری پر حرف نہ آئے، دنیا کے نقصان کا انھیں کوئی ملال نہیں تھا۔ سوم یہ کہ بتلا کر بھی کھوٹا سکہ کسی کو نہ دے۔ اس طرح دینے سے بھی گناہ گار ہو گا۔ کیونکہ جو شخص کھوٹا سکہ لے رہا ہے اس شخص کی نیت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اس کی بے خبری میں یہ سکہ دے دے گا۔ اگر اس کا یہ ارادہ نہ ہو تا تو وہ ہرگز کھوٹا سکہ نہ لیتا۔ بتلا کر دینے میں عام ضرر کا گناہ ضرور ہو گا۔ تاہم صاحب معاملہ کو جو نقصان پہنچنے والا تھا اس کے گناہ سے بچ جائے گا۔ چہاں یہ کہ اگر کھوٹا سکہ لے تو نیت یہ رکھے کہ میں اس طرح خرید و فروخت کے معاملات میں آسانی پیدا کر رہا ہوں۔ اگر کسی شخص نے یہ نیت کی تو وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکات سے محروم نہیں رہے گا انشاء اللہ۔

رحم اللہ عبداللہ سهل البیع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء (بخاری ج ۱)

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل کرے جو خرید و فروخت میں، قرض دینے اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں

زری اختیار کرے۔

لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھوٹے سکوں کی ترویج کے لئے ایسا نہ کرے، بلکہ اس نیت کے ساتھ ہی یہ عزم بھی کرے کہ میں ان سکوں کو کسی کنوئیں یا دریا وغیرہ میں ڈال دوں گا، یا انھیں توڑ کر ناقابل استعمال بنا دوں گا۔ پنجم یہ کہ کھوٹے سکے سے ہماری مراد وہ درہم یا اشرفی ہے جس میں چاندی یا سوننا نہ ہو، محض چاندی سونے کا طبع کر دیا گیا ہو۔ اگر کوئی کھوٹا سکہ ایسا ہے جس میں چاندی کے علاوہ بھی کوئی چیز ملی ہوئی ہو تو علماء اس کے ذریعے معاملات کرنے میں اختلاف رکھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ اگر شہر میں اس کا رواج ہے تو معاملہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے چاندی کی مقدار معلوم ہو، یا معلوم نہ ہو، ہاں اگر وہ سکہ شہر میں رائج نہ ہو تو اس کے ذریعہ معاملہ اسی وقت درست

احیاء العلوم جلد دوم ہو گا جب کہ اس کی چاندی کی مقدار معلوم ہو۔ چنانچہ اگر کسی ایسے سکتے سے معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنے خریداروں کو چاندی کی مقدار بتا دے تاکہ وہ نقصان نہ اٹھائیں 'تاجر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے سکوں کے ذریعہ ان لوگوں سے معاملہ نہ کرے جن کے بارے میں یہ توقع ہو کہ وہ دوسروں کو فریب دیں گے، اور ان سکوں کو زیادہ قیمت پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کسی ایسے شخص کو وہ سکے دے دیا تو یہ فساد کا موجب ہو گا۔ اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کے ہاتھ یہ جاننے کے باوجود انگور فروخت کئے کہ وہ ان کی شراب بنائے گا۔ حالانکہ اس طرح کی بیع منع ہے، کیونکہ اس سے حرام کام پر اعانت ہوتی ہے۔ تجارت میں ان امور کی رعایت کرنا نوافل کی مواعبت سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سچا تاجر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شب زندہ دار عابد سے افضل ہے۔ اکابرین سلف تجارت وغیرہ معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مجاہد کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا جاتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار جہاد میں شریک تھا، اچانک ایک کافر میرے سامنے آیا، میں نے اس پر گھوڑا چڑھا کر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے نے ساتھ نہیں دیا اور وار خالی گیا، دوسری اور تیسری مرتبہ کے حملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اس شکست سے مجھے بڑا قلق ہوا۔ سارے دن یہی خیال رہا کہ آج گھوڑے نے خلاف توقع بزدلی کا ثبوت دیا ہے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، خیمے میں واپس آنے کے بعد بھی یہی سوچتا رہا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اور خزن و ملال کی کیفیت کے ساتھ میں خیمے کی لکڑی پر سر رکھ کر لیٹ گیا، خواب میں میں نے دیکھا کہ گھوڑا مجھ سے مخاطب ہے اور اس شکست کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے تین بار حملہ کیا، لیکن تینوں مرتبہ تمہیں میری وجہ سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ کل کی بات یاد کرو کہ تم نے میرے لئے چارہ خریدنا تو تمہیں ارے کو ایک درہم کھوٹا دے دیا۔ حرام غذا کھلا کر مجھ سے اطاعت کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے۔ اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی، دل خوف سے لرزاں تھا، فوراً گھاس والے کے پاس پہنچا، اور اس سے اپنا کھوٹا سکے واپس لے کر کھرا سکے دیا۔ عام ضرر کی یہ دو مثالیں لکھی گئی ہیں ان پر ضرر کی دو سری قسموں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

دوسری قسم: خاص ضرر۔ یہ وہ ضرر ہے جس کا نشانہ خاص طور پر صاحبِ معاملہ ہو، ضرر کی یہ قسم بھی ظلم ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس سلسلے میں یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے بھائی کے لئے وہی بات پسند کرے جو خود اپنے لئے پسند ہو، اگر معاملہ کی کوئی نوعیت ایسی ہو کہ وہ اس معاملہ میں فریق ہو تا تو قلب پر گرائی ہوتی، اور یہ معاملہ کرنے کو دل نہ چاہتا تو ایسا معاملہ دوسرے کے ساتھ بھی نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اپنے اور دوسرے کے مال کو مساوی سمجھنا چاہیے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کو ایک درہم میں کوئی چیز فروخت کی، اور وہ چیز ایسی ہے کہ اگر بیچنے والا اسے کسی سے خریدتا تو ایک درہم سے کم میں لینا پسند کرتا تو یہ سو معاملہ ہے، اور خیر خواہی کے شرعی حکم کی خلاف ورزی ہے۔ عدل کا عمل یہ ہے اس کی تفصیل ہم حسب ذیل چار عنوانات کے ضمن میں کرتے ہیں۔

جھوٹی تعریف۔ عدل کا اولین تقاضا یہ ہے کہ بیع کے وہ اوصاف بیان نہ کرے جن سے وہ محروم ہے، اگر ایسا کیا تو یہ کذب بیانی ہوگی، مشتری کے قبول کر لینے کی صورت میں کذب کے ساتھ ساتھ تلیس کا گناہ بھی بائع کی گردن پر ہو گا، دوسری صورت یہ ہے کہ بائع مشتری کے سامنے اپنے بیع کے وہ اوصاف بیان کر دے جو اس میں موجود ہیں، اس صورت میں یہ کلام لغو، لاعا حاصل اور بے فائدہ ہے۔ قیامت کے روز اسے ہر لفظ کا حساب دینا ہے۔ اس لئے بلا ضرورت بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (پ ۳۱، آیت ۱۷)

وہ کوئی لفظ منہ سے نکالے نہیں یا مگر اس کے پاس ہی ایک ناک لگانے والا تیار ہے۔

ہاں اگر یہ خیال ہو کہ مشتری بتلائے بغیر ان اوصاف سے واقف نہ ہو سکے گا جو بیع میں موجود ہیں تو بتلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً باندی غلام اور جانوروں وغیرہ کی بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ایک مرتبہ دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتیں، جب تک ان کی تفصیل نہ کی جائے۔ لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کسی وصف کے بیان میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ بلکہ بیان اوصاف کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس

کا مسلمان بھائی اپنی ضرورت کی چیز سے واقف ہونے کے بعد خریدے، اور فریب سے محفوظ رہے۔ کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے قسم بھی نہ کھائے کیونکہ اگر جھوٹی قسم کھائے گا تو یہ یحییٰ بن عوس ہوگی اور یہ ان بدترین گناہوں میں سے ہے جن کے ارتکاب سے شر کے شر نفا ہو جاتے ہیں، اور اگر قسم سچی ہوئی تو اس کا گناہ ضرور ملے گا کہ اس نے دنیا کے معمولی مقاصد کے لئے باری تعالیٰ کے عظیم و کریم نام کا استعمال کرنے کی جسارت کی حدیث شریف میں ہے۔

وویل للتاجر من بلی ولله! ولا والله! ویل للصانع من غلوی بعد غد (۱)
ہلاکت ہے تاجر کے لئے ان کلمات سے ”کیوں نہیں اللہ کی قسم، تمہیں اللہ کی قسم“ اور ہلاکت ہے صانع کے لئے کل اور پرسوں پر کام کو ٹالنے سے۔

تجارت میں جھوٹی قسم کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

الیمین الکاذبہ تنفق ثلث سلعة ممحقۃ تلبرکۃ (بخاری و مسلم، بیہقی۔ ابو ہریرہ)

جھوٹی قسم مسلمان تجارت کو رواج دینے والی ہے، اور کسب حلال کی برکت کو ختم کرنے والی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں۔

ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة عائل متكبر و منان بعطينه و منفق سلعته
بیمینہ (مسلم)

تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر نگاہِ کرم نہیں فرمائیں گے، متکبر عیال دار دے کر احسان جتانے والا اور اپنا مسلمان تجارت کو قسم کھا کر رواج دینے والا۔

قسم کے سلسلے میں شدت پر اس پہلو سے بھی نظر کرنی چاہیے کہ شریعت نے بلا ضرورت معیج کی تعریف کو بھی ناپسند کیا ہے۔ یونس ابن عبید ریشم کے تاجر تھے، کسی نے ان سے ریشم دکھانے کے لیے کہا، خادم نے ریشم کے گولے لا کر رکھ دیئے، اور ان کو پھیلا کر یہ الفاظ کہے کہ ”اے اللہ! ہمیں جنت عطا کیجئے۔“ ابن عبید نے خادم سے کہا کہ یہ مال اپنی جگہ رکھ آؤ، اور خریدار سے معذرت کر دی۔ خوف یہ تھا کہیں یہ جملہ جو بطور دعا غلام کی زبان سے نکل گیا تھا معیج کی تعریف کا کتا بن نہ ہو۔ یہ حضرت وہ تھے جنہوں نے دنیا میں تجارت بھی کی، اور دین کو ضائع ہونے سے بھی بچایا، وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے تھے کہ آخرت کا نفع دنیا کی منافعتوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔

عیوب کی پردہ پوشی۔ معیج کے عیوب کی پردہ پوشی بھی عدل کے تقاضوں کے منافی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے عیوب سے خریدار کو آگاہ کرنا واجب ہے، اگر آگاہ نہ کیا تو ظالم اور دھوکے باز اور معاملات میں خیر خواہی کا تارک کہلائے گا حالانکہ دھوکا دینا حرام ہے، اور خیر خواہی واجب ہے۔ اگر یہ صورت اختیار کی کہ کپڑے کے اس وصف کا اظہار کیا جو دوسرے اوصاف کی بہ نسبت زیادہ وجہ ترجیح ہو سکتا ہے اور دوسرے اوصاف کی پردہ پوشی کی تو اسے بھی دھوکا بازی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کپڑے وغیرہ نسبتاً ”تاریک جگہ رکھ کر دکھائے“ یا جوتوں اور موزوں کے جوڑوں میں سے وہ جو تباہ موزہ دکھلایا جو دوسرے سے اچھی حالت میں ہو تو اسے بھی فریب کہا جائے گا۔ دھوکا بازی کی حرمت پر حسب ذیل روایت دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گذرے وہ غلہ فروخت کر رہا تھا۔ آپ کو وہ غلہ پسند آیا، مگر ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو وہ بھیگا ہوا ملا، دریافت فرمایا کہ یہ غلہ اندر سے کیوں بیگ رہا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بارش سے بیگ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا تھا تو یہ بھیگا ہوا غلہ اوپر کی طرف رکھتے، اس کے بعد ارشاد فرمایا۔

من غش فليس منا۔ (مسلم۔ ابو ہریرہ)

جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

خیر خواہی کا وجوب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر سے اسلام کی ابتلا کا عہد لیا اور وہ

عہد سے فاسخ ہو کر واپس ہونے لگے تو آپ نے ان کا کپڑا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اور اس عہد کی تکمیل کے لیے یہ شرط بھی لگائی کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی اختیار کرنا۔ چنانچہ حضرت جریر کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز فروخت کرتے تو خریدار کو اس کا ہر عیب بتلا دیتے، اس کے بعد اختیار دیتے کہ چاہے لو یا نہ لو۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر تم ایسا کو گے تو یہ تجارت کیسے چلے گی۔ فرمایا کہ ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر یہ عہد کیا ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ واٹھ ابن الا سقع کسی جگہ کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص اپنی اونٹنی فروخت کر رہا تھا، خریدار آیا، اونٹنی دیکھی، پالغ کی تھلائی ہوئی قیمت تین سو درہم ادا کئے اور اونٹنی لے کر چل دیا، واٹھ اس دوران کسی اور خیال میں مشتغول تھے، انھیں بیچ کی تفصیلات کا علم نہ تھا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خریدار اونٹنی لے کر جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے، اور روک کر دریافت کیا کہ تم نے یہ اونٹنی گوشت کے لئے لی ہے یا سواری کے لیے؟ اس شخص نے بتلایا کہ میں نے سواری کے لیے یہ جانور خریدا ہے۔ واٹھ نے کہا کہ اس صورت میں یہ اونٹنی گراں قیمت ہے، میں نے اس کے پاؤں میں زخم دیکھا ہے، شاید سفر میں یہ تمہارا مسلسل ساتھ نہ دے سکے، خریدار واپس آیا، پالغ کو سو درہم کم کرنے پڑے، جب خریدار چلا گیا تو پالغ نے واٹھ سے کہا کہ تم نے میرا نقصان کرا دیا ہے، فرمایا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پر یہ عہد کیا تھا کہ ہم ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔

لَا يَحِلُّ لِحَدِيثٍ بَيْعًا إِلَّا أَنْ يَبِينُ أَفْتَمُولَا يَحِلُّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَيْنَهُ (حاکم، بیہقی)
کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کوئی چیز اس کا عیب بتلائے بغیر فروخت کرے، اور نہ اس شخص کے لیے جو اس عیب سے واقف ہو خاموش رہنا جائز ہے۔

اکابرین سلف نے ان روایات و احادیث سے یہی بات سمجھی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے اور خیر خواہی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ ان حضرات کے نزدیک خیر خواہی کو فضائل کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اور نہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ رفعت مقام کی ایک منزل ہے، بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام کی دیگر شرائط کی طرح خیر خواہی بھی ایک شرط ہے۔ اسی لیے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی پر بھی بیعت لی تھی۔ کیونکہ خیر خواہی کے تمام تقاضوں سے انصاف کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس لیے اکابرین سلف عموماً گوشہ نشینی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ لوگوں میں مل جل کر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ایک زبردست مجاہدہ ہے، اس ذمہ داری سے وہی لوگ بڑی الذمہ ہو سکتے ہیں جو صدیقین کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ خیر خواہی کے فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ان دو حقیقتوں کا یقین رکھے، ایک یہ کہ عیوب کی پردہ پوشی کرے کوئی چیز فروخت کرنے سے رزق میں اضافہ نہیں ہو گا۔ بلکہ اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اور فریب دہی کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ایک روز تمام جمع پونجی پر پانی پھیر دیں گے۔ ایک گوالے کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی گائے کے دودھ میں پانی ملا کر بچا کر پاتا تھا۔ ایک مرتبہ سیلاب آیا اور گائے بہہ گئی، گوالے کے لڑکے نے کہا کہ وہ متفرق پانی جو ہم دودھ میں ملایا کرتے تھے سیلاب کی صورت اختیار کر گیا اور ہمارا سرمایہ حیات ہمارے لیے گیا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الْبَيْعَانِ إِذَا صَدَقَا وَنَصَحَا بَوْرَكَ لِمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِذَا كَتَمَا وَكَذَبَا نَزَعَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ (بخاری و مسلم۔ حکیم ابن حزام)

جب بائع اور مشتری سچ بولتے ہیں، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں تو انہیں ان کی بیعت میں برکت عطا کی جاتی ہے، اور جب جھوٹ بولتے ہیں، اور عیوب چھپاتے ہیں تو برکت سلب کر لی جاتی ہے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكِينِ مَا لَمْ يَتَخَوْنَا فَإِذَا تَخَاوْنَا رَفَعَ يَدَهُ عَنْهُمَا۔ (ابوداؤد، حاکم، ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دونوں شریکوں پر ہے جب تک وہ آپس میں خیانت نہ کریں اور جب وہ خیانت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھالیتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے مال کم نہیں ہوتا اسی طرح خیانت اور کذب بیانی سے مال نہیں بڑھتا۔ جو لوگ کی اور زیادتی کو وزن کی کمی یا زیادتی کے معیار سے سمجھتے ہیں وہ اس حدیث کی تصدیق نہیں کریں گے۔ لیکن وہ لوگ اس کا یقیناً ”اعتراف کریں گے جو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بعض اوقات ایک درہم انسانی زندگی کی سعادت اور خوشحالی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی دولت بھی مالک کو چاہی کے راستے پر چلنے سے نہیں روک پاتی، حتیٰ کہ وہ یہ تمنا کرنے لگتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ سرمایہ نہ ہوتا، اور میں غریب کی زندگی کا لطف اٹھاتا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا نفع آخرت کے نفع کے مقابلے میں نہایت معمولی اور بچہ پٹائی دار ہے۔ دنیا کی دولت کے تمام تر فائدے موت کے وقت تمام ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد آدمی اپنی کروڑوں کی دولت سے فائدہ اٹھانے کا اہل نہیں رہتا۔ البتہ دولت کے تمام تاریک گوشے، دولت کے ذریعہ کمائے ہوئے تمام گناہ موت کے بعد بھی ان کی رفاقت کا فرض انجام دیتے ہیں۔ اس صورت میں کون محکمہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنی چیز کے عوض اعلیٰ چیز فروخت کر دے۔ دین کی سلامتی بہر حال اعلیٰ و ارفع چیز ہے۔ آخرت کو ترجیح نہ دینے سے یہ سلامتی باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لا تزال لا اله الا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يوشروا صفقة الدنيا بهم على اخر اھم (ابو سعلی، بیہقی۔ النجاشی)

”کلمہ لا اله الا الله مخلوق سے باری تعالیٰ کا غضب دور کرتا ہے، تاوقتیکہ وہ لوگ دنیا کے معاملات کو آخرت پر ترجیح نہ دیں۔ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب تک وہ یہ فکر نہ کریں کہ دین کی سلامتی کے عوض میں ان کی دنیا سے کیا کم ہوا ہے، اور جب وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور لا اله الا الله کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

كنبتم لستم بها صادقين۔ (حکیم ترمذی فی النوادر۔ النجاشی)

تم نے جھوٹ بولا ہے، تم یہ کلمہ کہنے میں سچے نہیں ہو۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما اخلاصها قال تحجزه عما حرم الله (طبرانی کبیر۔ زید ابن ارقم)

جو شخص اخلاص کے ساتھ لا اله الا الله کہے وہ جنت میں داخل ہو گا، عرض کیا گیا، کلمہ کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے، فرمایا اخلاص یہ ہے کہ کلمہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اسے روکے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں:-

ما لمن بالقبر ان من استحل محارمه

جو شخص محرمات کو حلال سمجھے وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتا۔

جو شخص ان حقائق پر نظر رکھے گا اور یہ جان لے گا کہ خیانت، فریب اور کذب بیانی وغیرہ امور ایمان کو مجموعہ کرتے ہیں اور یہ کہ ایمان آخرت کی تجارت کے لیے راس المال کی حیثیت رکھتا ہے وہ یقیناً ”اپنی چند روزہ زندگی کے لیے اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ اگر میں جامع مسجد داخل ہوں، اور وہاں عبادت گزاروں کا جھوم دیکھوں، اور لوگ مجھ سے یہ دریافت کریں کہ ان میں بزرگ ترکون ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو خیر خواہی میں سب سے آگے ہو، اب اگر لوگ کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے یہ کہیں کہ فلاں شخص زیادہ خیر خواہی کا ثبوت دیتا ہے تو میں کہوں گا یہی شخص سب سے اچھا

ہے اسی طرح اگر لوگ مجھ سے بدترین شخص کے متعلق استفسار کریں تو میں جواب دوں گا کہ بدترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فریب دے۔ اگر کسی شخص نے بتلایا کہ فلاں شخص میں فریب دینے کی عادت ہے میں کہوں گا یہی بدترین شخص ہے فریب ہر معاملہ میں حرام ہے خرید و فروخت میں بھی اور کاریگری میں بھی کاریگر کو چاہیے کہ وہ اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ حسن اور پائنداری پیدا کرے اگر اس کی بھائی ہوئی چیزیں کوئی کی یا خالی رہ گئی ہو تو اسے صاف صاف بیان کر دے، چھپانے کی کوشش نہ کرے اس طرح آخرت کے مواخذہ سے محفوظ رہے گا ایک موبی نے ابن سالم سے پوچھا کہ میں نے جو توں میں بیچ سکھ کی ہے، آپ بتلایے کہ میں کیسے جوتے بنا کر دوں فرمایا کہ جوتے کے دونوں جانب برابر بنانا، ایک جوتے کو دوسرے جوتے پر ترجیح مت دینا اندرونی حصہ جس چیز سے بمحورہ صحیح و سالم ہو، کھڑے کھڑے نہ ہو سیون قریب قریب رکھنا۔ اسی طرح کا ایک سوال کسی شخص نے حضرت امام احمد ابن حنبل سے کیا تھا کہ ایک کپڑے میں روفو نظر نہیں آتا، اس کی بیچ کیسی ہے، فرمایا بلع کے لئے چھپانا جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ یہ سمجھے کہ دوسرا شخص خریدنے کے لئے نہیں بلکہ روفو دیکھنے کے لئے کپڑا طلب کر رہا ہے تو اظہار کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ عیوب کے اظہار سے تجارت نہیں چل سکتی اور آپ اسے واجب کہتے ہیں؟ کیونکہ بلع کو چاہیے کہ وہ اچھا مل رکھے، اگر بلا اتفاق کوئی چیز خراب ہو جائے تو اسے اپنے استعمال کے لئے رکھ لے یا عیب ظاہر کر کے کم نفع پر فروخت کر دے کم پر قناعت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے نفع حاصل کرنے کے لئے دھوکا دینے کی ضرورت نہیں ہوگی عیوب کا اظہار اس لئے دشوار ہے کہ لوگ کم پر قناعت نہیں کرنا چاہتے اور زیادہ فریب کے بغیر نہیں ملتا۔ ابن سیرین نے ایک بکری فروخت کی اور خریدنے والے سے کہہ دیا کہ اس میں ایک عیب ہے اور وہ یہ کہ پاؤں سے چارہ کا برتن الٹا کودتی ہے حسن ابن صالح نے اپنی ایک باندی فروخت کی، اور مشتری سے بتلایا کہ ایک بار اس جاریہ کی ناک سے خون نکلا تھا برحال دیندار لوگوں کے یہ معاملات تھے، جو شخص ان کے اسوہ پر چلنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اسے معاملات ہی نہ کرنے چاہیے، اور معاملات کرے تو اسے آخرت کے عذاب کے لئے تیار رہنا چاہیے۔

مقدار چھپانا۔ مقدار چھپانا بھی بڑا عیب ہے مقدار اچھی طرح تولنے، اور وزن میں احتیاط کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ بلع کو چاہیے کہ وہ اپنے خریدار کو اسی طرح ٹھیک ٹھیک تول کر دے جس طرح کسی سے لے۔ خداوند قدوس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ لَوُوزَرُوهُم بِخِسرُونَ (پ ۳۰، آیت ۱)

بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے (پنا حق) ناپ کر لیں تو پورا الیس اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں

احتیاط کی صورت یہی ہے کہ خود کم لے اور دوسرے کو زیادہ دے اس لئے کہ ٹھیک برابری بہت کم مقصود ہوتی ہے پورا حق حاصل کرنے میں اندیشہ یہ ہے کہ فریق ثانی کے حصے میں کم نہ چلا جائے نہ کو وہ بلا تدبیر ہی سے اس اندیشے کا خاتمہ ممکن ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک رتنی کے عوض ہلاکت کیوں خریدوں چنانچہ جب وہ کسی سے کوئی چیز لیتے تو آدمی رتنی کم لیتے، اور کسی کو دیتے تو ایک رتنی زیادہ دیتے یہ بھی فرماتے کہ اس شخص کی ہلاکت میں کیا شبہ ہے جو ایک رتنی کے عوض میں جنت فروخت کر دے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ شخص کتنے زیروست نقصان سے دوچار ہے جو طوبی بیچ کر ہلاکت خریدے۔ یہ بزرگان دین اس طرح کے معاملات میں احتیاط اس لئے بھی کرتے تھے کہ ذرا سی بے احتیاطی بھی لوگوں کی حق تلفی ہے اور حق تلفی ان گناہوں میں سے ہے جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کا امکان بھی کم ہے کہ ان لوگوں سے معافی مانگ لی جائے جن کی حق تلفی کی ہو۔ کیونکہ دکاندار جب حق تلفی پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی دوس میں کون کون لوگ ہیں، اب کس کس سے معافی مانگنے جائے گا۔ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز خریدی، اور قیمت وزن کرنے والے سے فرمایا کہ جھٹکا ہوا تولنا (اصحاب سنن، حاکم، سوید ابن قیس)۔ فضیل ابن عیاض نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا کہ وہ ایک دینار دھو رہے ہیں معلوم کرنے پر انھوں نے بتلایا کہ میں اسے بھٹانا چاہتا ہوں، دھونے

کی ضرورت اس لئے پیش آئی تاکہ میل کچیل کی وجہ سے دینار کا وزن زیادہ نہ ہو۔ فضیل نے فرمایا: بیٹے! تمہارا یہ عمل دوج اور بیس عمولوں سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تاجر کی ٹھٹھ کیسے ہوگی یہ شخص تو اتنا ہے 'دن کو قسمیں کھاتا ہے' رات کو نیند کے مزے لوٹتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جس طرح دو پتھروں کے درمیان دانہ ٹھس جاتا ہے اسی طرح دو خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان برائی بھی اپنی جگہ بناتی ہے ایک بزرگ نے کسی محنت کی نماز جنازہ پڑھائی لوگوں نے عرض کیا کہ یہ شخص بدکار تھا۔ فرمایا: کیا تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس دو ترازوئیں یا دو ہاٹ تھے کہ ایک سے لیتا تھا دوسرے سے دیتا تھا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا قاتل تو واقعی اس کی بدکاری میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے جس کا معاف ہونا مشکل ہے ہاں اگر وہ اللہ کے حقوق تلف کرتا تھا تو یہ اس کا اور اس کے مجبور کا معاملہ ہے وہ خود نمٹ لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ رحن کی ایک آیت معذوات نکال کر اس طرح پڑھی ہے۔

لَا تَطْغَوْا فِي الْحَمِيْزَانِ وَاقِيْضُوا الْوَزْنَ بِاللِّسَانِ وَلَا تَخْسِرُوا الْحَمِيْزَانَ

ترانہ میں زیادتی مت کرو اور وزن کو زبان سے براہ کر دو اور تولنے میں کمی مت کرو۔

مطلب یہ ہے کہ ترازو کے زبانہ کو سیدھا رکھو کہ تولنے میں کمی بیشی زبانہ کے اوپر اوپر ہو جانے سے ہو جاتی ہے۔ ہر حال وہ شخص جو اپنا حق پوری طرح وصول کرے چاہے وہ ایک کلمہ ہی کیوں نہ ہو اور دوسرے کا حق اس طرح لوٹا کرے تو وہ ان آیات کے مضمون میں داخل ہے (وَلَيْسَ بِالْعَمَلِ الْعَمَلِ) اگرچہ ان آیات میں کیل اور وزن میں کمی بیشی کرنے والوں کا ذکر ہے مگر اس کا تعلق تمام اعمال سے ہے کسی بھی کام میں عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ جو شخص اپنے قول و فعل میں انصاف کے تقاضوں کو پامال کرے گا اس کے لئے ویل ضرور ہوگا۔ اگر عدل دشوار اور محال نہ ہو تو باری تعالیٰ یہ نہ فرماتے۔

وَلَا تَمْنُكُمُ الْاَوَّلُ دَهَا كَانَ عَلٰی رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (پ ۸۲ آیت ۷)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو یہ آپ کے رب کے اعتبار سے (بطور) لازم (کے) ہے

(جو ضرور) پورا ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص میں حقیقی استقامت نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی نا انصافیوں کے بقدر وزن میں ٹھہرس گئے۔ بعض لوگ صرف اس قدر ٹھہرس گئے کہ باری تعالیٰ کی قسم بھی ہو جائے اور بعض لوگ ہزاروں برس رہیں گے ہم خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں استقامت سے قریب کر دے۔ کیونکہ ٹھیک صراط مستقیم کی طمع نہ کرنی چاہیے یہ صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تنوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور جہنم کی پشت پر بنی ہوئی ہے۔ جو شخص دنیا میں صراط مستقیم سے ہٹنا قریب ہوگا اسی قدر قیامت کے دن صراط مستقیم پر چلنے میں سہولت ہوگی۔

جو شخص غلے میں مٹی یا کنکری وغیرہ ملا کر فروخت کرے گا وہ مطمئن فی الکلیں (کم تولنے والوں) میں شمار ہوگا۔ اگر قصائی نے معمول کے برخلاف گوشت میں ہڈیاں زیادہ تولیں تو وہ بھی کم تولنے والا ہے اسی پر باقی امور قیاس کئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ جب بزاز کپڑا خریدتا ہے تو ناچنے ہوئے کپڑے کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور جب فروخت کرتا ہے تو خوب کھینچ کر پٹا کرنا ہے یہ بھی حلیف ہے اور ایسے تمام لوگ ویل کی وعید میں داخل ہیں۔

بازار کا نرخ چھپانا۔ بائع کو چاہیے کہ وہ بازار کا نرخ نہ چھپائے بلکہ صحیح بیان کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان اور مجلس سے منع فرمایا ہے۔ تلقی رکبان یہ ہے کہ جب کوئی قافلہ باہر سے مل لے کر آئے تو لوگ باہر نکل کر خرید و فروخت شروع کر دیں اور شہر کے نرخ کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا: لَا تَتَلَقُوا الرِّكْبَانَ وَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبِ السِّلْعَةَ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

فائلوں سے باہر جا کر مت خریدو اور جو شخص ایسا کرے تو مال والے کو بازار میں آنے کے بعد بیع منع کرنے کا اختیار ہوگا۔
 حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیع ہو جائے گی، لیکن اگر لینے والے نے نرخ کے معاملے میں کذب بیانی کی تھی اور مال والے کو بازار میں آنے کے بعد اس کا علم ہوا تو یہ بیع منع ہو سکتی ہے، ہائع کو اس کے سلسلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء حدیث کے عموم کے پیش نظر اختیار کے حق میں ہیں اور بعض دوسرے اس کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ ہائع کو بظاہر کوئی دھوکا نہیں دیا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوی کے لئے شہری کی بیع سے بھی منع فرمایا ہے (۱) اس کی صورت یہ ہے کہ گاؤں کا کوئی شخص اپنا مال تجارت لے کر شہر میں آئے، اس کی خواہش یہ ہو کہ وہ اپنا مال جلد از جلد فروخت کر دے شہر کا کوئی تاجر اسے بازار نہ جانے دے اور یہ کہ کمال اپنے یہاں رکھوالے کہ بازار میں تیزی آجانے کے بعد میں تمہارا مال اچھی قیمت پر بکواؤں گا۔ غذائی اجناس کے سلسلے میں ایسا کرنا حرام ہے، دوسری چیزوں میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ بظاہر ان میں بھی حرمت ہی ہونی چاہیے کیونکہ نبی عام ہے شہری کے اس عمل سے لوگوں کو تنگی ہوتی ہے صاحب مال کامل بھی دیر میں لگتا ہے، اور خود اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع سے بھی منع فرمایا ہے (بخاری و مسلم۔ ابن عمر ابو ہریرہ) بیع یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی قیمت زیادہ لگا دے، حالانکہ اس کی نیت خریدنے کی نہ ہو، وہ قیمت اس لئے زیادہ لگاتا ہے تاکہ خریدار اس میں زیادہ دلچسپی لیں۔ اگر اس شخص نے از خود ایسا کیا ہے تو یہ فعل حرام ہے۔ اور اگر ہائع کی سازش سے کیا ہے تو حرمت اس صورت میں بھی ہے بیع بھی منع ہو جاتی ہے لیکن مشتری کو اختیار ملتا ہے۔ بعض علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ مشتری کو اختیار حاصل ہو، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا دھوکا ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہائع اور مشتری سے بازار کا وہ نرخ چھپانا کہ اگر انھیں معلوم ہو تو ہرگز معاملہ نہ کریں ناجائز اور حرام ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کے منافی ہے، بھروسے کے ایک نامہ تاجر کا قصہ ہے کہ وہ اپنے غلام کے پاس شکر خرید کر بھیج دیتے تھے غلام سوس میں رہائش پذیر تھا، ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ اس سال گنے پر آفت آئے والی ہے آپ زیادہ سے زیادہ چینی خرید لیں، انھوں نے غلام کے کہنے پر کافی چینی خرید لی، جب فروخت کا وقت آیا تو تیس ہزار درہم کا نفع ہوا۔ نفع لے کر گھر واپس آئے تو رات بھر مضطرب اور بے قرار رہے، اور یہ سوچتے رہے کہ میں نے تیس ہزار درہم کما لئے ہیں لیکن ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی نہ کرنے کا گناہ بھی کیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس شخص کے پاس گئے جس سے شکر خریدی تھی اسے دس ہزار درہم دئے اور کہا کہ اللہ تمہیں اس مال میں برکت عطا کرے ہائع نے کہا کہ آپ یہ رقم مجھے کیوں دے رہے ہیں، یہ میری نہیں ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے تم سے حقیقت چھپائی تھی جس وقت تم نے میرے ہاتھ شکر فروخت کی اس کے دام بیہ چکے تھے، لیکن میں نے تمہیں بتلائے بغیر یہ شکر خرید لی، اب میں اپنی حرکت پر نادم ہوں، اور تمہیں یہ درہم دینے آیا ہوں اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے آپ نے اب بتلایا ہے۔ خیر میں بطیب خاطر یہ رقم آپ کو دیتا ہوں، ہائع کے اصرار پر رقم لے کر واپس چلے آئے، لیکن رات بھر پھر پریشان اور متفکر رہے اور یہ خیال ستا رہا کہ کہیں ہائع نے شرم کی وجہ سے تو رقم نہیں لی صبح کو پھر اس کے پاس گئے اور اسے رقم لینے کے لئے مجبور کیا، اور کہا کہ میری دلی خواہش یہی ہے کہ تم یہ رقم لے لو۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو موقع کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے اور نہ صاحب مال کی غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہائع کو قیمتوں کے اضافے سے اور مشتری کو کمی سے مطلع نہ کرے۔ اگر ایسا کیا تو یہ عدل کے خلاف بھی ہوگا، اور مسلمانوں کے ساتھ بدخواہی کے مرادف ہوگا مسلمان تاجر کو چاہیے کہ اگر وہ کوئی چیز نفع پر فروخت کرے تو مشتری کو خرید کر وہ قیمت سے آگاہ کر دے، نیز اگر عقد کے بعد بیع میں کوئی عیب یا نقص پیدا ہو گیا ہو تو اسے بھی بیان کر دے۔ ادھار خریدنے کی صورت میں یہ بھی بتلا دے کہ میں نے یہ چیز ادھار خریدی ہے۔ اگر اس نے اپنے کسی دوست یا عزیز رشتہ دار سے محض ان کے تعلق کی بنا پر کوئی چیز زیادہ قیمت پر خرید لی ہو تو یہ بات بھی بتلا دے۔ اس لئے کہ مشتری ہائع پر اطمینان کر کے آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جس سے میں معاملہ کر رہا ہوں اس نے اس چیز کے خریدنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی۔ اس لئے وہ خریدنے کے وقت زیادہ چھان بین سے کام نہیں لیتا۔

بائع کو چاہیے کہ وہ اپنا اعتماد مجموعہ نہ ہونے دے اور اسے تبادلوں کے بیچ میں ملاں محسوس ہے۔
چوتھا باب

معاملات میں احسان

اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ احسان کا حکم بھی دیا ہے۔
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (پ ۱۳ آیت ۹۰)
بیشک اللہ تعالیٰ اعدل اور احسان کا حکم فرماتے ہیں۔

عدل محض نجات کا ذریعہ ہے ترقی درجات کا وسیلہ نہیں ہے، جس طرح تجارت میں نفع نہ ہو، راس المال محفوظ رہ جائے، اسی طرح عدل سے راس المال (ایمان) ضائع نہیں ہوتا، البتہ نفع بھی ہاتھ نہیں لگتا، احسان آخرت کا نفع ہے دنیا کے معاملات میں اگر کوئی شخص راس المال کی حفاظت پر قناعت کرے اور نفع نہ کمائے تو وہ شخص عقلمند شمار نہیں کیا جاتا۔ یہی آخرت کا حال ہے کوئی شخص نفع یعنی اخروی سعادت حاصل کئے بغیر اپنا اصل سرمایہ بچالے جائے تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے نادانی کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔

احسن کما احسن اللہ الیک (پ ۱۲ آیت ۳۱)
جس طرح خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کیا کر۔
إِنَّ دَحْمَةَ الْفَقِيرِ نَبْزٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (پ ۸ آیت ۵۵)
بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام (احسان) کرنے والوں سے۔

احسان سے ہماری مراد یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے معاملہ کرنے والے کو نفع ہو، ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کرے تو یہ اس کے حسن سلوک کا مظہر ہوگا، احسان استجاب کی درجے میں ہے، جب کہ عدل اور ترک ظلم کا تعلق واجبات سے ہے۔ حسب ذیل چھ امور میں سے کسی ایک امر پر عمل کرنے سے احسان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

زیادہ نفع لینے سے گریز نہ پہلا امر یہ ہے کہ کسی کو اتنا نقصان نہ پہنچائے جو عادتاً نہ پہنچایا جاتا ہو، تھوڑا بہت نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، کیونکہ تجارت بہر حال نفع کے لئے ہوتی ہے۔ اور نفع لینے میں مشتری کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوگا۔ لیکن نفع زیادہ نہ ہونا چاہیے۔ اور نفع کی زیادتی وہ ہے عادتاً جس کا معمول نہ ہو۔ مشتری جب کسی چیز کو زیادہ نفع پر خریدتا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اسے اس چیز کی خواہش زیادہ ہوتی ہے یا ضرورت زیادہ ہوتی ہے ان دونوں صورتوں میں بائع جانتا ہے کہ مشتری اس کی بتلائی ہوئی قیمت پر ہر حالت میں خریدنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگر بائع اسے کم قیمت تلائے اور اپنے نفع کی زیادتی کے بجائے اس کی خواہش یا ضرورت کی رعایت کرے تو یہ احسان ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ تنائی قیمت سے زائد نفع لینے کی صورت میں مشتری کو معاملہ فتح کرنے کی اجازت ہوگی۔ لیکن ہم اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ زیادہ نفع لینا ظلم نہیں ہے، لیکن کم نفع لینا احسان ہے۔ یونس ابن عبید کی دکان میں مختلف قسم کی پوشاکیں برائے فروخت رہا کرتی تھیں، بعض کی قیمت دو سو درہم تھی، اور بعض کی چار سو درہم۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بھتیجے کو دکان پر بٹھا کر نماز کے لئے چلے گئے، ایک اعرابی آیا، اور اس نے چار سو درہم کی پوشاک طلب کی، لڑکے نے چار سو کی بجائے دو سو درہم والی پوشاک دکھائی، اعرابی نے خوشی خوشی قیمت ادا کی، اور پوشاک لے کر چلا گیا، یونس ابن عبید نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے، اعرابی کے ہاتھ میں پوشاک دیکھی تو سمجھ گئے کہ وہ اس کی دکان سے آ رہا ہے۔ قیمت معلوم کی۔ اس نے بتلایا کہ میں یہ پوشاک چار سو درہم میں خرید کر لا رہا ہوں، یونس ابن عبید نے کہا کہ اس کی قیمت دو سو درہم سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لئے تم واپس جاؤ اور اپنے دو سو درہم وصول کرو۔ اعرابی نے کہا اول تو یہ پوشاک ہمارے شہر میں پانچ سو درہم سے کم کی نہیں ملتی، دو سری بات یہ کہ میں اس

احیاء العلوم جلد دوم
قیمت پر راضی ہوں، پولس نے کہا بھائی بحث نہ کرو۔ میں تمہاری بھلائی کے لئے کہہ رہا ہوں دین میں خیر خواہی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ بالآخر اس کو دکان پر واپس لے گئے، اور دو سو درہم واپس کئے بعد میں اپنے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آئی، اتنا زیادہ نفع لیتے ہوئے تم نے اللہ کا خوف محسوس نہیں کیا۔ لڑکے نے کہا: بھائی جان! اس نے یہ قیمت اپنی مرضی سے دی ہے، میں نے جبر نہیں کیا تھا۔ پولس نے جواب دیا: اس کے باوجود تمہیں خیر خواہی کرنی تھی، تمہیں اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو تم خود اپنے لئے پسند کرتے ہو۔ اگر یہ چار سو درہم پوشاک کی اصل قیمت چھپا کر لئے جاتے تو یہ ظلم ہوتا، ہم اس ظلم کے متعلق پچھلے صفحات میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

غبن المسترسل حرام (طبرانی۔ ابواللمہ۔ بیہقی۔ جابر)
جو شخص تم پر احتکوکے اسے دھوکا دے حرام ہے

مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص تم سے کوئی چیز خریدے، اور اسے پورا احتکوکہ کہ اس دکان پر میں دھوکا نہیں کھاؤں گا، بلکہ مجھے میری مطلوبہ چیز صحیح قیمت پر ملے گی تو اس کے احتکوکہ کو مجروح کرنا بدترین گناہ ہے۔ زبیر ابن عدی کہتے ہیں کہ میں نے ائمہ صحابہؓ ایسے دیکھے ہیں جن کے لئے اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ایک درہم کا گوشت خریدنا بھی مشکل تھا۔ ایسے معصوم اور سیدھے سادے لوگوں کو دھوکا دینا بہر حال ظلم ہے۔ اگر دھوکا نہ ہو تو یہ عدل ہے، لیکن احسان نہیں ہے۔ احسان کا صحیح سبق حضرت سری سقنیؓ کے واقعے سے ملتا ہے کہ انھوں نے ساٹھ دینار میں ہلادام کی ایک بوری خریدی، اور اپنے حساب کے رجسٹر میں اس کا نفع دس دینار میں نصف دینار کے حساب سے تین دینار لکھ لیا، اچانک ہلادام گراں ہو گیا، اور ساٹھ دینار کی بوری نوے دینار میں ملنے لگی۔ اسی دوران ایک دلال ان کی دکان پر آیا اور ہلادام کی قیمت معلوم کی۔ سری سقنیؓ نے تریسٹھ دینار بتلائی، دلال نے کہا اب ہلادام گراں ہو گیا ہے، بازار میں اس کی قیمت نوے دینار ہے، سقنیؓ نے کہا کہ میں نے تو تریسٹھ دینار میں بیچنے کا عہد کر رکھا ہے، اس لئے اس سے زیادہ ایک دینار بھی قبول نہ کروں گا۔ دلال نے کہا کہ میں نوے سے کم پر ہرگز نہیں لوں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ کسی مسلمان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ہلادام نہ دلال نے تریسٹھ میں خریدے اور نہ سری سقنیؓ نے نوے میں فروخت کئے۔ یہ احسان تھا، جس کا ثبوت دلال اور سری سقنیؓ دونوں دے رہے تھے۔ محمد ابن المنکدر کے پاس کچھ چوٹے برائے فروخت تھے بعض کی قیمت پانچ درہم تھی، اور بعض کی دس درہم، ایک دن ان کی عدم موجودگی میں غلام نے پانچ درہم کی قیمت کا ایک چھوٹے دس درہم میں فروخت کر دیا، واپس آئے تو غلام کی اس حرکت پر سخت ٹالیا ہوئے، اور اس شخص کی تلاش میں نکل گئے جس نے یہ چھوٹے خریدے تھا، دن بھر کی تلاش کے بعد وہ شخص ہاتھ آیا، صورت حال بیان کی، خریدار نے کہا آپ خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں میں نے اتنی قیمت اپنی مرضی سے دی ہے، ابن المنکدرؒ نے جواب دیا کہ تم تو راضی ہو لیکن ہم تمہارے لئے وہی بات پسند کریں گے جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں۔ اس لئے اب تم یا تو دس درہم والا چھوٹے خریدو، یا پانچ والا رکھو اور پانچ درہم ہم سے واپس لے لو، یا ہمارا چھوٹے ہمیں لو، نا وہ ہم تمہیں تمہارے درہم واپس کر دیں گے۔ اس نے دوسری صورت قبول کر لی، جب ابن المنکدرؒ چلے گئے تو خریدار نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون ہیں، لوگوں نے بتلایا کہ ان کا نام محمد ابن المنکدرؒ ہے خریدار نے کہا لا الہ الا اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی بدولت ہمیں قحط سالی میں پانی عطا کیا جاتا ہے۔

غرضیکہ احسان یہ ہے کہ جس شہر میں جس چیز پر بحثنا نفع لیا جاتا ہو اتنا ہی نفع لے، زیادہ ہرگز نہ لے جو لوگ کم نفع پر قناعت کرتے ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجوع زیادہ ہوتا ہے، اور مل بھی زیادہ فروخت ہوتا ہے، اسی لئے تجارت میں برکت بھی نظر آتی ہے۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ وہ ہاتھ میں لے کر کوفہ کے بازاروں میں گشت لگایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اے تاجرو! اپنا حق لینے ہی میں سلا متی ہے، کم نفع نہ ٹھکراؤ، ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ سے محروم کر دے جاؤ۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کی مالدار کی سبب کیا ہے، فرمایا کہ تین باتوں نے میری دولت میں اضافہ کیا ہے، ایک یہ کہ میں نفع کی قلت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر کسی چیز پر معمولی نفع بھی ملے تو بیچنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ تیسرے یہ کہ میں ادھار فروخت کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے

ایک ہزار اونٹیاں خریدی ہوئی قیمت پر فروخت کر دیں نفع میں ان کی رسیاں باقی بچیں، ایک رسی کی قیمت ایک درہم تھی اس حساب سے ایک ہزار درہم کا نفع ہوا، ایک ہزار درہم اس طرح بچ گئے کہ جس دن اونٹیاں فروخت ہوئیں اس دن انھیں کھانا نہیں پڑا۔

نقصان اٹھانا۔ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے خود نقصان برداشت کرنا بھی احسان کا ایک درجہ ہے اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے مثلاً کوئی شخص ہاتھ سے اس کے افلاس اور ضعف کے باعث زیادہ قیمت پر چیز لے، حالانکہ بازار میں وہ کم قیمت پر ملتی ہے۔ ایسا کرنے سے مشتری حسب ذیل حدیث کے مضمون کا صحیح مصداق بنے گا۔

رحم اللہ عبداللہ السہل البیع وسہل الشراء

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں آسانی پیدا کرے۔

لیکن اگر کسی صاحب حیثیت تاجر سے خرید و فروخت کرے، اور وہ زیادہ نفع مانگے تو نقصان اٹھانا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بلاوجہ ہل کی اضافت ہے جسے ہرگز قابل تعریف نہیں کہا جاسکتا، اہل بیت کے واسطے سے منقول ایک روایت میں ہے۔

المغبون فی الشراء لا محمود ولا ماجور (ابو سہل۔ حسین ابن علی)

خریدنے میں دھوکا کھانے والا نہ قابل تعریف ہے اور نہ لائق اجر و ثواب

بصو کے قاضی ایاس ابن معاویہ ابن قروجن کا شمار با شعور تابعین میں ہوا کرتا تھا فرماتے ہیں کہ میں مکار نہیں ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوں کہ کوئی مکار مجھے اپنے فریب کے دام میں الجھا سکے۔ ابن سیرین بھی میری طرح دھوکے اور نقصان سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن حسن بصری، اور میرے والد بزرگوار معاویہ ابن قرو نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ کمال دیانت اور ذہانت یہ ہے کہ آدمی نہ خود فریب کھائے اور نہ کسی دوسرے کو فریب دے۔ بعض لوگوں نے حضرت عمرؓ کی یہ تعریف کی ہے کہ آپ کی رفعت شان کا تقاضا یہ تھا کہ دوسروں کو فریب نہ دیں، اور ذہانت کا تقاضا یہ تھا کہ دوسروں کے فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ اور دوسرے بزرگان دین جب کوئی چیز خریدنے جاتے تو پانچ سے اپنی چیز پوری پوری لیتے، اور معمولی معمولی چیزوں میں بھی یہ موقف اختیار کرتے لیکن جب کوئی چیز فروخت کرتے تو زیادہ دیتے ان بزرگوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، لینے میں اتنی کجوسی اور دینے میں اتنی سخلوت؟ فرمایا کہ دینے والا احسان اور حسن سلوک، اور جو دھوکا کے فضائل حاصل کرنے کے لئے زیادہ دیتا ہے اور کم لینے والا اپنی کم عقلی کی بنا پر کم لیتا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں اپنی عقل اور بصیرت کو خود فریب دینا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی دوسرا شخص مجھے فریب دے، جب میں دیتا ہوں تو اللہ کے لئے دیتا ہوں، اور اس سے کچھ زیادہ نہیں مانگتا۔

قیمت اور قرض وصول کرنا۔ بیع کی قیمت اور قرض وصول کرنے میں بھی احسان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ کچھ رقم معاف کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مدت میں رعایت دے دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کھرے سکوں کے سلسلے میں سہولت دے۔ یہ تمام صورتیں مستحب ہیں، شریعت نے ان امور کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت میں آسانی اپنائے۔ قرض دینے میں نرمی اختیار کرے، اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں سہولت برتے۔ (ایک حدیث میں ہے۔)

اسمہ سمع لک (طبرانی۔ ابن عباس)

در گذر کر کہ تم بھی در گذر کئے جاؤ گے

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من انظر معسر الوترک له حاسبہ اللہ حسابا یسیرا (وفی لفظ آخر) اظللہ اللہ
تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظللہ (مسلم باللفظ الثانی۔ ابوالیر کعب ابن عمرو)

جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا (اس کی تنگ دستی کی پیش نظر) اپنا قرض معاف کر دے تو قیامت کے روز اس کا بہت ہلکا پھلکا حساب ہوگا۔ (دوسرے الفاظ میں ہے) اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو گنہگار تھا۔ جب اس کا محاسبہ ہوا تو تمام اعمال گناہوں سے تر تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کبھی کوئی اچھا کام بھی کیا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے کوئی اچھا کام تو نہیں کیا البتہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ اور اپنے نوکروں سے کہہ دیا کرتا تھا کہ مالداروں سے چشم پوشی کرو اور غریبوں کو مہلت دو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ غریبوں سے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیری یہ نسبت یہ باتیں ہماری زیادہ شایان شان ہیں چنانچہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور تمام گناہ معاف فرما دیے گئے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من انظر معسر اکان له مثله كل يوم صدقة ومن انظره بعد اجله كان له مثله في كل يوم صدقة (احمد، حاکم، ابن ماجہ۔ بریل)

جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر روز خیرات کا ثواب ملے گا اور جس شخص نے متعین مدت گزرنے کے بعد مہلت دی اسے شخص کے برابر مدت کا ثواب ملے گا۔

روایات میں آپ کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے۔

رایت علی باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بشمان عشرة (ابن ماجہ۔ انس)

میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب دس گنا ہوگا اور قرض کا ثواب اٹھارہ گنا۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ صدقہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کو مل جاتا ہے جب کہ قرض مانگنے کی ذلت مفلس ضرورت مند کے علاوہ کوئی دوسرا برداشت نہیں کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے قرض خواہ کو اشارہ کیا کہ وہ آدھا قرض معاف کر دے اس نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد آپ نے مقروض سے کہا کہ اب وہ جائے اور فوری طور پر باقی ماندہ قرض ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ شخص بھی صاحب قرض کی طرح ہے جو کسی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت وصول کرنے میں تقاضا نہ کرے۔ روایت ہے کہ حضرت حسن بصری نے چار سو درہم میں ایک خچر فروخت کیا۔ جب بیچ مکمل ہو گئی اور مشتری کے ذمے قیمت واجب ہو گئی تو اس نے رعایت کی درخواست کی۔ حسن بصری نے سو درہم کم کر دیئے اس نے پھر کہا کہ یہ تو رعایت ہے اب آپ احسان فرمائیے۔ آپ نے سو درہم اور کم کر دیئے اس نے پھر کہا کہ یہ تو رعایت ہے اب آپ احسان فرمائیے۔ آپ نے سو درہم اور کم کر دیئے کسی نے عرض کیا آپ نے بھی قیمت کم کرنے میں حد کر دی کہاں چار سو درہم اور کہاں اس قیمت کا نصف؟ فرمایا کہ احسان ہو تو اتنا ہو ورنہ نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے۔

خذ حَقَّكَ فِي كِفَافٍ وَعَفَافٍ وَافٍ لَوْ غَيْرِ وَافٍ بِحَاسِبِكَ اللَّهُ حَسَابًا يَسِيرًا (ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

اپنا حق حد کے اندر رہتے ہوئے پاکدامنی کے ساتھ وصول کرو چاہے وہ پورا ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ہلکا پھلکا حساب لیں گے۔

قرض ادا کرنے میں احسان۔ قرض ادا کرنے میں احسان کی صورت یہ ہے کہ اس کے آداب کی رعایت کی جائے مثلاً یہ کہ

صاحب قرض کے پاس خود جائے اور اس کا قرض ادا کرے یہ نہ ہو کہ اسے آنے کی رحمت دے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

خیر کم احسنکم قضاء (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔

قرض ادا کرنے پر قدرت حاصل ہو جانے کے بعد ادائیگی میں مچلت کرنی چاہیے۔ اگر موقع ہو تو وقت سے پہلے ادا کر دینا مستحسن ہے جس طرح کامل دینے کی شرط لگائی گئی ہو اس سے اچھا دینا چاہیے اگر کسی وجہ سے بروقت انتظام نہ ہو سکے تو دینے کی نیت ضرور رکھے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ما من عبد کانت لہ غنیۃ ففی اداء دینہ الا کان معہ من اللہ عون و حافظ (احمد۔ مائتہ)

جس شخص کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مددگار اور ایک محافظ ہوتا ہے۔

بعض بزرگانِ دین اس حدیث کی بنا پر بلا ضرورت بھی قرض لے لیا کرتے تھے۔ اگر صاحبِ حق اپنا حق مانگنے کے لئے سخت مُست بھی کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس کی ہر بات کو ادا کرے اور سختی کے جواب میں نرمی سے پیش آئے۔ روایات میں ہے کہ ایک قرض خواہ متعین مدت گزر جانے کے بعد اپنا قرض مانگنے کے لئے آیا، آپ اس وقت تک قرض ادا نہ فرما سکے تھے، اس نے سخت الفاظ کے ساتھ اپنے حق کا مطالبہ کیا بعض صحابہ کرام کو اس کا رویہ ناپسند آیا، اور یہ ارادہ کیا کہ اسے تنبیہ کریں۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

دعوہ فان لصاحب الحق مقالا (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جانے دو، صاحبِ حق اسی طرح کہا کرتا ہے۔

اگر قرض خواہ اور قرض دار کے مابین اختلاف پیدا ہو جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرض دار کی حمایت کریں، اس لئے کہ وہ اپنی حاجت کی وجہ سے ان کی حمایت اور ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے۔ عام طور پر قرض خواہ اپنی ضرورت سے زیادہ مال قرض دیتے ہیں۔ اس لئے بظاہر وہ اس ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں جس کا مستحق وہ شخص ہے جو اپنی کسی ناگزیر ضرورت کی بنا پر قرض مانگنے کی رسوائی مُول لے۔ اسی طرح بائع اور مشتری کے درمیان نزاع کی صورت میں بھی مشتری کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ بائع کا عمل اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسے بیع کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ مشتری اپنے عمل سے ضرور ختم معلوم ہوتا ہے، ہاں اگر مقروض اور مشتری قرض اور قیمت ادا کرنے میں حد سے تجاوز کر جائیں تو اب ان کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ انھیں ان کے ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی اعانت کی جائے۔ رسالتِ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

انصر احاک ظالما او مظلوما فقیل کیف ننصرہ ظالما فقل منعک ایاء من

الظلم نصرۃ لہ (بخاری و مسلم۔ انس)

اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! بھائی اگر ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کریں؟

فرمایا: اسے ظلم سے منع کرنا مدد ہے۔

بیع فسخ کرنا۔ یہ بھی احسان ہی کی ایک صورت ہے کہ اگر کوئی شخص بیع فسخ کرنے آئے تو اسے واپس نہ کرے بلکہ اپنی بیع لے کر اس کی قیمت واپس دے دے۔ بیع صرف وہی شخص منسوخ کرے گا جو اس بیع سے نادم ہو گا اور اسے اپنے حق میں نقصان نہ تصور کرے گا۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نقصان کی تلافی کی جائے، اور بیع فسخ کرنے کے علاوہ اس کے نقصان کی تلافی کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من اقل نادما صفتہ قالہ اللہ عشر نعیوم القیامۃ (ابوداؤد، حاکم، ابو ہریرہ)
جو شخص کسی نادم کا معاملہ حل کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی لغزش معاف فرمائیں گے۔

اُدھار دینا۔ اُدھار دینے میں احسان یہ ہے کہ غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ اُدھار کا معاملہ کرے اور یہ نیت بھی رکھے کہ اگر یہ لوگ کسی وجہ سے اُدانہ کر سکے تو میں اوائلی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ ایک بزرگ نے حساب کے دورِ جشہنار کے تھے ایک میں ان غریب اور بے ہایہ لوگوں کے نام لکھ لیتے تھے جو اُدھار کوئی چیز لے گئے۔ چنانچہ ان کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی غریب آدمی ان کی دکان پر آتا، اور غلے یا میوے وغیرہ کی ضرورت کا اظہار کرتا تو وہ اس سے کہتے کہ جتنی ضرورت ہو لے جاؤ، اگر توفیق ہو تو اُدا کر دینا، ورنہ معاف ہے۔ اور اس کا نام اپنے رجسٹر میں درج کر لیتے۔ بلکہ اس زمانہ میں ایسے لوگوں کو بھی بزرگی کے اعلیٰ معیار سے کم تر سمجھا جاتا تھا جو غریبوں کے نام اپنے رجسٹروں میں لکھ لیں، بلکہ وہ لوگ نیک تصور کئے جاتے تھے جو کسی غریب آدمی کا نام لکھے بغیر اس سے یہ کہہ دیتے کہ جس قدر ضرورت ہو لے جاؤ۔ ممکن ہو تو دے دینا، ورنہ نہیں۔ ماضی میں ہمارے بزرگوں کی تجارت کا یہ اسلوب تھا۔ اب یہ باتیں کہاں؟ تمام نقوش مٹ گئے۔

تجارت۔ ایک کسوٹی۔ مردوں کے حق میں تجارت ایک کسوٹی ہے، انھیں جانچنے اور پرکھنے کا ایک معیار ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔
لا یغرنک من المرء قمیص رقعہ   لولہ رافوق کعب الساق من رفعة
اوجبین لاح فیہ اثر قد قلعه   ولدی الدرہم فانظر غیہ لورعه
(ترجمہ۔ آدمی کی قمیص میں لگے ہوئے پیوند سے، پانپٹلی تک اٹھے ہوئے پاجامے سے، یا پیشانی کے نشان سے دھوکے میں مت آنا۔ جب تک مال کے سلسلے میں اس کی گمراہی یا تقویٰ کا امتحان نہ لے لو۔)

اسی لئے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کی حضر میں اس کے پڑوسی، سفر میں اس کے رفقاء، سفر اور بازاروں میں اس کے ساتھ معاملہ کرنے والے تعریف کریں تو اس کی نیکی میں شبہ مت کرو۔ کسی معاملے میں حضرت عمرؓ کے سامنے ایک گواہ پیش ہوا، آپ نے اس سے فرمایا کہ کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ جو تمہیں جانتا ہو۔ چنانچہ وہ ایک شخص کو ساتھ لے کر آیا، اس نے گواہ کو روہ کی بہت زیادہ تعریف کی، حضرت عمرؓ نے اس شخص سے دریافت کیا: کیا تم اس کے قریب ترین پڑوسی ہو، اور اس کے گھر اور باہر کے حالات سے واقف ہو۔ اس نے عرض کیا: نہیں! میں اس کا پڑوسی نہیں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کے رفیق سفر نہ چکے ہو، سفر ہی سے حسن اخلاق اور بد خلقی کا صحیح اور مکمل علم ہوتا ہے۔ اس نے عرض کیا: نہیں، میں نے اس کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا، اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کہ تم نے اس کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات کئے ہیں۔ دینار و درہم بھی کسی شخص کو جانچنے کا بہترین معیار ہیں۔ اس شخص نے اس کی بھی نفی کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم نے اس شخص کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور باری تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے کہانی ہاں، یہی بات ہے۔ فرمایا: واپس جاؤ، تم اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہو، اس کے بعد گواہ سے کہا کہ وہ کسی دوسرے شخص کو بلا کر لائے۔

پانچواں باب

تجارت میں دین کا خوف

تاجر کے لئے مناسب نہیں کہ وہ معاش میں مشغول ہو کر معاملہ سے غافل ہو جائے۔ اپنی عمر ضائع کرے، اور آخرت کے سلسلے میں

نقصان اٹھائے۔ آخرت کے نقصان کی تلافی دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی نہیں کر سکتی، وہ شخص جو دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کر دے۔ دنیا کی بنا پر زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی کے عوض خریدنے والے کی طرح ہے۔ غفلت و غور ہے جو اپنی زندگی کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ کرے یعنی وہ اپنا راس المال دین، اور اس سے حاصل ہونے والی منفعت اعمال کی حفاظت کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ صاحب عقل کے شایان شان یہ ہے کہ وہ اس چیز کو فوقیت دے جس کی اسے زیادہ ضرورت ہو، اور ہر انسان کی اولین ضرورت اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس کا انجام خوب صورت ہو۔ حضرت معاذ ابن جبلؓ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا کہ اگرچہ تمہیں دنیا کی بھی ضرورت ہے مگر آخرت کی ضرورت دنیا کی ضرورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لئے آخرت کے اعمال سے اپنی جدوجہد کا آغاز کرو، آخرت حاصل کر لو گے تو دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں سمٹ آئے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَنْفَسْ نَفْسَکَ مِنَ الدُّنْیَا (پ ۲۰ ر ۲۱ آیت ۳۱)

اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کر۔

یعنی دنیا میں سے اپنی آخرت کا حصہ مت فراموش کرو۔ اس لئے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ ہم یہاں کھاتے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تجارت پیشہ لوگ حسب ذیل چھ امور کی رعایت سے اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔

نیت کی اصلاح۔ تجارت شروع کرنے سے پہلے نیت اور عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، نیت کے سلسلے میں تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت کو ذریعہ فخر و مباہات نہ سمجھے، بلکہ یہ نیت کرے میں لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لئے، حلال رزق کی خاطر مال کے ذریعہ دین پر استقامت حاصل کرنے کے لئے، اور بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے لئے تجارت کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے لئے خیر خواہی کی نیت بھی رکھے، اور تمام انسانوں کے لئے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہو، اور ہر معاملہ میں عدل اور احسان کے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ بازار میں اس کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنے والے کی ہونی چاہیے۔ اگر اس نے اپنی نیت کی اصلاح میں کامیابی حاصل کر لی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تو وہ راہ آخرت کا مسافر ہے۔ کامیاب ہو تو دنیا کا نفع بھی ملے گا، اور آخرت کا نفع بھی، ناکام ہو تو یہ ایک عارضی ناکامی ہوگی، آخرت کی فلاح اور سرخروئی اس کا مقدر بنے گی۔

فرض کفایہ ادا کرنے کی نیت۔ صنعت ہو یا تجارت ہر صورت میں یہ نیت ضرور کرنی چاہیے کہ میں اپنے اس عمل سے فرض کفایہ ادا کر رہا ہوں تجارت اور صنعت معاش کے بنیادی ذرائع ہیں اگر یہ ختم ہو جائیں تو نظام معیشت درہم برہم ہو جائے، اور لوگ ہلاک ہو جائیں، دنیا کا نظام باہمی تعاون سے چلتا ہے ہر فریق کی الگ ذمہ داری ہے، اگر سب ایک ہی پیشے میں لگ جائیں یا ایک ہی طرح کی تجارت اختیار کر لیں تو باقی تجارتیں اور پیشے سب فنا ہو جائیں گے اور لوگ بھی ہلاکت کا نشانہ بنیں گے۔ بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو انہی معنوں پر محمول کیا ہے۔

اختلاف لمعنی رحمة

میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

بہ سبیل تذکرہ ہم یہ بات بھی عرض کر دیں کہ بعض صنعتیں نہایت ضروری اور مفید ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ ان سے محض آرام طلبی، اور دنیاوی زیب و زینت مقصود ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی ایسی صنعت میں لگے جس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو اور جو دینی نقطہ نظر سے بھی اہم ہو۔ نقش کاری، زرگری، اور چونہ اور سچ و فیرو سے عمارت کو پختہ بنانے کے پیشے کو بعض متدین لوگوں نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح لہو و لعب کے ان آلات کی صنعت بھی اختیار نہ کرنی چاہیے جن کا استعمال کرنا حرام ہے۔ مردوں کے لئے ریشم کی قبائینے، اور سونے کی زیورات گھڑنے کا حکم بھی یہی ہے، کیونکہ مردوں کے لئے ریشم اور زیورات کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اسی لئے ہم ایسے زیورات پر جو مردوں کے لئے بنائے گئے ہوں زکوٰۃ کو واجب کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر انہیں

عورتوں کے لئے بنایا جائے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غلے اور کفن کی بیع مکروہ ہے، کیونکہ غلہ فروش کو قیمت کی گمرانی کا انتظار رہتا ہے، اور کفن فروش کو لوگوں کی موت کی جستجو رہتی ہے۔ قصائی کا پیشہ بھی مکروہ ہے کیونکہ اس سے دلوں میں قساوت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، ٹپاکی کے ساتھ مسلسل اختلاط کی بنا پر پاخانہ اٹھانے کا پیشہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ابن سیرین نے دلالی کو اور حضرت قتادہؓ نے دلال کی اجرت کو مکروہ قرار دیا ہے غالباً اس کراہت کی وجہ یہ ہے کہ دلال عام طور پر جموٹ اور فریب سے محفوظ نہیں رہتے، وہ کسی بھی چیز کی ترویج کے لئے حد سے زیادہ مبالغہ آمیز تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ اس پیشے میں ایک خرابی یہ ہے کہ کام کی کوئی حد یا مقدار متعین نہیں ہے، بعض اوقات زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات کم۔ پھر اجرت کا معاملہ کام کی نوعیت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ فروخت شدہ چیز کی قیمت پر موقوف ہے، اگر وہ اچھی رقم پر فروخت ہوئی ہے تو اجرت زیادہ مل جائے گی، عرف عام میں اسے کمیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ظلم ہے، اجرت کی تعیین میں کام کی مقدار ملحوظ رہنی چاہیے۔ بعض لوگوں کے نزدیک جانوروں کی تجارت بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری حکیم الہی کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اسے یہ پسند نہیں ہوتا کہ اس کا جانور مرجائے، صرانی بھی مکروہ ہے۔ اس لئے کہ اس پیشے میں سود کی باریکیوں سے بچنا دشوار ہے، اور بعض ایسی چیزوں کی صفات تلاش کرنی پڑتی ہیں جن کی ذات مقصود نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ترویج مقصود ہوتی ہے، صراف کو عموماً نفع اس صورت میں ملتا ہے جب کہ معاملہ کرنے والا سکوں کی باریکیوں اور نزائتوں سے واقف نہ ہو، صراف کا احتیاط کے باوجود سلامت رہنا مشکل ہے۔ صراف وغیرہ کے لئے صحیح و سالم سکوں کو توڑنا یا گھانا بھی مکروہ ہے۔ (۱) ہاں اگر کھوٹے سکے ہوں تو گھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کسی وجہ سے توڑنے یا گھانے کی ضرورت پیش آئے تو ان سکوں کے بدلے میں سونایا چاندی توڑ کر اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔ کپڑے کی تجارت مستحب ہے حضرت سعید ابن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ کپڑے کی تجارت سے زیادہ مجھے کوئی دوسری تجارت پسند نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تجارت میں قسمیں نہ ہوں۔ روایات میں ہے۔

خیر تجار نکم البز و خیر صناعتکم الخرز (مسند الفردوس۔ علی ابن ابی طالب)
تمہاری بہترین تجارت کپڑے کی تجارت ہے، اور بہترین پیشہ موزے بننے کا پیشہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

لوان تجر اهل الجنة لا تجر وافی البز ولوان تجر اهل النار لا تجر وافی الصرف
(مسند الفردوس۔ ابوسعید)

اگر اہل جنت تجارت کریں تو کپڑے کی تجارت کریں، اور اہل دوزخ یہ مشغلہ اپنائیں تو صرانی کی تجارت کریں۔

ماضی کے بزرگان دین عموماً حسب ذیل دس ذرائع آمدنی میں سے کوئی ایک ذریعہ اختیار کر لیتے تھے، موزے بنانا، تجارت، بار برداری، سینا پونا، جوتا بنانا، کپڑے دھونا، لوہے کا کام کرنا، ٹوٹ کاٹنا، محو بریش شکار کرنا، اور کتابت کرنا۔ عبد الوہاب و راق کہتے ہیں کہ مجھ سے امام احمد ابن حنبلؓ نے دریافت کیا کہ تمہارا پیشہ کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ میں کتابت کرتا ہوں۔ فرمایا: کتابت بہترین پیشہ ہے۔ اگر میں بھی اپنے ہاتھ سے کام کرتا تو یہی پیشہ اختیار کرتا پھر فرمایا کہ جب لکھو تو نہ بہت زیادہ فنی لکھو اور نہ بہت زیادہ جلی۔ بلکہ متوسط قلم ہونا چاہیے دونوں طرف حاشیہ چھوڑو۔ اور اجزاء کی پشت پر کچھ مت لکھو۔ چار طرح کے پیشہ ور لوگوں میں کم محفل مشہور ہیں۔ بچوالا، روٹی دھننے والے، ٹوٹ کاٹنے والے، اور بچوں کو پڑھانے والے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس طرح کے پیشے رکھنے والے عموماً عورتوں، اور بچوں

(۱) نبی کی روایت ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم میں ملتا ہے ابن عساکر نے ابن عساکر سے نقل کیا ہے الفاظ حدیث یہ ہیں "نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکسر سکہ المسلمین الجائزۃ بینہم الا من باس۔" حاکم میں یہ الفاظ زائد ہیں "ان یکسر الدرہم فیجعل فضة و یکسر الدینار فیجعل ذہبا۔"

سے میل بول رکھتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جس طرح عقلمندوں کی صحبت عقل میں اضافہ کرتی ہے اسی طرح بے وقوفوں کی ہم نشینی سے عقل میں ضعف پیدا ہوتا ہے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہا السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں، راستے میں جولاہے ملے، انھوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق دریافت کیا، جولاہوں نے انھیں غلط راستے پر ڈال دیا۔ جب حقیقت کھلی تو آپ نے ان کے لئے یہ بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کی کمائی سے برکت سلب کر لے، اور انھیں تنگ دستی کی حالت میں موت دے اور انھیں لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار بنا۔ اکابر علماء نے عبادات اور فروض کفایہ پر اجرت لینے سے منع کیا ہے، مثلاً مرووں کو نسلانا ان کی تکفین و تدفین کرنا آذان دینا اور نماز تراویح پڑھانا وغیرہ۔ قرآن کریم، اور شریعت کی تعلیم پر اجرت لینا بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ان اعمال کا حق یہی ہے کہ ان کے ذریعہ آخرت کی تجارت کی جائے، جو لوگ ان کاموں پر اجرت قبول کرتے ہیں وہ دین کے بدلے میں دنیا لینے والے ہیں۔ اور یہ بات یقیناً ناپسندیدہ ہونی چاہیے کہ آخرت جیسی ابدی حقیقت کو دنیا جیسی بے حقیقت چیز کے عوض میں فروخت کر دیا جائے۔

اول و آخر عبادت۔ یہ مناسب نہیں کہ دنیا کا بازار انسان کو آخرت کے بازار سے غافل کر دے۔ آخرت کے بازار مسجد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ بِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ (پ ۱۸ آیت ۳)

وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ ایک آیت میں فرمایا گیات۔

فِي بُيُوتٍ إِذِنَ اللَّهُ لِنَفْسٍ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا السُّمُّ يُسَبِّحُ لَمُفِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (پ ۱۸ آیت ۳۶)

ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا۔ یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح و شام۔

بہتر یہ ہے کہ تاجر بازار جانے سے پہلے اپنے دن کا ابتدائی حصہ آخرت کے لئے وقف کر دے مسجد میں موجود رہے، اور وظائف و اوراد کا التزام کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاجروں سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دن کے ابتدائی وقت کو آخرت کے لئے اور بعد کے اوقات کو دنیا کے لئے استعمال کرو۔ بزرگان دین اپنے دن کے ابتدائی اور انتہائی اوقات کو عبادت میں صرف کرتے تھے اور صرف درمیانی وقت میں تجارت کے لئے بازار جاتے تھے چنانچہ صبح کے وقت ہریسہ اور نماری وغیرہ چیزیں بچے یا ذی فروخت کیا کرتے تھے۔ اور دکاندار مسجدوں میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے۔

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا صَعِدَتْ بِصَحِيفَةِ الْعَبْدِ وَفِيهَا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَآخِرِهِ خَيْرٌ كَفَرِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ سَبِيٍّ أَعْمَالٍ (ابو حنبلہ - علی - النعمان)

فرشتے جب کسی شخص کا نامہ اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں اور اس میں دن کے ابتدائی اور آخری اوقات میں اللہ کا ذکر ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ درمیانی وقت کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔

ایک طویل حدیث میں ہے۔

يَتَعَاقِبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعِذَةِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا عِلْمُهُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْنَاهُمْ عِبَادِي، فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَجَنَّا هُمْ وَهُمْ يَصَلُّونَ، فَيَقُولُ اللَّهُ سَبِّحَاهُ

وتعالیٰ: اشهدکم انی قد غفرت لہم۔ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)
دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے تمہاری ٹوہ میں رہتے ہیں وہ فجر اور عصر کے وقت باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتے ہیں حالانکہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے زیادہ باخبر ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا، جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے گواہ رہنا میں نے ان بندوں کی مغفرت کر دی ہے۔

تجارت کی مشغولیت کے دوران دن کے درمیانی وقت میں ظہر اور عصر کی اذان سننے تو تمام کام چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، پہلے مسجد جائے، اور نماز ادا کرے یا در کھنا چاہیے کہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ اول وقت میں نہ ملی تو اس فضیلت کا تذکرہ دنیا و مافیہا سے بھی ممکن نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ شخص گنہگار ہے جو اذان کی آواز سن کر تمام امور تجارت سے کنارہ کش نہ ہو جائے، اور نماز باجماعت ادا نہ کرے سلف صالحین اذان کی آواز سنتے ہی مسجدوں میں چلے جاتے تھے، اور بازار بچوں اور ذمیوں کے لئے خالی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا کہ بعض متدین حضرات صرف نماز کے اوقات میں دکان کی نگرانی اور حفاظت کے لئے کسی بچے یا ذمی کو اجرت پر رکھتے۔ آیت کریمہ ”رَجَالٌ لَا تُلْهِیْہُمْ“ کی تفسیر میں بعض مفسرین نے ”رَجَالٌ“ کی تخصیص کی ہے، ان کے نزدیک یہ لوہار اور موتی، سیندھنے والے تھے کہ اگر لوہار کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور وہ لوہے پر چوٹ مارنے کے لئے اسے اوپر اٹھائے ہوئے ہوتا یا موتی، سیندھنے والے کے ہاتھ میں برہا ہوتا اور وہ موتی میں سوراخ کر رہا ہوتا اور اذان کی آواز آجاتی تو لوہار ہتھوڑا پھینک کر، اور موتی، سیندھنے والا برہا اور ستاری رکھ کر کھڑے ہو جاتے، اور نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوتے۔

ذکر اللہ کی مواظبت:- صرف یہی کافی نہیں ہے کہ نماز کے مخصوص اوقات میں کاروبار سے کنارہ کش ہو جائے، بلکہ تجارت کے اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی رکھے، تحلیل و تسبیح میں مشغول رہے بازار میں غافلوں کا اجتماع رہتا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان اور قلب کو جلا بخشتے ہیں یقیناً غافلوں کے اس گروہ سے افضل ہیں جنہوں نے تجارت ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور وہ آخرت کے نفع کے مقابلے میں دنیاوی نفع پر قناعت کر بیٹھے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین وکالحی بین الاموات (وفی لفظ آخر) کالشجرة الخضراء بین الہشیم (۱)

غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھاگنے والوں کے پیچھے جماد کرنے والا اور مردوں کے درمیان زندہ۔ (دوسری روایت میں ہے) جیسے سوکھے درختوں کے درمیان سبز درخت۔

ایک حدیث میں ہے:-

من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو حتی لا یموت بیلہ الخیر وهو علی کل شئ قلیبر کتب اللہ له الف الف حسنہ (۲)

جو شخص بازار جائے اور یہ الفاظ کہے ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے“ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں وہ زندہ ہے مرتا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں تمام خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ تو

(۱) یہ روایت کتاب الاذکار میں گذر چکی ہے۔

(۲) یہ روایت کتاب الاذکار میں گذر چکی ہے۔

اس کے لئے اللہ تعالیٰ دس لاکھ نیکیاں لکھیں گے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور محمد ابن واسح وغیرہ حضرات صرف اسی ذکر کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے بازار تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح دکھتا ہوا ہوگا اور اس کی حجت آفتاب کی طرح روشن اور عیاں ہوگی اور جو شخص بازار میں استغفار کرے گا اس کے لئے اہل بازار کی تعداد کے مطابق مغفرت لکھی جائے گی۔ حضرت عمرؓ جب بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَمِنْ شَرِّ مَا احْتَاطَتْ بِهِ الشُّوْقُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ يَمِينٍ قَاحِرَةٍ وَصَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کفر اور فسق سے، اور اس چیز کے شر سے جس کا بازار احاطہ کئے ہوئے ہو، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، معمولی قسم اور نقصان دہ معاملے سے۔

ابو جعفر فرماتی کہتے ہیں کہ ہم حضرت جنید بغدادیؒ کی خدمت میں حاضر تھے، مجلس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہوا جو صوفیاء کی مشابہت اختیار کرنے کے لئے مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور مسجدوں کے حقوق کی ادائیگی سے عاجز و درماندہ ہیں، اور بازار میں جانے والوں کو بُرا سمجھتے ہیں، جنیدؒ نے فرمایا کہ بہت سے بازار میں آمد و رفت رکھنے والے ایسے بھی ہیں کہ اگر مسجدوں میں چلے جائیں تو ان معنوی صوفیوں کے کان پکڑ کر باہر کر دیں اور خود ان کی جگہ بیٹھ جائیں، میں ایک ایسے شخص سے ذاتی طور پر واقف ہوں جو بازار جاتا ہے اور ہر روز تین سو رکعتیں اور تیس ہزار تسبیحات پڑھتا اس کا معمول ہے۔ ابو جعفر فرماتی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جنیدؒ نے غالباً یہ اپنا حال بیان کیا ہے، بہر حال یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جو دنیاوی امور میں کفایت کی طلب کے لئے تجارت کیا کرتے تھے نہ کہ عیش و عشرت کے لئے جو شخص اس مقصد کے پیش نظر دنیا کا طالب ہوگا کہ اس سے آخرت پر مدد ہوتی ہے تو وہ ہرگز آخرت کی منفعت پر دنیا کی منفعت کو ترجیح نہیں دے گا۔ اس سلسلے میں بازار، مسجد اور گھر سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور نجات کا واحد ذریعہ تقویٰ ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

اتقِ اللہَ حیث کنت (ترمذی۔ ابوداؤد)

جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔

تقویٰ ان لوگوں کا شعار ہے جنہیں نے اپنی زندگی کو دین کے لئے وقف کر دیا ہے۔ کوئی بھی حالت کیوں نہ ہو وہ تقویٰ کو اپنا وظیفہ حیات سمجھتے ہیں، اسی وظیفے کی ادائیگی میں ان کی زندگی کا لطف ہے، وہ اپنی تجارت اور منفعت سب کچھ تقویٰ ہی میں سمجھتے ہیں۔ عربوں کی ایک مثل مشہور ہے۔

من احب الآخرة عاش، ومن احب الدنيا طاش، والاحمق يغدو ویروح فی لاش، والعاقل عن عیوب نفسہ فتاش

جو شخص آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ عیش کرتا ہے اور جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ ناسمجھی کرتا ہے، بے وقوف آدمی امتقانہ باتوں میں صبح و شام کرتا ہے، اور عقلمند آدمی اپنے محبوب کی جستجو میں رہتا ہے۔

زیادتی طلب سے اجتناب۔ دیندار تاجر کو چاہیے کہ وہ تجارت اور بازار کے معاملات میں زیادہ حرم و ہوس کا مظاہرہ نہ کرے، مثلاً یہ کہ بازار میں سب سے پہلے پہنچ جائے، یا سب سے آخر میں واپس آئے، یا تجارتی مقاصد کے لئے سمندری سفر کرے۔ یہ سب امور مکروہ ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تجارت کے لئے سمندری سفر کرنا زیادتی ہوس پر دلالت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

لا تترك البحر الا لحققتو عمرة او غزو (ابوداؤد۔ عبداللہ ابن عمر)

ج، عمرو اور جہاد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے سمندر کا سفر مت کرو۔

حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاصؓ فرماتے ہیں کہ بازار میں پہلے جانے والوں اور آخر میں آنے والوں میں سے مت ہو، اس لئے کہ بازار شیطان کا گھر ہے وہ وہاں اپنے اٹھنے بیٹھنے دیتا ہے۔ معاذ ابن جبلؓ اور ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ شیطان اپنے لڑکے زنبور سے کہتا ہے کہ تو اپنا لٹکر لے کر بازاروں میں جا، اور وہاں حکومت کر۔ بازار میں مشغول لوگوں کے سامنے جموت، جموٹی قسم، دھوکا، مکر اور خیانت جیسے عیوب کو بٹھا کر پیش کر، اور اس شخص کے ساتھ رہ جو بازار میں سب سے پہلے آئے اور سب کے بعد واپس جائے۔ ایک حدیث میں ہے۔

شر البقاع الا سواق و شر اهلها اولهم دخولا و آخرهم خروجا (طبرانی۔ ام عبداللہ)

جگہوں میں بدترین جگہ بازار ہے، اور اہل بازار میں سے بدترین شخص وہ ہے جو سب سے پہلے بازار میں جائے اور سب کے آخر میں بازار سے نکلے۔

زیادتی طلب سے اجتناب کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اخراجات کی مقدار متعین کر لے۔ اور یہ عزم کر لے کہ جب اسے اخراجات کے بقدر مال حاصل ہو جائے گا وہ بازار سے چلا جائے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہی دستور تھا۔ ایک بزرگ کو اگر درہم کا ساواں حصہ بھی حاصل ہو جاتا بازار سے چلے جاتے اور آخرت کی تجارت میں مشغول ہو جاتے۔ عہد ابن سلمہ ریشی کپڑوں کے تاجر تھے وہ بازار جاتے اور صندوق کھول کر بیٹھ جاتے۔ دو سچے بھی نفع حاصل ہو جاتا تو صندوق اٹھا کر گھر چلے آتے۔ اور اسی بقدر کفایت نفع پر قناعت کرتے۔ ابراہیم ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم ابن ادہمؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج میں گارے مٹی کا کام کروں گا۔ فرمایا: اے ابراہیم تم مطلوب بھی ہو، اور طالب بھی، تم ایسی چیز کے طالب ہو جو تمہیں حاصل ہو کر رہے گی، اور تمہیں وہ طلب کر رہا ہے جس سے تم بچ نہ سکو گے۔ پھر فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ کمزوروں کو رزق مل جاتا ہے، اور حریص محروم کر دئے جاتے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ فلاں سبزی فروش کے ذمے میرا ایک دانق (سکہ) باقی ہے۔ فرمایا: تب تو طلب رزق کے لئے تمہاری حرص اور بھی مذموم ہے۔ ماضی میں کچھ نیک نفوس ایسے بھی تھے جنہوں نے حلال رزق کمانے کے لئے ظہر بعد یا عصر بعد کا وقت متعین کر رکھا تھا۔ بعض لوگ ہفتہ میں ایک یا دو روز کام کرنے کی ضرورت کے بقدر کمالیا کرتے تھے۔

مشبہات سے حفاظت: صرف حرام سے بچنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مواقع شہوات سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں فتاویٰ اور علماء کی آراء کو حجت بنانے کے بجائے جھلا کر چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے۔ اگر دل میں کسی قسم کی غفلت اور کراہت کا احساس ہو تو اس کام سے اجتناب کرے۔ مواقع شہوات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی مال یا سامان وغیرہ آئے لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کر لے، اگر دریافت نہ کیا تو مشتبہ مال استعمال کرے گا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماریوں کے خنوں سے۔ فرمایا وہ ہماری کہاں سے آئی تھی جس کا یہ دودھ ہے۔ عرض کیا گیا کہ ہماری فلاں جگہ سے آئی تھی۔ اس سوال و جواب کے بعد آپ نے دودھ پیا، اور لوگوں سے ارشاد فرمایا:

انا معاشر الانبیاء امرنا ان لا نأكل الا طيبا ولا نعمل الا صالحا

(طبرانی۔ ام عبداللہ)

ہم انبیاء کے گروہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ حلال کے علاوہ کچھ نہ کھائیں۔ اور نیک کام کے علاوہ کچھ نہ کریں۔

اس حکم کا تعلق صرف انبیاء کرام کی جماعت ہی سے نہیں ہے، بلکہ اس حدیث شریف کی رو سے تمام مسلمانوں کے لئے بھی

یہی حکم ہے۔ فرمایا۔

ان اللہ تعالیٰ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین (سلم۔ ابو ہریرہ)
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو انبیاء کو دیا ہے۔

اس کی تفصیل کے لئے حسب ذیل دو آیتیں ملاحظہ کیجئے۔ پہلی آیت سے عام مؤمنین کو خطاب ہے، اور دوسری آیت کے مخاطب انبیاء کرام ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (پ ۵ ر ۲ آیت ۱۷۲)
اے ایمان والو! شرع کی رو سے جو پاک چیزیں ہم نے تم کو مرحمت فرمائی ہیں ان میں سے (جو چاہو) کھاؤ۔
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتِ أَغْمَلُوا أَصْنَاحًا (پ ۱۸ ر ۲ آیت ۵۱)
اے پیغمبر! تم (اور تمہاری امتیں) تمہاری چٹائیاں کھاؤ اور ٹیک کام کرو۔

دودھ کے واقعے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی اصل ہماری کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کہاں سے آئی، کس کی ہے، اس کی علاوہ کوئی اور بات دریافت نہیں فرمائی۔ کیونکہ اس سے زیادہ میں دشواری ہے۔ حلال و حرام کی بحث میں ہم متلائیں گے کہ کن کن مواقع میں سوال کرنا ضروری ہے، اور کہاں غیر ضروری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیز کے متعلق جو آپ کی خدمت میں لائی جاتی تھی سوال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ خاص چیزوں میں اور خاص مواقع پر دریافت حال کے لئے اس طرح کے سوالات کر لیا کرتے تھے آپ کے اس معمول سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ سوال کرنا اور تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاجر کے لئے ضروری ہے کہ وہ معاملے کے دوسرے فریق کے متعلق یہ معلومات کر لے کہ وہ ظالم، غافل، چور یا سود خوار تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس شخص سے ہرگز معاملہ نہ کرے۔ فقیر نہیں ہے بھی معاملہ نہ کرے، عموماً یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں، اور لوٹا ہوا مال فروخت کر دیتے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے معاملہ کرنا ظلم، چوری، خیانت، سود خوری، اور لوٹ مار پر ان کی اعانت کے مترادف ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انھیں کسی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کی ملازمت ملی۔ انھیں یہ ملازمت قبول کرنے میں کچھ تردد ہوا۔ اگرچہ یہ ایک کارِ خیر تھا، بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسے اسلامی فریضے کی حیثیت حاصل تھی، لیکن کیونکہ جس امیر نے اس ملازمت پر ان کا تقرر کیا تھا وہ ظالم تھا، اس لئے انھیں تردد ہوا، اور وہ مشورے کے لئے حضرت سفیان ثوریؒ کی خدمت میں پہنچے۔ سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ تمہیں ان ظالموں کی نہ کم پر مدد کرنی چاہیے اور نہ زیادہ پر۔ سائل نے عرض کیا کہ یہ کام مسلمانوں کے مفاد میں ہے، اور اللہ کے لئے ہے۔ سفیان نے جواب دیا کہ تمہاری بات صحیح ہے کہ سرحد پر تعمیر کا کام مسلمانوں کا کام ہے۔ لیکن اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ تم اپنی تمخواہ کی خاطر یہ چاہو گے کہ جس امیر نے تمہیں اس کام پر متعین کیا وہ زندہ رہے۔ اس طرح تم ایک ظالم و جابر شخص کی زندگی کے متعلق رہو گے۔ حالانکہ حدیث میں ہے۔

مَنْ دَعَا لظَالِمٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ أَحْبَبَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فِى رِضَا
جس شخص نے کسی ظالم کے لئے زندگی کی دعا کی اس نے یہ پسند کیا کہ وہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کرے۔

ایک روایت میں ہے۔

ان اللہ لیغضب اذا مدح الفاسق (ابن عدی، بیہقی۔ السنن)
اللہ تعالیٰ فاسق کی تعریف کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

من اکرم فاسقا فقد اعان علی ہدم الاسلام
جس شخص نے کسی فاسق کی تعظیم کی اس نے اسلام کی جہاں پر ہمدی۔

ایک مرتبہ سفیان ثوریؒ خلیفہ ہمدی کے پاس گئے، خلیفہ کے ہاتھ میں اس وقت ایک سفید کانڈ تھا انھوں نے سفیان سے کہا کہ مجھے دوات اٹھا دیجئے کچھ لکھنا ہے، فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ کیا لکھو گے، اگر وہ بات حق ہوئی تو میں دوات دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ ایک حاکم نے کسی عالم کو جو اس کے پاس قید کی زندگی گزار رہے تھے بلایا اور خط پر مہر لگانے کے لئے مٹی گھولنے کے لئے کہا، عالم نے کہا مٹی گھولنے سے پہلے میں یہ خط دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر خط میں حق بات ہوگی تو تیرا حکم مانوں گا، ورنہ انکار کر دوں گا۔ ان واقعات سے ثابت ہوا کہ اکابرین سلف خالم کی اعانت سے بہت زیادہ اجتناب کرتے تھے۔ معاملات میں اعانت علی الظلم کے زیادہ امکانات ہیں۔ اس لئے دین دار تاجروں کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ آدمی بازار جاتا، اور کسی تردد کے بغیر جس سے چاہتا معاملہ کر لیتا، سب لوگ متقی، رندار، اور احتیاط پسند تھے، پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگ کسی ایک شخص کے متعلق بتا دیتے کہ اس سے معاملہ مت کرنا، اور جس سے چاہے معاملہ کر لیتا۔ اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ لوگ ان افراد کی یحییٰ کرنے لگے جن سے معاملات کئے جاسکتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ آئندہ یہ صورت بھی ختم ہو جائے اور معاملات ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آجائیں جو تقویٰ، تدین اور احتیاط سے عاری ہوں۔

احتساب نفس۔ تاجر کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے تمام احوال کا احتساب کرتا رہے۔ اس لئے کہ قیامت کے روز اس کے ہر قول، عمل، اور ہر حال کا محاسبہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تاجروں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو بھی کھڑا کیا جائے گا جن سے اس نے معاملہ کیا ہوگا، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ایک تاجر کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہنے لگا کہ جب میری پیشی ہوئی تو میرے سامنے پچاس ہزار نامہ اعمال کھول کر رکھ دئے گئے، میں نے عرض کیا کہ کیا یہ تمام نامہ اعمال میرے گناہوں سے لبریز ہیں۔ فرمایا کہ ان میں تیرے معاملات لکھے ہوئے ہیں، ہر اس شخص کا جس کے ساتھ تو نے معاملہ کیا حساب و کتاب الگ نامہ اعمال میں درج ہے۔ یہ باب تمام ہوا۔ اب ہم حلال و حرام کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ انشاء اللہ۔

کتاب الحلال والحرام حلال اور حرام کا بیان

طلب حلال کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔
طلب الحلال فريضة على كل مسلم
حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

دوسرے فرائض کی بہ نسبت اس فريضہ کا سمجھنا بھی دشوار ہے اور اس پر عمل کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ اس فريضہ کا علم بھی مٹ گیا، اور عمل کا باب بھی بند ہو گیا جاہل لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حلال چیز مفقود ہے، اور حلال تک پہنچنے کا راستہ مسدود ہے۔ اور یہ گمان کرنے لگے کہ اب پاکیزہ و طیب چیزوں میں صرف نموں کا پانی، اور غیر مملوکہ زمینوں کی سبزی باقی رہ گئی ہے۔ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں خالصتہً اپنے غیر شرعی معاملات کی وجہ سے خراب کر دیا ہے۔ اور اب اس کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہ گئی ہے کہ محرمات کا استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ صرف پانی اور غیر مملوکہ زمین کی اکی ہوئی گھاس پر قناعت کی جاسکے۔ مجلاء نے اپنی اس غلط فہمی، لا طعی، اور نا سمجھی کی بنا پر علم حلال کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ حالانکہ حلال اور حرام دونوں ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز ہیں، ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں کیوں کہ حلال اور حرام اور قضاہات اتنے قریب ہیں کہ ایک عام آدمی ان تینوں میں امتیاز نہیں کر سکتا، اس لئے ہم چاہیں گے ان تینوں کا فرق واضح کر دیا جائے تاکہ اس بدعت کا قلع قمع ہو سکے جو حلال و حرام کے نام پر دین میں نیا نیا وارد ہوا ہے، اور ہم سات ابواب میں اس بحث کو مکمل کریں گے۔

پہلا باب

حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت۔ اقسام اور درجات

آیات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (پ ۱۸ ر ۴ آیت ۵)

قیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (پ ۲۵ ر ۲ آیت ۲۹)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (پ ۳ ر ۴ آیت ۱۰)

بلاشبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھرتے ہیں۔

یہ روایت کتاب الزکوٰۃ میں گذری ہے طبرانی نے اوسط میں اسے یہ روایت نقل کی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں "طلب الحلال واجب علی کل مسلم" اس روایت کی سند ضعیف ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (تم قال) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (تم قال) وَإِنْ تُبْسِمُ فَلَكُمْ زُورٌ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ (قال قبله) وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (پ ۶۳ آیت ۲۷۸ و ۲۷۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بچا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو (پھر فرمایا) پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تم کو تمہارے اصل اموال مل جاویں گے (اس سے پہلے فرمایا) اور جو شخص بھروسہ کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

احادیث۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
طلب الحلال فريضة على كل مسلم (۱)
حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

ایک روایت میں طلبِ علم کو ہر صاحبِ ایمان کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء کی رائے میں اس علم سے مراد حلال اور حرام کا علم ہے۔ اور شاہ فرماتا ہے۔

من سعى على عياله ففى سبيل الله ومن طلب الدنيا فى عفاف كفى درجة الشهداء (طبرانی اوسط۔ ابو ہریرہ)

جو شخص اپنے اہل و عیال کے لئے حلال کمانے کی جدوجہد کرے وہ اللہ کے راستے میں ہے اور جو شخص پارسائی کے ساتھ دنیا طلب کرے وہ شہداء کے درجے میں ہے۔

من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه واجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه (ابو یحیٰ۔ ابوالیوب ابن عدی رحمہ۔ ابو موسیٰ)

جو شخص چالیس دن تک حلال کھانا کھائے اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں اور اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔

حضرت سعدؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لئے دعا فرما دیجئے تاکہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں اور ہماری تعالیٰ میری کوئی دعا نہ فرمائیں ارشاد فرمایا۔

اطب طعمتك تستجب دعوتك (طبرانی اوسط۔ ابن عباسؓ)

حلال کھانا کھایا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

رب اشعث اغبر مشرد فى الاسفار، مطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام يرفع يديه فيقول يا رب يا رب فالى يستجاب لى لى (مسلم ابو ہریرہ)

بست سے پرانہ بد حال، غبار آلود سفر میں گم کردہ خصل کہ ان کا کھانا حرام ہوگا، ان کا لباس حرام ہوگا، حرام غذا سے پلے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اے پروردگار! اے پروردگار! تو ایسے لوگوں کی دعا

چند دفعہ یہ دعا پڑھنا

کس طرح قبول کی جائے گی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

ان اللہ ملکا علی بیت المقدس ینادی کل لیلة من اکل خرا لہا لم یقبل منه
صرفولا علی (۱)

بیت المقدس میں اللہ کا ایک فرشتہ متعین ہے جو ہر رات یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا اس کی
نہ فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ نقلی عبادت۔

اسی مضمون کی چند روایت یہ ہیں۔

من اشتری ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله صلواته مادام عليه
منه شئ (احمد۔ ابن عمر)

جو شخص دس درہم میں کپڑا خریدے اور ان میں ایک درہم حرام ہو تو جب تک اس کپڑے کا کوئی حصہ اس
کے جسم پر رہے گا اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔

کل لحم نبت من حرام فالنار اولیٰ بہ (ترمذی۔ کعب ابن عجرہ)
جو گوشت حرام غذا سے بنے دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہے۔

من لم یبال من این اکتسب المال لم یبال اللہ من این ادخلہ النار (۲)
جو شخص یہ پرواہ نہ کرے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ کہاں سے
اس کو دوزخ میں داخل کرے

(دہلی۔ ابن عمر)

العبادة عشرة اجزاء فتسعة منها فی طلب الحلال (۳) (دہلی۔ انس)
عبادت کے دس جزء ہیں۔ ان میں سے نو کا تعلق طلال رزق سے ہے۔

من امسى وانیا من طلب الحلال بات مغفوراً له واصبح واللہ عنہ اخص (۴)
جو شخص طلال رزق کمانے میں تھک کر شام کرے وہ اس حال میں رات گزارے گا کہ اس کے تمام گناہ
بخش دئے جائیں گے اور اس حال میں صبح کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔

من اصاب مالا من ماثم فوصل به رحماً أو نسلق به أو انفقہ فی سبیل اللہ
جمع اللہ لک جمیعاً ثم فذبح فی النار (ابوداؤد فی المراسل۔ قاسم ابن صبحہ)
جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کرے پھر اس مال سے صلہ رحمی کرے یا صدقہ میں دے دے یا اللہ

(۱) مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔ البتہ ابو مسعود الدہلی سے القادری میں ابن مسعود سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں "من اکل

لقمة من حرام لم تقبل منه صلاة اربعین لیلة"

(۲) ابن العربی نے عارث الاحوزی شرح ترمذی میں اس حدیث کو باطل قرار دیا ہے۔

(۳) محمد دہلی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں "فتسعة منها فی الصمت والعاشرة کسب الید من الحلال"

(۴) طبرانی اوسط۔ ابن عباسؓ مگر الفاظ روایت یہ ہیں "من امسى کلاماً من عمل ینبہ امسى
مغفوراً له" وہیہ ضعف۔

کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔

خیر دینکم الودع (۱)

تمہارا بہترین دین تقویٰ ہے۔

من لقی اللہ عا عطاہ ثواب الاسلام کله (۲)

جو شخص ودع کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تمام اسلام کا ثواب مرحمت فرمائیں گے۔

درہم من ربنا شد عند اللہ من ستۃ و ثلاثین زینۃ فی الاسلام (احمد دار قطنی۔ عبد اللہ ابن منظلہ)

سود کا ایک درہم اللہ کے نزدیک حالت اسلام میں چھتیس بار کے زنا سے زیادہ سخت ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ”بعدہ بدن کا حوض ہے، جسم کی تمام رگوں کا رخ اسی حوض کی طرف ہے، اگر معدہ صحیح ہو گا تو تمام رگیں صحیح حالت میں نکلیں گی، اور اگر معدہ فاسد ہو گا تو تمام رگیں اس فساد سے متاثر ہوں گی، دین میں کھانے کو وہی حیثیت حاصل ہے جو قیر میں بنیاد کو ہے، اگر بنیاد مضبوط و مستحکم ہے تو عمارت بھی سیدھی اور بلند ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور و نریز ہوگی تو عمارت زمین پوس ہو جائے گی۔“ (۳) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

أَقِمْنَ أَسْوَئَ بُنْيَانِهِ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ لَّامٍ مَنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ فَانٍ فَأَنَّهُ زَبَوْنِي نَارٍ جَهَنَّمَ (پ ۲۸ آیت ۱۰۹)

پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت یعنی مسجد کی بنیاد خدا سے ڈرنے پر اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھائی یعنی غار کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی پھر وہ عمارت اس بانی کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من اکتسب مالا من حرام فان تصلق بہ لم یقبل منه وان ترکم وراہ کان زاحماً علی النار (احمد۔ ابن مسعود)

جو شخص حرام مال کمائے، اور اسے صدقہ کر لے تو اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا اور اگر چھوڑ کر مرجائے تو دوزخ کے سفر کا توشہ بنے گا۔

کتاب الکلب میں ہم نے حلال آمدنی سے متعلق کچھ احادیث لکھی ہیں۔ یہاں ان کا اضافہ بھی کر لیا جائے۔

آثار۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کا لایا ہوا دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد دریافت فرمایا کہ تم یہ دودھ کہاں سے لائے تھے۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے ایک قوم میں گمانت کی تھی اس کے عوض میں انھوں نے یہ دودھ دیا ہے۔ آپ نے اسی وقت حلق میں انگلی ڈال کر تے کر دی، راوی کہتے ہیں کہ وہ دیر تک تے کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ غالباً آپ کا دم نکل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیرے سامنے طہر کرتا ہوں اس دودھ کا جو رگوں میں پھیل گیا

(۱) یہ روایت کتاب العلم میں گذری ہے

(۲) اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی

(۳) یہ روایت طبرانی نے اوسط میں اور عقیلی نے کتاب انفعاء میں نقل کی ہے۔ عقیلی نے اسے بے اصل اور باطل قرار دیا ہے

ہے اور انہوں میں غلط لفظ ہو گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب اس واقعے کی خبر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا:

لَوْ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الصَّدِيقَ لَا يَدْخُلُ جَوْفَهُ إِلَّا طَيِّبًا (بخاری۔ عائشہ)
کیا تم نہیں جانتے کہ صدیق اپنے پیٹ میں پاک غذا کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا۔

اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے لاطلی میں زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ پی لیا تھا، معلوم ہونے پر حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ تم لوگ افضل ترین عبادت و رعب سے غافل ہو جس کے معنی ہیں حرام سے بچنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ مکان کی طرح تمہاری کمر ٹھک جائے اور اتنے روزے رکھو کہ نانت کی طرح باریک (کنزور) ہو جاؤ تو تمہاری یہ نمازیں اور روزے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ تم حرام امور سے اجتناب نہ کرو۔ حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ کا مقولہ ہے کہ اگر کسی نے کچھ حاصل کیا ہے تو اسی طرح حاصل کیا ہے کہ جو کچھ پیٹ میں ڈالا ہے سمجھ کر ڈالا۔ فضیل ابن عیاضؒ کہتے ہیں کہ جو شخص دیکھ بھال کر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدہا عقیقت کا درجہ مرحمت فرماتا ہے اس لئے اے مسکین! انظار کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ کہاں انظار کر رہے ہو؟ ابراہیم ابن ادہمؒ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ تم زہم کا پانی کیوں نہیں پیتے، فرمایا کہ اگر میرے پاس اپنا ڈول ہوتا تو ضرور پیتا۔ سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص کپڑے پر لگی ہوئی نجاست کو پیشاب سے دھوئے۔ جس طرح کپڑے کی طہارت کے لئے پاک پانی ضروری ہے اسی طرح گناہوں کے کفارے کے لئے حلال مال ضروری ہے۔ یحییٰ ابن معاذؒ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اس خزانے کی کتنی دعا ہے، اور کتنی کے زندانے حلال غذا کے لئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو۔ سہیل تستریؒ کہتے ہیں کہ بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک اس میں چار خصلتیں نہ ہوں۔ ۱۔ سنتوں کے ساتھ فرائض ادا کرنا۔ ۲۔ رعب کے ساتھ حلال غذا کھانا۔ ۳۔ ظاہر و باطن کی منہیات سے اجتناب کرنا۔ ۴۔ ان تینوں خصلتوں کی زندگی کی آخری سانس تک پابندی کرنا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس پر صدہا عقیقت کی عطائیں واضح ہو جائیں تو وہ حلال غذا کے علاوہ کوئی چیز نہ کھائے اور سنت اور فرض کے علاوہ کوئی کام نہ کرے۔ کسی بزرگ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ جو شخص چالیس دن تک حرام غذا کھاتا ہے اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی یہی ہے۔

كَالْبَلْبَلِ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (پ ۸۳ آیت ۱۳)

ہرگز (ایسا) نہیں بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال (بد) کا ڈنگ بیٹھ گیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مبارکؒ کا ارشاد ہے کہ ایک مشتبہ درہم کا واپس کر دینا میرے نزدیک ایک لاکھ سے چھ لاکھ درہم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نوالہ کھاتا ہے تو اس کا دل چمڑے کی طرح بگڑ جاتا ہے، اور کبھی اپنی اصل حالت پر واپس نہیں آتا۔ سہیل تستریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص حلال غذا کھاتا ہے اس کے اعضاء باری تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو۔ اور جو شخص حلال غذا کھاتا ہے اس کے اعضاء باری تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور انھیں خیر کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ آدمی جب حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص حلال رزق کمانے کے لئے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا ہے اس کے تمام گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح پتہ جھڑ کے موسم میں درخت سے پتے گرتے ہیں۔ اکابرین سلفؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی واعظ و محدث کہنے کے لئے بیٹھے تو اس میں تین باتیں دیکھو، اگر وہ مبتدعانہ خیالات رکھتا ہو تو اس کے پاس مت بیٹھو، اس لئے کہ بدعتی شیطان کی زبان سے بولتا ہے۔ اور اگر بری غذا استعمال کرتا ہے تو بھی اس سے کنارہ کشی اختیار کرو کیوں کہ ایسا شخص خواہشات نفسانی کے زیر

اثر خطاب کرتا ہے، اگر اس کے شعور میں پہنچی نہ ہو تب بھی اس کی بات مت سنو اس لئے کہ ایسا شخص اصلاح کے بجائے بگاڑ اور فساد کا بیج بوتا ہے۔ حضرت علیؓ کی ایک مشہور روایت میں ہے کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے، اور مشتبہ چیزوں میں عتاب ہے۔ کسی بزرگ نے ایک ابدال کو کھانے کے لئے کچھ پیش آیا، انھوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ حلال غذا کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل مستقیم رہتے ہیں، حالت یکساں رہتی ہے، ہم پر تلکوت کے سواست راز منکشف ہوتے ہیں، اور ہم آخرت کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ تین دن بھی وہ غذا استعمال کر لیں جو تم لوگ استعمال کرتے ہو تو جو کچھ علم یقین ہمیں حاصل ہے وہ سب سلب ہو جائے، اور خوف و مشاہدہ احوال کی قوت ہمارے دل میں باقی نہ رہے ایک شخص نے کہا کہ میں ایک مہینہ میں تیس قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ ابدال نے کہا کہ تمہارے اس عمل سے میرا وہ شریعت بہتر ہے جو میں نے رات پیا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابدال نے رات کے وقت جنگی ہرن کا دودھ پیا تھا۔ امام احمد ابن حنبلؓ اور یحییٰ ابن معینؓ کے درمیان بہت زیادہ قریبی تعلق تھا۔ امام احمدؓ نے ایک مرتبہ یحییٰ ابن معینؓ کی رہائی یہ بات سن کر دوسری ختم کر دی کہ میں کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا لیکن اگر بادشاہ مجھے کچھ دے دے تو لینے سے انکار نہ کروں۔ بعد میں یحییٰ ابن معینؓ نے عذر کیا اور کہنے لگے کہ میں تو یہ بات اور اذواق کہہ رہا تھا، فرمایا کہ کیا دین ہی مذاق کے لئے وہ گیا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ کھانے پینے کے معاملات کا تعلق بھی دین سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کَلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ کھانے کو عمل صالح پر مقدم کیا ہے حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت عثمانؓ کے قتل اور دار الخلافہ کی تباہی کے بعد یہ معمول بنالیا تھا کہ کھانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس پران کی مرگلی ہوئی ہے یا نہیں اگر مرگلی ہوئی تو استعمال کرتے یہ معمول انھوں نے اس لئے بنایا تاکہ شبہ سے محفوظ رہیں فضیل ابن عیاضؒ، ابن عیینہؒ اور عبد اللہ ابن المبارکؒ کہ مکرمہ میں وہیب ابن الورد کے گھر پر جمع ہوئے بات کجوریوں کی چل پڑی۔ وہیب کہنے لگے کہ مجھے کجور بہت پسند ہے، لیکن میں اس لئے نہیں کھانا کھاؤں کہ اصرار بغاوت کی کجوریوں کی کجوریوں میں خلط ملط ہو گئی ہیں، ابن المبارک کہنے لگے کہ اگر تم نے ان باریکیوں کا لحاظ کیا تو روٹی کھانا بھی تمہارے لئے دشوار ہو جائے گا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا اس لئے کہ جس طرح بغاوت میں اختلاط ہو گیا ہے اسی طرح زمینیں بھی ایک دوسرے میں مل گئی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہیب کی حالت غراب ہو گئی، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سفیان ثوریؒ نے ابن المبارک سے کہا کہ تم نے انھیں قتل کر دیا ہے، ابن المبارک معذرت کرنے لگے کہ میرا مقصد محض یہ تھا کہ وہ دشواریوں میں نہ پڑیں، وہیب جب ہوش میں آئے تو انھوں نے قسم کھائی کہ میں مرتے دم تک روٹی نہیں کھاؤں گا چنانچہ انھوں نے روٹی چھوڑ دی اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ ایک دن ان کی والدہ دودھ لے کر آئیں، آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں کا ہے؟ انھوں نے کہا کہ یہ فلاں شخص کی بکری کا دودھ ہے۔ پوچھا کہ اس کے پاس یہ بکری کہاں سے آئی تھی؟ والدہ محترمہ نے اس سلسلے میں بھی ان کی تشفی کر دی۔ جب دودھ کا پیالہ منہ کے پاس لے گئے تو یقیناً خیال آیا کہ ایک سوال اور باقی رہ گیا ہے۔ پیالہ الگ رکھ کر والدہ سے دریافت کیا کہ یہ بکری کس زمین میں چرا کرتی ہے؟ والدہ خاموش رہی کیونکہ وہ زمین مٹھوک تھی جہاں وہ چرنے کے لئے جاتی تھی، آپ نے پیالہ واپس کر دیا، والدہ نے کہا بھی کہ پیالہ لو، اللہ تعالیٰ و درگزر فرمائے والے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ پہلے اس کی نافرمانی کروں پھر اس کی مغفرت کی امید رکھوں۔ بشرحانی کا شمار بھی عقل پر ہیز کار لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کہاں سے کھاتے ہیں فرمایا کہ جہاں سے تم کھاتے ہو، لیکن میں کھا کر نشتا نہیں ہوں، بلکہ دو تا ہوں دوسری کی بہ نسبت میرے لئے بہت چھوٹے ہیں مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھاتا ہوں لذت کے لئے نہیں کھاتا۔ ہر حال یہ اولیاء اللہ تھے جو مشبہات سے بھی بچتے تھے۔

حلال اور حرام کی قسمیں

حلال اور حرام کی بحث کتب فقہ میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہے، مآلک اگر یہ طے کر لے کہ وہ کوئی متعین غذا استعمال کرے گا اور اس میں یہ لحاظ رکھے گا کہ فتویٰ کی رو سے وہ غذا حلال ہو تو اسے ان طویل بحثوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ لوگ جن کی غذاؤں میں تنوع ہے حلال اور حرام کے موضوع پر تفصیلی مباحث کے محتاج ہیں، فقہی کتابوں میں ہم نے یہ مباحث مفصل طور پر لکھے ہیں، ان صفحات میں جو کچھ بھی بیان کریں گے اس میں اجمال ہو گا۔ ذیل میں ہم مال حرام کی تقسیم کرتے ہیں۔ مال یا تو اپنی ذات سے حرام ہوتا ہے یا اس طرح کہ اس کے حاصل کرنے میں کسی امر حرام کا ارتکاب کیا گیا ہو۔

پہلی قسم:- یعنی وہ چیزیں جو اپنی ذات سے حرام ہوتی ہیں جیسے شراب، اور خمر وغیرہ۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ روئے زمین پر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور مٹی وغیرہ، دوم نباتات، سوم حیوانات، معدنیات وہ ہیں جو زمین کے اندر سے نکلتی ہیں، معدنیات کا کھانا حرام ہے، بعض چیزوں کی حرمت اس لئے ہے کہ ان کے کھانے سے کھانے والوں کو ضرر ہوتا ہے، اور بعض اس لئے کہ وہ زہری طرح ہیں۔ بہر حال معدنیات میں حرمت کی بنیاد ضرر ہے۔ اگر روٹی میں بھی ضرر ہو تا تو اس کا کھانا بھی حرام ہوتا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی معدنی چیز مثلاً تانبا وغیرہ شور بے یا کسی سیال چیز میں گر جائے تو وہ خراب نہیں ہوگی، کیونکہ معدنیات میں حرمت ذاتی نہیں ہے۔ نباتات میں صرف وہ سبزیاں حرام ہیں جو عقل، زندگی یا صحت زائل کرنے والی ہوں عقل نشہ آور چیزوں سے زائل ہوتی ہے زندگی کو زہریلی سبزیوں سے خطرہ ہے، اور صحت زائل کرنے والی وہ دوائیں ہیں جو بے وقت اور بلا ضرورت استعمال کی جائیں۔ غرضیکہ نشہ آور چیزوں کے علاوہ سب میں حرمت کی علت ضرر ہے، نشہ آور چیزوں میں تھوڑی بھی حرام ہے چاہے نشہ نہ کرے، زہریلی چیزوں میں اگر ان کی صفت زہریلا پن کسی دوسری چیز کے ملانے سے یا قلت سے باقی نہ رہے تو وہ حرام نہ ہوں گی۔ حیوانات دو طرح کے ہیں، ماکول یعنی وہ جانور شریعت نے جن کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اور غیر ماکول یعنی وہ جانور خاص طور پر پرندے اتنے زیادہ اور مختلف قسم کے ہیں کہ ان سب کا نام لکھنا بہت زیادہ تفصیل طلب ہے جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے شریعت نے اس کا طریقہ بھی متعین کر دیا ہے کہ جانور کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے یعنی ذبح کرنے والے، آلہ ذبح، اور مقام ذبح کے سلسلے میں تمام شروط کی رعایت کی جائے کتاب الصيد والذبائح میں ان تمام شرطوں کی تفصیل مذکور ہے جو جانور شرعی طور پر ذبح نہ کئے جائیں یا اپنی موت مر جائیں تو ہڈی اور مچھلی کے علاوہ کسی کا گوشت استعمال نہیں کیا جاسکتا ہڈی اور مچھلی ہی کے حکم میں وہ کیڑے ہیں جو غذا کا جزو بن جاتے ہیں، مثلاً سیب، برکہ، گولر، اور پیر کے کیڑے کہ ان سے احتراز کرنا ممکن نہیں ہے، ہاں اگر ان کیڑوں کو ٹوٹوں کو علیحدہ کر کے کھایا جائے تو یہ ناجائز ہے، اور ان کا حکم دینا ہے جو کبھی گوبر لے اور بچھو وغیرہ کا ہے۔ ان جانوروں میں حرمت کا ظاہر سب خون رواں نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کی کراہت طبعی ہے اگر کراہت طبعی نہ ہوتی تو یہ جانور مکروہ نہ ہوتے۔ اگر کوئی شخص اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے ایسا ہو کہ ان جانوروں کے کھانے میں کراہت نہ سمجھے تو باقی لوگوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا کیونکہ عام طور پر طبیعتیں اس طرح کے جانوروں سے نفرت کرتی ہیں۔ جس طرح کوئی شخص تھوک یا ناک کی ریزش جمع کر کے کھالے تو اس کا یہ فعل مکروہ ہے حالانکہ یہاں کراہت کا سبب نجاست نہیں ہے مگر صحیح بات یہی ہے کہ ان کے مرنے سے چیزیں ناپاک نہیں ہوتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی اگر کھانے میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر ہر نکال دو۔ (بخاری۔ ابو ہریرہ) بعض اوقات کھانا گرم ہوتا ہے کبھی اس میں گرتے ہی مر جاتی ہے بعض مرتبہ کبھی یا چوٹی وغیرہ جانوروں کے دیکھی میں گرتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس صورت میں دیکھی کا سالن پھینکنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مکروہ صرف ان کا

جسم ہے، اور وہ ناپاک نہیں ہے، اگر ناپاک ہوتا تو بلاشبہ دیکھی کاسالن ناپاک ہو جاتا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی حرمت کا سبب طبعی کراہت ہے، نجاست نہیں ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر مردہ آدمی کے جسم کا کوئی ٹکڑا سالن میں گر جائے اگرچہ وہ ٹکڑا بہت ہی چھوٹا کیوں نہ ہو تو سالن حرام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ سالن نجاست کی وجہ سے حرام ہوا ہے، کیونکہ آدمی مرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس کی حرمت اس کی عصمت کی وجہ سے ہے۔

جو جانور کھائے جاتے ہیں ذبح سے ان کے تمام اجزاء پاک اور لائق استعمال نہیں ہوتے بلکہ خون اور نول و براز وغیرہ غلیظ چیزوں کی نجاست اس وقت بھی رہتی ہے۔ اور نجاست کا کھانا مطلقاً حرام ہے۔ نجس عین حیوانات میں سے ہیں یا نباتات میں سے وہ چیزیں جو نمسکریں جن چیزوں سے نشہ نہیں ہوتا محض عقل داخل ہوتی ہے وہ نجس نہیں ہیں۔ اگر کھانے میں یا تیل وغیرہ میں تیل نجاست کا ایک قطرہ یا بستہ نجاست کا کوئی ٹکڑا گر جائے تو وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ البتہ کھانے کے علاوہ دوسری چیزوں میں ان کا استعمال جائز ہے۔ مثلاً چرائوں میں نجس تیل جلا یا جاسکتا ہے یا کشتیوں پر اور جانوروں کے جسم پر ملنے کے لئے اس کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

دوسری قسم :- یعنی وہ چیزیں جن کی حرمت ذاتی نہ ہو بلکہ کسی بیرونی سبب کی وجہ سے ہو یہ ایک وسیع بحث ہے، اور اس کے متعدد پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ مال کا حاصل کرنا کبھی تو مالک کے اختیار سے ہوتا ہے اور کبھی بلا اختیار کے، ثانی الذکر کی مثال وراثت کا مال ہے کہ وارث کے اختیار کے بغیر اس کی ملک میں آجاتا ہے اختیار کے ذریعہ مالک بننے میں بھی دو صورتیں ہیں یا تو وہ مال کسی مالک کے پاس سے اس کی ملک میں آیا ہو گا یا اس کا سابق میں کوئی مالک نہ ہو گا ثانی الذکر کی مثال کان کا ملنا ہے، اور اسے کھود کر مال حاصل کرنا ہے کسی مالک کے پاس اس کی ملکیت میں آنے کی بھی دو صورتیں ہیں یا تو وہ مالک کی رضا مندی سے آیا، یا زبردستی۔ زبردستی کی مثال مالی غنیمت ہے جو دشمنوں سے لڑکر حاصل کیا جاتا ہے ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا ہے جن پر واجب ہو جائے اور وہ ادا نہ کریں، اور واجب نفقات کے نہ دینے والوں سے مال حاصل کرنا بھی زبردستی کی مثالیں ہیں۔ رضامندی سے مال حاصل کرنے کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ مال عوض میں حاصل کیا جائے جیسے بیع، مرہ، اور اجرت وغیرہ بلا عوض حاصل کیا جائے جیسے ہبہ، اور وصیت۔ اس اجمالی خاکہ سے حصول مال کی چھ قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ہم ہر قسم کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔ اول۔ یہ وہ مال ہے جو غیر مالک سے حاصل کیا جائے، جیسے کان میں سے کچھ نکالنا، لاوارث غنیمت کو آباد کرنا، شکار کرنا، لکڑیاں جمع کر کے لانا، نموں یا ندیوں میں سے پانی لینا، گھاس کھود کر لانا۔ یہ سب امور جائز ہیں، ان ذرائع سے مال حاصل کرنے والے کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے بشرطیکہ ان میں کسی دوسرے کے ملک کی تخصیص نہ ہو۔ دوم وہ مال جو ان لوگوں سے زبردستی لیا جائے شرعی طور پر جن کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ مثلاً مال فی الجورائی کے بغیر کفار سے ملے، فی غنیمت اور کفار کفارین کے دوسرے اموال اس صورت میں حلال ہوتے ہیں جب کہ مسلمان ان میں سے فتنے (پانچواں حصہ) نکال کر مستحقین میں انصاف کے ساتھ تقسیم کر دیں، اور کسی ایسے کافر سے نہ لیں جس سے امن دینے کا معاہدہ کیا جا چکا ہو۔ عارب اور ذوقی کفار کی تفصیل، اور فی غنیمت کے اموال کی بحث کتاب السیر کے متعلقہ ابواب میں ملتی ہے۔ سوم اس قسم میں وہ مال شامل ہے جو واجب حقوق ادا نہ کرنے والوں سے ان کی رضامندی کے بغیر چھینا جائے یہ مال بھی جائز ہو گا مگر شرط یہ ہے کہ استحقاق کا سبب معلوم اور مکمل ہو مستحق میں بھی استحقاق کا وصف مکمل طور پر موجود ہو، مقدار واجب پر اکتفا کرے اس سے زیادہ حاصل نہ کرے، اور لینے والا مستحق، قاضی یا بادشاہ ہو۔ اس مال کی تفصیلات صدقات کی تقسیم، وقف اور نفقات کے ابواب میں موجود ہیں۔ چارم وہ مال جو معاوضہ دے کر مالک کی رضامندی سے حاصل کیا جائے، اگر عوض عاقبتین، اور ایجاب و قبول کے الفاظ کے سلسلے میں وارد شرعی حدود کی رعایت کی جائے، اور جن امور کو شارع علیہ السلام نے مفید قرار دیا ہے ان سے اجتناب کیا جائے تو یہ مال حلال ہو گا معاوضہ کے معاملات، بیع، سلم، اجارہ، حوالہ، ضمان، مضاربت، شرکت، مساقاۃ، شفعہ، صلح، خلع، نکاح اور مہر ہیں۔ ان سب کی

تفصیل فقہی کتابوں کے متعلقہ ابواب میں ملاحظہ کرنی جائے۔ پنجم یہ وہ مال ہے جو مالک کے کسی وارث وغیرہ کو نقصان نہ پہنچا ہو بہہ، وصیت اور صدقات کے ابواب میں اس کی بحث ملتی ہے۔ ششم یہ وہ مال ہے جو اختیار کے بغیر حاصل ہو، جیسے مورث کا مال وراثت، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مورث نے وہ مال مذکورہ بالا پانچ صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے حاصل کیا ہو، نیز مذکورہ ترکہ سے مورث کا قرض ادا ہو چکا ہو، اور اس کی وصیتیں نافذ ہو چکی ہوں، وارثوں کے حصے انصاف کے ساتھ ادا کر دئے گئے ہوں، اور کتاب الغرائض میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔

بہر حال حصول مال کی یہ چند صورتیں ہیں جن کا ہم نے مجملاً ذکر کیا ہے تاکہ اس طالب حق کو جس کی غذا کسی ایک ذریعہ کے بجائے مختلف ذرائع سے ہے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے لئے ان تمام ذرائع کی تفصیلات کا جاننا ضروری ہے۔ جب بھی اسے کسی ذریعہ سے غذا ملے تو وہ اہل علم سے شرعی حکم ضرور دریافت کر لے، شرعی حکم جانے بغیر استعمال کی جرأت نہ کرے قیامت کے روز جس طرح عالم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم کے خلاف کیوں کیا اسی طرح جاہل سے بھی سوال ہو گا کہ تو نے علماء سے دریافت کیوں نہیں کیا، اور تو اپنی جمالت پر کس لئے تجار رہا۔ جب کہ تجھے سرور کائنات خرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم ہو چکا تھا کہ ”علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

حلال اور حرام کے درجات

جاننا چاہیے کہ تمام حرام چیزیں غیث ہیں، لیکن بعض کی خباثت زیادہ ہے، اور بعض کی کم، اسی طرح تمام حلال چیزیں پاک و صاف ہیں، لیکن بعض چیزیں زیادہ اچھی ہیں اور بعض نسبتاً کم۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی طیب یہ کہے کہ تمام مٹھائیاں گرم ہیں لیکن بعض پہلے درجے میں گرم ہیں جیسے، شکر، اور بعض دوسرے درجے میں جیسے گڑ، بعض کو حرارت کا تیسرا درجہ حاصل ہے جیسے کھجور یا انگوڑ کا شیرہ، اور بعض چیزیں چوتھے درجے میں گرم ہیں جیسے شہد۔ اسی طرح حرام اور حلال میں بھی یہ درجات ہیں، فالحال طیب کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی حرام سے اجتناب (یعنی ورع) کے چار ہی درجے کرتے ہیں، درجے تخفیفی ہیں، تحقیق کی جائے تو یہ درجات چار سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً شکر کی کوئی بچہ، بعض جگہ کی شکر میں حرارت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض میں کم۔ یہی حال دوسری چیزوں کا ہے۔

پہلا درجہ عادلین کا ورع ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہر اس چیز سے اجتناب کرے کہ اگر اس میں جہلا ہو تو فاسق کہلائے، عدالت ساقط ہو جائے گناہگاروں کی فہرست میں نام لکھا جائے اور دخول نار کا مستحق ہو، ورع کا یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ فقہاء نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان سے اجتناب کرے۔ دوسرا درجہ صالحین کا ورع، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ تیسرا درجہ متقین کا ورع۔ اس ورع کا حاصل یہ ہے کہ کوئی چیز نہ از روئے فتویٰ حرام ہو، اور نہ اس کی حرمت میں کسی قسم کا شبہ ہو، محض اس لئے بچا جائے کہ کہیں نوبت حرام کے ارتکاب تک نہ پہنچ جائے جن چیزوں میں حرمت کا اندیشہ نہ ہو انھیں اندیشہ کی بنیاد پر چھوڑ دینا ہی متقین کا ورع ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا یبلغ العبد درجة المتقین حتی یدع مالا بأس بہ مخافة ممابہ بأس (ابن ماجہ)۔

بندہ متقین کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک بے اندیشہ کو اندیشہ والی چیزوں کے خوف سے نہ چھوڑ دے۔

چوتھا درجہ متقین کا ورع۔ اس ورع کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ کسی چیز میں اندیشہ ہو، اور نہ یہ خوف ہو کہ اس کے استعمال سے

حرام تک نوبت پہنچے گی، اس کے باوجود وہ تمام چیزیں ترک کر دے جو اللہ کے نام پر اس کی عبادت کی نیت سے حاصل نہ کی گئی ہوں یا ان کے حصول کا کوئی سبب ایسا ہو جو کراہت سے خالی نہ ہو۔

یہ حلال کے چاروں درجات کا اجمالی تذکرہ تھا پہلے درجے میں ہم نے جس حرام کا ذکر کیا ہے اس سے عدالت مجروح ہوتی ہے، فسق کا بد نما داغ لگتا ہے اس حرام کے بھی خباثت میں کئی درجے ہیں، مثلاً جن چیزوں میں خاموش بیچ حرام ہے اگر کسی نے ان کی بیچ ایجاب و قبول کے بغیر کر لی تو یہ چیزیں حرام ہوں گی، لیکن ان کی حرمت ان چیزوں کے مقابلے میں کم ہوگی جو کسی سے زبردستی چھین لی جائیں، اس لئے کہ چھیننے میں شریعت کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ایذا پہنچانے کا گناہ جرم بھی ہے جب کہ خاموش بیچ میں صرف شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے پھر خاموش بیچ میں شریعت کے حکم کی خلاف ورزی اتنی سنگین نہیں جتنا سنگین یہ جرم ہے کہ سودی کا دوبارہ کے ذریعے مال حاصل کیا جائے۔ یہ فرق اس طرح باسانی کیا جاسکتا ہے کہ شریعت نے جن ممنوعات میں زیادہ تشدد و وعید اور تاکید سے کام لیا ہے ان میں زیادہ حرمت ہے اور ان کا ارتکاب سخت گناہ کا باعث ہے، اور جن میں تشدد کم ہے ان میں حرمت بھی کم ہے اور ان کا گناہ بھی زیادہ نہیں ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے درمیان فرق کی وضاحت ہم کتاب التوبہ میں کریں گے اسی طرح اگر کسی نے نیک و صالح فقیر یا یتیم سے کوئی چیز زبردستی چھینی اس کا گناہ ہر حال اس شخص سے زیادہ ہو گا جس نے کسی طاقت ور مال دار یا فاسق سے کوئی چیز جبراً حاصل کی ہو، ایذا کے درجات موزنی (جسے ایذا دی جائے) کے اختلاف سے مختلف ہیں، حرام چیزوں میں بھی یہ باریکیاں ہیں، راہ آخرت کے سالک کو چاہیے کہ وہ ان باریکیوں کو نظر انداز نہ کرے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر نافرمانوں کے مختلف درجات نہ ہوتے تو دوزخ میں بھی مختلف طبقے نہ ہوتے۔

ہر حال جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ خباثت کا مدار شریعت کی کبیر اور تشدید و وعید پر ہے تو اسے تین یا چار درجات میں منحصر کرنا زبردستی کا عمل ہے خبث میں حرام کے درجات کا اختلاف ممنوعہ امور کے تعارض کے وقت بخوبی واضح ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آئے گی، انشاء اللہ۔

ورع کے چاروں درجات کے شواہد اور مثالیں

پہلے درجے یعنی عادیین کے ورع کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جو چیزیں فتویٰ کی رو سے حرام ہیں، ان کا ارتکاب مطلق حرام ہے، اور مرتکب فاسق و گنہگار ہے۔ یہ درجہ بالکل واضح ہے اس سلسلے میں شواہد اور مثالوں کا چنداں ضرورت نہیں ہے دوسرے درجے کی مثال میں وہ مشتبہ چیزیں پیش کی جاسکتی ہیں جن سے اجتناب واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، کتاب الشہادت ہیں، ہم ملاحضہ کریں گے کہ بعض شہادت ایسے بھی ہیں جن سے اجتناب واجب ہے۔ اس طرح کے شہادت حرام ہیں داخل ہیں اور بعض شہادت وہ ہیں جن سے اجتناب کرنا مکروہ ہوتا ہے، یہ شہادت وہ ہیں جو دھیموں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں مثلاً اس خوف سے کسی جانور کا شکار نہ کرنا کہ کہیں یہ جانور کسی کے قبضے سے قتل نہ کر دیا ہو، فکار کرنے سے یہ میرے قبضے میں آجائے گا، اس طرح غیر ملک پر قبضہ کرنا ہو گا یہ دوسرے بعض شہادت ایسے ہیں کہ ان سے اجتناب کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے اس حدیث میں ایسے ہی شہادت مراد لئے گئے ہیں۔

دع مایرینیک الی ملایرینیک (نسائی، ترمذی، حاکم، حسن)

اس چیز کو چھوڑ کر جو ہمیں شک میں ڈالے اس چیز کو اختیار کر جو ہمیں شک میں نہ ڈالے۔

ہم اس نئی کو تنزیہی کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث ہے۔

کل ما اصمیت و دع ما انصمت (طبرانی اوسط۔ ابن عباس)

جس شکار پر تیر لگے اور آنکھوں کے سامنے مرجائے اسے کھاؤ، اور جس پر تیر لگے اور وہ زخمی ہو کر غائب

ہو جائے پھر مردہ ملے تو اسے مت کھاؤ۔

اس صورت میں ہمارے نزدیک مختار و پسندیدہ بات یہی ہے کہ یہ شکار حرام نہیں ہے۔ اسے کھایا جاسکتا ہے، تاہم اس کا نہ کھانا دوم درجہ کا وسیع ہے۔ اور وسیع یعنی صیغہ امر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم امر تہزیبی ہے۔ کیونکہ یہ روایات میں صریح طور پر اس شکار کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے جو زخمی ہو کر غائب ہو جائے لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں جھمارے تیر کے علاوہ بھی کوئی ایسی علامت پائی جائے جو تم نے متعین کی ہو اسی طرح سبک معلم (مُدھائے ہوئے کتے) کے سلسلے میں آپ نے عدی ابن حاتم سے فرمایا کہ۔

وان اکل فلا تاكل فانی اخاف ان یکون انما امسک علی نفسہ (بخاری و مسلم۔
عدی ابن حاتم)

اور اگر کتا شکار میں سے کھالے تو تم اسے مت کھاؤ اس لئے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے اسے اپنے لئے نہ پکڑا ہو۔

آپ کا یہ ارشاد بھی نہی تہزیبی ہے کیونکہ ایک طرف آپ کا یہ حکم ہے، دوسری طرف آپ نے ابو حبلہ غسانی کو واضح طور پر ایسے شکار کے استعمال کی اجازت دی ہے:

کل منه فقال وان اكل منه فقال وان اكل (ابوداؤد۔ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده)

اس میں سے کھاؤ، ابو حبلہ نے عرض کیا کہ اگرچہ کتے نے اس میں کھالیا ہو آپ نے فرمایا اگرچہ کھالیا ہو۔

روایات کے اس اختلاف سے سمجھ میں آتا ہے کہ از روئے فتویٰ ایسے شکار کے استعمال کی اجازت ہے البتہ احتیاط بہتر ہے، کیونکہ ابو حبلہ ایک نادار اور پیشہ ور شخص تھے، ان کی حالت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس شکار کو استعمال کر لیں جب کہ عدی ابن حاتم خوشحال تھے وہ اس طرح کا شکار چھوڑ بھی سکتے تھے۔ ابن سیرین کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنے ایک شریک سے چار ہزار درہم محض اس لئے نہیں لئے کہ انھیں ان درہم کے جواز میں کچھ شک تھا، حالانکہ اس وقت کے تمام علماء نے بالاتفاق جواز کا فتویٰ دے دیا تھا اس کے باوجود آپ نے نہ لینا ہی مناسب خیال کیا، اس وسیع کے اس درجے کی کچھ مثالیں ہم شہادت کے درجات کے بیان میں کریں گے، فی الوقت اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ ان شہادت کی مثال ہے جن سے بچنا واجب نہیں ہے دوسرے درجے میں متعین کا وسیع تھا۔ اس کی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جو ابھی نقل کیا گیا ہے ”لا یبلغ العبد درجة المتقين حتی یدع مالا باس به مخافة مما به باس“ حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے حلال کے نوچے چھوڑ دیا کرتے تھے، ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ اصل تقویٰ یہ ہے کہ بندہ ذرہ برابر چیز میں بھی اللہ سے ڈرے، اور بعض حلال چیزیں محض اس لئے چھوڑ دے کہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یقین کیا جاسکتا ہے کہ یہ احتیاط قیامت کے روز اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان زبردست رکاوٹ ہوگی کسی شخص کے ذمے ایک بزرگ کے سودرہم تھے، جب وہ ان کی رقم لے کر آیا تو انھوں نے ننانوے درہم لئے، ایک درہم نہیں لیا کہ زیادہ نہ ہو جائے۔ بعض حضرات لیتے وقت ایک ختہ کم اور دیتے وقت ایک ختہ زیادہ دیا کرتے تھے تاکہ یہ احتیاط دوزخ سے مانع بن جائے۔ جن امور میں لوگ تساہل اور چشم پوشی سے کام لیتے ہیں ان میں احتیاط کرنا بھی اسی درجے کا وسیع ہے۔ از روئے فتویٰ اگرچہ ان امور کی اجازت ہے، لیکن یہ اندیشہ بہر حال موجود ہے کہ کہیں یہ تساہل حرام کے ارتکاب کا سبب نہ بن جائے۔ اس احتیاط کی مثال میں مشہور بزرگ علی ابن معبد کا یہ واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے، کہتے ہیں کہ میں کرایہ کے ایک مکان میں رہا کرتا تھا، ایک روز میں نے ایک خط لکھا، کاغذ پر روشنائی پھیلی تو اسے خشک کرنے کے لئے یہ ارادہ کیا کہ مکان کی دیوار سے مٹی لے کر خشک کر لوں خیال ہوا کہ دیوار میری ملکیت نہیں ہے، پھر سوچا کہ مٹی ایک معمولی اور بے حقیقت چیز ہے، چنانچہ میں نے مٹی لے کر روشنائی خشک کر لی، رات کو

سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اے علی ابن معبد! جو شخص مٹی کو بے حقیقت مٹا رہا ہے اسے اپنے قول کی حقیقت کل معلوم ہوگی، غالباً کہنے والے کا منشاء یہ تھا کہ قیامت کے روز ہمیں وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو متقین کے لئے متعین ہے۔ اس تمہید کا یہ مطلب نہ تھا کہ اس پر ہمیں کوئی سزا دی جائے گی۔ اسی نوعیت کا ایک واقعہ حضرت عمرؓ کے حالات میں ملتا ہے، ایک مرتبہ بحرین سے کچھ ٹھک آیا، آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ کوئی عورت اسے تول دے اور میں مسلمانوں میں اسے تقسیم کردوں، آپ کی اہلیہ عاتکہ نے عرض کیا کہ میں یہ کام بخوبی کر سکتی ہوں لائیے مجھے دیجئے، آپ یہ سن کر خاموش رہے، اس کے بعد اپنی خواہش کا دوبارہ اظہار کیا عاتکہ نے بھی دوبارہ اپنی خدمات پیش کی، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم یہ ٹھک تراندہ کے پلائے میں رکھو اور وہ غبار جو تراندہ میں لگا ہوا ہے اسے اپنی گردن پر مل لو، اور میرے حصے میں دوسرے مسلمانوں کی بہ نسبت زیادہ ٹھک آجائے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے سامنے ایک مرتبہ بیت المال کا ٹھک مل رہا تھا۔ آپ نے اپنی ناک بند کر لی تاکہ ٹھک کی خوشبو نہ پہنچے، وہاں موجود لوگوں کو یہ بات عجیب محسوس ہوئی، فرمایا کہ ٹھک سے خوشبو کے علاوہ بھی کوئی دوسرا فائدہ ہے پھر میں کیوں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کروں۔ ایک مرتبہ حضرت حسنؓ نے صدقہ کی کجبودوں میں سے ایک کجبود اٹھالی حضرت حسنؓ اس وقت بچے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”توبہ توبہ یہ کجبود صحت لو“ (بخاری۔ ابو ہریرہؓ) ایک بزرگ کی وفات رات کے کسی حصے میں ہوئی جب نزع کا عالم طاری ہوا تو بیمار داروں سے فرمایا کہ چراغ گل کر دو اب اس میں درغاء کا حق متعلق ہو گیا ہے سلیمان تمہی نعیہ عطا رہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ بیت المال کی خوشبو (ٹھک وغیرہ) فروخت کرنے کے لئے اپنی اہلیہ کو دے دیا کرتے تھے ایک مرتبہ میں خریدنے کے لئے ان کی اہلیہ کے پاس گئی گھٹانے بوسھانے میں کچھ خوشبو ان کی انگلی پر لگ گئی جسے انھوں نے اپنے دوپٹے سے پونچھ لیا، اسی دوران حضرت عمرؓ تشریف لے آئے دریافت فرمایا کہ یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ انھوں نے صحیح بات بیان کر دی، فرمایا کہ یہ خوشبو مسلمانوں کی امانت ہے اس کے بعد اپنی بیوی کے سر پر سے دوپٹہ اتارا، ایک لوثا لیا اور دوپٹے میں خوشبو کی جگہ پر پانی ڈال کر اچھی طرح ملا، اور سو گتہ کر دیکھا کہ خوشبو کا اثر باقی ہے یا زائل ہو گیا کئی مرتبہ رگڑ کر دھونے سے خوشبو کے تمام اثرات ختم ہو گئے، نعیہ عطا رہ گئی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ایک مرتبہ میں پھر خوشبو خریدنے کے لئے گئی، اس مرتبہ آپ کی اہلیہ نے انگلی کپڑے سے پونچھنے کے بجائے منہ میں ڈال کر مٹی میں رگڑ دی، یہ واقعہ حضرت عمرؓ کے درجہ پر دلالت کرتا ہے، دوپٹے کو اس لئے دھویا کہ اس طرح کے واقعات میں نرمی سے زیادہ تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے، پھر دوپٹے کو دھونے سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور نہ بیت المال کی ملکیت میں اضافہ ہوا۔ امام احمد ابن حنبلؓ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو مسجد میں موجود ہو، اور کسی بادشاہ کی آمد پر شاہی انگلی شخص سے مسجد میں عود کی خوشبو بٹائی جائے، فرمایا اس شخص کو مسجد میں نہ ٹھہرنا چاہیے، اس لئے کہ عود کا نفع خوشبو ہی ہے۔ یہ صورت کبھی حرام ہو جاتی ہے، اس لئے کہ بعض اوقات اس کے کپڑوں میں اتنی خوشبو بس سکتی ہے جس کی مالک کی طرف سے اجازت نہ ہو ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبلؓ سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کی جیب سے پرچہ گر پڑا، اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، کیا پانے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ حدیثیں نقل کر کے پرچہ واپس کر دے، فرمایا کہ نہیں اسے مالک کی اجازت حاصل کرنی چاہیے کیونکہ اس میں شک ہے کہ مالک اجازت دے گا یا نہیں، اگر اجازت نہ دی تو نقل کرنا حرام ہو گا تیسرے درجے کے درجہ میں یہ بات شامل ہے کہ نعت کی حدود سے تجاوز کر کے منہیات کا ارتکاب کرنے لگے۔ امام احمد ابن حنبلؓ سے ایک مرتبہ نوک دار جو تول کے متعلق استفسار کیا گیا فرمایا میں انھیں نہیں پہنتا، اگر یہ جوتے کچھ زفیو سے بچتے کے لئے پہنے جائیں تو کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے البتہ نعت کے لئے نہ پہننے چاہئیں۔ حضرت عمرؓ جب مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، اندیشہ یہ تھا کہ کہیں وہ کسی کی سفارش نہ کر بیٹھے اور میں جوش محبت میں اس کی سفارش تسلیم نہ کر لوں۔ تیسرے درجہ کا حاصل یہ ہے کہ خطرناک چیزوں کے ڈر سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جن میں کوئی خطرو نہ ہو۔ اکثر مباح اور جائز چیزیں ممنوعہ امور کی دعوت دیتی ہیں مثلاً زیادہ کھانے سے اور

مجتز ہونے کی حالت میں عطر لگانے سے شہوت کو تحریک ملتی ہے شہوت ٹھکریا کرتی ہے اور فکر نظر کا باعث ہوتی ہے اور نظر سے دیگر خرافات جنم لیتی ہیں، اسی طرح مالدروں کے مخلوق اور ان کی نسبت و ذہنیت کو دیکھنا مباح ہے، مگر اس سے حرص جنم لیتی ہے اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کے محل اور جمل کے ذرائع حاصل ہوں یہ خواہش بااوقات حرام چیزوں کے حصول کا داعیہ پیدا کرتی ہے اسی طرح اگر مباح چیزیں ضرورت کے وقت اور ضرورت کے مطابق نہ لی جائیں، اور ان کی اقلتوں کی معرفت اور ان سے بچنے کی تدابیر کا علم حاصل نہ کیا جائے تو خطرناک بن جاتی ہیں۔ امام احمد ابن حنبلؒ نے دیوانوں پر چڑنے (یا سینٹ وغیرہ مترجم) کا پلا سٹر کرنے سے منع فرمایا ہے، ان کے خیال میں زمین پر فرش کرنے سے تو یہ فائدہ ہے کہ غبار نہ اڑے دیوانوں پر پلا سٹر سے نہنت کے علاوہ کیا فائدہ ہے حتیٰ کہ آپ نے مسجدوں کی استر کاوی کو بھی بنظر استہسان نہیں دیکھا، دلیل میں یہ روایت پیش فرماتے ہیں کہ کسی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسجدوں میں مومین کیا جاسکتا ہے آپ نے فرمایا کہ عرش موسیٰ کی عرش کے برابر نہیں، آپ کا مطلب یہ تھا کہ مسجد کا عرش (صرف سایہ دار) ہونا کافی ہے (دار قطنی۔ ابوالدرداء) اکابرین سلف نے باریک کپڑے پہننے کو بھی پسند نہیں فرمایا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کا کپڑا باریک ہے اس کا دین بھی پتلا (کنزور) ہے۔ ان تمام مباح امور سے منع کرنے کا باعث یہ ہے کہ کہیں لوگ مباحات سے تجاوز کر کے شہوات کی اتباع نہ کرنے لگیں، نفس ایک ہے، مباح اور ناجائز دونوں کے سلسلے میں نفس کی خواہش یکساں ہوتی ہے، اگر مباح میں تساہل برتنے کی اجازت دے دی جائے تو اس کا قوی امکان موجود ہے کہ وہ ناجائز میں مبتلا ہو جائے چوتھے درجے میں صدیقین کا وضع ہے، ان کے نزدیک صرف وہ مال حلال و جائز ہے جس کے حصول میں کسی معصیت کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور نہ اس مال کے ذریعہ کسی معصیت پر مدد لینے کا ارادہ ہو اور نہ صاحب مال کا مقصد یہ ہو کہ وہ فی الحال یا آئندہ کبھی اس مال کے ذریعہ اپنی کسی ضرورت کی تکمیل کرے گا بلکہ وہ صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی غرض سے اور اس کی خاطر چھینے کے لئے مال حاصل کرے صدیقین وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ کے لئے نہ ہو، وہ اپنی آیت پر عمل کرتے ہیں۔

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ حَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ (پ ۷ ر ۱۱ آیت ۴۲)

کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کی مشغلہ میں یہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے

یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو موحّد ہیں، نفسانی لذتوں کی قید سے آزاد ہیں، اور اپنے ارادہ و عمل ہر اعتبار سے اللہ کے لئے خاص ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ محض ایسے مال سے پرہیز کرے گا جو کسی معصیت کا باعث ہو، یا اس سے کسی معصیت پر اعانت ہوتی ہو وہ ان اعمال سے بھی اجتناب کرے گا جن میں کسی معصیت کی آمیزش ہو، یحییٰ ابن یحییٰ سے موسیٰ ہے کہ انھوں نے دواہی، المیہ نے عرض کیا کہ آپ نے دواہی ہے اگر کچھ دیر گھر میں ٹھل لیں تو بہتر ہوگا، فرمایا کہ میں تمیں برس سے اپنے نفس کا احتساب کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ٹھلنا دین میں ہے؟ گویا اس خیال سے انھوں نے ٹھلنے کی جرأت نہیں کہ یہ ٹھلنا نہیں غیر دینی فعل نہ ہو جائے سری سقّی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے پہاڑ پر آگئی ہوئی گھاس کھائی اور اس چشمہ سے پانی پیا جو پہاڑ کے پہلو سے نکل رہا تھا، اور دل میں کہا کہ اگر میں نے کسی دن حلال و طیب غذا کھائی ہے تو شاید وہ بھی دن ہے۔ اسی وقت ایک آواز آئی کہ جس قوت سے تو یہاں تک پہنچا وہ کیسی تھی؟ کہاں سے حاصل ہوئی؟ اس آواز کے ساتھ ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور نادوم ہو کر میں نے اپنے خیال سے رجوع کیا، اسی نوعیت کا ایک واقعہ ذوالنون مصری سے منقول ہے کہ وہ بھوکے پیاسے قہر کے دن کاٹ رہے تھے ایک نیک خاتون کے علم میں جب یہ صورت حال آئی تو انھوں نے داروہ زنداں کے ذریعہ کھانا بھجوا دیا لیکن ذوالنون مصری نے یہ کہہ کر کھانا لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے یہ کھانا ایک عالم کے ذریعہ ملا ہے۔ یہ درجہ کا اعلیٰ ترین مقام ہے بشرطاتی ان منوں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے جو امراء اور سلطان نے کھدوائیں تھیں، پانی بذات خود مباح تھا، لیکن وہ جس ذریعہ سے ان تک پہنچ رہا تھا وہ ان کے نزدیک مال حرام سے بنایا گیا تھا، بعض اکابرین نے انھوں کو کھانے پھونڈ دیے، اور باغیانوں سے کہہ دیا کہ تم نے

اپنے ہاتھوں کو خراب کر لیا ہے، تم ظالم اور بدین امواہ کی کھنڈائی ہوئی نہروں سے انہیں سیراب کرتے ہو، یہ دوسری پانی نہ پینے کے دوسرے بھی اعلیٰ تر ہے بعض بزرگان دین حج کے وقت میں واقع ان کنوؤں اور چشموں سے پانی بہہ لیتے تھے جو خالص پانی نہ بنائے ہیں، حالانکہ پانی کی اباحت میں کوئی شبہ نہ تھا لیکن کیونکہ وہ حرام پیسے سے بنائے ہوئے چشموں میں محفوظ رہتا تھا۔ اس لئے وہ لوگ پانی لینے سے گریز کیا کرتے تھے وہ النون مصری کا واقعہ دوسرے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انہوں نے دابوہ زنداں کے ذریعہ بھیجا گیا کھانا لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ دابوہ کا ہاتھ حرام نہیں تھا، اگر کسی نصب کئے ہوئے برتن میں کھانا پہنچا تو بلاشبہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کھانا حرام برتن میں رکھ کر پہنچا ہے مگر انہوں نے اس لئے انکار کر دیا کہ کھانا اس قوت کے ذریعہ سے پہنچا تھا جو حرام خدا سے پرورش پاری تھی حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پی کر دے کر دی تھی، محض اس خوف سے کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، حالانکہ انہوں نے لاطلی میں دودھ پیا تھا، پینے کے بعد ہرگز ضروری نہیں تھا کہ اسے باہر نکالا جائے، لیکن کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور صدیقین کا دوسرے یہ کہ ہر طرح کی غیبت اور ناجائز چیزوں سے پاک و صاف ہو۔ مسجد میں بیٹھ کر پڑے بیٹے والے درزی کی کمائی سے احتیاط بھی اسی قبیل سے ہے، اگرچہ درزی کا پیشہ جائز ہے، مگر بقول امام احمد ابن حنبل اس کا مسجد میں بیٹھ کر سینا کراہت سے خالی نہیں ہے۔ کسی شخص نے دریافت کیا کہ اگر سوت کا تنے والا بارش سے بچنے کے لئے کسی مقبوضہ میں بیٹھ جائے تو صحیح ہے؟ فرمایا کہ مقبرے آخرت کے لئے ہوتے ہیں اس لئے ایسی جگہوں پر اس کا بیٹھنا مکروہ ہے ایک بزرگ نے یہ معلوم ہونے کے بعد چراغ گل کر دیا کہ ان کا قلام ایسے لوگوں کے چراغ سے یہ چراغ ہلا کر لایا ہے جن کا مال مکروہ ہے۔ ایک بزرگ نے اس بخور کی چنگاری سے آگ روشن نہیں کی جس میں حرام لکڑی جلائی گئی تھی۔ ایک بزرگ نے شاہی مشطوں کی روشنی میں کوئی کام کرنے حتیٰ کہ جوتوں کے تھے باندھنے تک سے پرہیز کیا۔

راوی آخرت کے سالکین کے لئے دوسرے کی یہ ہار یکیاں بڑی اہمیت رکھتی ہیں یہاں بطور خلاصہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دوسرے کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے ابتدا یہ ہے کہ جو چیزیں فتویٰ کی رو سے ممنوع ہیں ان سے اجتناب کیا جائے یہ عادلین کا دوسرے ہے انتہا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچے جو خدا کے لئے حاصل نہ کی گئی ہوں جن کا مقصد معصیت یا شہوت ہو، جو مکروہ ذرائع سے ملی ہوں، یا ان کی وجہ سے کوئی کراہت ہوئی ہو یہ صدیقین کا دوسرے ہے۔ درمیان میں احتیاط دوسرے کے بہت سے درجات ہیں درجات کے اس تفاوت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز آدمی جس قدر احتیاط کرے گا اسی قدر گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہوگا اسی قدر آسانی سہولت نرم روی اور حیر گامی کے ساتھ پل صراط عبور کرے گا۔ نیکوں کا پل اسی قدر بھلے گا۔ آخرت کے درجات میں دوسرے کے درجات کے لحاظ سے فرق ہوگا۔ اس تنبیہ کے بعد اب ہمیں اختیار ہے کہ احتیاط کر دیا نہ کر، زیادہ کر دیا کم جو کر دے اپنے لئے کر دے احتیاط کا قاعدہ ہمیں پہنچے گا اور تسال کا نقصان بھی ہمیں اٹھانا ہوگا۔

دوسرا باب

شبہات کے مراتب حلال اور حرام کی تمیز

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ عرضه ودينه ومن وقع الشبهات وقع الحرام
كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه (بخاری) سلمان ابن بکر
حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جن سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں جو محض شبہات سے بچا اس نے اپنی عزت اور دین کو محفوظ رکھا، اور جو شبہات میں پڑا وہ

حرام میں مبتلا ہو گیا، جیسے حفاظت گاہ کے گرد چلنے والا قریب ہے کہ اس میں جا پڑے۔

اس حدیث میں تین قسموں طلال اور حرام اور مشبہات کی مباحث ہے، جہاں تک طلال اور حرام کا تعلق ہے یہ دونوں قسمیں واضح اور سہل الفہم ہے، مشکل قسم تیسری ہے، اکثر لوگ اس قسم سے واقف نہیں ہیں اس باب میں ہم تیسری قسم کے حقائق خاص طور پر گفتگو کریں گے۔ طلال مطلق وہ ہے جس کی ذات میں حرمت کی صفات نہ ہوں، اور نہ اس کے اسباب میں حرمت اور کراہت کا شائبہ ہو، اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص آسمان سے برستے ہوئے پانی کو اپنی زمین میں کھڑے ہو کر یا کسی مباح زمین میں کھڑے ہو کر کسی کی ٹیک میں جانے سے پہلے جمع کر لے۔ حرام مطلق وہ ہے کہ جس کی ذات میں تحریم کی کوئی صفت پائی جائے جیسے شراب میں سرور کی شدت پیدا کرنے والی صفت یا پیشاب میں نجاست وغیرہ یا یہ کہ وہ چیز کسی ایسے ذریعہ سے حاصل کی گئی ہو جس کی ممانعت قطعی الثبوت ہو، مثلاً یہ کہ وہ چیز ظلم، اور سود وغیرہ کے ذریعہ حاصل کی جائے۔ بہر حال یہ دونوں پہلو۔ طلال اور حرام۔ بالکل واضح اور ظاہر ہیں، ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ وہ امور بھی ملحق ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ طلال ہیں مگر ساتھ ہی یہ شبہ بھی ہے کہ طلال نہ ہوں، اور اس شبہ کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، مثلاً تجویز کے حکار مباح ہیں، ایک شخص ہرن پکڑتا ہے، اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے یہ ہرن کسی دوسرے شکاری کے قبضے سے کل کر آیا ہو، اسی طرح ایک شخص چھلی کا حکار کرتا ہے اس میں بھی یہ احتمال کیا جاسکتا ہے کہ کسی دوسرے شخص نے یہ چھلی پکڑی ہو بعد میں اس کے ہاتھ سے چھٹ کر پھر پانی میں جا پڑی ہو ہمارے نزدیک اسی طرح کے احتمالات دوسروں کے دائرے میں آتے ہیں کیونکہ یہاں بظاہر کوئی ایسا قریبہ یا دلیل موجود نہیں ہے جس سے اس احتمال کی صحت تسلیم کی جاسکے، ہاں اگر کوئی قطعی دلیل ہوتی مثلاً یہ کہ چھلی کے کان میں ہالی وغیرہ بڑی ہوتی یا غلی دلیل ہوتی مثلاً ہرن کے جسم پر زخم ہوتا تو یہ احتمال موجود تھا کہ چھلی کسی دوسرے کی ملکیت ہے اور اس کے ہاتھ سے کر پائی میں بہہ آئی ہے یا ہرن کسی دوسرے شخص نے حکار کر لیا تھا، اس سے چھٹ کر آیا ہے، اس طرح کی صورتوں میں دوسرے احتیاط بجا تھی، لیکن اگر کسی طرح کی کوئی دلالت موجود ہو نہ قطعی اور نہ ظنی تو کہا جائے گا کہ یہاں کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں، ہرن کے جسم پر لگے ہوئے زخم کی دلالت کو ہم نے ظنی اس لئے کہا کہ یہ کسی شکاری کے حیر کا نشان بھی ہو سکتا ہے اور قدرتی زخم بھی۔ بہر حال اس طرح کے امور میں احتمالات پیدا کرنا وہم ہے یہ دوسرے وہمیں کا دوسرے ہو سکتا ہے اہل تقویٰ کا دوسرے نہیں ہو سکتا، اسی نوع کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے عاریہ مکان لے، اور مالک مکان کہیں چلا جائے، عاریت پر رہنے والا شخص مالک مکان کی وفات کے احتمال سے مکان چھوڑ کر باہر آجائے، اور کہنے لگے کہ اب اس میں وارثوں کا حق حقیقی ہو گیا ہے۔ یہ بھی وہم ہے کیونکہ مالک مکان کی موت کا نہ یہاں کوئی قطعی ثبوت موجود ہے اور نہ ظنی۔

کو نہا شبہ ممنوع ہے نہ۔ ممنوع شبہ وہ ہے جو شک سے پیدا ہو، اور شک کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دو طرح کے متضاد خیالات دو مختلف اسباب کی بنیاد پر پیدا ہوں دوسروں میں یہ صورت نہیں ہوتی، جس بات کا کوئی سبب ہی نہ ہو دل میں اس کا اعتقاد کیسے ہو گا اور وہ کسی دوسرے اعتقاد کے مخالف کس طرح ہو سکے گا۔ چنانچہ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ شبہ ہو جائے کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار تو وہ تین کو اختیار کرے، کیونکہ چوتھی رکعت کی اصل معدوم ہے، اور اگر کسی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے آج سے دس برس پہلے فلاں دن ظہر کی نماز میں تین رکعتیں پڑھیں تھیں یا چار تو اس کو یقیناً یاد نہ ہو گا کہ چار ہی رکعتیں پڑھیں تھیں۔ اور جب یہ یقین نہ ہو تو یہ خیال بھی ہو گا کہ ممکن ہے تین ہی پڑھی ہوں۔ اس طرح کا خیال وہم کہلائے گا شک نہیں کیونکہ شک کے سبب کا وجود ضروری ہے جب کہ یہاں اس کا کوئی سبب نہیں ہے کہ اس روز تین ہی رکعتیں پڑھیں تھیں بہر حال شک اور وہم دو الگ الگ چیزیں ہیں دونوں کی حقیقت اچھی طرح سمجھ لی جا چکی ہے۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی ضروری ہے کہ جن اشیاء میں صرف وہم پایا جائے حرمت کی کوئی وجہ نہ ہو تو وہ طلال مطلق میں داخل ہیں، اسی طرح اگر کسی چیز کی حرمت قطعیت کے ساتھ ثابت ہو، علت محض وہم کی بنیاد پر ہو تو وہ حرام مطلق ہے، غرض کہ اس کے قبضہ میں اپنے صورت کی کوئی چیز ہو، اور اس کے

علاوہ کوئی دوسرا شخص وارث نہ ہو، اتفاقاً مورث کہیں چلا گیا تو اس وارث نے سوچا کہ ممکن ہے وہ مر گیا ہو، اس خیال کے ساتھ ہی وہ مقبوضہ چیز میں تصرف شروع کر دے۔ اس کا یہ تصرف حرام ہے کیونکہ اس کے خیال کی وہم سے زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات کو شبہات کے دائرے میں نہ رکھنا چاہیے شبہات وہ امور ہیں جن کا حال ہم پر مشتبہ ہو جائے، اس طرح کہ کسی معاملے میں دو مختلف اعتقاد دو متضاد اسباب کی بنا پر پیدا ہوں اور ان دونوں میں ترجیح نہ ہو سکے۔

شبہ کے مقامات

شک چار مقامات میں پیدا ہوتا ہے۔

پہلا مقام: حلت اور حرمت کے سبب میں شک یہ مقام دو حال سے خالی نہیں یا دونوں احتمال برابر ہوں گے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ ہوگی، یا ایک احتمال غالب ہوگا، اگر دونوں احتمال برابر ہوئے تو وہی حکم لیا جائے گا جو پہلے سے معلوم ہے شک کی وجہ سے حکم میں تبدیلی نہیں کی جائے گی اور اگر کوئی ایک احتمال غالب ہو، اور یہ غلبہ کسی وہم کی وجہ سے نہیں بلکہ معتبر دلائل کی بنیاد پر ہوا ہو تو غالب پر حکم لگایا جائے گا۔ یہ مقام مثالوں کے بغیر واضح نہیں ہوگا اس لئے ہم اس کی وضاحت کے لئے چار قسمیں کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ کسی چیز کی حرمت پہلے سے معلوم ہو، پھر اس سبب میں شک واقع ہو جائے جس سے وہ چیز حلال ہوئی تھی ایسے شبہ سے احتراز کرنا ضروری ہے اور اس پر اقدام کرنا حرام ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص نے شکار پر نجر چلایا وہ زخمی ہو کر پانی میں گر پڑا اور شکاری کو مردہ حالت میں ملا شکار کے متعلق یہ بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی کہ وہ تیرے زخمی ہو کر مرا ہے یا پانی میں ڈوب کر ایسا شکار کھانا حرام ہے، کیونکہ اس جانور میں اصل حرمت ہی تھی محض ایک معین سبب ایسا تھا جس سے جانور حلال ہو جاتا، اور اسی سبب میں شک واقع ہو گیا تو یقین کو شک کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا جس طرح کہ حدیث، نجاست اور نماز کی رکعات میں بھی یقین پر عمل کیا جاتا ہے عدی ابن حاتم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی اسی معنی پر معمول ہے کہ اس شکار کو مت کھانا شاید اسے تیرے کتے کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی چیز پیش کی جاتی، اور اس کا حال آپ پر مشتبہ ہوتا یعنی یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ تو آپ اسے دریافت فرمالیتے۔ (بخاری۔ ابو ہریرہ) اس سے معلوم ہوا کہ مشتبہ چیزوں میں دریافت کر لینا ضروری ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک رات آپ جاگتے رہے کسی زوجہ مطہرہ نے عرض کیا کہ آپ رات بھر جاگیں گے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے ایک کھجور ملی تھی میں نے وہ کھجور کھالی، بعد میں یہ ڈر ہوا کہ کہیں وہ صدقہ کی نہ ہو (احمد۔ عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ) اسی قسم کی احتیاط کا ایک اور واقعہ کسی صحابی رسول سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہمیں بھوک لگی، جس جگہ ہم نے قیام کیا وہاں گڑہ بہت تھے، چنانچہ ہم نے گڑہ ذبح کئے اور گوشت اُٹک پر پکنے کے لئے رکھ دیا جس وقت ہاتھیاں اُٹھ رہی تھیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک امت مسخ کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ وہی نہ ہوں ہم نے یہ سن کر ہاتھیاں پھینک دیں۔ بعد میں مذہبیہ وحی آپ کو مطلع کیا گیا کہ ہم نے کسی امت کو اس طرح مسخ نہیں کیا کہ اس کی نسل باقی رکھی ہو (۱) اولاً "آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑہ کھانے سے اس لئے منع فرمایا کہ اصل اس جانور میں حرمت تھی، ذبح سے یہ حرمت دور ہوئی، لیکن محل ذبح میں شک واقع ہو گیا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی چیز حلال ہو، اور حرمت میں شک واقع ہو جائے، اس طرح کی چیزوں میں اصل حکم حلت ہی کا رہے گا۔ مثلاً دو شادی شدہ مردوں نے ایک اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی بیوی کو طلاق دینے کی شرط لگائی مثلاً ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ پرندہ تو ہوا تو میری بیوی پر طلاق، دوسرے نے

کما کہ اگر یہ پرندہ کو آنہ ہوا تو میری بیوی پر طلاق۔ پرندہ ازنا ہوا چلا گیا، صحیح معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کوآ تھا یا کوآ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور تھا یہاں کسی بھی شخص کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اور نہ ان مردوں میں سے کسی کے لئے اپنی بیوی سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن دروغ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اجتناب کریں، اور اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تاکہ دوسروں کے لئے ان سے نکاح کرنا جائز ہو سکے۔ کھول کی رائے میں تو اس صورت میں اجتناب کرنا واجب ہے، شجعی سے ایک مرتبہ دو ایسے مردوں کے متعلق دریافت کیا گیا جو ایک دوسرے کو حسد کے سلسلے میں شتم کرنے لگے ایک نے دوسرے کو بڑا حاسد قرار دیا دوسرے نے کہا کہ ہم میں سے جس شخص میں جذبہ حسد زیادہ ہو اس کی بیوی پر طلاق ہے، دوسرے نے اس کی رائے تسلیم کی لیکن یہ اندازہ لگانا دشوار ہو گیا کہ کس شخص میں حسد زیادہ ہے، امام شجعی نے یہ فتویٰ دیا کہ دونوں شخص اپنی بیویوں سے اجتناب کریں۔ اگر شجعی اور کھول نے اجتناب کا حکم فتویٰ کی رو سے نہیں بلکہ دروغ کے پیش نظر دیا ہے تب تو یہ بات درست ہے، اور ہمارے قول کے مطابق ہے لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں حرمت ثابت ہوگئی تو ہمیں تسلیم نہیں اس لئے کہ حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، پانی، نجاست، حدث، اور نماز وغیرہ کے مسائل میں شک کی وجہ سے یقین ترک نہیں کیا جاتا یہاں بھی یقینی چیز حلت ہے، حرمت کا معاملہ مشکوک ہے اس لئے اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔

مسئلہ طلاق اور طہارت کی مناسبت۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ طلاق کے مذکورہ بالا دونوں مسئلوں میں اور طہارت کے مسائل میں کیا مناسبت ہے؟ بظاہر تو کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، حالانکہ آپ نے ایک دوسرے پر قیاس کر کے ایک ہی حکم لگا دیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں مناسبت کی ضرورت نہیں ہے، بعض صورتوں میں کسی مناسبت کے بغیر بھی یہ حکم ثابت ہو سکتا ہے، مثلاً کسی شخص کو پانی کی طہارت کا یقین ہو، پھر اس پانی میں نجاست کا احتمال پیدا ہو جائے تو اس صورت میں مذکورہ پانی سے وضو کرنا جائز ہے، جب وضو کر جائز ہے تو پیتا بھی جائز ہوگا، اس سے ثابت ہوا کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ تاہم یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ طلاق کے مسئلے میں پانی کی نظیر سامنے رکھ کر کوئی حکم لگانا اس وقت صحیح ہوتا ہے جب کہ کسی شخص کو یہ شک ہو تاکہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ اس نے طلاق نہیں دی، جس طرح پانی میں شک واقع ہونے پر طہارت کا حکم لگایا جاتا ہے پرندے کی نظیر پانی کے مسئلے پر منطبق نہیں ہوتی۔ اس کی نظیر یہ ہو سکتی تھی کہ دو برتنوں میں پانی ہو، ان میں سے ایک یقینی طور پر نجس ہو، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ برتن کون سا ہے اس صورت میں ان دونوں برتنوں میں سے کسی ایک کا استعمال بھی اجتہاد کے بغیر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پرندے کے مسئلے میں بھی دو عورتیں ہیں ایک کی طلاق یقینی ہے، لیکن وہ عورت متعین نہیں ہے، پانی کے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے یہاں بھی یہ حکم لگایا جائے گا کہ دونوں عورتیں حرام ہو گئیں، کسی ایک سے نکاح باقی نہیں رہا۔ اس نظیر کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دو برتنوں والے مسئلے میں شواہخ کے تین قول ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے بغیر کسی ایک برتن سے وضو درست ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نجاست کا یقین طہارت کے یقین کے مقابلے میں ہے اس لئے دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اجتہاد سے یہاں کوئی فائدہ نہ ہوگا، ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اجتہاد کر کے ایک برتن کے پانی کا استعمال جائز ہے، اس گروہ کی رائے معتدل بھی ہے اور صحیح بھی، شواہخ کا مسلک بیان کرنے کے بعد ہم نظیر کے دوسرے پہلو پر گفتگو کرتے ہیں یہ نظیر اس وقت صحیح طور پر پرندے کے مسئلے پر منطبق ہو سکتی ہے جب کہ کسی شخص کی دو بیویاں ہوں، اور وہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر یہ کہے کہ اگر یہ پرندہ کوآ ہو تو زمینب کو طلاق، اور کوآنہ ہو تو عمرو کو طلاق۔ اس صورت میں لامحالہ دونوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اور استحباب کی رو سے دونوں سے صحبت ناجائز ہوگی یہاں اجتہاد کی بھی کوئی گنجائش نہیں اس لئے کہ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی علامت ہو، ہم دونوں عورتوں کو اس کے لئے حرام کہتے ہیں اگر وہ ان دونوں سے مہستری کرے گا تو امر حرام کا مرتکب ہوگا، اور کسی ایک کو ترجیح دے گا تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی۔ اس تفصیل

سے ظاہر ہے کہ پرندے کے منکے میں ایک عضو اور دو عضوں کا حکم الگ الگ ہے، ایک عضو کی صورت میں حرمت کا تعلق ایک سے ہے اور وہ یقین ہے دو عضوں میں حرمت ضرور ہے لیکن کسی ایک کی بھی حرمت یقینی نہیں ہے بلکہ مشکوک ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ دو عضوں کے دو برتن رکھے ہوئے ہوں، اور ان میں سے ایک میں نجاست گر جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ نجاست کس کے برتن میں گری ہے تو دونوں اپنے اپنے برتن کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، اس لئے کہ دونوں کی طہارت یقینی اور نجاست مشتبہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ کی رو سے تو یہی احتمال صحیح ہے، لیکن میری اپنی رائے میں ان دونوں کو وضو نہ کرنا چاہیے، پانی کی صورت میں دو عضوں اور ایک عضو کا حکم یکساں ہے، اس لئے کہ وضو کی صحت اس بات کی متعلق نہیں ہے کہ پانی وضو کرنے والے کی ملک بھی ہو۔ بلکہ اگر کسی عضو نے رفع حدث کے لئے کسی غیر کے پانی سے وضو کیا تو ایسا ہی ہو گا جیسے کسی نے اپنے پانی سے وضو کیا پانی کی ملکیت کا اتحاد اور اختلاف وضو پر اثر انداز نہیں ہوتا، بخلاف اس کے کہ دو سرے کی پیوی سے جماع کیا جائے، یہ ہر حال حرام ہے۔ دو سری بات یہ ہے کہ نجاستوں کے سلسلے میں علامات کو بھی دخل ہے، اور علامات کی بنیاد پر اجتہاد کی بھی گنجائش ہے، جب کہ طلاق کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ استصحابات اور ترجیحات کی قسمیں ہم نے فقہی کتابوں میں مکمل طور پر بیان کر دی ہیں، یہاں ہمارا مقصود تفصیل نہیں، بلکہ محض بنیادی امور پر تنبیہ کرنا تھا۔

تیسری قسم یہ ہے کہ کسی چیز میں اصل حرمت ہو، لیکن اس پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جائے جو عن غلبہ کی رو سے اس کی حلت کا باعث ہو، ایسی چیز مشکوک ہوتی ہے، اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہو گا کہ وہ عن غلبہ کسی ایسے سبب کی بنیاد پر ہے یا نہیں جو شرعاً مجتہد ہو، اگر ایسا ہے تو راجح یہی ہے کہ وہ چیز حلال ہوگی، البتہ اگر کوئی عضو اس سے اجتناب کرے تو یہ وضو کی صورت ہوگی۔ مثلاً کوئی عضو شکار پر تیر چلائے، وہ زخمی ہو کر غائب ہو جائے، پھر مردہ حالت میں پڑا ہوا ملے اور اس کے جسم پر شکاری کے لگائے ہوئے زخم کے علاوہ کوئی دوسرا نشان نہ ہو، لیکن ساتھ ہی یہ احتمال بھی موجود ہو کہ شکار کا جانور زخمی ہو کر مرنے کے بجائے گر کر مرا ہو، اگر جانور کے جسم پر کسی دوسرے زخم کا نشان ہو، یا کوئی ایسی علامت ہو جس سے گر کر مرنے پر دلالت ہوتی ہو تو وہ پہلی قسم کے ساتھ ملحق ہوگا، لیکن اگر کوئی دوسرا نشان موجود نہ ہو تو امام شافعی کے اس میں دو قول ہیں، مختار قول کے مطابق وہ جانور حلال ہوگا، اس لئے کہ تیر کا زخم ایک ظاہری اور یقینی سبب ہے، اور بظاہر یہاں ایسی کوئی علامت موجود نہیں ہے جس سے موت کا دوسرا سبب معلوم ہو سکے، اگر موت کا کوئی دوسرا سبب ہے بھی تو وہ مشکوک ہے، اور یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی عضو حسب ذیل تین روایات پیش کرے ایک یہ کہ ابن عباسؓ نے فرمایا تھا:

کل ما اصمیت وودع ما لم یصیت

جو شکار تمہاری نظروں کے سامنے آجائے اسے کھاؤ، اور جو نظروں سے دور ہو کر گرے اسے مت کھاؤ۔

دوسری روایت حضرت عائشہؓ کی ہے کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مردہ خرگوش لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس خرگوش پر میں نے تیر چلایا تھا، جب یہ گر پڑا تو میں نے اپنا تیر پہچان لیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ خرگوش تیر لگنے کے بعد تیرے سامنے ہی گر گیا تھا یا نظروں سے غائب ہو کر کہیں گرا تھا، اس نے عرض کیا کہ نظروں سے غائب ہو کر گرا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس کی حقیقت کا علم اسی کو ہے جو اس کا خالق ہے، اس لئے تم اسے مت کھاؤ ممکن ہے کہ اس کے قل پر تمہارے تیر کے علاوہ بھی کسی چیز نے اعانت کی ہو (ابوداؤد بیہقی)۔ تیسری روایت وہ ہے جس میں عدی ابن حاتم کے سکھائے ہوئے کتے کے شکار کا واقعہ مذکور ہے، آپ نے عدی ابن حاتم سے فرمایا کہ اگر کتے نے تمہارے شکار کا کچھ گوشت کھالیا ہو تو تم اسے مت کھانا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس نے اپنے ہی

لئے یہ شکار نہ پکڑا ہو (۱) حالانکہ سکھائے ہوئے کتوں کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ اپنے مالکان کے لئے شکار کرتے ہیں مگر ایک مشتبہ امر کی بنیاد پر آپ نے کھانے سے منع فرمایا۔ ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حلت اس وقت متحقق ہوتی ہے جب حلت کا سبب مکمل ہو، اور سبب کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ موت کا باعث وہی سبب بنے، سبب میں شک واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکمل ہے، اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس کی موت حلت پر ہوگی یا حرمت پر۔ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ ابن عباسؓ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زحی وربع اور کراہت حزی پر محمول ہے اور اس دعویٰ کا ثبوت وہ روایت ہے جس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے۔

کل ممنوعان غاب عنک عالم نجل فیہ مائر سہم غیرک (بخاری و مسلم۔ عدی ابن حاتم)
اس میں سے کھلاؤ اگرچہ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے حیر کے علاوہ
کوئی دوسرا نشان موجود نہ ہو۔

یہ روایت اسی مضمون کی تائید کرتی ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے، معترض کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ بات یقینی طور پر متحقق نہیں ہے کہ شکار کی موت اسی وقت حلت پر ہوتی ہے اس طرح سبب میں شک واقع ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ صورت حال یہ نہیں ہے، بلکہ موت کا سبب یعنی حیر کا زخم یقینی ہے، البتہ یہ بات مشکوک ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا سبب ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شک یقینی سبب میں نہیں ہوا، بلکہ دوسرے سبب کے طاری ہونے یا نہ ہونے میں واقع ہوا، ہمارے دعویٰ کی صحت کے لئے مسئلہ قصاص میں طلاء اور فقہاء کے اجماع کی دلالت کافی ہے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غائب ہو جائے اور پھر وہ حالت میں ملے تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ زخمی کرنے والے پر قصاص لازم ہوگا۔ حالانکہ معترض کے قول کے مطابق اس صورت میں قصاص کا وجوب بے معنی ہے، بلکہ اگر وہ زخمی ہو کر غائب بھی نہ ہو بلکہ زخمی کرنے والے کے سامنے دم توڑ دے تب بھی قصاص واجب نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس کی موت کا سبب باطنی اخلاط بچان ہو، جس طرح کوئی شخص اچانک مرجاتا ہے اسی طرح کا حکم اس زخمی کی موت پر بھی لگایا جائے اگر معترض کا اعتراض تسلیم کر لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ صرف اس صورت میں قصاص ہونا چاہیے جب کوئی شخص کسی کی گردن جسم سے جدا کر دے یا کوئی ایسا سخت زخم لگائے کہ کسی تاخیر کے بغیر مرجائے۔ حالانکہ قصاص محض شبہ کی بنیاد پر ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی بھی منفی یا قبیحہ اس طرح کے احتمالات کے پیش نظر قصاص ساقط نہیں کرتا۔ زکوٰۃ بخنین کے مسئلے کی نوعیت بھی یہی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی ذبح شدہ جانور کے پیٹ سے مرا ہوا بچہ برآمد ہوا تو وہ حلال ہوتا ہے حالانکہ یہاں پر امکان موجود ہے کہ وہ بچہ ذبح سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں مر گیا ہو، یا اس میں ابھی روح ہی نہ ڈالی گئی ہو کہ موت و زندگی کا مسئلہ پیش آئے، لیکن ان احتمالات کی بنیاد پر کوئی بھی شخص بخنین کی حرمت کا قائل نہیں ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ ماں کی طرح جنین بھی حلال ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص حاملہ عورت کو تکلیف پہنچائے اور اس تکلیف کی وجہ سے بچہ مر جائے تو تکلیف پہنچانے والے پر لازم ہوگا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ حالانکہ یہاں بچہ کی موت کا سبب تکلیف کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً یہ بچہ خود بخود مر گیا ہو، یا اپنی تخلیق کے بعد اوائل سے ہی مردہ ہو۔ ان جہام صورتوں میں ظاہری اسباب پر ہی عمل کیا جاتا ہے، دوسرے احتمالات اگر کسی مستبر دلیل سے مؤثر نہ ہوں تو ان کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ انھیں وجم اور وسوسہ کہا جاتا ہے۔

رہا کلب معظم کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس نے اپنے لئے نہ پکڑا ہو“ تو اس سلسلے میں امام شافعیؒ کے دو قول ہیں ہمارے نزدیک حرمت کا قول مختار و پسندیدہ ہے، نہ دھاریا ہو اکتا کہ اور وکیل کی حیثیت رکھتا ہے،

اگر وہ اپنے مالک کے لئے شکار پکڑے تو حلال ہے اور پکڑ کر چھوڑ دے پھر اپنے لئے اٹھالے تو حرام ہے مالک کے اشارے پر دوڑ کر پکڑنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے مالک کے لئے پکڑا ہے پھر اس میں سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لئے شکار کیا ہے اس طرح یہاں دو متعارض احتمالات پیدا ہو گئے اصل یہ کہ خیریت ہی ہے اس لئے حرمت کے پہلو کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو باندی خریدنے میں اپنا ٹائپ مقرر کرے وکیل باندی کی خریداری مکمل کرتے ہی بغیر کچھ کے مرجائے تو مؤکل کے لئے اس سے وکیل کرنا جائز نہ ہوگا اس لئے کہ وکیل کو اپنے لئے خریدنے پر بھی قدرت حاصل تھی اور یہاں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ اس نے مؤکل کے لئے باندی خریدی تھی کیونکہ حرمت ہی اصل ہے اس لئے اسی کا اعتبار ہوگا اس طرح کی صورت پہلی قسم کے ساتھ ملحق ہے نہ کہ تیسری قسم کے ساتھ۔

چوتھی قسم یہ ہے کہ پہلے سے کسی چیز کی حلت کا علم ہو بعد میں کوئی معتبر شرعی وجہ ایسی سامنے آئے جس سے غالب ظن کے مطابق حرمت ثابت ہو رہی ہو اس صورت میں حرمت کا حکم لگایا جائے گا کیونکہ غلبہ ظن اور معتبر شرعی سبب سے یہ بات معلوم ہوئی کہ استحباب کی وجہ ضعیف ہے اس کی مثال میں وہی دو برتنوں والا سابقہ مسئلہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ اگر دو برتنوں میں سے ایک میں نجاست گری ہو اور اجتہاد کے ذریعہ کسی ایسی علامت کا علم ہو جائے جو ظن غالب کی موجب ہو اور اس علامت سے یہ ظاہر ہو کہ فلاں برتن نجاست کا محل ہے تو اس پانی کا پینا اور اس سے وضو کرنا دونوں حرام ہوں گے اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر زید عمرو کو قتل کرے یا فلاں شکار کو ہلاک کر ڈالے تو میری بیوی پر طلاق ہے۔ اب اگر زید عمرو کو قتل کر دے یا مطلوبہ شکار کو ہلاک کر ڈالے تو مدعی کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ زید نے عمرو کو یا شکار کے جانور کو تھما بیچ دیا تو اس وقت وہ دونوں بھاگ گئے بعد میں مرودہ حالت میں ملے تب بھی مدعی کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لئے کہ ظاہر حال سے پتا چل رہا ہے کہ عمرو کا قتل یا شکار کی ہلاکت تھما زید کے ہاتھوں ہوئی ہے اگر کوئی شخص تالاب میں پانی کا رنگ بدلا ہو اپنے تودہ احتمال میں یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ دن گزرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا ہو اور نجاست کے گرنے سے بھی رنگ کی تبدیلی کا امکان موجود ہے لیکن اگر اس شخص نے ہرن وغیرہ جانور کو تالاب کے پانی میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا اور پھر رنگ بدلا ہوا پایا تو نجاست اور طول مدت کے احتمالات کے باوجود نجاست کا احتمال راجح ہوگا کیونکہ پیشاب کا مشاہدہ احتمال نجاست کے غلبے پر دلیل ہے۔ اور یہ صورت اس غلبہ ظن کی ہے جو اس شے میں موجود کسی علامت سے متعلق ہو جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہوگا تو اس کے بارے میں امام شافعی کا اختلاف ہے کہ اصل حلت اس طرح کے ظن غالب سے باقی رہے گی یا نہیں؟۔ شوافع نے اس مسئلے کے لئے یہ عنوان اختیار کیا ہے ”اگر اصل اور غلبہ ظن میں تعارض ہو جائے تو ترجیح کسے دی جائے گی“ چنانچہ مشرکین اور عادی شراب نوشوں کے برتنوں سے وضو مکمل ہوئی قبروں میں نماز اور کچھ لگ جانے کی صورت میں (بشرطیکہ وہ اس مقدار سے زیادہ یکے جس سے بچتا و شوار ہے) نماز کے مسائل میں شوافع کے اقوال مختلف ہیں میرے نزدیک مختار و پسندیدہ بات یہ ہے کہ اصل کا اعتبار ہوگا اور جب تک علامت کسی چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی اصل کا حکم برقرار رہے گا۔ اس کی تفصیل شبہ کے دوسرے مقام کے ضمن میں آئے گی۔

بہر حال اس تقریر سے اس حلال کا حکم معلوم ہو گیا جس میں وجہ حرمت کا شک یا ظن غالب ہے اسی طرح اس حرام کا حکم بھی معلوم ہو گیا جس میں حرمت کی وجہ طاری ہونے کا ظن یا شک ہوا ہو۔ اس تقریر کے ضمن میں یہ بات بھی آگئی کہ اگر ظن کسی ایسی علامت سے متعلق ہو جو چیز کی ذات میں پائی جائے تو اس کا حکم الگ ہے اور اگر کسی ایسی علامت سے متعلق نہ ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے۔ ان چاروں قسموں میں ہم نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ اول درجہ میں حلال ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے ترک کرنے میں احتیاط ہے ان حلال چیزوں پر اقدام کرنے والا متعین اور صلحاء کے ذمہ میں شمار نہیں ہوگا بلکہ اسے عادلوں کی صف میں جگہ ملے گی یہ وہ لوگ ہیں کہ شریعت ان کے فسق و نافرمانی اور استحقاق عقوبت کا حکم نہیں لگاتی۔ البتہ جن چیزوں کو ہم نے

وہم اور دوسرے کہا ہے ان سے بچنا شروع نہیں ہے۔

دوسرا مقام: حلال اور حرام کا اختلاط۔ اس مقام کا حاصل یہ ہے کہ حرام آپس میں اس طرح مل جائیں کہ معاملہ مشتبہ ہو جائے اور یہ تیز دشتوار ہو جائے کہ حرام کون سا ہے اور حلال کون سا ہے؟ یہ اختلاط یا تو اس لئے ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کی دونوں طرف لامحدود تعداد ہو، یا صرف ایک جانب ہو، یا تعداد محدود ہو لیکن اختلاط استرجاع کے ساتھ ہو اس طرح کہ حلال و حرام اشارہ سے ممتاز نہ ہو سکیں جیسے سیال چیزوں کا اختلاط یا یہ اختلاط ابہام کے ساتھ ہو، اس طرح کہ حلال و حرام کے افراد میں تیز ہو سکے جیسے غلاموں، گھروں، اور گھوڑوں وغیرہ کا اختلاط۔ اس دوسری صورت (اختلاط ابہام کے ساتھ) میں بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جو چیزیں مخلط ہوئی ہیں وہ مقصود بالذات ہوں جیسے سامان دوسرے یہ کہ وہ مقصود بالذات نہ ہوں جیسے نقد۔ اس اجمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال و حرام کے اختلاط کی بہت سی قسمیں ہیں۔

پہلی قسم یہ ہے کہ کوئی چیز چند محصور و محدود چیزوں میں خلط ملط ہو جائے، مثلاً ایک مردہ جانور (بکری وغیرہ) دس ذبح شدہ جانوروں میں مل جائے، یا ایک ذبح شدہ جانور میں مل جائے، یا ایک رضاعی بہن دس عورتوں میں مل جائے، یا دو بہنوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کیا لیکن عورت کی محبین مشتبہ ہو گئی، اس طرح کے شہادت سے بالا جماع احتراز کرنا واجب ہے، اس لئے کہ ان صورتوں میں نہ اجتہاد کو دخل ہے اور نہ علامات کو، جب کوئی چیز محدود و محصور چیزوں میں ملتی ہے تو وہ سب مل کر ایک کے حکم میں ہو جاتی ہیں۔ ان صورتوں میں حلت کا یقین بھی ہے اور حرمت کا یقین بھی، دونوں یقین متعارض ہیں، اور ترجیح کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے احتراز کا حکم دیا جائے گا۔ اس صورت میں کہ پہلے حلت تھی، پر حرمت کا اختلاط طاری ہوا جیسے پرندہ کے مسئلے میں دو میں سے ایک کی بیوی پر طلاق کا مسئلہ اور اس صورت میں کہ حلت طاری ہونے سے پہلے ہی حرمت کا اختلاط ہو گیا، جیسے رضاعی بہن اور اجنبی عورت مخلط ہو جائیں، اور حلت کے لئے کسی ایک کی تیز دشتوار ہو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، اور کبھی کبھی حرمت کے طاری ہونے کے سلسلے میں اشکال نظر آتا ہے۔ مثلاً پرندے کے سلسلے میں دو عورتوں میں سے ایک پر طلاق کا مسئلہ، لیکن ہم نے اس اشکال کا جواب بھی دیدیا تھا کہ یہاں حرمت کا یقین بھی ہے اور حلت کا یقین بھی، شریعت کی نظر خطرے کے پہلو پر زیادہ ہوتی ہے، اس لئے ترجیح حرمت کو حاصل ہوگی، بہر حال یہ حرمت اس صورت میں ہے جب کے محصور حرام محصور حلال میں مل جائے، لیکن اگر محصور حلال غیر محصور حرام میں ملا تو اجتناب کرنا بدرجہ اولیٰ ضروری ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ حرام محصور ہو، اور حلال غیر محصور، مثلاً ایک رضاعی بہن یا دس رضاعی بہنیں کسی بڑے شرکی عورتوں میں مل جائیں، اس صورت میں مذکورہ شرکی عورتوں سے نکاح کرنے میں اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ شرکی عورتوں میں سے جس سے چاہے ازدواجی رشتہ قائم کرے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ حلال کثیر ہے اس لئے قلیل حرام کی پرواہ نہیں کی گئی، کیوں کہ اگر یہ وجہ ہو تو پھر یہ بھی لازم آئے گا کہ ایک محرم اگر دس نامحرموں میں مل جائے تو جس سے چاہئے نکاح کر لے، حالانکہ کوئی شخص بھی اس کا قائل نہیں ہے، یہاں علت کثرت بھی ہے، اور ضرورت بھی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دودھ شریک یا کوئی دوسرا محرم گم ہو جائے تو اس پر نکاح کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اسی طرح جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ دنیاوی مال میں حرام کا اختلاط ہے تو اس سے ہرگز یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ خریدنا، فروخت کرنا اور کھانا پینا چھوڑ دے۔ کیونکہ اس میں دشتوار اور تنگی نہیں ہے، حالانکہ دین میں تنگی نہیں ہے، ہمارے اس دعویٰ کی دلیل وہ روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ذہال، اور مال غنیمت میں سے ایک عبا چوری ہو گئی تھی۔ (۱) لیکن اس چوری کے باوجود کسی نے

و حال اور عہد کی خرید و فروخت بند نہیں کی، یہی حال دو سری چیزوں کی چوریوں کا ہے۔ اسی طرح سب لوگ یہ جانتے تھے کہ بعض تاجر درابہم و دنانیر کا استعمال ترک نہیں کیا۔ کادوار کے لئے ان نقد کا استعمال عام تھا۔ دنیا حرام سے اس وقت محفوظ رہ سکتی ہے جب سب لوگ محاسبی سے اجتناب کرنے لگیں اور یہ حال ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب دنیا میں اس اجتناب کی شرط نہیں ہے تو شر میں بھی نہ ہونی چاہیے ہاں اگر محصور اور محدود میں حرام کا وقوع ہو تو بلاشبہ اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ لامحدود اور غیر محصور میں اجتناب کرنا وہیوں کا دوسرے ہے۔ نہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہے نہ کسی صحابی سے، اور نہ کسی امت میں یا کسی نسل میں اس طرح کے اجتناب کا تصور کیا جاسکتا ہے۔

محصور اور غیر محصور کا معیار۔ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر عدد محصور اور محدود ہے، آپ کے نزدیک محصور اور غیر محصور کی حدود کیا ہیں نیز ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے تو وہ شہر بحر کے لوگوں کی تعداد شمار کر سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان امور کی قطعی تحدید ممکن نہیں ہے، محض اندازے ہی سے کوئی تحدید ہو سکتی ہے ہماری رائے میں غیر محصور کی حد یہ ہے کہ اگر کسی میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں تو دیکھنے والا محض دیکھ کر ان کا شمار نہ کر سکے جیسے ہزار ہزار کا عدد غیر محصور ہے، اگر ہزار ہزار آدمی کیس موجود ہوں تو محض دیکھنے سے ان کی تعداد معلوم نہیں کی جاسکتی۔ ہاں اگر اتنی تعداد ہو کہ آسانی سے گن لی جائے جیسے دس ہیں تو یہ محصور عدد ہے۔ درمیان کے اعداد واسطہ خطاب ہیں عن غالب کی بنیاد پر دونوں (محصور، غیر محصور) میں سے کسی ایک کے ساتھ ملائے جاتے ہیں۔ اگر کسی عدد میں شک واقع ہو تو دل سے فتویٰ حاصل کرو اس لئے کہ گناہ دل میں چوکے لگا رہتا ہے اسی طرح کے مواقع کے لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤدؑ نے ارشاد فرمایا تھا۔

استنفت قلبک وان افنو کو افنو کو افنو کو (۱)

اپنے دل سے فتویٰ لو، اگرچہ وہ تمہیں فتویٰ دیں وہ تمہیں فتویٰ دیں، وہ تمہیں فتویٰ دیں۔

مقام اول میں جو چار قسمیں ہم نے بیان کی ہیں ان میں سے طہ و حرمت کے باب میں بعض اطراف واضح اور ظاہر ہیں اور ان اطراف کے درمیان قشابات بھی ہیں۔ اس طرح کے قشابات کا حکم بھی یہی ہے کہ اپنے دل سے فتویٰ حاصل کیا جائے مفتی ان معاملات میں عن غالب کی بنیاد فتویٰ دیا کرتے ہیں اگر مفتی سے دریافت کیا، اور دل میں غش رہی تو یہ مابینہ و بین اللہ گناہ ہوگا۔ مفتی ظاہر حکم لگاتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ پر باطن بھی عیاں ہے، اس لئے مفتی کا فتویٰ آخرت کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ حرام غیر محصور سے مخلص ہو جائے جیسا کہ آج کل کے نالے میں مال و دولت کا حال ہے جو لوگ ظاہر حال سے احکام مستنبط کرتے ہیں ان کے خیال میں حرام غیر محصور اور حلال غیر محصور میں وہی نسبت ہے جو حرام محصور اور حلال محصور میں ہے۔ کیونکہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ حلال محصور اگر حرام محصور میں مل جائے تو حرمت کا حکم لگایا جائے گا۔ اسی طرح یہاں بھی حرمت کا حکم لگنا چاہیے حالانکہ معاملہ برعکس ہے، ہمارے خیال میں غیر محصور سے غیر محصور کے مخلص ہونے کی صورت میں کوئی ایسی متعین و مخصوص چیز حرام نہیں ہوتی جس میں حرمت و طہ دونوں کا احتمال ہو، اگر اس کی ذات میں کوئی ایسی علامت پائی جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ چیز حرام میں سے ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر علامت نہ ہو تو اس چیز کا لینا دینا حلال ہے اور ترک کرنا دوسرے ہے ایسی چیز کا استعمال کرنے والا قاطع نہیں کہلائے گا بلکہ ایک علامت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز ظالم بادشاہ کے ہاتھ سے بچنے، بعض علامات متعرب بیان کی جائیں گی ہمارے اس دعویٰ کی دلیل ایک اثر بھی ہے اور قیاس بھی اثر یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے میں اور آپ کے خلفاء راشدین کے دور میں سود اور شراب کی رقم و تہوں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمانوں کے اموال میں مل جایا کرتی تھی، مال غنیمت میں خیانت کا بھی یہی حال تھا کہ وہ بھی صحیح مال میں مخلص ہو جاتی

تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ اطلاع دی کہ اللہ عزوجل نے سود حرام کر دیا ہے اور یہ اعلان فرمایا کہ سب سے پہلے میں ابن عباس کا سود قسم کرنا ہوں (مسلم)۔ خارج تو تمام لوگوں نے سودی لین دین ترک نہیں کیا تھا اسی طرح شراب نوشی اور دوسرے گناہ بھی یکتہ ترک نہیں کئے گئے تھے بلکہ کچھ نہ کچھ لوگ ان گناہوں کے مرتکب ہوتے رہتے تھے اور ان پر شریعت کی حد جاری کی جاتی تھی۔ ایک صحابی نے شراب فروخت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر لعنت فرمائے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے شراب فروخت کرنے کا طریقہ جاری کیا ہے۔ اس واقعہ کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں نے شراب کی تحريم سے بچنے کی حرمت سمجھی وہ لوگ یہ نہیں سمجھے کہ شراب بیچنا اور اس کی قیمت دونوں حرام ہیں۔ ایک شخص کے مصلحت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان فلا تافى النار یجر عباءة قد غلها (بخاری۔ ابن عمر)

فلاں شخص دونوں میں وہ عبا کہیٹ رہا ہے جو اس نے ازراہ خیانت لے لی تھی۔

ایک شخص قتل کر دیا گیا جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے یہود کے نمبروں میں سے دو نمبر ملے جن کی قیمت دو درہم سے زیادہ نہ تھی اس شخص نے براہ خیانت یہ دو نمبرے جمنائے تھے صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کا دودھ پیا ہے انہی دنوں یزید کی فوجوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا تھا اس ہنگامے میں بہت سال و دولت لوٹا گیا لیکن صحابہ کرام بازار کی خرید و فروخت سے نہیں رکے، حالانکہ انھیں مظلوم تھا کہ بازار میں مدینہ منورہ سے لوٹا ہوا مال موجود ہے انھوں نے اس اختلاط کو مانع نہیں سمجھا، بعض لوگوں نے بطور وسعہ کتاہ کشی بھی اختیار کی۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔

اب اگر کوئی شخص اپنے اوپر وہ بات لازم کر لے سلف صالحین جس کے وجوب کے قائل نہیں تھے اور یہ گمان رکھے کہ میں شریعت کے مطالب و معانی اور حقائق سے سلف کے مقابلے میں زیادہ واقفیت رکھتا ہوں تو وہ وہی اور احمق ہے اگر وہ اس طرح کے مسائل میں سلف کے خلاف کر سکتا ہے تو ان مسائل میں بھی اس سے خلاف متوقع ہے جن پر اجماع امت کے علاوہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے مثلاً یہ کہ حرمت میں داوی کا وہی حکم ہے جو ماں کا ہے، پوتا بھی بیٹے کی طرح ہے، خنزیر کے بال اور چہلی اس کے گوشت کی طرح حرام ہیں، خنزیر کے گوشت کی حرمت کا ذکر قرآن پاک میں ہے، سود ان چھ چیزوں کے علاوہ چیزوں میں بھی ہے جو روایات میں مذکور ہیں۔ ان مسائل میں خلاف کرنا باطل ہے، اور یہ بات محال ہے کہ اس محل و فہم کا کوئی شخص شریعت کے اور اک میں سلف سے آگے بڑھ جائے۔ یہ اثر کی تحصیل تھی۔

قیاس یہ ہے کہ اگر اس طرح کے احتیاط کی اجازت دے دی جائے اور دنیا کے اموال سے کتاہ کشی اختیار کر لی جائے تو تمام تصرقات کا دروازہ بند کرنا ہوگا، اور اس طرح دنیا خرب کے راستے پر چل پڑے گی، کیونکہ لوگوں میں فسق و فجور کا غلبہ ہے، اور اسی بدکاری کی بنا پر وہ معاملات میں شرع کی مقرر کردہ حدود و شرائط کی پابندی سے گریز کرتے ہیں، ان کا یہ عمل جائز اور ناجائز مال کے اختلاط کا سبب بنتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص اس احتمال کی وجہ سے کہ کہیں یہ جانور بنی اسرائیل کی مسخ شدہ امت میں سے نہ ہو گواہ کھانے سے منع فرما دیا تھا، اور صحابہ کو پکی ہوئی ہاتھیاں چھینگی پڑیں تھیں۔ حالانکہ یہ بھی غیر محصور کا اختلاط تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا منع فرمانا خنزیر اور توغیر پر محمول ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ گوہ کی شکل ہی عجیب ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ مسخ شدہ شکل ہو، اس صورت میں آپ کا منع فرمانا اس لئے تھا کہ خود گوہ میں حرمت کی علامت موجود تھی، ایک اعتراض یہ کیا جاسکتا ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں سود چوری، لوٹ مار، اور خباثت کے ذرائع سے حاصل کیا جانے والا مال بہت کم تھا، اور حلال مال کی کثرت تھی، ہمارے زمانے میں صورتحال بالکل برعکس ہے، اب حلال مال کم، اور معاملات میں شریعت کی حدود پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سود کی کثرت اور ظالم بادشاہوں کی لوٹ مار کی بنا پر حرام مال زیادہ ہے اس زمانے میں جواز کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

معتز کا یہ دعویٰ کہ ہمارے زمانے کے اکثر اموال حرام ہیں غلط اور سبب بنیاد ہے، ایسا لگتا ہے کہ معتز اکثر اور کثیر کے فرق سے واقف نہیں ہے۔ اکثر لوگ بلکہ اکثر فقہاء تک اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ جو چیز نادر و کمیاب نہیں وہ اکثر ہے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اکثر و کثیر دو متقابل قسمیں ہیں، ان کے درمیان تیسری کوئی قسم نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اشیاء کی کل تین قسمیں ہیں قلیل، کمی نادر بھی ہے، کثیر اور اکثر۔ ان تینوں قسموں کی مثال یہ ہے کہ حلق میں غثت کا وجود نادر ہے، اور غثت کی بہ نسبت مریض کثیر ہیں، اسی طرح مسافر بھی غثت کی بہ نسبت کثیر ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سفر اور مرض عذر عام ہیں، اور استخاضہ عذر نادر ہے۔ اس مثال سے ظاہر ہوا کہ مرض نہ نادر ہے اور نہ اکثر ہے بلکہ کثیر ہے، فقہاء آسانی کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ مرض اور سفر عام اعذار ہیں، اور غالب ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ سفر اور مرض نادر نہیں ہیں، یہ مراد نہیں ہوتا کہ یہ اکثر ہیں، اگر یہ مراد ہو تو باطل ہے، کیوں کہ اکثر لوگ تو معصم ہیں، اور تندرست ہیں، مسافر اور مریض کثیر ہیں، غثی اور مستخاضہ نادر ہیں۔

اس وضاحت کے بعد ہم عرض کریں گے کہ معتز کا یہ دعویٰ کہ اکثر مال حرام ہے، باطل ہے، معتز اپنے دعویٰ کو مدلل کرنے کے لئے یا تو خالوں اور سپاہیوں کی کثرت کی بنیاد بنائے گا یا سود کا سارا لے گا یا یہ کہے گا کہ فاسد معاملات زیادہ ہو رہے ہیں، یا یہ کہ اسلام کے آغاز سے اب تک ملکیتیں بدلتی رہی ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ کسی موجودہ چیز کی اصل میں کوئی خرابی یا فساد پیدا ہوا ہو۔ اب ہم ان تمام وجوہات کا الگ الگ جائزہ لیں گے پہلی وجہ اس لئے باطل ہے کہ ظالم کثیر ہو سکتے ہیں، اکثر نہیں ہو سکتے عموماً ظلم کرنے والے بادشاہ اور سپاہی ہوتے ہیں کیونکہ ظلم کی طاقت اور شوکت کے بغیر چلنی مشکل ہے۔ تصور کیجئے کہ دنیا میں سپاہی اور حکمران کتنے ہیں، سپاہی زیادہ سے زیادہ یعنی دنیا کی تمام آبادی کا زیادہ سے زیادہ دسواں حصہ ہو سکتے ہیں، اگر کوئی بادشاہ ایک لاکھ فوج اکٹھی کرے تو اس کی رعایا کی تعداد کم از کم دس لاکھ ہونی ضروری ہے، بعض دفعہ اس کے ملک کے ایک شہر کے باشندوں کی تعداد اس کی فوج کی مجموعی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے، یہ فوجیوں کا حال ہے بادشاہوں کی قلت صاف ظاہر ہے، اگر ان کی تعداد رعایا کی تعداد سے زیادہ ہو جائے تو دنیا کی قسمت میں امن و سکون کا ایک دن بھی نہ ہو۔ کم از کم دس افراد تو بادشاہ کی خدمت کے لئے ہونے چاہئیں، حالانکہ بعض اوقات ہزار خدمتگار بھی کم رہ جاتے ہیں، یہی حال چودوں کا ہے شہر میں ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔

دوسری اور تیسری وجہ بھی باطل ہے اس لئے کہ سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہو سکتے ہیں اکثر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اکثر مسلمان شریعت کی شرائط کے مطابق معاملات کرتے ہیں شریعت کے مطابق معاملات کرنے والوں کی تعداد ان لوگوں سے زیادہ ہے جو معاملات کے فساد میں مبتلا ہیں، پھر فاسد معاملات کرنے والے صحیح معاملات بھی کرتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کے فاسد اور صحیح معاملات کے درمیان موازنہ کیا جائے تو صحیح معاملات کی تعداد فاسد معاملات کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ ایسا غصیہ بد دین اور خائن شخص شہر میں کم ہی ملے گا جس کے اکثر معاملات فاسد ہوں۔ بہر حال ادنیٰ تامل سے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے لیکن کیونکہ دلوں میں فاسد معاملات کی برائی، اور بیعت زیادہ ہے اس لئے اگر فاسد کم بھی ہو تو زیادہ محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مال حرام کی طرح زنا اور شراب نوشی کی کثرت بھی ہوگی، اور اس احساس کے ساتھ ہی یہ تصور ہوتا ہے کہ زانی اور شراب اکثر ہوں گے، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ اس طرح کے لوگ کم ہیں اگرچہ یہ کمی بھی کثرت کے ساتھ ہے۔

چوتھی وجہ قرین قیاس ہو سکتی ہے، اس وجہ کی تفصیل یہ ہے کہ مال تین طرح حاصل کیا جاتا ہے معادن (کانوں) سے، نباتات اور حیوانات سے۔ نباتات اور حیوان سے مال نسل کی افزائش کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بکری لیجئے۔ بکری ایک سال میں بچہ دیتی ہے، دیکھا جائے تو ایک بکری کے (مال، ثانی وغیرہ) سر کاہود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے زمانے تک تقریباً پانچ سو ہوں گے (اور ہمارے زمانے تک تقریباً چودہ سو۔ حرم)۔ اتنی طویل نسل کے متعلق یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے سلسلے سے غصب یا فاسد معاملہ کا تعلق ضرور ہوگا۔ اسی طرح غلوں اور پھلوں کا معاملہ ہے، ان کی اسیس بھی ہزار پانچ سو سے کیا کم ہوں گی، ہمارے زمانے کے غلے، سبزیاں، اور پھل پھول اسی وقت حلال ہو سکتے ہیں جب کہ ان کی تمام اسیس نانہ نبوت تک

حلال ہوں۔ اب معادن کو لیتے، معادن میں بعض چیزیں وہ ہیں جو از سر نو نکالی جاسکتی ہیں لیکن ایسی چیزیں کم ہیں، زیادہ استعمال در اہم و دنا خیر کا ہے۔ چاندی، سونا کانوں سے نکالا جاتا ہے، کانیں عموماً غلاموں کے قبضہ تصرف میں ہیں، عام لوگوں کو ان سے روکا جاتا ہے، غریب مزدوروں سے زبردستی کانیں کھدائی جاتی ہیں، اور چاندی سونا ان سے جبین لیا جاتا ہے۔ پھر ان سے کسکال میں نکتے گھڑے جاتے ہیں، کسکال بھی غلاموں کی ملکیت ہیں۔ دیکھا جائے تو کوئی ایک درہم یا دینار بھی ایسا نہ ہوگا جس کے ذریعہ ظلم یا عقد فاسد نہ ہوا ہو۔ جب صورتحال یہ ہے تو اب شکار، لاوارث زمین، جنگل کی گھاس اور لکڑی کے علاوہ کوئی چیز حلال و جائز نہیں رہی، لیکن اگر کوئی شخص یہ چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک چیز حاصل بھی کر لے تو تھا اسے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعہ ظلم و فساد ضرور خریدے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال مال دے کر حرام مال خریدے گا۔

اس طویل اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حرمت کا یہ ظلم اس لئے نہیں کہ حرام کثیر حلال کثیر میں غلط ہو گیا ہے۔ حالانکہ ذریعہ بحث موضوع حرام کثیر کے حلال کثیر میں اختلاط سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم حرمت کا تعلق اس موضوع سے الگ ہے، اور اس صورت سے ملحق ہے جس کی تفصیل ہم پہلے کرچکے ہیں، یعنی اصل اور عن غالب کا تعارض۔ اموال میں اصل یہ ہے کہ وہ تصرفات کو قبول کریں، اور طرفین کی تراضی ان پر ثابت و مستحق ہو جائے۔ اس اصل سے متعارض ایک احتمال غالب ہے، یہ احتمال اس شئی کی اصل صلاحیت، یعنی تصرف اور تراضی طرفین کی قبولیت و در کر دیتا ہے۔ اصل اور غالب احتمال کے تعارض کی چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں، ان مثالوں پر ہم مال کے مسئلے کو قیاس کریں گے۔

پہلی مثال نجاست کی ہے، اس سلسلے میں امام شافعیؒ کے دو قول ہیں، ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ اگر راستوں میں نجاست کا اثر اور نشان نہ ہو تو اس پر نماز پڑھنی جائز ہے، کیونکہ راستے کی مٹی پاک ہوتی ہے۔ مشرکین کے برتنوں سے وضو کرنا جائز ہے، اور کھدی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنا بھی ممنوع نہیں ہے۔ مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کے آنکھوں سے وضو فرمایا تھا، اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی ایک نصرانی کے برتن سے وضو کیا تھا۔ حالانکہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، اور غلاموں سے محفوظ نہیں رہتے۔ جب حال یہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے برتن پاک و صاف ہوں گے۔ اس کے باوجود حضرت عمرؓ کا وضو کرنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اصل اور احتمال غالب کے تعارض کی صورت میں اصل کو ترجیح دی جاتی ہے، بشرطیکہ اصل کی ذات میں حرمت کی کوئی علامت موجود نہ ہو۔ اکابرین سلفِ دوامت دیا ہوا پوچھتے، رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے کپڑے پہنا کرتے تھے، سب لوگ جانتے ہیں کہ دباغ، دھوپ، اور رگھریز نجاست کے باب میں احتیاط نہیں کرتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے یہاں کپڑے کا پاک رہنا محال ہے یا محال نہیں تو نادر ضرور ہے۔ علاوہ ازیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اکابرین سلف گیسوں اور جوگی روٹی کھایا کرتے تھے۔ اور غلے کو دھوئے نہیں تھے حالانکہ کھلیاؤں میں تیل اور گائے و فیرو جانور گاہے وقت پیشاب اور گوبر کر دیتے ہیں، ایسا ظلم کم ہوگا جو اس کیفیت سے دوچار نہ ہو۔ اسی طرح وہ حضرات جانوروں پر سواری بھی کیا کرتے تھے، جانوروں کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا، لیکن وہ سوار ہونے سے پہلے دھوئے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ یہ جانور عموماً نجاستوں میں لوٹا کرتے ہیں۔ بلکہ جانور کا بچہ جب اپنی ماں کے جسم سے باہر ہوتا ہے تو اس کے جسم پر لگی ہوئی نجس رطوبتیں کبھی تو بارش کے پانی سے دھل جاتی ہیں، اور کبھی اپنی جگہ باقی رہتی ہیں مگر اس کے باوجود ان سے اجتناب نہیں کیا جاتا۔ یہ حضرات اکابر سڑگوں پر ننگے پاؤں اور جوتے پہن کر چلتے تھے، اور جوتے بغیر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، مٹی پر بیٹھ جاتے، کچھ گارے سے گذر کر نکلتے، حالانکہ راستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں، کتے، گھوڑے اور دوسرے چوپائے اپنی نجاستیں چھوڑتے ہوئے گذرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے زمانے اور اس زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ گمان نہ ہونا چاہیے کہ اکابر کے زمانے میں سڑکیں دھلتی ہوں گی، یا جانوروں کے گذرنے کے لئے عام راستوں سے الگ راستے بنائے جاتے ہوں گے۔ نہ ایسا تھا، اور نہ یہ ممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ان حضرات نے اسی نجاست سے احتراز کیا ہے جو ظاہر ہوا جس کے وجود پر کوئی علامت دلالت

کرتی ہو اس احتمال غالب کا اعتبار نہیں کیا جو حالات کے وہم سے پیدا ہوتا ہے۔ امام شافعیؒ کی رائے یہی ہے ان کے نزدیک ماہِ قلیل (تھوڑا پانی) اوصاف کے تبدیلی و تغیر کے بغیر ناپاک نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام عموماً حماموں میں جاتے حوض کے پانی سے وضو کرتے حالانکہ ان میں پانی زیادہ نہیں ہوتا تھا مگر اسے اور ناپاک ہاتھ پڑتے لیکن پانی کی طہارت میں کسی طرح کا شبہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمرؓ کے عمل سے ثابت ہوا کہ نصرانی کے گھڑے سے وضو کرنا جائز ہے یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ نصرانی کے برتن سے پانی بھی بیا جاسکتا ہے۔

حلت کا قیاس طہارت پر ہے۔ یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا کہ طہارت پر حلت کو قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ طہارت میں سلف کا عمل توسع پر مبنی ہے حرام کے شبہات سے وہ قایت و رجحان کرتے ہیں اس لئے حلت کو طہارت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر توسع کا مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ نجاست کے باوجود نماز پڑھ لیتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگانِ دین کے ساتھ بدگمانی ہے کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا مصیبت ہے نماز دین کا ستون ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان حضرات سے اس طرح کی مصیبت خاص طور پر نماز کے معاملے میں سرزد ہو۔ ان بزرگوں کے سلسلے میں ہمارا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ انھوں نے ہر اس نجاست سے احتراز کیا ہے جس سے احتراز کرنا واجب تھا اور ہر اس نجاست سے تسامح اختیار کیا ہے جہاں اجتناب کرنا واجب نہیں تھا۔ ان کے تسامح اور توسع کا ایک عمل یہ صورت بھی تھا جو زیر بحث ہے۔ یعنی اصل اور احتمال غالب میں تضاد۔ جہاں تک شبہات سے ان کے دور کا تعلق ہے تو یہ تقویٰ کے طور پر تقاضا کے معنی ہی ہیں کہ ان چیزوں کو جن سے خوف نہ ہو ان چیزوں کے ڈر سے چھوڑ دینا جن میں خوف ہو۔ مال میں غلطی زیادہ ہے اگر نفس پر قہر و ہند کی سختی نہ ہو تو مال کی طرف اس کا میلان شدت اختیار کر لیتا ہے اس لئے یہاں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے جب کہ طہارت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بزرگ نے شبہات ہی نہیں حلال چیزیں بھی چھوڑ دی تھیں اس ڈر سے کہ کہیں دل غیر اللہ میں مشغول نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ سمندر کے پانی سے بھی وضو نہیں کرتے تھے حالانکہ سمندر کا پانی ظاہر مطلق ہے اس کی طہارت میں کسے شبہ ہو سکتا ہے مگر حال اس سلسلے میں اختلاف کا ہونا ہمارے فطریہ و مراد کے لئے شہر نہیں ہے۔

اس وجہ کا ایک جواب ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں جس طرح پہلی ندو جہوں کا دیا ہے۔ یعنی ہم نہیں مانتے کہ اکثر مال حرام ہے اس لئے کہ مال کے اصول اگرچہ بہت ہوں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کسی اصل میں حرمت بھی رہی ہو اس لئے کہ میں جو مال موجود ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی کسی اصل میں ناسد ہو لیکن علی الاطلاق سب کے متعلق ایک رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ مثلاً جس طرح ہمارے زمانے میں نصاب اور چوری کا مال اس مال کی بہ نسبت کم ہے جس میں نصاب اور چوری نہ ہو اسی طرح پہلے بھی نصاب اور چوری کے مال صحیح مال کے مقابلے میں کم ہوا کرتے تھے یہ صورت ہر زمانے میں ہوتی ہے پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ فلاں زمین فرع مال کی کون سی قسم میں سے ہے کیا اس قسم میں سے جس کے اصول میں ناسد تھا یا اس قسم میں سے جس کی اصل حرمت کے شائبہ سے بھی پاک ہے۔ جب یہ معلوم نہیں تو کسی مال کے متعلق حرمت کے احتمال غالب کا حکم کیسے لگایا جاسکتا ہے اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اکثر اموال حرام ہیں۔ اکثر اموال حرام اس لئے نہیں ہو سکتے کہ جس طرح نصاب اور چوری کیا ہوا مال (حرام) نسل در نسل بدلتا ہے اسی طرح حلال و ظاہر مال بھی بدلتا ہے بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ حرام مال کی افزائش میں شبہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ عموماً چوری یا نصاب کا لگانا ام کھانے کے لئے کیا جاتا ہے حاصل شدہ مال کی نسل نہیں بدلتی جاتی۔ راہ آخرت کے سالک کو اس مضمون سے اکثر کی معرفت کا طریقہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ گھٹنے کی جگہ ہے عوام تو پھر عوام ہیں علماء تک اس کے گھٹنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ بات اور حیوانات کی تفصیل تھی۔ اب ہم معادن کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں۔

ترک ممالک میں معادن خالی پڑے رہتے ہیں ہر شخص کو ان میں سے کھود کر لالے کا اختیار حاصل ہے البتہ بادشاہ اور حکام

بھی ان لوگوں سے کچھ لے لیتے ہیں جو محالوں سے وسائیں دینا دلا لیتے ہیں۔ جو کچھ حاکم لیتے ہیں وہ یقیناً اس سے کم ہوتا ہے جو عام لوگوں کے پاس رہ جاتا ہے۔ بعض ملاقوں میں محالوں پر سلاطین کاغیر میں ان کا ظلم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو کان کچی سے منع کرتے ہیں لینے والے سلاطین کو قیمت ادا کر کے لیتے ہیں۔ اگر یہ صورت ہو تو شرعی طور پر اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اور نہ سلاطین کی ملکیت میں کوئی جگہ ہے کیونکہ مباحات پر ملک قبضہ کر لینے سے ثابت ہو جاتی ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ مالک خود ہی قبضہ کرے بلکہ اس کے ذکیل یا اجرت پر ملے سکے ہوئے مزدور بھی قبضہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پانی لانے پر مقرر مزدور پانی جمع کر لیتا ہے تو اس شخص کو ملکیت پانی پر ثابت ہو جاتی ہے جس کی طرف سے مزدور رکھا گیا ہو۔ اگر ہم محالوں کے سلسلے میں سلاطین کے عمل کو پانی کے مسئلے پر قیاس کریں تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جس طرح پانی پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح سونے یا چاندی یا دیگر معدنیات بھی بادشاہوں کی ملکیت میں آجاتے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ ان کا ظلم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مزدوروں کو ان کے کام کی اجرت کم دیں۔ اول تو ایسا کم ہوتا ہے کہ کام زیادہ لیا جائے اور اجرتیں کم دی جائیں۔ دوسرے اگر ایسا ہو بھی تو اس سے فقیرین (چاندی اور سونے) کی ذات میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ لوگ محض اس لئے ظالم ٹھہرے کہ انھوں نے کام کی اجرت کم دی ہے۔

کسال (سکے دھلنے کا کارخانہ) سے جو سونا سکوں کی صورت میں ذحل کر باہر آتا ہے وہ تمام سلاطین و حاکم کا نہیں ہوتا کہ اس پر شبہ ہو کہ انھوں نے ظلم اور غصب کے ذریعہ لیا ہو گا۔ لیکن تاجر سونے کے گھرے اور خراب کے کسال میں دسے دیتے ہیں تاکہ نئے سکے بن سکیں۔ سکے دھالنے کی اجرت مقرر کر لی جاتی ہے یہ اجرت کسال والے تاجر کے سونے سے لے لیتے ہیں یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسال میں بادشاہ کے سونے سے سکے گھرے جاتے ہیں تب بھی تاجروں کے مال و دولت کے مقابلے میں وہ سکے یقیناً کم ہوں گے ہاں بادشاہ کو اس لئے ظالم کہا جاسکتا ہے کہ وہ سکے جاری کرتا ہے اور لوگوں سے سکے دھالنے کی اجرت لیتا ہے۔ نیز اس نے چند مخصوص لوگوں کو منتخب کر لیا ہے کسال میں رہنے کی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے خود بادشاہ بھی لوگوں سے جو کچھ لیتا ہے وہ اپنی وجاہت و شہرت کی وجہ سے لیتا ہے۔ یہ سب ظلم کی صورتیں ہیں۔ اگر کسال والوں کی اجرت ناجائز بھی سمجھی جائے تب بھی یہ مقدار زیادہ نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ لوگ سوا شریفوں پر ایک اشرفی لیتے ہوں گے یہ مقدار اکثر نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اکثر مال کی حرمت کی قطعاً ہی عام طور پر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے یہ وہم ہے بعض ضعیف الاعتقاد فقہاء میں چلا ہوئے اور انھوں نے ورع کو وہم قرار دیا۔ ان کے نزدیک ورع کوئی چیز نہیں تمام احوال حلال ہیں یہ لوگ حلال و حرام کی تفریق کرنے والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہمارے خیال میں اگر پہلی صورت وہم ہے تو یہ صورت بدعت اور گمراہی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ اگر حرام مال کو حلال مال پر ظلم حاصل ہو اور صورت یہ ہو کہ غیر محصور غیر صورت میں ملا ہوا ہو تو کیا صورت اختیار کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مال کو استعمال نہ کرنا ورع ہے۔ لیکن لہذا استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ اس لئے کہ اشیاء میں اصل حلت ہے اور یہ طلت اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی علامت نہ پائی جائے جیسا کہ سڑکوں کے کچڑ کا مسئلہ ہے۔ اس کی نظیریں بیٹار ہیں گذشتہ صفحات میں کچھ نظیریں پیش کی جا چکی ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا حرام مال سے بھر جائے اور ہمارے ظلم و یقین کے مطابق کوئی جائز و مباح مال دنیا میں باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں حرمت کی شرائط از سر نو تمدن و غربت کی جائیں گی۔ اصل میں جب کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو معاملہ برعکس ہو جاتا ہے اس صورت میں تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ صورت پیش آئے تو پانچ احتمالات ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تمام لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں اور ہلاک ہو جائیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہڈر ضرورت پر اکتفا کریں اور سدرتی پر قناعت کر کے زندگی کے دن پورے کریں۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ لوگ ہڈر ضرورت جس طریقے سے چاہیں حاصل کریں چوری، غصب اور ظلم و زیادتی سے بھی گریز نہ کریں۔ ان کے نزدیک جائز اور ناجائز طریقے سے

لینے میں کوئی فرق نہ ہو، چوتھا احتمال یہ ہے کہ شرعی شرائط کی اجماع کریں، اور اس کے قواعد پر از سر نو عمل کریں، اور قدر ضرورت پر اکتفا نہ کریں پانچواں احتمال یہ ہے کہ شرعی قواعد کی پابندی کے ساتھ ساتھ قدر ضرورت پر اکتفا بھی ہو۔

جہاں تک پہلے احتمال کا تعلق ہے اس کا باطل ہونا بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ دوسرا احتمال بھی باطل ہے۔ اس لئے کہ اگر لوگ سد رمق پر اکتفا کرنے لگے اور کمزوری کی حالت میں زندگی کے دن گزارنے لگے تو وہ زندہ کب رہ سکیں گے۔ سد رمق پر زندگی گزارنے سے دنیا کے تمام کام معطل ہو کر رہ جائیں گے، صنعت و حرفت کا دودھ اذہ بند ہو جائے گا، دنیا باطلیہ طور پر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دنیا تباہ ہوگی تو دین میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لئے کہ دنیا آخرت کی تکمیل کے لئے ہے، دنیا کی غفلت، فساد اور سیاست کے احکام بلکہ اکثر فتنی مسائل کا تعلق دنیاوی مصالح سے ہے، دنیاوی مصالحتوں کی حفاظت ہوگی تو دین بھی محفوظ و مکمل رہے گا۔ تیسرے احتمال میں بھی یہ غرابی ہے کہ اس طرح مفیدین شریعت کی ہر پابندی سے آزاد ہو جائیں گی۔ لوٹ مار کریں گے چوری کریں گے، اور طرح طرح کے مظالم کا سہارا لیں گے، اور انھیں منع کرنا ممکن نہ ہوگا، اس لئے کہ اگر انھیں منع کیا گیا تو وہ یہ جواب دیں گے کہ قابض جس طرح اس چیز کا مستحق ہے اسی طرح ہم بھی مستحق ہیں، یہ چیز اس کے لئے بھی حرام ہے اور ہمارے لئے بھی جس طرح وہ اس کا ضرورت مند ہے ہم بھی ضرورت مند ہیں۔ اگر ہم نے اپنی ضرورت سے زیادہ مال اس سے زبردستی حاصل کیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ خود اس کے پاس بھی یہ مال اس کے ایک روز کی ضرورت سے زیادہ تھا۔ ہر حال اگر اس احتمال کو عملی جامہ پہنایا گیا تو شریعت کی سیاسیات عملاً بیکار ہو کر رہ جائیں گی۔ اب چوتھا اور پانچواں احتمال باقی رہ جاتا ہے۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ جس کے قبضے میں جو چیز ہے وہی اس کا زیادہ مستحق ہے۔ اس سے غصب اور چوری کے ذریعہ لینا جائز نہیں ہے، بلکہ رضامندی سے لینا چاہیے۔ تراضی ہی شریعت کا اصل طریقہ ہے لیکن مطلق تراضی کافی نہیں ہے بلکہ وہ تراضی ضروری ہے جس میں شرعی مصالح کی رعایت ہو۔ اب صرف پانچواں احتمال باقی رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت کے طریقے کے مطابق ضرورت کے بقدر مال حاصل کیا جائے، اور اس پر قاصد کی جائز راہ آخرت کے سوا لیکن کے وسیع و تقویٰ کے مناسب حال ہم اسی احتمال کو سمجھتے ہیں لیکن تمام لوگوں کو اس کا حکمت قرار نہیں دیا جاسکتا، اور نہ عام قنونی میں اسے شامل کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ اگر بقدر ضرورت کی قید لگا دی گئی تو خالص کو دست درازی کا موقع ملے گا، چوروں کے ہاتھ بڑھیں گے جسے بھی ذرا سا غلبہ حاصل ہو گا وہی لوٹ کرے گا جسے بھی موقع ملے گا وہ ہاتھ صاف کرنے سے باز نہیں آئے گا، اور دلیل یہ دے گا کہ جس شخص سے میں چھین رہا ہوں اسے ضرورت سے زائد مال رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جب کہ میں محتاج اور ضرورت مند ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حکام مالکان سے زائد از ضرورت مال لے کر اہل حاجت میں تقسیم کر دیں اور ایسے تمام لوگوں کے لئے یہ میہ، ماہانہ یا سالانہ وظائف مقرر کر دیں۔ اس صورت میں بے پناہ تکلیف بھی ہے اور مال کا اخلاف بھی۔ تکلیف ظاہر ہے بادشاہ یا حکام کے لئے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ زائد از ضرورت مال کا پتہ لگائیں، اور اہل ضرورت کا انتخاب کر کے حاصل شدہ مال ان میں تقسیم کریں۔ مال کی اخلافت یہ ہے کہ میہ، قلعہ اور گوشت وغیرہ چیزیں سمندر میں پھینکی جائیں گی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہ بقدر ضرورت پیدا فرماتے ہیں، بلکہ اس کثرت سے پیدا کرتے ہیں کہ اگر پوری دنیا بھی بدست تمام استعمال کرے تو باقی بچ جائیں۔ لوگوں کے پاس بقدر ضرورت مال باقی رہنے میں ایک غرابی یہ ہے کہ اس طرح ان کے دے سے بچ، ذکوۃ، مالی کفالت، اور دیگر مالی عبادتیں ساقط ہو جائیں گی۔ یہ ایک فسادیت بری بات ہوگی۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض ایسے حالات میں کوئی فنی مہوٹ ہو تو اسے معاملات کا از سر نو آغاز کرنا ہوگا، اور یہ ضروری ہوگا کہ وہ ملکیت کے اسباب کی معین و تفصیل کرے، اور وہ کام کرے جو وہ تمام مال کے حلال ہونے کی صورت میں کرتا، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ نبی کی بشت لوگوں کی دین اور دنیا کی بھلائی کے لئے ہو، اور معجزی یہ نہیں ہے کہ مخلوق کو قدر ضرورت کا حکمت کر دیا جائے، اس لئے ان حالات میں بھلائی کی صورت ہی یہ ہوگی کہ ملکیت کے اسباب از سر نو مفصل و متقن ہوں۔ اگر نبی کی بشت دین و دنیا کی معجزی کے لئے نہ ہو تو اس پر یہ امر واجب بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے خیال میں اس کا

امکان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا فرمادیں جس سے تمام مخلوق ہلاک ہو جائیں دنیا بھی ہاتھ سے جائے اور دین میں بھی گمراہی ہاتھ لگے اس لئے کہ گمراہی اور ہدایت موت اور زندگی سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں لیکن کیونکہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ جب حالات حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو اصلاح کے لئے انبیاء مبعوث کئے جاتے ہیں۔ اس لئے ہم نے اس طرح کا مفروضہ قائم کیا ہے۔

پھر اس مفروضہ کی ضرورت بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ اس لئے کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے ہی حالات میں ہوئی ہے جب آپ مبعوث ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چھ سو برس گزر چکے تھے کچھ لوگ اس شریعت کی مکمل کٹا کھنڈ کر رہے تھے جیسے یہودی اور نصاریٰ پرست کچھ لوگ اس شریعت پر ایمان کے دعویٰ دار ضرور تھے لیکن ان میں فسق کی بھاری عام تھی۔ جیسے ہمارے زمانے میں عام ہو گئی ہے۔ فروع شریعت کے طالب کفار بھی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مال شریعت میسوی کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں گروہوں میں تھا۔ نہ ماننے والے بھی تسلیاں برتتے تھے جیسا کہ اب مسلمان برتتے ہیں حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے بہر حال جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو تمام اموال حرام و ناجائز تھے یا یہ کہنا چاہیے کہ اکثر یا کثیر مال حرام تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گذشتہ محاطات کی عام معافی کا اعلان فرمایا اور پانچ سو سال کا مالک قرار دے کر شرعی قواعد اور ضابطے مقرر فرمائے حالانکہ شریعت میں جس چیز کی حرمت ثابت ہو چکی ہو وہ کسی رسول کی بعثت سے حلال ہوتی ہے اور نہ اس طرح کہ کوئی شخص اپنے قبضہ کا حرام مال دے دے۔ چنانچہ جزیرہ میں ہم زمینوں سے وہ مال قبول نہیں کرتے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ شراب کی قیمت ہے یا سود کا مال ہے۔ بہر حال بچنے لوگوں کے مال بھی ایسے ہی تھے جیسے آج کل ہمارے مال ہیں بلکہ عربوں کے مال کی حالت ہم سے کہیں زیادہ خراب تھی کیونکہ ان میں لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت گری عام تھی۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ چوتھا احتمال محض ہے۔ اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا پانچ سو سال کا مالک قرار دے گا بلکہ اسے ورع کامل کہنا چاہیے کیونکہ اس احتمال کی رو سے انسان مباح چیزوں میں بھی بظہر ضرورت پر انکسار کرے گا اور دنیاوی امور میں توسع سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے یہ آخرت کا طریق ہے جب کہ ہماری بحث کا موضوع نہ فقہ ہے جس کا تعلق مخلوق کی اصلاح و فلاح سے ہو ظاہری فتویٰ کا جو اسلوب اور انداز ہے وہ مخلوق کی دنیاوی مصالح کے تقاضوں سے زیادہ ہم آہنگ ہے راہ آخرت پر چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد انگلیں پر گنی جاسکتی ہے اگر ساری دنیا اس راستے پر چلے گئے تو عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ طریق آخرت پر چلنے کا مطلب ہے کہ طالب آخرت کی سلطنت اور اقتدار کا خواہاں ہے آخرت کی سلطنت کو دنیا کی سلطنت پر قیاس کرنا چاہیے کہ اگر سب لوگ اس کی خواہش کرنے لگیں اس کے حصول کے لئے تنگ و دو شروع کردیں معمولی باتوں، صنعتوں اور دوسرے انتظامی ذمہ داریوں کو ہلائے طاق رکھ دیں تو دنیا کا نظام باطل ہو گا یا نہیں جب نظام خراب ہو گا تو سلطنت ہی کب باقی رہے گی۔ دنیا میں پیشہ ور اور ماہرین اپنے اپنے پیشوں اور اپنی اپنی صنعتوں میں مشغول رہنے پر اس لئے مجبور ہیں تاکہ بادشاہوں کے لئے ملک کا نظم برقرار رہے۔ اسی طرح دنیا پسند لوگ اپنی دنیا میں اس لئے ہمہ تن نمونک رہنے پر مجبور ہیں کہ دین کا راستہ اہل دین کے لئے ہموار رہے۔ اور آخرت کے طالبین کے نظام میں خلل واقع نہ ہو۔ یہ تقسیم کار ہے تقدیر الہی نے ہر شخص کا کام متعین کر دیا ہے اس تقسیم کی طرف اہمیت و اہتمام کیلئے اشارہ کیا گیا ہے۔

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرَ لَهَا (پ ۲۵ اور آیت ۳۱)

دنیاوی زندگی میں (جو) ان کی روزی ہم (ہی) نے تقسیم کر دی ہے اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رتعت دے رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے (اور عالم کا انتظام قائم رہے)۔

دلیل یا نظیر معین کا مطالبہ۔ بعض لوگ ہماری اس طویل تقریر کے بعد یہ اٹھال کر سکتے ہیں کہ حرام کے متعلق اس طرح کے کسی مفروضے کی ضرورت نہیں ہے کہ طلال باقی ہی نہ رہے۔ اس لئے کہ یہ مفروضہ خلاف واقعہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مال حرام ہیں، لیکن وہ بعض کم ہیں یا زیادہ اس کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا، اس صورت میں تمہارا یہ دعویٰ محتاج دلیل ہے کہ وہ بعض کل کے اعتبار سے انتہائی کم ہیں۔ تم نے اس سلسلے میں حرام و طلال کی جس قدر تفصیلات کی ہیں وہ سب مصالح مرسلہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس لئے کسی قطعی دلیل یا معین نظیر کی ہر حال ضرورت ہے جس پر ان مفروضہ محسوس کو قیاس کیا جاسکے، اور تمام علماء بالا اتفاق اسے قبول کر سکیں۔ بعض علماء فرضی دلائل تسلیم نہیں کرتے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر حرام کو اقل (کمتر) تسلیم کر لیا جائے تو ہم دلیل میں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دور پیش کر سکتے ہیں اس زمانے میں بھی سود کا مروج ہائی تھا، چوری، خلیافت، اور لوٹ مار کا وجود بھی تھا مگر اس کے باوجود ولین دین جاری تھا، اور اگر حرام کو اکثر تسلیم کیا جائے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے، اس کے جواز کے لئے حسبِ ذیل عین امور سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

اول وہ تقسیم جو ہم نے بطور حصر بیان کی ہے، اور پانچ میں سے چار قسموں کو رد کرنے کے بعد پانچویں قسم کے اثبات کے لئے بیان کی قوت صرف کی ہے۔ اگر یہ تقسیم اس وقت جاری ہو سکتی ہے جب کہ تمام مال حرام ہو تو اس وقت بطریقِ اولیٰ جاری ہوگی جب اکثر یا اقل مال حرام ہو، معرض کا یہ کہنا کہ جو صورت ہم نے بیان کی ہے وہ مصلحت مرسلہ ہے اور عین و عینین کی بنیاد پر استوار ہے، اس کی غلط فہمی پر وال ہے ہمارے خیال میں فرضیات کا تعلق موهوم اور فطنون چیزوں سے ہوتا ہے، جب کہ یہاں کوئی امر فطنون نہیں ہے، بلکہ یقینی ہے کیونکہ یہ حقیقت ہر قسم کے شبہ سے بے نیاز ہے کہ شریعت کا مقصد دین اور دنیا کی مصلحت ہے، یہ حقیقت ہدایت معلوم ہے قطعی نہیں ہے، نیز اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر تمام لوگوں کو ہندو ضرورت کا ملکت کر دیا جائے، یا تمام مال حرام قرار دے کر فساد اور گھاس پر لگادیا جائے تو یہ بات دنیا کی جاہلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، دنیا کی غرابی اور فساد دین کی غرابی اور فساد کا باعث ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جس امر میں کوئی شک نہ ہو اس میں کسی دلیل یا نظیر کی ضرورت نہیں ملتا اور شواہد کا تعلق ان امور سے ہوتا ہے جو قطعی ہوں، اور افراد انسان سے الگ الگ متعلق ہوں۔

دوم یہ کہ اس تقسیم کے لئے جو ہم نے کی ہے کوئی ایسا قیاس بطور علت ذکر کیا جائے جو کسی اصل پر مبنی ہو، اور وہ اصل قیاس کے ہم نوا تمام فقہاء کے نزدیک حقیقی علیہ ہو، اگرچہ امر کی کمی بہ نسبت ارباب تحصیل کے نزدیک جزئیات بہت ہوتی ہیں۔ چنانچہ ماقبل میں ہم نے امر کی تحصیل کے بعد لکھا ہے کہ اگر حرام عام ہو جائے اور کسی نئی کی بہت ضروری ہو تو وہ بھی اسی امر کی مطابق احکام جاری کرے گا، اگر اس نے امر کی خلاف کیا تو تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہر حال یہاں قیاس جزئی کی صورت یہ ہو سکتی ہے اصل اور عین غالب متعارض ہیں، اور متعارض اس صورت میں ہوا ہے کہ غیر محصور کا غیر محصور سے اختلاط ہے، اور کوئی معین علامت موجد نہیں ہے، اس لئے اصل کے مطابق حکم لگایا جائے گا، اور قیاس راستے کی کچھ گھڑائی کے گھڑے اور مشرکین کے برتنوں پر کیا جائے گا کہ ان میں بھی اصل اور عین غالب کے متعارض کے وقت جب کوئی معین علامت نہ ہوگی حکم لگایا جاتا ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ہم اس مسئلے پر اچھی طرح روشنی ڈال چکے ہیں۔ ہم نے علامات حیدر کی قید اس لئے لگائی کہ وہ برتن الگ ہو جائیں جن میں اجتہاد کر کے کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے اور غیر محصور کی قید اس لئے مائد کی کہ موار اور مذبح جانور کے اختلاط، اور دودھ، شربک، سن اور انہی صورت میں اختلاط کے مسائل نکل جائیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ پانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی علت یقینی ہے اور اصل ہے، یہ کون تسلیم کرتا ہے کہ اموال میں اصل علت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اموال ایسے نہیں ہیں جن کی ذات ہی میں حرمت اور خباثت ہوتی ہے جیسے شراب اور خنزیر تو وہ اصلاً طلال ہیں، کیونکہ ان میں

تراضی کے ساتھ معاملات قبول کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے جس طرح پانی میں طہارت کی صلاحیت ہے یہی صلاحیت مشتہ ہوئی ہے اور اس سلسلے میں پانی اور مال میں کوئی فرق نہیں ہے جب مال میں کوئی تسلید پیدا ہوتا ہے تو معاملات قبول کرنے کی وہ صلاحیت جو غلظت اس میں تھی مفقود ہو جاتی ہے اسی طرح پانی میں نجاست پڑ جانے سے اس کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہتی۔ دو سرا جواب یہ ہے کہ قبضہ ملک کی ظاہری دلیل ہے اور استحباب کے قائم مقام بلکہ اس سے قوی تر ہے دلیل یہ ہے کہ شریعت نے استحباب کو قبضے کے ساتھ لاحق کیا، استحباب یہ ہے کہ جو حکم پہلے قیادی حکم بعد میں بھی باقی رہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص پر دین (قرض) کا دعویٰ کیا جائے تو مقروض کا قول معتبر ہو گا کیونکہ اصل یہی ہے کہ اس پر کوئی دین نہ ہو اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ جو چیز اس کے قبضے میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے تو اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے گا کیونکہ اصل یہی ہے کہ جس کے قبضے میں ہو اسی کی ملکیت بھی ہو ہاں اگر کوئی معین طہارت اس دعویٰ کی نفی کرے تو بات دوسری ہے۔

سوم یہ کہ جو چیز کسی غیر محصور چیز پر دلالت کرتی ہے اور معین پر دلالت نہیں کرتی تو اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا اگرچہ وہ دلالت قطعی ہوئی ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر دلالت ظنی ہو تو بطریق اولیٰ اس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا شے اگر کسی چیز کے متعلق یہ ظن ہو کہ یہ لہد کی ملکیت ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ لہد کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف نہ کیا جائے اور اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں چیز کا دنیا میں کوئی مالک یا وارث موجود ہے مگر اس کے متعلق ظن نہیں کہ وہ کون ہے تو وہ مال مسلمانوں کے لئے وقف ہو گا اور مصلحت کے مطابق اس میں تصرف کرنا جائز ہو گا۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ فلاں چیز دس یا بیس آدمیوں میں سے کسی ایک کی ملکیت ہے تو اس صورت میں تصرف کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ جس چیز کے متعلق یہ شبہ ہو کہ قابض مالک ہے یا نہیں اور جس چیز کے متعلق یہ معلوم ہو کہ اس کا مالک ہے لیکن اس کی تحسین میں شبہ ہو تو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ ایسی چیزوں میں مصلحت کے مطابق تصرف کرنا جائز ہو گا۔ اور مصلحت وہ ہے جس کا ذکر ہم نے پانچ اقسام کے ضمن میں کیا ہے۔ یہ اصل ہمارے دعویٰ کی نظیر ہوگی اور کہے نہ ہو اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اور حکام لاوارث مال مصالح میں صرف کرتے ہیں مصالح میں فقراء اور مساکین بھی ہیں اور دوسرے امور بھی۔ بادشاہ اگر ایسا مال کسی فقیر کو دے دے تو وہ اس کا مالک بن جائے گا اور اس کا تصرف نافذ ہو گا اگر کوئی چور یہ چیز چالے تو چوری کی حد جاری کی جائے گی اور اس جرم کے پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ملاحظہ کیجئے کہ کسی غیر کی ملک میں فقیر کا تصرف کس طرح نافذ ہوا؟ اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی معین شخص کی ملکیت اس کی طرف رجوع کرے اور وہ چیز اس کے لئے حلال ہو جائے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ صورت بادشاہ کے تصرف کی ہے مام لوگوں کے تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کے لئے بھی تو مالک کی اجازت کے بغیر اس کی ملکیت میں تصرف کی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بادشاہ نے تصرف کیا تو محض اس لئے کہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا۔ اور وہ مصلحت یہ تھی کہ اگر اس چیز کو اپنے حال پر رہنے دیا جاتا تو وہ ضائع ہو جاتی۔ کسی لاوارث چیز کے ملنے کے بعد اب بادشاہ کے سامنے دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اسے ضائع کر دے یا کسی ضروری کام میں صرف کر دے۔ کیونکہ ضروری کام میں صرف کرنا ضائع کرنے سے بہتر ہے اس لئے اسے ہی ترجیح دی جائے گی۔

جس چیز میں یہ شک ہو کہ قابض اس کا مالک ہے یا نہیں تو اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ قابض اس کا مالک قرار دیا جائے اس لئے کہ محض شک کی بنا پر کسی معیوض چیز کو قابض کی ملکیت سے نکالنا اور قابض کو قدر حاجت پر استغنا کرنے کا مصلحت بنانا اس ضرر کا باعث ہو گا جس کی تحصیل ہم پہلے کہتے ہیں۔ مصلحت کے مختلف پہلو ہیں۔ بعض مرتبہ بادشاہ یہ مصلحت سمجھتا ہے کہ اس مال سے پل ہو الیا جائے۔ بعض اوقات فوج کے مصارف میں وہ چیز استعمال کر لی جاتی ہے کبھی بھی فقراء کو دے دی جاتی ہے۔ بہر حال جیسی مصلحت ہوتی ہے اسی کے مطابق تصرف ہوتا ہے۔ قیادی بھی مصالح سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ مصلحت سے ان قانون کا موافقہ نہیں ہوتا جو کسی خاص دلالت پر مبنی نہ ہوں جیسا کہ بادشاہوں سے اور ان فقراء سے جو

بادشاہوں سے مال لیتے ہیں مواخذہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ذات مالک اور ذات المالك میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اختلاط میں شہادت کی تفصیل تھی، اب صرف یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ اگر ایک ہی مالک کے قبضے میں مختلف چیزیں مثلاً مائعات، درائم اور اسباب وغیرہ مل جائیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ اس کا بیان اس فصل میں ہو گا جس میں مظالم سے بچنے کا طریقہ مذکور ہے۔

تیسرا مقام۔ سبب ملت میں معصیت کا اختلاط۔ شہ کا تیسرا مقام یہ ہے کہ جس سبب سے چیز حلال ہوئی ہو اس میں کوئی معصیت مل جائے، یہ معصیت کبھی سبب کے قرائن میں ہوگی، کبھی نتائج میں، کبھی مقدمات میں، اور کبھی عوض میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معصیت ان معاصی میں سے نہ ہو جو ناسد عقد کا باعث بنتے ہیں یا ان کی وجہ سے اسباب ملت میں ناسد پیدا ہوتا ہے۔

قرائن میں معصیت۔ جمعہ کے دن اذان جمعہ کے وقت بچ کرنا، چھینی ہوئی چھری سے جانور ذبح کرنا، یا چھینی ہوئی کھلاڑی سے لکڑیاں کاٹنا، دوسرے کے بچ پر بچ کرنا، دوسرے کی مقرر کردہ قیمت پر اپنی قیمت زیادہ کرنا۔ یہ سب امور قرائن میں معصیت کی مثالیں ہیں۔ ان معاملات میں شریعت کی طرف سے جو ممانعت وارد ہے وہ ناسد عقد پر دلالت نہیں کرتی، البتہ اس ممانعت کے پیش نظر مذکورہ معاملات سے بچنا درست ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کر لے تو حرمت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، لیکن اس طرح کے معاملات پر شہ کا اطلاق کرنا بھی تسامح ہے اس لئے کہ شہ کا اطلاق عموماً ایسے مواقع پر ہوتا ہے جن میں اشتباہ اور جمل ہو، یہاں اس طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، بلکہ صاف معلوم ہے کہ چھینی ہوئی چھری سے ذبح کرنا گناہ ہے، ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ البتہ اگر شہ کو مشابہت سے مشتق قرار دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ کیوں کہ ان طریقوں سے حاصل کی ہوئی چیز مکروہ ہے، اور کراہت حرام کے مشابہ ہے، اس لئے ان معاملات پر شہ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ بہر حال جب یہ معنی معلوم ہو گئے تو ناموں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فقہاء کا مزاج یہ ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسامح سے کام لیتے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ کراہت کے تین درجے ہیں، ایک درجہ حرام سے قریب ہے، اس درجے کی کراہت سے اجتناب کرنا درست ہے۔ درجہ دوم کی کراہت ایک گونہ مبالغہ پر ختم ہوئی ہے اس سے بچنا دوسرے کے فکار لوگوں کا درست ہے۔ ان دونوں کے درمیان دوسرے درجات ہیں بعض کا تعلق پہلے درجے سے ہے، اور بعض کا دوسرے درجے سے۔ مثلاً چھینے ہوئے کتے کے ذریعہ فکار کرنے میں چھینی ہوئی چھری سے ذبح کرنے اور چھینے ہوئے حیر سے فکار کرنے کی بہ نسبت زیادہ کراہت ہے۔ اس لئے کہ کتا صاحب اختیار ہے، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ کتے کے ذریعہ فکار کیا ہو جانور غاصب فکاری کی ملکیت ہو گا یا کتے کے مالک کی۔ اسی کراہت کے قریب یہ کراہت ہے کہ غصب کی زمین میں بیج بوئے، اگرچہ بھیتی بیج والے کی ملکیت ہوگی لیکن شہ باقی رہے گا۔ اگر ہم زمین کے مالک کو حق جس کے بطور ذراعت میں سے کچھ دلائیں تو یہ ممن حرام کے قریب تر ہو گا، قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ جس ارض کا حق ثابت نہ کیا جائے، جس طرح کوئی شخص چھینی ہوئی بھٹی میں آٹا پیسے یا غصب کے جال سے فکار کرے تو بھٹی کے مالک کے لئے آٹے میں، اور جال کے مالک کے لئے فکار میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی کے قریب قریب کراہت کی صورت یہ ہے کہ غصب کی کھلاڑی سے لکڑیاں کاٹی جائیں، اس سے کم کراہت اپنا مملوکہ جانور غصب کی چھری سے ذبح کرنے میں ہے، اسی سے ملحق جلتی کراہت یہ ہے کہ اذان جمعہ کے وقت غریب و فروخت کی جائے۔ بعض لوگوں کی رائے میں اس وقت بچ کرنے سے عقد فاسد ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر فقہاء جو از عقد کے قائل ہیں، یہی تہہ عقد کے مقصود سے وقت کا تعلق ضعیف ہے۔ نیز اذان کے وقت بچ کرنے میں زیادہ سے زیادہ یہ قباح ہے کہ ایک شخص واجب کو چھوڑ کر بچ میں مشغول ہے، اگر بچ کا فساد محض اسی بنیاد پر ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے ذمے زکوٰۃ کا ایک درہم باقی ہو، یا کوئی نماز قضا ہو، یا کسی کا کوئی حق اس کی ذمے ہو تو اس کی بچ فاسد ہو جائے، اس لئے کہ بچ کی مشغولیت اس کے لئے دوسرے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں مانع ہے۔ نوبت

یہاں تک پہنچے گی کہ خالصوں کی اولاد اور ان لوگوں کی اولاد کا نکاح صحیح نہ ہو جن کے ذمے ایک درہم بھی باقی ہے، اس لئے کہ وہ شخص واجب ادا کئے بغیر نکاح میں مشغول ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ نئی خاص طور پر جمعہ کے دن اذان جمعہ کے وقت کے سلسلے میں وارد ہے اس لئے اس کی کراہت کچھ زیادہ ہی ہے، اس وقت میں بیچ کرنے سے احتراز کرنا بہتر ہے لیکن کبھی کبھی یہ احتیاط دوسو سہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جمعہ کی اذان کے بعد ہونے والے نکاحوں سے احتیاط کرنے لگتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی شخص سے کوئی چیز خریدی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چیز جمعہ کے دن خریدی گئی تھی، یہ سن کر فوراً بیچ منسوخ کر دی، شخص اس خوف سے کہ کہیں اس نے خاص جمعہ کی اذان کے وقت نہ خریدی ہو۔ یہ مبالغہ آمیز موقف ہے کہ محض شک کی بنیاد پر بیچ منسوخ کر دی، اگر مٹائی اور مفاسد میں وہم کو اس درجہ اہمیت دی گئی تو پھر جمعہ ہی پر کیا منحصر ہے، دوسرے دنوں میں بھی مشکل پیش آئے گی۔ دوسرے بہترین چیز ہے، مبالغہ کرنا بھی اچھا ہے مگر دوسرے میں مبالغہ کی بھی کچھ حدود ہیں۔ ان سے تجاوز نہ کرنا چاہیے اگر ہر طرح کا مبالغہ جائز ہو تا تو سرکارِ دہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے۔

ہلک المتنتعون (مسلم۔ ابن مسعود)

مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔

بہر حال اس طرح کے مبالغوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ بسا اوقات مبالغہ کرنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن دیکھنے والے نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ بھی دین ہی ہے، اور دوسرے اعمال کی طرح ضروری ہے، وہ اپنی کمزوری اور ضعف ہمت کی وجہ سے مبالغہ کرنے سے عاجز رہتا ہے بلکہ اس سے سل تر پر بھی عمل کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرے واجب بھی ترک کر دیتا ہے، چنانچہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی عام حالت یہی ہے کہ پہلے مبالغہ آمیزی کے طور کے ذریعہ راہ تنگ کر لیتے ہیں اور جب ہمت جواب دے دیتی ہے تو تنگ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلاً طہارت میں وہم کرنے والا کبھی طہارت سے عاجز ہو کر اسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو حلال کے سلسلے میں وہم کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ دنیا کا تمام مال حرام ہے، اس وہم نے حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی، اور لوگ کھلے بندوں حرام مال استعمال کرنے لگے، یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔

نتائج میں معصیت ہر وہ تصرف جو مستقبل میں کسی معصیت کا سبب بنے۔ نتائج میں معصیت کی مثال ہے۔ اس ضمن میں زیادہ کراہت کی صورتیں یہ ہیں کہ شراب بنانے والے کے ہاتھ ان گور فروخت کرے، یا اطلاق بازی میں مشغور شخص کے ہاتھ اموال غلام بیچے، یا رہزنیوں کے ہاتھ تلوار فروخت کرے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ تمام تصرفات صحیح ہوں گے یا نہیں، نیز ان سے جو ثمن حاصل ہو گا وہ جائز ہو گا یا نہیں، قیاس کی رو سے یہ تمام معاملات صحیح ہونے چاہئیں، اور ثمن بھی حلال ہونا چاہیے۔ البتہ عقد کرنے والا گنہگار ٹھہرے گا، جس طرح غصب کی چھری سے ذبح کرنے والا اپنے ذبح کی حلت کے باوجود گنہگار ہے۔ ان معاملات میں عائد کا گناہ یہ ہے کہ اس نے معصیت پر اعانت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ مگر خاص عقد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ثمن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ شدید مکروہ ہے حرام نہیں ہے اس ثمن کا نہ لینا و دین کا اہم ترین درجہ ہے۔ اس سے کم درجے کی کراہت یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ شراب فروخت کرے جو پیتا ہو یا نہ پیتا ہو۔ یا ایسے شخص کو تلوار بیچے جو جہاد بھی کرتا ہے، اور ظلم بھی یہاں دو حصوں میں احتمالات موجود ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے جہاد کرے، اور اس کا امکان بھی ہے کہ اسے اپنے ظلم کا وسیلہ بنائے۔ اکابر سلف نے فقہ کے وقت تلوار کی فروخت مکروہ قرار دی ہے، اس خوف سے کہ کہیں ظالم نہ خرید لیں، اس صورت میں دوسرے زیادہ ہے، اور کراہت کم ہے۔ نتائج میں معصیت کی ایک صورت مبالغہ پر مبنی ہے، ہم اسے دوسرے کا نام دیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاشتکاروں کو کھیتی باڑی کے آلات مل و غیرہ فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ان آلات سے کھیتی کرتے ہیں اور پیداوار خالصوں کو بیچ دیتے ہیں اس طرح کی خرید و فروخت سے پچاسو دینار نہیں ہے وہم ہے۔ اگر اس طرح کے دوسرے کی اجازت دے دی گئی تو نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ان کے ہاتھ غلہ فروخت کرنا بھی مکروہ ہو گا کیونکہ وہ غلہ بونٹیں

گئے اور پیداوار خالموں کے ہاتھ فروخت کر دیں گے حد تو یہ ہے انھیں کھیتی باڑی کے لئے پانی دینا بھی کراہت سے خالی نہ ہوگا۔ رفتہ رفتہ نوبت اسی مبالغہ تک پہنچے گی جس سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے جو شخص محققانہ علم نہیں رکھتا اور خیر کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو وہ مبالغہ آرائی سے ضرور کام لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات بدعت میں لوٹ ہو جاتا ہے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اس کے بعد آنے والے بھی اس کے ضرر کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہی کہ میں کار خیر میں مصروف ہوں، اسی وجہ سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَلَى رَحْلِ مِنْ أَصْحَابِي (۱)

عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت صحابہ میں سے کسی ادنیٰ شخص پر۔

متعلق (مبالغہ کرنے والے) وہ ہیں جن کے متعلق اندیشہ یہ ہے کہ ذیل کی آیت کہیں ان ہی لوگوں کے سلسلے میں نازل نہ ہوئی ہو۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

(پ ۱۲ ر ۳ آیت ۱۰۴)

یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی ہوئی محنت سب ضائع اور اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

کسی شخص کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ ورع کے حقائق میں کسی پختہ کار عالم سے دریافت کئے بغیر مشغول ہو اس لئے کہ اگر اس نے حدود سے تجاوز کیا، اور علم کے بغیر ذہن سے کچھ افصاں استخراج کر لئے تو اس کی اصلاح کم ہوگی، فساد زیادہ، پتہ گم ہوگا۔ سعد ابن ابی وقاصؓ نے اپنے انگوروں کے باغ میں آگ لگا دی تھی، اس خوف سے کہ کہیں شراب بنانے والے اس کے انگور نہ خرید لیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا سبب کیا تھا؟ ممکن ہے اس اندیشے کے علاوہ بھی کوئی ایسا سبب موجود ہو جس کی وجہ سے جہلانا ضروری ہو گیا ہو، اس لئے کہ محض اس اندیشے کی بناء پر آجلاء صحابہ نے بھی اپنے باغوں کو نذر آتش نہیں کیا، پھر اگر ایسا کرنا درست ہو تو زنا کے خوف سے آگ لگنا سب سے زیادہ خوف سے زبان کو بھی کاٹ دینا چاہیے۔

مقدمات میں معصیت۔ مقدمات میں معصیت کے تین درجے ہیں۔ سب سے بڑا درجہ جس میں کراہت زیادہ ہے یہ ہے کہ معصیت کا اثر لی ہوئی چیز میں باقی رہے۔ مثلاً کسی ایسی بکری کا گوشت کھائے جس نے غصہ کی گھاس کھائی ہو یا جو حرام چراگاہ میں چری ہو، غصہ کی گھاس کھانا اور حرام چراگاہ میں چرنا معصیت ہے، یہی معصیت اس کی بقا کا سبب بنتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بکری کا خون اس کا گوشت اور دوسرے اجزاء اسی گھاس سے بنے ہوں۔ یہ اہم ترین ورع ہے، اگرچہ واجب نہیں ہے۔ سلف کے بہت سے بزرگوں نے اس طرح کا ورع منقول ہے۔ چنانچہ ابو عبد اللہ طوسیؒ نے غندی کے پاس ایک بکری تھی، وہ ہر روز اس کا دودھ پیا کرتے تھے، معمول یہ تھا کہ اسے روزانہ جنگل چرانے کے لئے لے جاتے، ایک روز حسب معمول جنگل پہنچے، بکری چرنے لگی، خود نماز میں مشغول ہو گئے، ایک لمحے کے لئے ہی غفلت ہوئی تھی کہ بکری کسی دوسرے کے باغ پہنچ گئی، اور انگور کی پھل کے پتے کھانے لگی، اس واقعہ کے بعد آپ نے بکری کو باغ ہی میں چھوڑ دیا، اور خود گھر چلے آئے، اب اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عمرؓ کے دو صاحبزادوں عبید اللہ اور عبد اللہ نے اونٹ خریدے، اور چرنے کے لئے زمزمہ میں چھوڑ دئے، کچھ دنوں کے بعد اونٹ موٹے تازے ہو گئے، حضرت عمرؓ نے دیکھا تو دریافت فرمایا کہ کیا تم نے یہ اونٹ امنہ میں چرائے ہیں، صاحبزادوں نے عرض کیا: جی ہاں! چنانچہ آپ نے نصف اونٹ ان سے لے لئے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے نزدیک وہ گوشت جو گھاس سے پیدا ہوا، گھاس والے کا تھا۔ اس صورت میں گوشت حرام ہونا چاہیے نہ کہ مکروہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گوشت گھاس والے کا نہیں ہوتا، اس لئے کہ گھاس کھانے سے ضائع ہو جاتی ہے۔ گوشت ایک نئی تخلیق ہے، شرعی طور پر گھاس کے مالک کا گوشت میں کوئی حق نہیں

ہے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے صاحبزادوں سے گھاس کا ٹانواں لیا تھا، گھاس کی قیمت آپ کے اندازے کے مطابق نصف اونٹوں کی قیمت کے برابر تھی۔ اس لئے آپ نے اجتہاد کیا اور صاحبزادوں سے نصف اونٹ لے لئے، جس طرح سعد ابن ابی وقاصؓ سے اس وقت نصف مال لے لیا تھا جب وہ کوفہ سے واپس آئے تھے۔ یہی سلوک حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ عامل تمام مال کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اسے اس کے عمل کے بقدر اجرت ملنی چاہیے، اجتہاد کے ذریعہ آپ نے نصف مال اجرت ٹھہرائی اور انھیں دے دی۔

دوسرے درجہ کی مثال میں بشر ابن حارث کا واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے خالموں کی کھدوائی ہوئی نہر کا پانی نہیں پیا۔ اس لئے کہ نہر کے ذریعہ پانی ان تک پہنچا تھا، اور کھدوانے والے نے اس نہر کے کھدوانے کے سلسلے میں لوگوں پر ظلم کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ ایک بزرگ نے اس باغ کے انگور نہیں کھائے تھے جس کو خالموں کی کھدوائی ہوئی نہر کے پانی سے سیخا گیا تھا۔ یہ مرتبہ پہلے مرتبہ کی بہ نسبت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، اس میں دوسرے بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ایک دوسرے بزرگ نے ان سبیلوں کا پانی نہیں پیا جو راستوں پر بادشاہوں نے تعمیر کرائیں تھیں۔ زیادہ اہم واقعہ ذوالنون مصریؒ کا ہے کہ انھوں نے داروفہ زنداں کے ذریعہ کھجے والا حلال رزق کھانے سے منع کر دیا تھا، اور اس کی یہ توجیہ بیان کی تھی کہ کھانا خالموں کے ہاتھوں سے مجھے ملا ہے بہر حال اس درجے کے بے شمار مراتب ہیں اس مختصر بیان میں ان سب مراتب کا احاطہ دشوار ہے۔

تیسرا درجہ دوسرے اور مبالغے سے قریب ہے اس درجے کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص وہ حلال رزق نہ کھائے جو کسی گناہگار مثلاً زانی وغیرہ کے ذریعے پہنچے، زانی کی حیثیت وہی ہے جو حرام غذا کھانے والے کی ہے، اس لئے کہ حرام غذا سے قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس قوت سے کھانا پہنچانے پر مدد ملتی ہے جب کہ زنا اور قذف وغیرہ گناہوں سے اس طرح کی قوت پیدا نہیں ہوتی۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر حلال کھانا کافر کے ہاتھوں سے ملے تب بھی بلا کراہت درست ہے، اس سے بچنا دوسرے ہے، اس لئے کہ کھانا اٹھا کر لانے سے کفر کا کیا تعلق؟ اگر اس طرح کی احتیاط سے کام لیا گیا تو نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ جس شخص نے غیبت کی ہو، جھوٹ بولا ہو یا اسی طرح کا کوئی دوسرا گناہ کیا ہو اس کے ذریعہ سے کھجے والے کھانے سے بھی احتراز کیا جائے یہ انتہائی درجہ کا غلو ہے، اس طرح کے غلو پسند لوگوں کو بشر ابن حارث اور ذوالنون مصریؒ کے واقعات سے احتیاط و دوسرے کی حد مقرر کر لینی چاہیے، بشر ابن حارث نے پانی نہیں پیا کہ خالموں کی کھدوائی ہوئی نہروں سے وہ پانی پہنچا تھا، ذوالنون مصریؒ نے کھانا اس لئے نہیں کھایا کہ حرام غذا سے بنی ہوئی قوت اسے لانے کا ذریعہ بنی تھی۔ اب اگر کوئی شخص کسی سمجھوتہ سے محض اس لئے پانی نہ پئے کہ اس کے صانع نے ایک دن کسی انسان کو مار کر یا گالی دے کر باری تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تھا تو اسے وہم کے علاوہ اور کیا نام دیا جائے گا، اسی طرح یہ وہم ہے کہ حرام غذا کھانے والے شخص کے ذریعہ ہنگامی بکری کا گوشت نہ کھایا جائے داروفہ زنداں اور بکریاں ہنگامی والے میں فرق ہے۔ کھانا داروفہ زنداں کی قوت سے پہنچا تھا، جب کہ بکری خود چلتی ہے ہانگنے والے کا کام محض اتنا ہی کہ بکری راستے سے ادھر ادھر نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسرے کی صورت ہے۔

یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کراہت کے یہ درجات علماء ظاہر کے فتویٰ سے خارج ہیں قیہ کا فتویٰ صرف پہلے درجے کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عام لوگوں کو اس درجے کا ممکن قرار دیا جاسکتا ہے، اگر تمام لوگ اس کی تعمیل کرنے لگیں تو عالم کا نظام درہم برہم نہ ہو اس کے بعد مستثنیٰ اور صالحین کا دوسرے ہے، مفتی عام لوگوں کو اس درجے کا ممکن نہیں کر سکتا، اس باب میں سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل ہو گا جس کے مخاطب حضرت وامدہؓ ہیں۔

استفت قلبک وان افتوک، وان افتوک (۱)

اپنے دل سے فتویٰ لو، اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ دیں (یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا)
اور یہ حقیقت بھی ہے کہ دل بہترین مفتی ہے، چنانچہ روایات میں ہے۔
الاثم حزار القلب (۱)
گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہے

اگر مرید کے دل میں کوئی چیز کھٹکے اور وہ اس کے باوجود اس پر اقدام کی جرأت کرے تو اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، دل اسی قدر تاریک ہو گا جس قدر دل میں کھٹک ہوگی۔ بلکہ اگر اس نے کسی ایسے امر پر اقدام کیا جو عند اللہ حرام ہو، اور وہ اپنی دانست میں اسے حلال سمجھ رہا ہو تو اس کا یہ اقدام قلب کی قساوت میں مؤثر نہیں ہوگا۔ ہم نے غلو اور مبالغہ سے منع کیا ہے، اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ صاف دل اور معتدل مزاج آدمی اس طرح کے امور میں۔ جو مبالغے کی مثال میں ہم نے بیان کئے ہیں۔ غفلت محسوس نہیں کرتا، اب اگر کوئی وہی شخص اس طرح کے امور میں غفلت محسوس کرے اور دل کی غفلت کے باوجود اقدام کی جرأت کرے تو عند اللہ ماخوذ ہوگا۔ اس لئے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو معاملہ ہے اس دل کے فتویٰ کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہی پر شریعت کی طرف سے تشدد کیا جاتا ہے مثلاً اگر کوئی طہارت کے سلسلے میں یہ وہم کرے کہ تین مرتبہ دھونے سے اعضاء پاک نہیں ہوتے تو اسے چوتھی مرتبہ بھی دھونے کا حکم دیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ذات پر تشدد کیا تو باری تعالیٰ نے بھی تشدد فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے ذبح کرنے کے حکم کے بعد گائے کی کیفیت اور ماہیت سے متعلق بہت سے سوالات کئے تو باری تعالیٰ نے بھی بہت سی قیود لگا دیں۔ اگر وہ لوگ لفظ پر قناعت کر لیتے اور کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو حکم خداوندی کی قہیل ہو جاتی۔

ہم نے بہت سے دقائق فنی اور اثبات کے اسلوب میں حکمران و اعادے کے ساتھ تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، سالک آخرت کو چاہیے کہ وہ ان دقائق کو فراموش نہ کرے، حکمران و اعادہ اور بسط و شرح کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ان لوگوں سے مقاصد کی دریافت میں لغزش کا اندیشہ تھا جو کلام کی ماہیت پر مطلع نہیں ہیں اور مضامین کی باریکیاں ان کے فہم سے بالاتر ہیں۔

عوض میں معصیت۔ اس کے بھی مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ اعلیٰ درجہ جس میں کراہت زیادہ ہے یہ ہے کہ کوئی چیز خریدے، اور اس کی قیمت مال غصب یا حرام سے ادا کرے۔ اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر بائع نے قیمت پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی غلہ وغیرہ (بیع) بطیب قلب مشتری کو دے دی اور مشتری نے قیمت ادا کرنے سے پہلے کھالی تو یہ جائز ہے، اس کا ترک کرنا بالا جماع واجب نہیں ہے، اور نہ یہ ورع مؤکد میں ہی داخل ہے اگر کھانے کے بعد حرام مال سے قیمت ادا کی تو ایسا ہو گا کہ گویا اس نے ادا ہی نہیں کی ہے اگر بالفرض ادا نہ کرنا تو بائع کا حق اس کے ذمہ میں باقی رہتا، اسی طرح حرام مال سے قیمت ادا کرنے میں باقی رہے گا۔ اگر حرام مال سے قیمت ادا کی اور مشتری نے قیمت کی حرمت کے علم کے باوجود بائع کو بری الذمہ کر دیا تو مشتری پر کوئی چیز واجب نہیں رہے گی، تاہم اس کے ذمے یہ گناہ ضرور رہے گا کہ اس نے حرام مال میں تصرف کیا، اور بائع کو بطور عوض بیع ادا کیا لیکن اگر بائع نے یہ سمجھ کر مشتری کی برائت کی کہ اس نے حلال مال سے قیمت چکانی ہے تو مشتری بری نہیں ہوگا۔ کیونکہ بائع اس لئے بری کر رہا ہے کہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا ہے حالانکہ حرام مال میں انعام حق کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اس صورت کی تفصیل تھی کہ بائع نے رضامندی کے ساتھ بیع مشتری کے حوالے کی تھی۔ اگر بائع راضی نہیں تھا تو مشتری کے لئے بیع کا استعمال جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ حرام مال سے قیمت ادا کرنے سے پہلے استعمال کرے یا بعد میں۔ اس لئے کہ فتویٰ کی رو سے بیع میں مشتری کا حق اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب ثمن میں بائع کی ملکیت قبضہ کرنے سے متعین ہو جاتی ہے جس طرح مشتری کی ملکیت بیع پر قبضہ

کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر بائع ثمن معاف کر دے یا اپنا حق پورا پورا وصول کر لے تو اب مشتری کو بیع میں تصرف کرنے کی مکمل آزادی مل جائے گی۔ یہاں دونوں میں سے کوئی صورت نہیں ہے نہ بائع نے معاف کیا ہے اور نہ اپنا حق وصول کیا ہے۔ اس صورت میں مشتری کا تصرف ناجائز ہونا ہی چاہیے۔ اگرچہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے مگر یہ تصرف گناہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص غلہ گروی رکھے اور مرہن کی اجازت کے بغیر اسے استعمال کرے، اگرچہ وہ بھی اپنی ملکیت استعمال کر رہا ہے مگر گناہگار ہے۔ اس صورت میں اور غیر کی ایک کھانے میں فرق ہے، تاہم اصل حرمت دونوں صورتوں میں ہے۔

یہ صورت اس وقت ہے جب کہ ثمن ادا کرنے سے پہلے بیع پر قبضہ کر لے، خواہ بائع کے دینے پر رضامند ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر پہلے مال حرام سے ثمن ادا کیا پھر بیع پر قبضہ کیا، اور بائع ثمن کی حرمت سے واقف ہے تو بیع میں اس کا حق ختم ہو جائے گا، اور مشتری پر ثمن واجب رہے گا، کیونکہ جو کچھ بائع نے لیا ہے وہ ثمن نہیں ہے، ثمن کے باقی رہنے کی وجہ سے مشتری کے لئے بیع کا استعمال کرنا حرام نہیں ہوگا۔ اگر بائع ثمن کی حرمت سے واقف نہیں ہے۔ اور صورت یہ ہے کہ اگر واقف ہو تا تو ہرگز بیع نہ کر تا تو بیع میں اس کا حق متعلق رہے گا، اور مشتری کا تصرف مرہون میں راہن کے تصرف کی طرح حرام رہے گا، یہاں تک کہ بائع اسے ثمن سے بری قرار دے دے یا وہ حلال مال سے ثمن ادا کر دے، یا بائع حرام ثمن پر راضی ہو جائے حرام ثمن پر بائع کی رضامندی سے مشتری کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی لیکن بائع کی رضا صحیح نہ ہوگی۔

اس درجہ کی کراہت سے احتراز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب معصیت سبب موصل سے اشیاء میں قرار پا جاتی ہے تو کراہت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اسباب موصلہ میں قوی ترین سبب ثمن ہے اگر ثمن حرام نہ ہو تا تو بائع مشتری کو بیع دینے پر ہرگز راضی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیع میں ثمن زیادہ مؤثر ہے۔ اگر بائع حرام ثمن پر راضی ہو جائے تب بھی کراہت میں تخفیف نہیں ہوگی کیونکہ بائع کی رضامندی سے کراہت اور عدم کراہت کا کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا بائع کی رضا کا محض اس حد تک فائدہ ہے کہ اس سے اس کی عدالت ختم نہیں ہوتی تقویٰ اور ورع ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کپڑے کا تھان یا زمین ادھار خریدے اور اس کو بائع کی رضامندی سے قیمت ادا کرنے سے پہلے کسی عالم یا قبیہ کو بطور انعام عطا کر دے اور اسے یہ شک ہو کہ نہ معلوم بادشاہ اس زمین کی قیمت حلال مال سے ادا کرے گا یا حرام سے؟ اس طرح کی کراہت معمولی درجے کی ہے۔ اس لئے کہ یہاں اس بات میں شک ہے کہ بادشاہ کے ثمن میں معصیت داخل ہوگی یا نہیں؟ اب اگر کراہت ہوئی بھی تو وہ مال حرام کی کثرت اور قلت پر موقوف ہوگی اگر مال حرام زیادہ ہو تا تو کراہت زیادہ ہوگی، کم ہو تا تو کراہت کم ہوگی، اس درجے میں بھی مختلف صورتیں ہیں، اور بعض بعض کی بہ نسبت سخت تر ہیں۔ سالک کو اس سلسلے میں بھی اپنے دل کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔

عوض میں معصیت کا درمیانی درجہ یہ ہے کہ ثمن نہ غصب کے مال سے ہو نہ حرام مال سے، لیکن اس سے معصیت پر ترغیب ہوتی ہو، جیسے کسی ایسے شخص کو عوض میں انگور دینا جو شراب پینے والا ہو یا رہزن کو تلواریں دینا۔ اس طرح کے عوض سے خریدی ہوئی چیز حرام نہیں ہوتی بلکہ مکروہ ہوتی ہے پھر یہ کراہت بھی مال غصب یا مال حرام سے عوض دینے کی کراہت کے مقابلے میں معمولی ہے۔ دوسرے درجات کی طرح اس درجے میں بھی بہت سے مراتب ہیں، یہ مراتب اسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جس قدر ثمن لینے والے پر معصیت کا غلبہ ظن یا احتمال ہوتا ہے۔ اگر عوض حرام ہو تو اس کا بدل بھی حرام ہوتا ہے لیکن اگر عوض کی حرمت محتمل ہو، اور غلبہ ظن سے اباحت کے معنی پیدا کر لئے جائیں تو اس کے بدل میں حرمت کی جگہ کراہت لے لیتی ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک بچنے لگانے والے کی آمدنی اسی قاعدہ کے بموجب مکروہ ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے لگانے والے کو کئی مرتبہ اس آمدنی سے منع فرمایا پھر یہ اجازت مرحمت فرمائی کہ اسے اپنے پانی کے اونٹ کو کھلائے۔ (۱)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھکنوں کی کراہت کا سبب یہ ہے کہ اس میں گندگی اور نجاست سے سابقہ رہتا ہے، یہ ایک بے بنیاد اور فاسد خیال ہے، اس لئے کہ اگر نجاست اور فحالت کے اتصال کو کراہت کا سبب قرار دیا گیا تو یہ بھی لازم آئے گا کہ دباغت اور جادب کشی کے پیچھے بھی مکروہ ہوں، حالانکہ کوئی شخص بھی ان کی کراہت کا قائل نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قصاب کی کماٹی میں کراہت زیادہ ہوگی، کیونکہ اس پیچھے میں فحالت اور نجاست کا اتصال جاست (پچھنے لگانے کا پیشہ) کے مقابلے میں زیادہ ہے، جام سگی کے ذریعہ خون نکالتا ہے، اور اسے روئی سے صاف کرتا ہے، جب کہ قصائی فحالت کے سلسلے میں اتنی احتیاط نہیں کرتا، بعض اوقات ہاتھ سے ہی فحالت اور نجاست نکال کر پیسٹک دیتا ہے۔ جاست کی کراہت کا اصل سبب یہ ہے کہ اس میں آدمی کے جسم سے خون کا اخراج ہوتا ہے اور خون سے انسان کی حیات قائم ہے۔ اس پیچھے میں اصل حرمت ہی ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے اجازت دے دی گئی ہے ضرورت کی تقدیر و تحقیق عین اور اجتہاد پر موقوف ہے۔ بعض اوقات مفید سمجھ کر خون نکلویا جاتا ہے لیکن وہ نقصان پہنچاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نابالغ بچے، غلام، اور بے ہوش کے پچھنے لگانا ان کے دلوں کے اجازت کے بغیر درست نہیں ہے۔ بہر حال جاست جائز ہے، مگر کراہت۔ اگر جائز نہ ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جام کو اجرت نہ دیتے۔ (۲) اور اگر حرمت کا پہلو نہ ہوتا تو اس پیچھے کی کماٹی سے منع نہ فرماتے۔ ایک طرف یہ روایت ہے کہ آپ نے جاست کی اجرت دی ہے، دوسری طرف منع کی روایات ہیں، تطبیق و جمع کی وہی صورت ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے۔

حوض میں معصیت کا ادنیٰ اور آخری درجہ وہیوں کا درجہ ہے۔ اس درجے کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں اپنی ماں کا کاتا ہوا سوت نہیں پہنوں گا، پھر وہ ماں کا کاتا ہوا سوت فروخت کر دے اور اس کی قیمت سے دو سرا کپڑا خرید لے۔ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ اس میں کراہت محسوس کریں تو یہ ان کا وہم اور وسوسہ ہے، چنانچہ حضرت مخیوؒ نے اس طرح کے حیلے کو ناپسند کیا ہے۔ اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر اس لئے لعنت فرمائی کہ ان پر شراب حرام کی گئی تھی لیکن انھوں نے شراب فروخت کی، اور اس کی قیمت سے دو سری چیزیں خریدیں (۱) مخیوؒ کا یہ قیاس درست نہیں ہے۔ اس لئے کہ شراب کی بیع باطل ہے، اور باطل بیع کی قیمت حرام ہوتی ہے جب کہ نہ سوت فروخت کرنا باطل ہے، اور نہ اس کی قیمت میں حرمت کا شائبہ ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص باندی خریدے اتفاق سے وہ اس کی رضامندی بن نکل آئے، وہ شخص اس باندی کو دو سری باندی کے حوض میں کسی شخص کو دے دے، کوئی شخص بھی اس بیع کی حرمت کا قائل نہیں ہے، اب اگر کوئی اس باندی سے احتراز کرے تو یہ غلو اور انتہا پسندی ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اگر یہاں یہ کہا جائے کہ ایک روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے۔

من اشتری ثوباً بعشرة دراهم فیهما درهم حرام لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما کان علیہ
جو شخص دس درہم سے کوئی کپڑا خریدے، اور ان میں ایک درہم حرام ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں کریں گے جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا۔

روایات میں ہے کہ جب عبد اللہ ابن عمرؓ نے یہ حدیث بیان کی تو اپنی انگلیاں دونوں کانوں میں دے لیں، اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہو تو یہ دونوں کان ہرے ہو جائیں۔ (۳) اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں اس بیع کا ذکر ہے جو معین روایوں سے ہو، ادھار بیع کا ذکر نہیں ہے، ادھار بیع کی اکثر صورتوں کے حلقہ ہم نے حرمت کا حکم لگایا ہے، نہ کہ فساد عقد کا، انہی صورتوں

(۱) بخاری و مسلم۔ ابن عباسؓ۔ (۲) شراب کے سلسلے میں یہ روایت مجھے نہیں ملی، البتہ چربی کے سلسلے میں یہ روایت معروف ہے چنانچہ بخاری و مسلم میں ہے کہ جب یہودیوں پر چربی حرام آئی تو انھوں نے چربی بھلائی اور نام بدل کر بازار میں فروخت کر دی۔ (۳) کتاب الحلال والحرام کے شروع میں یہ روایت گزر چکی ہے۔

پہنڈ کوہ صورت کو بھی قیاس کرنا چاہیے جہاں تک نماز نہ قبول ہونے کی وعید کا تعلق ہے تو بہت سی جگہوں پر یہ وعید آئی ہے اس کا انشاء یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اسباب میں معصیت بھی ہے، فساد عقد مراد نہیں ہوتا، مثلاً اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنے کے متعلق بھی یہی وعید ہے، حالانکہ عقد فاسد نہیں ہوتا۔

چوتھا مقام:- دلائل میں اختلاف۔ دلائل کا اختلاف بھی اسباب کے اختلاف کی طرح ہے۔ کیونکہ سبب حلت و حرمت کے حکم کا سبب بنتا ہے، اور دلیل حلت و حرمت کی معرفت کا سبب بنتی ہے، اس لئے جب تک بندوں کو دلائل کی معرفت نہ ہو اس وقت تک ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ نفس الامر میں ثابت ہیں، اور اللہ کے علم میں موجود ہیں۔ ان سطور میں ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ دلائل کے اختلاف سے بھی شبہات پیدا ہوتے ہیں کبھی یہ اختلاف شرعی دلائل کے تعارض کی صورت میں رونما ہوتا ہے کبھی علامات والہ کے تعارض کی وجہ سے، اور کبھی اشیاء و نظائر کے اختلاف سے۔ ہم اختلاف دلائل کی ان تینوں قسموں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔

پہلی قسم:- دلائل شرع کا تعارض۔ مثلاً قرآن کریم کی دو عمومی آیتیں، یا دو حدیثیں، یا دو قیاس، یا ایک قیاس اور ایک آیت، یا حدیث میں تعارض ہو۔ تعارض کی یہ تمام صورتیں شبہ کا باعث ہوتی ہیں۔ دلائل کے تعارض کے وقت اگر کوئی ترجیح نہ ہو تو اسی اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو۔ اور اگر حرمت کے پہلو کو ترجیح ہو تو اسی کا اختیار کرنا واجب ہوتا ہے، اور اگر جانب حلت کو ترجیح ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، مگر عمل نہ کرنا وریع ہے، وریع کے سلسلے میں مواضع خلاف سے بچنا مفتی اور مقلد دونوں کے حق میں ضروری ہے۔ اگرچہ مقلد کے لئے اس مفتی کے فتویٰ پر عمل کرنا جائز ہے جسے وہ شہر کے علماء میں افضل سمجھتا ہو۔ مفتی کی افضلیت اور قابلیت معلوم کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ مقلد فتاویٰ کا علم بھی رکھتا ہو۔ بلکہ جس طرح شہر کے ماہر اطباء کا علم لوگوں کے بتلانے سے ہوتا ہے اسی طرح شیعے سے اور دلائل و قرائن سے یہ بات بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ فلاں مفتی زیادہ ماہر اور قابل ہے۔ مستفتی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تمام ائمہ کے مذاہب میں سے سہل ترین مذہب تلاش کرے اور اس پر عمل شروع کر دے۔ بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اولاً تتبع و تلاش کرے اور جس مذہب کو اپنے غالب فہم کے اعتبار سے افضل و بہتر سمجھے اسی کی تقلید کرے اور ہرگز اس کے خلاف پر عمل نہ کرے۔ ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ اس کے امام کا فتویٰ کسی دوسرے امام کے فتویٰ کے مخالف و متعارض ہو تو اسے کوئی ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ دونوں فتوؤں پر عمل ہو جائے، اس خلاف سے بچنا وریع مؤکد میں داخل ہے۔ یہ مقلد کا حکم ہے۔ جانب حلت کو ترجیح حاصل ہونے کی صورت میں مجتہد کے وریع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس سے اجتناب کرے۔ چنانچہ اکابرین سلف میں بہت سے ایسے مفتی گذرے ہیں جو کسی چیز کی حلت کا حکم دینے کے باوجود از روئے وریع اس سے اجتناب کرتے تھے تاکہ شبہات سے بچتے رہیں ہم وریع کی اس صورت کو تین مراتب میں تقسیم کرتے ہیں۔

پہلا مرتبہ:- یہ ہے کہ کسی مسئلے میں مخالف کی دلیل مضبوط ہو، اور دوسرے مذہب کے لئے کوئی دقیق وجہ ترجیح موجود ہو، اس صورت میں مستحب مؤکد یہ ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے، مثلاً اس تعلیم یافتہ کتے کا پکڑا ہوا شکار جو پکڑ کر خود کھانے لگے۔ اس شکار کے استعمال سے بچنا تو وریع میں داخل ہے۔ اگرچہ مفتی اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن کیونکہ اس سلسلے میں امام شافعی کے دو قول ہیں، ایک قول کے مطابق یہ شکار حلال ہے، اور دوسرے قول کے مطابق جو دقیق قیاس پر مبنی ہے حرام ہے، ہم نے حرمت کے قول ہی کو ترجیح دی ہے۔ اسی طرح اگر امام شافعی کا کوئی قول جدید (قول قدیم کے مخالف) امام ابو حنیفہ یا کسی دوسرے امام کے قول کے مطابق پایا جائے تو اس میں بھی وریع کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگرچہ مفتی قدیم قول کے مطابق ہی کیوں نہ فتویٰ دے۔ اس جانور سے احتراز کرنا بھی جس پر ذبح کے وقت بسم اللہ نہ کسی گئی ہو اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ ذبح کے وقت بسم اللہ

پڑھنے کے سلسلے میں وارد آیت کریمہ سے وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ روایات بھی آیت کی مؤید ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص شکار کے متعلق دریافت کرتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ارشاد فرماتے۔
اذا رسلت کلبک المعلم و ذکر ت علیہ اسم اللہ فکل (بخاری و مسلم۔ عدی ابن حاتم)
جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لو، شکار کھاؤ۔

ایک روایت میں ہے۔

ما أنهر الدم و ذکر اسم اللہ علیہ فکلوا (بخاری و مسلم۔ رافع ابن خدیج)
جس جانور کا خون بہایا جائے اور اس پر بسم اللہ کی جائے تو اسے کھاؤ۔

ان روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبیحہ کی صحت کے لئے بوقت ذبح بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک صحیح روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

المؤمن ینذبح علی اسم اللہ سمي أولم یسم (۱)
مومن اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے چاہے وہ زبان سے بسم اللہ کہے یا نہ کہے۔

اس روایت میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ عام ہو، اور آیات و احادیث کے خواہر میں بھی اس سے تبدیلی واقع ہو، یعنی اس روایت کی وجہ سے ذبح پر قسمیہ کا وجوب ساقط ہو جائے جو مذکورہ احادیث کا منشاء ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حدیث ناسی (بھولنے والے) کے لئے خاص ہو۔ (۲) اس احتمال کی بنا پر آیات اور احادیث کے خواہر اپنی جگہ پر رہیں گے، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لازم نہیں آئے گی۔ اس احتمال کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ناسی معذور ہوتا ہے، لیکن ہم نے پہلے احتمال کو ترجیح دی ہے، اس روایت کو عام رکھا ہے۔ اور دیگر روایات میں تاویل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی مقابل احتمال کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس ذبیحہ پر بسم اللہ نہ کہی جائے اس سے پختا ضروری ہے۔ اور ورع کے پہلے درجے میں داخل ہے۔

دوسرا مرتبہ۔ دوسرے اور وہم سے قریب ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص مذکورہ کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ یا مٹ (گود) کھانے سے احتراز کرے، حالانکہ صحیح روایات سے بخین (پیٹ کا بچہ) کی حلت ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

زکوة الجنین زکوة امه (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابوسعید)
بچہ کا ذبح ہونا اس کی ماں کا ذبح ہونا ہے۔

نہ اس روایت کے متن میں کوئی احتمال ہے اور نہ سند میں کوئی ضعیف ہے۔ اسی طرح گود کے بارے میں بھی صحیح روایت یہ ہے کہ اس کا گوشت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا گیا۔ (۳) یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں منقول ہے۔ میرا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کو یہ روایت نہیں پہنچی تھی، اگر پہنچی تو وہ ضرور اسی کے مطابق حکم دیتے اگر انصاف سے کام لیتے۔ اور کوئی شخص انصاف نہ کرے تو اس باب میں اس کا خلاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس میں سند کی کوئی گنجائش نہیں۔

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں معروف نہیں ہے۔ البتہ ابوداؤد نے مراسل میں طے سے ایک مرفوع روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "ذبیحة المسلم حلال ذکر اسم اللہ أولم یذکر" (۲) اس کی تائید طبرانی اوسط، دار قطنی، ابن عدی اور بیہقی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے "قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا ینذبح دینسی أن یسمی اللہ فقال اسم اللہ علی کل مسلم" اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں۔ (۳) بخاری و مسلم۔ ابن عمرؓ، ابن عباسؓ، خالد ابن الولیدؓ

تیسرا مرتبہ۔ یہ ہے کہ مسئلہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف معروف نہ ہو، مگر حلت کا غلبہ خبر واحد سے ہوا ہو، اب بعض لوگ خبر واحد کی بنیاد پر اس مسئلے میں بھی ورع کرنے لگیں اور دلیل یہ دیں کہ خبر واحد میں لوگوں کا اختلاف ہے، بعض علماء اسے بطور حجت تسلیم کرتے ہیں، اور بعض اس کی حجت کا انکار کرتے ہیں اس لئے میں احتیاط کا پہلو نہ نظر رکھوں گا، اور احتیاط یہی ہے کہ میں منکرین حجت کا ساتھ دوں، اگر ناقلین روایت عادل اور ثقہ ہیں، لیکن یہ امکان بہر حال موجود ہے کہ ان سے بیان میں غلطی ہو جائے، یا وہ لوگ کسی غنی مقصد کے لئے جھوٹ بولیں، بعض اوقات ثقہ بھی ضرور نا جھوٹ بولتے ہیں، پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اسے سننے میں انھیں وہم ہوا ہو۔ کسی صحابی سے اس قسم کا ورع منقول نہیں ہے۔ حالانکہ ان میں اعلیٰ پائے کی متقین اور متوزنین موجود تھے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ جب وہ کوئی بات کسی ثقہ سے سنتے تو اس پر یقین کرتے۔ ہاں اگر راوی ہی کسی خاص سبب یا مصین دلالت کی بنا پر متم ہو تو بلاشبہ توقف کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ ثقہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن خبر واحد سے بلاوجہ اختلاف کرنا، اور اخبار آحاد سے ثابت شدہ مسائل میں احتیاط و ورع سے کام لینا معتبر نہیں ہے۔ مثلاً نظام اجماع کا مخالف ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اجماع حجت شریعہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے ورع کی اجازت دے دی گئی تو پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے دادا کی میراث نہ لے۔ اور یہ کہے کہ قرآن میں پوتے کا ذکر نہیں ہے، صرف بیٹے کا ذکر ہے، حالانکہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوتے کے حق میں صحابہ کا اجماع ہے، نظام اس اجماع کا مخالف ہے، اس کے خیال میں صحابہ معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی کا امکان موجود ہے یہ ایک خیال خام ہے۔ اگر اس خیال کو اہمیت دی گئی تو یہ بھی لازم آئے گا کہ قرآن کریم کے عام الفاظ سے جو حقائق اور معانی ہمیں معلوم ہوئے ہیں وہ بھی رد کردئے جائیں، کیونکہ بعض متکلمین کی رائے یہ ہے کہ قرآن میں کوئی عموم نہیں ہے، بلکہ جو بات صحابہ کرام نے قرائن اور دلائل کے ذریعہ سمجھی ہے بعد والوں کے لئے وہی حجت ہے۔ اگر صحابہ بھی تمت سے بری نہیں تو ان کے بتلائے ہوئے معانی کب معتبر ہوں گے؟ بہر حال یہ تیسرا مرتبہ عن وسوسہ ہے، ورع کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اس تفصیل سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ شبہات کے اطراف میں مبالغہ اور غلو زیادہ ہوتا ہے، اس لئے ہماری رائے ہے کہ جب اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو دل کی طرف رجوع کیا جائے۔ اگر دل میں کوئی بات کھٹکتی تو اس سے بچنا چاہیے۔ سالک کے لئے ضروری ہے کہ وہ وسوسوں کے دواہی سے اپنے دل کی حفاظت کرے، جب بھی دل میں کوئی بات آئے تو وہ حق ہو، کراہت کے موقع پر غلٹ ضرور ہو، وسوسے دل کا سکون درہم برہم نہ کریں۔ کیونکہ اس طرح کا دل شاد و ناوہر ہی ملتا ہے اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ دل سے فتویٰ لیں، بلکہ صرف دماغ سے فرمایا کہ ”اپنے دل سے فتویٰ نہ لو اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں۔“

دوسری قسم۔ علامات کا تعارض دوسری قسم یہ ہے کہ ان علامات میں تعارض ہو جو کسی چیز کی حلت اور حرمت پر دلالت کریں۔ مثلاً کسی وقت میں کوئی چیز لوٹ لی جائے، بعد میں وہ کسی نیک شخص کے پاس ملے، اور یہ یقین ہو کہ اس جیسی چیز بغیر لوٹے ملنا دشوار ہے۔ تو یہاں حلت اور حرمت دونوں کی علامتیں موجود ہیں۔ اور دونوں متعارض ہیں۔ قابض کی نیکی حلت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بات کہ اس جیسی چیز لوٹ مار کے ذریعہ ہی حاصل کی جاسکتی ہے حرمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح کی بعض صورتیں یہ ہیں مثلاً کسی چیز کے متعلق ایک عادل شخص یہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے، اسی درجے کا دوسرا عادل اس کی حلت کی گواہی دے۔ یا دو فاسقوں کی گواہی کسی ایک چیز کے متعلق مختلف ہو، یا لڑکے اور بالغ کے قول متعارض ہو جائیں۔ ان تمام صورتوں میں معاملہ مشتبہ رہے گا۔ اگر کسی ایک جانب ترجیح کی شکل موجود ہو تو اسی کا حکم کیا جائے گا۔ حلت کی صورت میں احتیاط بہتر ہے، اگر ترجیح کی کوئی شکل نہ ہو تو توقف ضروری ہو گا۔ تعرف، بحث اور سوال کے ابواب میں اس اجمال کی تفصیل عرض کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

تیسری قسم۔ اشیاء کا تعارض تیسری قسم یہ ہے کہ ان صفات میں اشیاء کا تعارض ہو جائے جن سے احکام متعلق ہیں۔ مثلاً کوئی

مفہم یہ وصیت کرے کہ میرا مال فقہاء کو دے دیا جائے۔ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والے کی مراد وہ لوگ ہیں جو فقہ میں ماہر ہوں جن لوگوں نے ایک دو روز یا دو چار ماہ سے اس کچھ میں قدم رکھا ہے وہ اس وصیت میں داخل نہیں ہیں۔ لیکن ان دونوں ماہر اور مبتدی کے درمیان بے شمار درجات ہیں۔ ان درجات میں جو لوگ ہیں ان کے متعلق فیصلہ کرنا دشوار ہے۔ ایسے موقع پر مفتی کو عن و اجتہاد سے کام لے کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ شبہ کا وقت ترین مقام ہے یہاں ایسی ایسی باریکیاں موجود ہیں کہ بعض اوقات مفتی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا، مثلاً کوئی موصوف ایسی صفت رکھتا ہو جو دو درجوں کے عین درمیان میں ہو، نہ ادھر اور نہ ادھر مفتی کے لئے دشوار ہو جاتا ہے کہ وہ ایسے موصوف کو کس جانب میں رکھے۔ بہر حال یہ اشباہ کے اختلاف کی ایک مثال ہے۔

صدقات کے متعلق یہ حکم ہے کہ محتاجوں پر صرف کروئے جائیں، لیکن محتاجوں میں بھی محتار ض اشباہ و نظائر موجود ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، ان کے متعلق صاف ظاہر ہے کہ وہ محتاج ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت سا مال و متاع ہے، ایسے لوگ یقینی طور پر غنی ہیں اور صدقات کا مصرف نہیں بن سکتے، لیکن ان دونوں کے درمیان بے شمار پیچیدہ مسائل ہیں، لا تعذر اور درجات ہیں۔ مثلاً ایک شخص وہ ہے جس کے پاس گھر ہے، کچھ سامان، کپڑے اور کتابیں ہیں، اگر یہ چیزیں بقدر حاجت ہیں تو وہ شخص صدقات کا مصرف بن سکتا ہے، اور قدر حاجت سے زائد ہیں تو مصرف نہیں بن سکتا۔ پھر حاجت کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس کا علم محض اندازے اور عن و تخمین سے ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی شخص کے پاس مکان ہے تو یہ بحث آپڑے گی کہ مکان کسی قدر وسیع ہونا چاہیے وہ شہر کے وسط میں ہو یا ایک طرف، کیونکہ مکان کی وسعت یا تنگی تعمیرات کی قلت اور کثرت نیز محل وقوع کے اختلاف سے قیمتوں میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس شخص کے لئے ایک مکان کافی ہے یا اسے ایک سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آثارِ اہلبیت کے متعلق تفصیلات طے ہوں گی، برتن تانے کے ہیں یا مٹی کے، ان کی تعداد اور قیمت کیا ہے۔ پھر حوائج میں بھی تفصیل ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جن کی ہر روز ضرورت پڑتی ہے جیسے کھانے پینے کے برتن۔ بعض کی ضرورت سال بھر میں ایک بار پیش آتی ہے جیسے موسم سرما کے کپڑے اور بستر وغیرہ۔ بعض چیزوں کی ضرورت برسوں میں ایک مرتبہ پڑتی ہے۔ بہر حال یہ اتنی پیچیدہ اور دشوار گزار صورت حال ہے کہ اس سے ٹپنے کے لئے ذیل کی حدیث شریف پیش نظر رہنی چاہیے۔

دع مایر بیک الی مالا یر بیک (۱)

جو چیز تمہیں شک میں جٹا کرے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔

یہ سب چیزیں محلِ رعب ہیں۔ مفتی کے لئے ان میں توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر مفتی عن و تخمین سے فتویٰ دے بھی دے تو حلت کی صورت میں مستثنیٰ کے لئے ان میں توقف کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔

یہ دشواری ان مسائل میں ہے کہ اہل و عیال اور اقراء کا نفقہ کتنا واجب ہے۔ نیز فقہاء اور علماء کو بیت المال سے کتنا وظیفہ ملنا چاہیے، یہاں بھی دو مقابل پہلو ہیں، ایک کم، دوسرا زائد، ان دونوں کے متعلق معلوم ہے۔ درمیان میں متشابہ امور ہیں، جو افراد حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں، جہاں تک اصل حاجات کا تعلق ہے باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان سے واقف نہیں ہو سکتا، کسی انسان کے لئے ضرورتوں کی حدود سے واقف ہونا ممکن نہیں ہے۔ مثلاً ایک بٹے کٹے آدمی کی کم سے کم خوراک آدھا سیر (فلفہ) ہے، اس سے کم اس کے لئے کمتر ہے، اور ڈیڑھ سیر قدر کفایت سے زیادہ ہے، آدھا سیر اور ڈیڑھ سیر کے درمیان جو درجات ہیں ان کا علم نہیں، بعض لوگوں کی خوراک آدھ سیر سے کم، اور بعض کی اس سے زیادہ، بعض کی ایک سیر کا کم و بیش ہو سکتی ہے۔ یہ

ایسی صورت حال ہے جس سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ اہل دین کو چاہیے کہ وہ شہادت کو چھوڑیں اور یقینیت پر عمل کریں، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء ہے۔ اس قاعدے کا تعلق ان تمام احکام سے ہے جو کسی سبب سے متعلق ہوں۔ اور وہ سبب ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ اہل عرب نے اور دوسری زبان والوں نے الفاظ کے معانی کی حدود متعین نہیں کی ہیں۔ بلکہ ایک لفظ اپنے معنی کے تمام افراد کے لئے بولا جاتا ہے خواہ اس میں وہ معنی تمام ہوں، یا ناقص، یا زائد، ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے اس کے معنی کے دونوں متقابل طرف جدا ہو جائیں، جیسا کہ علم الحساب میں ہوتا ہے۔ مثلاً چھ کے عدد کے معنی متعین ہیں، یہ لفظ نہ چھ سے کم کے لئے مستعمل ہے اور نہ زائد کے لئے۔ حسابات میں یہ تحدید ضرور ہے، لیکن لغوی الفاظ میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم یا حدیث شریف میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کے معنی میں اوساط اور اطراف متقابلہ کا حکم پیدا نہ ہو۔ اس لئے وصایا اور اوقاف میں اس فن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص صوفیاء کے لئے کوئی چیز وقف کرے تو ایسا کرنا صحیح ہے، مگر اس لفظ کے تحت کون لوگ آئیں گے؟ اس کا مصداق کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب آسان نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے الفاظ کی نزاکتیں ہیں، ہم نے محض تقریب الی الفہم کے لئے صوفیاء کا لفظ ذکر کیا ہے۔

بہر حال دو متقابل طرفوں یا پہلوؤں کے درمیان جو مختار ضوابط ہوتی ہیں ان سے یہ شہادت پیدا ہوتی ہے، ان شہادت سے بچتا بے حد ضروری ہے، ہاں اگر غلبہ ظن کی دلالت، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”دع ما یریبک بالی مالا یریبک“ پر عمل کرنے سے کوئی ایک پہلو متعین ہو جائے

شبہ کے یہ چار مقامات ہیں، جن کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، ان میں ایک دوسرے کی بہ نسبت سختی اور تشدد بھی ہے۔ اور اگر ایک چیز میں مختلف شہادت جمع ہو جائیں تو معاملہ اور بھی پریشان کن بن جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص مختلف فیہ کھانا خریدے، بالغ نے وہ کھانا کسی شراب بنانے والے سے انگوروں کے عوض جمعہ کی اذان کے بعد لیا ہو، اور اس مال میں حرام کا اختلاط بھی ہو، اگرچہ تمام مال حرام نہ ہو مگر حرام اپنی قلت کے باوجود تمام مال کو مشتبہ بنا دینے کے لئے کافی ہے، اس صورت میں کئی شہادت بیک وقت موجود ہیں۔ (۱) مختلف فیہ کھانا خریدنا (۲) شراب بنانے والے سے انگوروں کے عوض حاصل کرنا (۳) جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا (۴) بالغ کے مال میں حرام کا اختلاط ہونا۔ شہادت کی کثرت کی وجہ سے اس معاملے میں شدت زیادہ ہوگی۔

بہر حال ہم نے ان شہادت کے مراتب سے واقف ہونے کے طریقے بتلا دیے ہیں۔ کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ ان تمام مراتب کا حصر کر سکے، اس کا بہت کچھ مدار خود چلتا ہے پر ہے۔ جب بھی کوئی شبہ پیش آئے ہماری شرح کی روشنی میں شہادت میں اس کا درجہ متعین کرے اور اگر کسی شبہ کا درجہ متعین نہ ہو سکے تب بھی اجتناب کرے گناہ وہی ہے جو دل میں کھلے۔

جن مواقع پر ہم نے دل سے فتویٰ لینے کے لئے کہا ہے یہ وہ ہیں جہاں مفتی اباحت کا حکم دیتا ہے جن مسائل میں حرام کا فتویٰ ہو وہاں اجتناب کرنا واجب ہے پھر دل سے فتویٰ لینے کے معاملے میں ہر دل کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہی ہوتے ہیں ہر اچھی چیز میں بُرائی کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں بعض لوگ حریص اور لالچی ہوتے ہیں کہ ہر چیز پر اطمینان کر لیتے ہیں، یہ دونوں دل معتر نہیں ہیں، بلکہ صرف اس توفیق یافتہ عالم کا اعتبار ہے جو حالات کی نزاکتوں سے باخبر ہو، لیکن اس طرح کے دل کیباب ہیں۔ جس شخص کو اپنے دل پر اعتماد نہ ہو اسے اس صفت کے حامل دل سے فیضان حاصل کرنا چاہیے، اور اپنا واقعہ اس دل کے سامنے رکھنا چاہیے زور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! اپنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میں نہ تمہاری نمازوں کو دیکھوں گا، اور نہ تمہارے رسولوں کو بلکہ میری توجہ کا مستحق وہ شخص ہو گا جس کو کسی معاملے میں شک پیش آئے اور وہ میری خاطر اس سے دست بردار ہو جائے، میں اس شخص پر نظر کرم کروں گا، اپنی نصرت سے اس کی تائید کروں گا، اور اپنے ملائکہ کے مابین اسی پر نظر کروں گا۔

حلال کی تلاش و جستجو

واضح ہو کہ جب کوئی شخص ہمیں کوئی ہدیہ دے، یا تمہارے سامنے کھانے کی کوئی چیز رکھے، یا تم کسی شخص سے کوئی چیز خریدو یا بیہ میں حاصل کرو تو تمہارے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کی حلت و حرمت کی تحقیق کرو، اور دینے والے سے یہ کہو کہ کیونکہ ہمارے نزدیک اس کی حلت ثابت نہیں ہے اس لئے ہم لینے سے مخدور ہیں، بلکہ ہم پہلے تحقیق کریں گے، بعد میں لیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ مطلق تحقیق نہ کرو، اور جن چیزوں کی حرمت یقینی نہ ہو انہیں لے لیا کرو، بلکہ بعض اوقات سوال کرنا واجب ہے، بعض اوقات حرام ہے، بعض اوقات مستحب، اور بعض اوقات مکروہ ہے۔ اس باب میں ہم ایسے تمام مواقع کی وضاحت کریں گے۔ اس سلسلے میں مختصر اور اصولی بات یہ ہے کہ سوال کی ضرورت شہادت کے مواقع میں پیش آتی ہے اور شبہ ان معاملات میں پیدا ہوتا ہے جو مالک سے متعلق ہو یا مال سے ذیل میں ہم ان دونوں کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

مالک کے حالات نہ۔ تمہارے علم و معرفت کے اعتبار سے مالک کے تین احوال ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ بھول ہو، دوسرا یہ کہ ملکوک ہو، تیسرا یہ کہ ظن کی دلالت سے معلوم ہو۔

پہلی حالت بھول نہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جو اس کے فساد یا ظلم پر دلالت کرے مثلاً سپاہیوں کی وردی یا ان کے قمیضے، اور نہ کوئی ایسی علامت موجود ہے جو اس کی نیکی یا صلاح پر دلالت کرے مثلاً صوفیا اور اہل علم کا لباس۔ غرض یہ کہ وہ ہر طرح کی علامت سے خالی ہو، ایسے شخص کو بھول الحال کہا جائے گا جیسے تم کسی اجنبی بستی میں پہنچو وہاں تمہیں کوئی ایسا شخص ملے جس میں نہ صلاح کی علامت ہو اور نہ فساد کی، تم اس کی بستی سے اس کے بارے میں صحیح یا قطعی رائے قائم کرنے سے قاصر ہو، ایسے شخص کو تم بھول الحال کہو گے، اسی طرح اگر تم کسی بازار میں جاؤ وہاں تمہیں قصائی یا نابائی یا دوسرے پیشہ ور ملیں، ان میں نہ ایسی کوئی علامت ہو جو خیانت، فریب، یا کذب بیانی پر دلالت کرے، اور نہ ایسی کوئی علامت پائی جائے جس سے معلوم ہو کہ وہ ثقہ، اور قابل اعتماد ہیں تو ایسے لوگوں کے متعلق یہی کہا جائے گا کہ ان کی حالت بھول (نا معلوم) ہے۔ ان کی حالت کو ملکوک نہیں کہہ سکتے، اس لئے کہ شک کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملے میں دو مختلف متضاد اعتقادات ہوں، اور ان کے اسباب بھی ایک دوسرے کے متقابل ہوں۔ زیر بحث صورت میں نہ کوئی اعتقاد ہے، اور نہ اس کا کوئی سبب، اکثر فقہاء جمل اور شک میں فرق کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہماری گذشتہ تقریر سے تم نے یہ بات بخوبی جان لی ہوگی کہ بھول میں دوسرے کا تقاضا ترک و اجتناب ہے۔

یوسف ابن اسباط کہتے ہیں کہ تمیں برس سے میرا معمول یہ ہے کہ جس چیز سے میرے دل میں شک پیدا ہوئی میں نے اسے ترک کر دیا۔ کچھ بزرگ آپس میں محو گفتگو تھے، بحث کا موضوع یہ سوال تھا کہ سب سے زیادہ مشکل عمل کون سا ہے؟ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ مشکل ترین عمل دوسر ہے۔ حسان ابن شان نے کہا کہ میرے نزدیک دوسرے سے آسان عمل کوئی نہیں ہے، جب بھی دل میں کوئی بات شکتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دوسر کا متفقہ تھا۔ اب ہم بھول کا ظاہری حکم بیان کرتے ہیں۔ اگر تمہارے سامنے کوئی بھول الحال شخص کھانا پیش کرے یا کوئی ہدیہ دے یا تم کسی ایسے شخص کی دکان سے کوئی چیز خریدنا چاہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس کے حالات کی تحقیق کرو، بلکہ اس شخص کا مسلمان ہونا، اور اس چیز پر قابض ہونا جو وہ تمہیں دے رہا ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز جائز ہے اور تم اسے لے سکتے ہو۔ یہ کتنا حماقت ہے کہ کیونکہ ظلم کا دوسرا دورہ ہے، خرابی کا زمانہ ہے، عام طور پر

یہ لوگ بد معاملہ کی افکار ہیں اس لئے یہ شخص بھی ایسا ہی ہو گا یہ دوسرے ہے اور کسی بھی مسلمان کے متعلق اس طرح کی بدگمانی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ شخص صاحب ایمان ہے اس کے اسلام کا نقصان یہ ہے کہ اس کے ساتھ بد ظنی روانہ رکھی جائے۔ اگر تم نے دوسروں پر قیاس کرتے ہوئے اس شخص کے متعلق بھی غلط رائے قائم کی تو تمہارے گناہگار ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اگر تم اس کی دی ہوئی چیز لے لیتے تو اس کی حرمت مشکوک ہوتی اور مشکوک حرمت کی بنا پر سزا بھی مشکوک ہوتی، لیکن بدگمانی مشکوک نہیں یعنی ہے اس لئے اس کا گناہ بھی یقینی ہے۔

ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے جواز پر صحابہ کرام کا اسودہ واضح دلیل ہے یہ حضرات غزوات اور اسفار کے دوران بستیوں میں جاتے تو دعوتیں قبول کر لیتے، شہروں میں قیام کرتے تو بازاروں میں خرید و فروخت کرتے۔ حالانکہ ان حضرات کے زمانے میں بھی حرام مال کی کثرت تھی۔ کسی بھی صحابی نے شک کے بغیر تقیث کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ میں بھی جب کوئی چیز ماضی کی جاتی تو آپ اس کا حال دریافت نہ فرماتے تھے مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی اس سے مستثنیٰ ہے ان دنوں جب کوئی چیز پیش کی جاتی تھی تو آپ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ اور ہام۔ مسلمان الغاری؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تھے ان میں سے اکثر مفلس اور مفلوک الحال لوگ تھے غالب گمان یہی تھا کہ جو کچھ ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہو گا نیز کسی شخص کا مسلمان ہونا اور قابض ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت بھی قبول فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص دعوت کرتا تو رد نہ فرماتے اور نہ یہ دریافت فرماتے کہ تمہاری دعوت صدقہ تو نہیں؟ (بخاری و مسلم۔ ابو مسعود الانصاری) اس لئے کہ عام عادت یہی ہے کہ دعوتیں صدقہ نہیں ہوتیں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اُمّ سلیم نے آپ کی دعوت کی۔ (بخاری و مسلم۔ انس) انس روایت کرتے ہیں کہ ایک درزی نے آپ کو کھانے پر مدعو کیا اور کدو سے بنا ہوا کھانا پیش کیا۔ (بخاری و مسلم) ایک فارسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ عاتقہ بھی ہوں گی اس شخص نے انکار کیا آپ نے بھی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا بعد میں وہ شخص راضی ہو گیا چنانچہ آپ تشریف لے گئے حضرت عاتقہ آپ کے پیچھے تھیں درزی نے دونوں مہمانوں کے سامنے چربی کا سالن رکھا۔ (مسلم۔ انس) ان روایات میں کہیں بھی یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے کھانے کی حلت یا حرمت کے متعلق سوال کیا ہو یا لوگوں سے داعی کے حالات دریافت فرمائے ہوں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے غلام کا لایا ہوا دودھ پی کر دریافت کیا تو اس لئے کہ انھیں شک پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ حرام طریقہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ حضرت عمر کو ایک شخص نے زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ پلا دیا تو آپ نے لانے والے سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا تھا؟ ان کا استفسار بھی شک کی بنا پر تھا شک اس لئے پیدا ہوا کہ اس دن دودھ کا زائقہ بدلا ہوا تھا۔ مجمل الحال شخص کی دعوت اس کے حالات کی تحقیق کے بغیر قبول کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر گھر میں زینب و زینت کا سامان وافر مقدار میں نظر آئے تو مدعو کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ داعی کے پاس حرام مال زیادہ ہے۔ ورنہ اتنا بہت سا سامان اس کے پاس کہاں سے آیا؟ ممکن ہے کہ اس شخص کو یہ سب چیزیں وراثت میں ملی ہوں یا اس کا کوئی جائز ذریعہ آمدنی ایسا بھی ہو جس کا انھیں علم نہیں ہے۔ بلاشبہ وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس شخص سے پوچھنا بھی نہ چاہیے بلکہ اگر کوئی شخص اس درجہ دیر کا پابند ہو کہ بلا تحقیق اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہ ڈالنا چاہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے سوال کر کے اسے تکلیف پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال میں ایذا بھی ہے اور توہین بھی اور یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اگر یہ دلیل دی جائے کہ شاید سوال کرنے سے وہ تکلیف محسوس نہ کرے تو اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اسی ”شاید“ کے خوف سے تم سوال کر رہے ہو اگر ”شاید“ ہی پر اکتفا کر لیتے تو اچھا تھا ”شاید“ اس کا مال حلال ہی ہوتا۔ سوال کرنے میں جہاں یہ امکان ہے کہ وہ ایذا محسوس نہ کرے وہاں یہ امکان بھی ہے کہ ”شاید“ وہ ایذا محسوس کرے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا گناہ مشتبہ اور حرام مال کھانے کے گناہ سے کسی طرح بھی کم

نہیں ہے۔ پھر یہ بھی جائز نہیں کہ کسی دوسرے شخص سے اس کے حالات اس طرح معلوم کئے جائیں کہ وہ بھی واقف ہو جائے۔ اس صورت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ بلکہ اس میں بدگمانی اور توہین کے ساتھ تجسس اور غیبت بھی موجود ہے۔ باری تعالیٰ نے ان تمام امور سے منع فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا (پ ۳۱ ر ۱۳ آیت ۱)

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔

بعض جاہل عبادت گزار محض اس لئے کہ حلال غلہ کے استعمال اور ورع و تقویٰ میں مشہور ہو جائیں داعی سے سخت لب و لہجہ میں اس کے مال کے متعلق دریافت کرتے ہیں، اور اسے اپنی تلخ کوئی سے وحشت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ شیطان ان کے دل سے اس طرز عمل کی برائی نکال دیتا ہے، اگر یہ لوگ دیانت سے کام لیں تو انھیں اس کا زیادہ خوف نہ ہو کہ ان کے پیٹ میں مچھول شی پہنچ رہی ہے، بلکہ اس کا خوف زیادہ ہو کہ ان کے طرز عمل سے مسلمان بھائی سخت تکلیف محسوس کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان سے اس چیز کا مواخذہ نہیں ہو گا۔ البتہ اس بدگمانی اور توہین مسلم کے متعلق ضرور باز پرس ہوگی یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس چیز کے متعلق معلوم نہ ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام اور اس میں کوئی ایسی علامت یا قرینہ بھی موجود نہ ہو جس سے اس کی حالت میں شبہ واقع ہو تو ورع یہ ہے کہ کھالے اور مسلمانوں کے سلسلے میں حسن ظن رکھے۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، جو شخص ورع میں ان سے سبقت لے جانے کا دعویٰ ہو وہ گمراہ ہے، مبتدع اور فاسق ہے۔ وہ شخص قبیح شریعت ہرگز نہیں ہے، کوئی شخص بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ ذرا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھئے۔ آپ نے بریرہؓ کے دسترخوان پر کھانا تناول کیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ صدقہ کا کھانا تھا؟ فرمایا: یہ اس کے لئے صدقہ ہے ہمارے لئے ہدیہ ہے۔ (بخاری و مسلم۔ انس) فوراً کھجئے آپ نے صدقہ دینے والے کے متعلق دریافت نہیں فرمایا، حالانکہ صدقہ دینے والا مچھول تھا۔

دوسری حالت۔ مشکوکیت۔ دوسری حالت یہ ہے کہ مالک میں شک ہو، مطلب یہ ہے کہ کسی سبب کی دلالت نے اس میں شک پیدا کر دیا ہو، ذیل میں ہم شک کی صورت اور اس کا پیمانہ کریں گے۔ شک کی صورت یہ ہے کہ جو چیز مالک کے پاس ہے اس کی حرمت پر کوئی دلیل خود مالک کی خلقت یا لباس یا نعل، اور قول ہو، مثلاً وہ شخص ترکوں، جنگیلوں، خالوں اور رہزموں کے طور طریقے اپنالے، اس طرح کی موجہیں اور سر کے بال رکھے جیسے مفسدہ پردازوں کے ہوتے ہیں۔ قبا اور ٹوپی پہنے خالم سپاہیوں کی وضع اختیار کرے، اس کے قول و عمل سے ظاہر ہو کہ وہ حرام کے باب میں زیادہ احتیاط پسند نہیں ہے اس طرح کی تمام صورتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص اس طرح کے کسی آدمی سے خرید و فروخت کرنا چاہے یا اس کی دعوت اور ہدیہ قبول کرنے کا ارادہ کرے تو دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مالک کا بعض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز اس کے قبضے میں ہے وہ اس کی ملک ہے، جہاں تک شک کی علامات کا تعلق ہے وہ ضعیف ہیں، اس لئے ایسے شخص سے لین دین کرنا جائز ہے اور نہ کرنا ورع میں داخل ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ قبضہ ملک کی ضعیف دلالت ہے، اس کے مقابلے میں وہ علامات موجود ہیں جن سے شک پیدا ہو گیا ہے اس لئے ایسے شخص سے لین دین کرنا درست نہ ہونا چاہیے، ہم اسی دوسرے احتمال کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

دع ما یریبک الی ما لا یریبک (۱)

جو چیز ہمیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کر جو ہمیں شک میں نہ ڈالے۔
اس حدیث میں امر استجابی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری ہے کہ یہاں امر واجب کے لئے ہو، نیز ایک حدیث میں ہے۔
الاثم حزار القلوب (۱)
گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔

بیان کردہ صورت میں دل پر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دریافت فرمانا کہ یہ کھانا صدقہ ہے یا ہدیہ؟ حضرت ابو بکر کا غلام سے اس کی آمدنی کے متعلق، اور حضرت عمر کا دودھ کے سلسلے میں استفسار کرنا شک کی بنا پر تھا۔ اگرچہ اسے دوسرے پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے، مگر دوسرے پر محمول کرنے کے لئے قیاس حکمی کی ضرورت ہے، اور قیاس اس کی حلت کی شہادت نہیں دیتا۔ اس لئے کہ یہاں بغض اور اسلام کی دلالت مذکورہ بالا دلائلوں سے مزاحم ہے، دلائلوں کے اس التزام کی وجہ سے حلت کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ ہاں اگر اس شک کی کوئی علامت نہ ہوتی تو حکم سابق بدستور باقی رہتا۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی جگہ حنفی پانی ملے، اور اس کے متعلق یہ احتمال ہو کہ زیادہ دیر تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا ہے، اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ایک ہرن آیا اور پانی میں پیشاب کر کے چلتا ہوا، اب اس میں یہ احتمال بھی پیدا ہو گیا ہے کہ پانی کا رنگ ہرن کے پیشاب سے متغیر ہوا ہے اس لئے سابقہ حکم باقی نہیں رہے گا مفروضہ صورت بھی اس مثال سے کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے۔

البتہ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ دلائلوں کے درمیان فرق بھی ہوتا ہے، مثلاً لہی مونچھیں رکھنا، غالموں کی ہیبت اختیار کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ شخص مال کے معاملے میں ظلم کا ارتکاب ضرور کرتا ہوگا۔ قول اور فعل اگر شریعت کے مخالف ہوں اور ان کا تعلق مال سے ہو تب بھی یہی کہا جائے گا، مثلاً کسی شخص کو ظلم اور غصب کا حکم دیتے ہوئے سنا، یا سودی کاروبار میں ٹوٹ دیکھا تو یہی خیال ہوگا کہ وہ خود بھی ظلم کرتا ہوگا، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر حاصل کرتا ہوگا، اس بنا پر مال کے سلسلے میں حرام ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کا کردار مال کے سلسلے میں مجروح نہ ہو، بلکہ کسی اور وجہ سے خراب ہو مثلاً یہ کہ وہ غصہ کی حالت میں گالیاں دیتا ہے، یا اجنبی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتا ہے تو کردار کی خرابی سے مال کی حلت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مال کے سلسلے میں پاکیزہ خو ہیں، حلال کے علاوہ کچھ نہیں لیتے، لیکن غصہ کی حالت میں انھیں اپنے نفس پر یا زبان پر قابو نہیں رہتا، اور وہ فحش گوئی یا نظربازی جیسے جرم کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ بہر حال دلائلوں میں یہ تفاوت ہے، اس تفاوت کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی، اس لئے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے۔

پھر اگر اس طرح کی دلائلیں کسی معمول الحال شخص میں پائی جائیں تو اس کا حکم اور ہے اور کسی ایسے شخص میں پائی جائیں جو دوسرے میں مشہور ہو، اور نماز روزہ اچھی طرح کرتا ہو تو اس کا حکم دوسرا ہے اس لئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مال کے سلسلے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں، دوسرے معاملات میں احتیاط نہیں کرتے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو نماز، روزہ، طہارت اور تلاوت اچھی طرح کر لیتے ہیں لیکن مال کے سلسلے میں ان کا پہلو کمزور ہوتا ہے۔ ان معاملات میں بھی دل کے میلان کے مطابق اقدام کرنا چاہیے۔ یہ بندے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، اس لئے بہت ممکن ہے کہ کوئی خاص معاملہ کسی ایسے مخفی سبب سے ہم رشتہ ہو جس کی اطلاع اس بندے اور رب الارباب کے علاوہ کسی کو نہ ہو، دل میں کھٹکنے کے یہی معنی ہیں۔ ایک اہم نکتہ یہاں یہ بھی ہے کہ وہ دلائلیں ایسی ہونی چاہئیں جن سے متعلقہ شخص کے اکثر مال کی حرمت ثابت ہو، مثلاً یہ کہ وہ شخص فوجی ہو، بادشاہ کا کارندہ ہو،

احیاء العلوم جلد دوم
نوحہ کر، یا مخفیہ ہو، اگر کوئی دلالت ایسی نہیں ہے، بلکہ اس سے محض یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر مال حرام نہیں، بلکہ کچھ حرام ہے تو سوال ضروری نہ ہوگا، بلکہ اس کا تعلق دسغ سے ہوگا۔

تیسری حالت۔ معلوم۔ مالک کی تیسری حالت یہ ہے کہ کسی تجربے وغیرہ کی بنا پر مال کی حرمت یا حلت کے سلسلے میں کوئی رائے قائم کر لی جائے، اور غلبہ ظن سے اس کی تائید ہو جائے۔ مثلاً کسی شخص کی نیکی، تقویٰ، دیانت اور عدالت کا ظاہری علم ہو، اس کا باطن اس کی ظاہری حالت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری علم کافی سمجھا جائے گا کہ اس صورت میں سوال کرنا، یا کھوج لگانا ضروری نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے، جیسا کہ مہمل الحال کا حکم بھی یہی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں بطریق اول ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ مہمل کے سلسلے میں تو شبہ کی کوئی گنجائش نکل بھی سکتی ہے، مگر یہاں تو شبہ کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، پھر مہمل کے مال پر اقدام کرنا اگرچہ حرام نہیں مگر دسغ سے بعید ضرور ہے، لیکن صلحاء اور نیک لوگوں کا کھانا انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے جس کی اتباع کرنی چاہیے، چنانچہ فرمان نبوی ہے۔

لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَعَامَ نَقِیٍّ وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ إِلَّا نَقِیٌّ (۱)

متقی شخص کے علاوہ کسی کا کھانا مت کھاؤ، اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔

ہاں اگر تجربے سے اس کا لشکری ہونا گویا یا سود خوار ہونا ثابت ہو اور ظاہری وضع قطع اچھی ہو تو اس تجربے کے سامنے ظاہری وضع، شکل و صورت اور لباس سے استدلال کی ضرورت نہیں، یہاں سوال کرنا، اور مال کی حرمت یا حلت کے متعلق معلومات کرنا ضروری ہے، جیسا کہ شک کے مواقع پر ضروری ہوتا ہے، بلکہ یہاں مواقع شک سے زیادہ ضروری ہے۔

مال کے حالات

شک کا تعلق مال سے بھی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ حلال اور حرام مال باہم مخلوط ہو جائیں۔ مثلاً بازار میں غصب کے ذریعہ حاصل کیا ہوا کچھ مال لایا جائے اور بازار والے اسے خرید لیں اب اگر کوئی شخص اس بازار سے یا شہر سے کوئی چیز خریدنے کے لئے آئے تو اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بیع کے متعلق تحقیق کرے، ہاں اگر یہ ظاہر ہو جائے کہ بازار میں موجود اکثر مال حرام ہے تو تحقیق واجب ہے، اگر اکثر مال حرام نہ ہو تو تحقیق ضروری نہیں ہے، بلکہ دسغ میں داخل ہے، بڑے بازار کا حکم بھی وہی ہے جو شہر کا ہے۔ اکثر مال حرام نہ ہونے کی صورت میں تحقیق کے ضروری نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے خرید و فروخت ترک نہیں کی، حالانکہ بازاروں میں سود، اور غیبت میں خیانت کے ذریعہ حاصل کیا گیا مال موجود تھا، نہ وہ کسی بیع کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہے کہ کسی صحابی نے بازار میں مال کے سلسلے میں معلومات کی ہوں۔ اگر کیس بھی تو شک کے مواقع پر اور مخصوص افراد کے سلسلے میں کیس ہیں۔ بلکہ وہ لوگ کفار سے جو مال غنیمت حاصل کرتے تھے اس میں بھی سوال نہ کرتے، حالانکہ بعض دشمن وہ بھی تھے جو مسلمانوں سے لڑ کر مال لے گئے تھے، یہ ممکن تھا کہ اس مال میں مسلمانوں سے چھینا ہوا مال بھی موجود ہو، اس طرح کا کوئی سامان بلا قیمت لینا جائز نہیں ہے امام شافعی کے نزدیک وہ چیز اس حالت میں اصل (مسلمان) مالک کو واپس ملنی چاہیے، امام ابو حنیفہ کی رائے میں اس چیز کو بے لوثانے کی ضرورت نہیں، بلکہ قیمت بھی دی جاسکتی ہے۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ نے آذر باستان کو خط لکھا تھا کہ تم ایسے ملک میں ہو جہاں مردہ جانوروں کے چمڑے سکھائے جاتے ہیں، اس لئے تم مذوحہ اور مردہ جانوروں کے سلسلے میں دیکھ بھال کر لیا کرو اس خط میں سوال کی اجازت بھی ہے اور حکم بھی، لیکن انھوں

نے یہ حکم نہیں دیا کہ مردہ جانوروں کے چمڑے سے جو قیمت حاصل ہوتی ہے اس کی بھی تحقیق کیا کرو۔ اس لئے کہ اکثر مال اس چمڑے کی قیمت نہیں تھا۔ حالانکہ اکثر مردہ جانوروں ہی کا چمڑا فروخت ہوتا تھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود نے اپنے کسی رفیق کو تحریر کیا تھا کہ تم اس ملک میں ہو جہاں کے اکثر قصائی بجوی ہیں اس لئے حلال و حرام ذبیحہ میں تحقیق کر لیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکثر کی بنا پر تحقیق کا حکم ہوا کرتا ہے۔

اب ہم چند مسائل اور چند صورتیں بیان کرتے ہیں، اس کے بغیر یہ مضمون واضح نہیں ہوگا۔

مسئلہ ۱۔ معین مال میں حرام کا اختلاط۔ مثلاً "غلہ فروش کی دکان پر غصب کا غلہ یا لوٹ کا مال بھی فروخت ہوتا ہو" یا کسی قاضی، رئیس، عامل یا قصبہ کا بادشاہ کے یہاں سے کچھ وظیفہ مقرر ہو، اور ان کا موروثی جائیداد تجارت یا زراعت وغیرہ کی شکل میں کوئی دوسرا ذریعہ آمدنی بھی ہو، یا ایک تاجر اپنے دوسرے معاملات کی صحت کے باوجود سود بھی لیتا ہو، ان تمام صورتوں میں اگر متعلقہ اشخاص کا اکثر مال حرام ہے تو نہ ان کی دعوت کھانا جائز ہے اور نہ ہدیہ اور صدقہ قبول کرنا صحیح ہے، ہاں اگر تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ دعوت حلال پیسے سے کی گئی ہے، یا ہدیہ اور صدقہ اس مال میں سے دیا گیا ہے جس میں ناجائز کا اختلاط نہیں ہے تو دعوت کھانے میں یا ہدیہ اور صدقہ قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر مال حرام کم ہو، اور دعوت یا ہدیہ وغیرہ میں شبہ ہو تو اس میں غور و فکر اور تامل کی ضرورت ہے، یہ صورت دو صورتوں سے مناسبت رکھتی ہے۔ ایک وہ صورت ہے جس کے متعلق ہم نے لکھا ہے کہ اگر ایک ذبیحہ دس مردار جانوروں میں مل جائے تو تمام جانوروں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ان دونوں صورتوں میں من وجہ مشابہت ہے اور من وجہ مخالفت۔ مشابہت یہ ہے کہ جس طرح ذبیحہ اور مردار جانوروں کے اختلاط میں محصور کا محصور سے اختلاط ہے اسی طرح یہاں بھی محصور کا محصور سے اختلاط ہے، کیونکہ ایک شخص کا مال خاص طور پر اس وقت جب کہ کم ہو بہر حال محصور ہوتا ہے، اور مخالفت کی صورت یہ ہے کہ ذبیحہ اور غیر ذبیحہ میں اختلاط کے معاملے میں مردار کا وجود فی الحال یقینی ہوتا ہے۔ اور مال میں یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ فی الحال اس مال میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ اگر مال کم ہو، اور یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ اس میں حرام فی الحال موجود ہے تو یہ ذبیحہ اور غیر ذبیحہ کے اختلاط سے مشابہ ہے، اور اگر مال زیادہ ہو، اور حرام کے متعلق یہ امکان موجود ہو کہ وہ ختم ہو گیا ہو گا تو یہ صورت ذبیحہ کی صورت سے مختلف ہوگی اور اس صورت کے مشابہ ہوگی جس میں حرام غیر محصور میں مل جاتا ہے، جیسے بازاروں اور شہروں میں حرام مل جاتا ہے، تاہم پیش نظر صورت محصور کے غیر محصور میں اختلاط کی بہ نسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہاں معاملے کا تعلق تھا ایک شخص سے ہے۔ اس طرح کی صورتوں میں اقدام کرنا حرام تو نہیں لیکن ورع سے بعید تر ضرور ہے۔ لیکن بحث یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کی صورتوں میں کھانا وغیرہ کھالیا یا ہدیہ قبول کر لیا تو اس کا یہ عمل فقہ اور خلاف عدل و ثقاہت تو نہیں ہوگا۔ یہ بحث بڑی پیچیدہ ہے، اس میں دونوں طرح کی احتمالات ہیں، نقل سے بھی کوئی ایک احتمال متعین نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس طرح کے احتمالات میں صحابہ کرام اور حضرات تابعین سے جو ترک منقول ہے اسے ورع پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ حرمت کے سلسلے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کے متعلق روایت ہے کہ انھوں نے حضرت امیر معاویہؓ کی دعوت قبول کی، اور ان کا کھانا کھایا۔ اگر فرض کیا جائے کہ امیر معاویہؓ کا تمام مال حرام تھا تب بھی یہاں یہ احتمال موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس تحقیق کے بعد کھانا کھایا ہو گا کہ جو کچھ میں کھا رہا ہوں وہ حلال ہے۔ بہر حال صحابہ کرام کے عمل سے کوئی ایک رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ علمائے متاخرین کی آراء بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ مجھے کوئی چیز دے تو میں اسے قبول کر لوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے بادشاہ کا اکثر مال حرام ہونے کی صورت میں بھی اباحت کا پہلو اختیار کیا ہے، بشرطیکہ اس خاص چیز کے متعلق جو بادشاہ انھیں دے ملت کا احتمال موجود ہو، ان علماء نے اکابر سلف کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ یہ حضرات بادشاہوں کے انعامات اور وظائف لیا کرتے تھے۔ سلاطین کے اموال سے متعلق باب میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔

بہر حال اگر حرام کم ہو، اور یہ احتمال ہو کہ وہ حرام مالک کے پاس اس وقت موجود نہ ہو گا تو اس کی دعوت کھانا یا اس کا ہدیہ قبول کرنا حرام نہ ہوگا۔ لیکن اگر مالک کے پاس حرام کا وجود فی الحال متعین ہو جیسے ذبیحہ اور غیر ذبیحہ میں اختلاط کی صورت میں مردار کا وجود متعین ہوتا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ان کتابیات میں سے ہے جہاں مفتی کی محفل حیران رہ جاتی ہے، اور علم و عقدہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ یہ مسئلہ محصور سے مشابہ ہے یا غیر محصور ہے۔

رضاعی بہن اگر کسی ایسے گاؤں میں مشتبہ ہو جائے جس میں دس عورتیں ہوں تو سب سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی ایسے شہر میں مشتبہ ہو جائے جس میں دس ہزار عورتیں رہتی ہوں تو اجتناب کرنا ضروری نہیں۔ اب دس اور دس ہزار کے درمیان اعداد کے درجات ہیں، اور وہ اتنے نوع بہ نوع ہیں کہ اگر فتویٰ پوچھ لیا جائے تو حیران رہ جاتا ہوں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ علماء نے بہت سے ایسے مسائل میں توقف کیا ہے جو اس مسئلے سے زیادہ واضح اور نسبتاً کم پیچیدہ ہیں چنانچہ امام احمد ابن حنبلؒ سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص شکار پر تیر چلائے اور وہ اڑ کر کسی دوسرے شخص کی مملوکہ زمین میں جا پڑے تو شکار کس کا ہو گا شکاری کا یا زمین کے مالک کا؟ امام احمد نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہ شکار کس کو ملے گا، روایت ہے کہ آپ سے متعدد مرتبہ یہی سوال کیا گیا، آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا۔ سلف سے اس طرح کی لاطینی کے بہت سے واقعات منقول ہیں۔ ہم نے کتاب العلم میں کچھ واقعات قلمبند بھی کئے ہیں، وہاں دیکھ لئے جائیں۔ مفتی کو یہ طبع نہ کرنی چاہیے کہ اسے تمام صورتوں کا علم ہو جائے۔ اب ہم پھر اسی موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ عبد اللہ ابن المبارکؒ سے ان کے کسی بھری شاگرد نے عرض کیا کہ کیا میں ان لوگوں سے معاملہ کر سکتا ہوں جو سلاطین سے معاملات کرتے ہیں؟ فرمایا کرتے کہ اگر وہ لوگ صرف سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں تو ان سے معاملہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس جواب سے ظاہر ہوا کہ کم میں مسامحت کی جاتی ہے، بلکہ اکثر میں بھی اس مسامحت کی گنجائش ہے۔

صحابہ کرام سے یہ کہیں منقول نہیں کہ اگر قصائی، نانہائی، اور دیگر پیشہ ور یا تاجروں نے کبھی ایک آدمی فاسد معاملہ کیا ہو، یا کسی سلطان سے ایک مرتبہ معاملہ کیا تو انہوں نے ایسے تمام پیشہ وروں اور تاجروں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہو۔ بہر حال اس سلسلے میں معاملات کی تعیین دشوار ہے۔ مسئلہ واقعی پیچیدہ ہے، پیچیدگی اس وقت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے جب ہم صحابہ کرام، اور بعض حضرات فقہاء کے اقوال و اعمال کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس طرح کے معاملات میں رخصت دی ہے، فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں بادشاہ دے وہ لے لو، وہ تمہیں حلال مال ہی میں سے دیتا ہے، اس کے پاس حرام سے زیادہ حلال مال ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ میرا ایک پڑوسی ہے میں نے اس کے متعلق برائی کے علاوہ نہ کچھ سنا ہے اور نہ دیکھا ہے، وہ ہماری دعوتیں بھی کرتا ہے، اور ہم بوقت ضرورت اس سے قرض بھی لے لیا کرتے ہیں، آپ کی نظر میں ہمارا یہ عمل کیسا ہے؟ فرمایا کہ جب وہ تمہاری دعوت کرے تو قبول کر لیا کرو، اور جب تمہیں قرض کی ضرورت پیش آئے تو لے لیا کرو، تمہارے لئے وہ مال اچھا ہے، مال کی برائی کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ سلمان الفارسیؓ نے بھی یہی موقف اختیار کیا تھا۔ حضرت علیؓ نے کثرت کو مدار حکم بنایا۔ اور ابن مسعودؓ نے بطریق اشارہ بیان فرمایا کہ وہ مال تمہارے لئے جائز ہے، کیونکہ تم اس سے واقف نہیں کہ یہ مال جو تمہیں کھلا رہا ہے یا دے رہا ہے اچھا ہے یا برا ہے؟ گناہ اسی پر رہے گا کیونکہ وہ اپنے مال کی حالت سے اچھی طرح واقف ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ابن مسعودؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا ایک پڑوسی سود خوار ہے، وہ ہمیں کھانے پر بلاتا ہے، کیا ہم اس کی دعوت قبول کر لیا کریں۔ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ اس سلسلے میں ابن مسعودؓ سے متعدد روایات منقول ہیں۔ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام مالکؒ جیسے عظیم المرتبت فقہاء اور سلاطین کے انعامات اور وظائف قبول کئے ہیں حالانکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ سلاطین کے

مال میں حرام مال بھی مخلوط ہے، یہ تمام آثار گزشتہ صفحات کی تقریر سے مختلف ہیں۔ اس لئے ہم ان کا جواب عرض کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ کا ارشاد سرفہرست ہے، حالانکہ ان کا قول ان کے عمل سے مختلف ہے، وہ بیت المال سے بھی کچھ لینا گوارا نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ ضرورت ہوئی تو انہوں نے اپنی تلوار فروخت کر دی بیت المال سے لے کر ضرورت پوری نہیں کی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ مالی طور پر خوشحال ہوں، روایات میں ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک قمیص تھی، غسل کرتے تو اسی کو دوبارہ زیب تن فرما لیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا قول جواز کے سلسلے میں مبہم اور فیرواضح ہے۔ اور ان کا عمل وروع کا احتمال نہیں رکھتا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس ارشاد سے جواز صریح طور پر ثابت ہے، اور عمل میں یہ احتمال موجود ہے کہ آپ وروع کی بنا پر بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ مگر یہ بات ضرور ہے کہ سلاطین کے مال کا حکم دو سرا ہے وہ کثرت کی وجہ سے غیر محصور کے حکم میں ہے، عنقریب ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا عمل بھی سلاطین کے مال سے متعلق ہے، جب کہ ہماری بحث کا تعلق اس مال سے نہیں ہے بلکہ غیر سلاطین کے مال سے ہے۔ اب ابن مسعودؓ کے فتوے رہ جاتے ہیں، یہ فتاویٰ خوات تھیں سے منقول ہیں جو ضعیف الحفظ ہے، اس ذیل میں ابن مسعودؓ کا مشہور قول وہ ہے جس میں شبہات سے بچنے کی تاکید ہے۔ فرماتے ہیں: ”تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہا کرے کہ میں امید رکھتا ہوں میں ڈرتا ہوں، حرام بھی واضح ہے، اور حلال بھی۔ حرام و حلال کے درمیان مشتبہ امور ہیں، اس لئے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو تمہیں شک میں ڈالیں وہ چیزیں اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالیں۔“ ایک مرتبہ فرمایا کہ ”ان چیزوں سے بچو جو دل میں کھلیں۔“

ایک اشکال کا جواب:- یہاں یہ اشکال کیا جاسکتا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ اگر اکثر مال حرام ہو تو اس کا لینا جائز نہیں ہے، اگرچہ کوئی علامت ایسی نہ ہو جو اس مخصوص چیز کی حرمت پر دلالت کرے ایک طرف حرمت کی علامت مفقود ہے، دوسری طرف حلت کی علامت موجود ہے، قبضہ ملکیت پر دلالت کرتا ہے، کسی شخص کا کسی چیز پر قابض ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مقبوضہ چیز کا مالک ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس طرح کے کسی شخص کا مال چُرالے تو سرقت کی حد جاری کی جائے گی، اور چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جہاں تک حرام کی کثرت کا تعلق ہے تو وہ کسی مخصوص چیز کی حرمت کے متعلق حرمت کا ظن ہی پیدا کر سکتا ہے، یقیناً نہیں، اس لئے کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ وہ مخصوص چیز حلال بھی ہو سکتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی ”دع ما یریبک الی ما لا یریبک“ کو عام ٹھہرانا بھی مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق ان مواقع کے ساتھ مخصوص ہے جہاں عین ملک میں شک کی کوئی علامت موجود ہو۔ دلیل یہ ہے کہ اگر قلیل حرام غیر محصور میں مل جائے تو تم اسے حرام نہیں کہتے حالانکہ یہ اختلاط بھی شک کا موجب ہوتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک ضعیف دلالت ہے۔ یہ دلالت اسی وقت تک کارگر رہتی ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی قوی تر حجت موجود نہ ہو۔ چنانچہ اگر ہمیں کسی ایک معین شخص کے مال کے سلسلے میں یہ یقین ہو کہ اس کے مال میں حرام کا اختلاط ہے، اور یہ حرام مخلوط مالک کے مال میں فی الحال موجود بھی ہے، نیز حرام زیادہ ہے، تو قبضہ کی دلالت سے اعراض کرنا اور معارض حجت کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد (دع ما یریبک الی ما لا یریبک) کا یہ تحمل نہیں ہے، تو پھر دو سرا کوئی تحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں کہ غیر محصور میں قلیل حرام کے اختلاط کی صورت پر یہ ارشاد محمول کیا جائے، کیونکہ یہ صورت آپ کے دور میں بھی موجود تھی، اور آپ سے اس زمانے کے مال کا ترک منقول نہیں ہے، اور اگر اس ارشاد کو انہی تنزیہی پر محمول کریں تو بغیر قیاس کے ظاہر الفاظ میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ معترض کا کہنا یہ ہے کہ کثرت سے ظن پیدا ہوتا ہے اب اگر کسی جگہ کثرت اور حصر (جیسا کہ ذیل بحث صورت میں ہے) دونوں جمع ہو جائیں تو ظن کو کیسے تعین نہ ہوگی، چنانچہ امام ابو حنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ برتنوں میں اجتہاد مت کرو، ہاں اگر پاک برتن زیادہ ہوں تو اجتہاد کر لیا کرو۔ آپ نے اجتہاد اور اصل حکم (طہارت) کے اجتماع میں یہ شرط لگائی کہ کوئی علامت ہو (جس کی وجہ سے اجتہاد ہو سکے) اور پاک برتنوں کی کثرت ہو۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیش نظر صورتوں میں چار امور ہوتے ہیں۔ (۱) اصل حکم کا باقی رہنا (۲) مخلوط چیز کی قلت یا کثرت (۳) جس مال میں اختلاط ہو اس کا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا (۴) اس چیز میں جس سے اجتہاد متعلق ہو کسی مخصوص علامت کا ہونا۔ جو شخص ان چاروں امور کے مجموعے سے غفلت کرتا ہے عموماً وہ غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض مسائل کو ایسے مسائل سے مشابہ سمجھ لیتا ہے جن سے وہ واقعتاً "مشابہ" نہیں ہوتے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں مختلط ہو جائے یا تو اس میں حرام کی مقدار زیادہ ہوگی یا کم ہوگی، پھر یہ بات کہ اس میں حرام کا اختلاط زیادہ ہے یعنی طور پر معلوم ہوگی یا ایسے غن سے جس پر کوئی علامت بھی دلالت کرنے والی ہو، یا وہم سے۔ اس طرح کل چھ صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے دو صورتوں میں سوال کرنا، اور حرام و حلال کی تحقیق کرنا واجب ہے، ایک یہ کہ حرام کی کثرت یعنی طور پر معلوم ہو، دوسرے یہ کہ غن سے معلوم ہو، اور وہ غن کسی علامت کی بنا پر معلوم ہوا ہو۔ مثلاً "کسی شخص نے مجھ کو الحال ترکی کو دیکھا کہ اس کے مال میں یہ احتمال ہے کہ شاید اس کا تمام مال غنیمت کا ہو۔ اگر یقین سے حرام کی کمی کا علم ہو تو اس صورت میں توقف کرنا چاہیے، اکابر کا طریقہ اس سلسلے میں رخصت کا رہا ہے، ضرورت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس صورت میں تفتیش نہ کی جائے۔ یہ تین صورتوں کا حکم تھا۔ باقی تین صورتوں میں بھی سوال واجب نہیں ہے۔

ایک اور مسئلہ :- اگر کسی شخص کے سامنے اس کا ذاتی کھانا پیش ہو، اور وہ یہ جانتا ہو کہ میری ملکیت میں حرام مال بھی آیا تھا، البتہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ حرام ابھی تک اس کے مال میں موجود ہے یا نہیں تو اس کے لئے کھانا جائز ہے، تفتیش ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تفتیش کرنے لگے تو یہ دس کے طور پر ہوگی۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس مال میں سے کچھ باقی ہے، مگر یہ نہ جانتا ہو کہ وہ باقی کم ہے یا زیادہ تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ باقی کو کم سمجھ لے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جہاں حرام کی کمی کا علم یعنی ہو وہاں کوئی قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے، یہ مسئلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔

غیر مستحق کو دینے کا مسئلہ :- خیرات، اوقاف یا وصایا کے متولی کے پاس دو طرح کے مال ہیں، ایک مال کا مستحق موجود ہے، اور دوسرے مال کا کوئی مستحق موجود نہیں ہے، ایک شخص ہے مگر اس میں استحقاق کی وہ صفت نہیں جو ہونی چاہیے، اس صورت میں اگر متولی اس دوسرے شخص کو کچھ دے دے تو اس کے لئے لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ صورت مسئلہ ہے، جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اگر متولی استحقاق کی صفت سے واقف ہو اور بظاہر عادل بھی ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ کسی بحث یا سوال و تحقیق کے بغیر وہ مال لے لے۔ کیونکہ متولی کی عدالت کی بنا پر گمان غالب یہی ہے کہ وہ ذریعہ قلت مال کو اس کے صحیح مصرف میں خرچ کرے گا اور اسی شخص کو دے گا جو اس کا صحیح مستحق ثابت ہوگا۔ لیکن اگر خیال یہ ہو کہ متولی استحقاق کی صفت کا علم نہیں رکھتا، یا وہ لاپرواہ آدمی ہے، مال کے سلسلے میں احتیاط سے کام نہیں لیتا تو تفتیش و تحقیق کے بغیر نہ لے۔ کیونکہ نہ یہاں قبضہ ہے جو ملکیت پر دلالت کرے، اور نہ کسی حکم سابق کا وجود جس پر اعتماد کیا جائے گا۔ یہ صورت ایسی ہی ہے جیسا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق یہ سوال فرمایا تھا کہ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ؟ آپ کو اس کھانے میں ترہ تھا، قبضہ سے اس کے ہدیہ یا صدقہ ہونے کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی۔ بہر حال اگر اس طرح کی صورت پیش آئے تو سوال کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم نے سوال صرف اس مجہول الحال میں ساقط کیا ہے جہاں قبضہ اور اسلام کی علامت ہو، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شخص کافر ہے یا مسلمان بلکہ یہ احتمال ہو کہ شاید مجوسی ہوگا، اور اس سے گوشت خریدنے کا ارادہ ہو تو اس وقت تک خریدنا جائز نہیں ہے جب تک اس کے مسلمان ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے۔ کیونکہ قبضہ اس بات پر دلالت نہیں کرنا کہ جو گوشت ہم خرید رہے ہیں وہ ذبیحہ ہے، نیز صورت سے اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی شہر میں مسلمانوں کی اکثریت ہو تو کفر کی علامت موجود نہ ہونے کی صورت میں یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہوگا، اگرچہ اس میں بھی غلطی کا امکان ہے، کیونکہ بہت سے کفار کفر کی

علامتوں سے خالی ہوتے ہیں، جس طرح بہت سے مسلمان اسلام کی علامتوں سے خالی نظر آتے ہیں۔ حاصل یہ کہ جن صورتوں میں قبضہ اور ظاہر حال کی شہادت معتبر ہے انھیں ان صورتوں سے نہ ملایا جائے جن میں قبضہ اور حال کی شہادت معتبر نہیں ہے۔

مقصوبہ مکانات کی خریداری :- مقصوبہ مکانات پر مشتمل شہر میں بلا تحقیق مکان خریدنا جائز ہے۔ اس لئے کہ یہ غیر محصور کے اختلاط کی شکل ہے، اگر کوئی شخص خریدنے سے قبل پوچھنا چاہے تو یہ درست ہوگا۔ اور اگر کسی محلے میں مثلاً ”دس گھر ہوں“ ان میں سے ایک نامعلوم گھر وقف یا غصب کا ہو تو ان میں سے کوئی مکان بلا تحقیق خریدنا درست نہیں ہے، ہاں اگر وہ مکان معلوم ہو یا تحقیق سے متعین ہو گیا ہو تو باقی نو میں سے کوئی مکان خریدنا جاسکتا ہے۔ ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے۔ وہاں چند رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں، بانیان نے وہ رہائش گاہیں مخصوص مذاہب کے لوگوں کے لئے وقف کی ہیں، مثلاً ”کوئی رباط حنفیوں کے لئے وقف ہے، کوئی شوافع کے لئے اور کوئی حنبلیہ کے لئے“ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی رباط میں قیام کرے، معلوم نہ ہونے کی صورت میں سوال کرنا ضروری ہے۔ یہ صورت محصور کے اختلاط کی ہے کیونکہ رہائش گاہیں اور مدرسے تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ تمیز و تعین دشوار ہو۔

مالک مال سے تحقیق :- جن مواقع پر سوال کرنا درست ہے وہاں مالک مال سے سوال نہ کرنا چاہیے، کیونکہ سوال کرنے سے وہ شخص ناراض ہوگا۔ ہاں اگر ناراضگی کا اندیشہ نہ ہو تو سوال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اس کا اکثر مال حرام ہے تو اس سے براہ راست سوال کرنا واجب ہے، اس صورت میں اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، سوال کرنے میں معمولی ایذا ہے یہ ظالم تو اس سے کہیں زیادہ ایذا کا مستحق ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ سوال کرنے سے ناراض بھی نہیں ہوتے۔ اگر کسی چیز میں شک ہو اور وہ چیز اپنے وکیل، غلام، شاگرد یا کسی ماتحت عزیز رشتہ دار کے ذریعہ اسے ملی ہو تو ان سے سوال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے پوچھنے پر ناراض نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں سے سوال کرنا اس لئے بھی مناسب ہے کہ اس طرح انہیں حلال و حرام کا علم حاصل ہوگا، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے غلام سے دریافت کیا تھا کہ وہ فلاں چیز کہاں سے کما کر لایا ہے، حضرت عمرؓ نے اس شخص سے سوال کیا تھا جس نے انھیں زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ لاکر پیش کیا تھا۔ اسی طرح کا سوال آپؐ نے ابو ہریرہؓ سے اس وقت کیا تھا جب وہ اپنے علاقے سے بہت زیادہ مال و دولت لے کر واپس آئے تھے، آپؐ نے پوچھا تھا: ارے بھائی! کیا یہ تمام مال حلال ہے؟ حضرت عمرؓ اپنی سخت گیری میں مشہور ہیں لیکن ان کی سخت گیری بے موقع نہیں تھی، یہاں دیکھئے کس قدر نرم اور لطیف انداز مخاطب ہے، اسی لئے حضرت علیؓ فرمایا کرتے تھے کہ امام کی نرمی اور عدل سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور اس کی سختی اور ظلم سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہے۔

حادثہ محاسبیؓ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا اپنے دوست یا بھائی کے متعلق یہ خیال ہو کہ وہ پوچھنے سے ناراض نہیں ہوگا تب بھی اس سے نہ پوچھنا درست ہے، کیونکہ بعض اوقات پوچھنے سے وہ پھلو نمایاں ہو جاتے ہیں جو خود صاحب حال کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ اس صورت میں اس کا پوچھنا جھک ستر (پردہ دری) کا باعث ہوگا۔ انجام یہ ہوگا کہ دونوں دوستوں میں بغض کی بنیاد قائم ہو جائے گی، حادثہ محاسبیؓ کا نقطہ نظر مستحسن ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ جہاں سوال کرنا واجب نہیں وہاں احتیاط اور ورع کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ دری سے اور بغض و عناد پیدا کرنے والی باتوں سے احتراز کیا جائے محاسبیؓ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس شخص کو شک بھی ہو تب بھی سوال نہ کرے بلکہ یہی خیال کرتا رہے کہ اس نے مجھے حلال و طیب غذا کھلائی ہے، اگر اس خیال سے سکون نہ ہو تو لطائف الخلیل سے کام لے، اور نہ کھانے کی کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے جس سے اس کی دل فہنی بھی نہ ہو اور خود بھی پُر سکون رہے، محاسبیؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی عالم کو اس طرح کے مواقع پر سوالات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے خیال میں محاسبیؓ کا قول عام نہیں ہے، بلکہ اس صورت پر معمول ہے جس میں قلیل حرام کا اختلاط ہو اور اس کا علم کسی دہم سے ہوا ہو۔ انہوں نے ”شبہ“ کا

لفظ استعمال کیا ہے وہ اسی مضموم پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر حرام کے اختلاط کا علم یقینی ہو تو اس کا حکم دو سرا ہے۔ تفتیش کرنے والوں کو ان باریکیوں کی رعایت بھی رکھنی چاہیے۔

ایک اشکال کا جواب :- بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالک مال سے تحقیق کرنے میں کیا فائدہ ہے، کیونکہ جو شخص حلال مال اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، اور وہ استعمال کرنے کا سلسلہ گناہ کر رہا ہے تو کیا عجب ہے کہ وہ اپنی عیب پوشی کے لئے جھوٹ کا بھی سہارا لے۔ اگر وہ اس سلسلے میں قابل اعتماد ہے تو حرام مال کے سلسلے میں بھی اس پر اعتماد کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے مال میں حرام کا اختلاط ہو، اور اس کی دعوت میں تمہارے جانے سے یا اس کا ہدیہ قبول کرنے سے اس کا کوئی مطلب نکلتا ہو تو اس کے قول پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس صورت میں براہ راست متعلقہ شخص سے سوال کرنے کے بجائے کسی دوسرے شخص سے معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔ قابض سے صرف اسی صورت میں استفسار کرنا چاہیے جب اس کی کوئی غرض وابستہ نہ ہو، جیسے اوقاف یا وصایا کے متولی سے سوال کیا جائے کہ جو مال تم دے رہے ہو وہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں متولی کی کوئی غرض نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور صدقہ کے متعلق استفسار فرمایا تھا، ایسے مواقع پر بھی قابض سے براہ راست پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اس سوال سے نہ قابض کی ایذا ہوگی، اور نہ بتلانے میں اس کا کوئی نقصان ہوگا۔

گواہی کا مسئلہ :- اگر صاحب مال کی کوئی غرض ہو اور وہ متم ہو تو اس کا حال کسی دوسرے سے دریافت کرنا چاہیے، اس سلسلے میں عادل کا قول معتبر ہوگا، ایک عادل مرد کے بتلانے کے بعد کسی مزید تفتیش کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بلکہ اگر فاسق کچھ بتلائے، اور قرینہ حال سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یہ شخص اپنے فسق کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا تو اس کے قول پر اعتماد کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ معاملہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، دریافت حال کا مقصد دل کا اطمینان ہے، وہ فاسق کے قول سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، جھوٹ سچ کی ذمہ داری بتلانے والے پر ہے۔ بعض اوقات عادل کے مقابلے میں فاسق کی بات زیادہ قابل اعتماد ثابت ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو شخص فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے نیز جو بظاہر عادل ہو وہ سچ ہی بولنے کا عادی ہے۔ گواہی کا مدار ظاہری عدالت پر اس لئے ہے کہ ضرورت کا تقاضا یہی ہے، دلوں کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لئے ظاہر پر ہی حکم لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے متعلق منقول ہے کہ انھوں نے فاسق کی گواہی قبول کی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تم پہچانتے ہو، اور ان کے متعلق تمہیں یہ علم بھی ہے کہ وہ گناہگار ہیں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود جب وہ لوگ تمہیں کوئی خبر دیتے ہیں تو تم بلا تردد اس کا یقین کر لیتے ہو، اسی طرح اگر کوئی سمجھدار بچہ تمہیں کوئی خبر دے اور تم یہ جانتے ہو کہ خبر دینے والا بچہ مستقل مزاج بھی ہے تو تمہیں اس کی خبر یقین کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔

مجمول الحال شخص کی گواہی کو کھانے کے مسئلے پر قیاس کیا جائے گا، ہم نے مجمل الحال شخص کا کھانا جائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ کھانے پر اس کا قبضہ ملکیت کی دلیل ہے، گواہی کے مسئلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مسلمان ہونا اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود مجمل الحال شخص کا قول اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنا مؤثر معروف الحال شخص کا قول ہوتا ہے۔ ہاں اگر اس طرح کے بہت سے لوگ متفق ہو کر کوئی بات کہیں تو اثر کچھ زیادہ ہی ہوگا، ایک کے قول کی تاثیر بہر حال ضعیف ہے۔ اب یہ جملہ کافر شخص ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس قول کا اس کے دل میں کتنا اثر ہوا ہے۔ اس لئے کہ اس طرح کے مواقع میں دل ہی مفتی ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو مجمل الحال شخص کے قول کی طرف التفات کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل عقبہ ابن الحارث کی یہ روایت ہے کہ وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اب ایک سیاہ قام عورت آئی ہے اور وہ ہم دونوں (میاں بیوی) کی رضامندی سے ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ مجھے تو وہ عورت جھوٹی معلوم ہوتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ! اپنی بیوی کو چھوڑ دو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ عورت

سیاہ قلم ذیل ہے، (علاوہ کیسے ہمیں دودھ پلا سکتی ہے) آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ کہتی ہے تو ہمیں اپنی پیوی کو چھوڑ دینا چاہیے، اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بھلا کیسے نہ چھوڑو گے اب تمہاری رضاعت کی خبر عام ہو چکی ہے۔ (بخاری) اگر مجھول شخص کا کذب معلوم نہ ہو، اور نہ کوئی ایسی علامت موجود ہو جس سے اس معاملے میں اس کی غرض کا علم ہو تو اس کے کہنے کا اثر دل میں ضرور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں احتراز کرنا منوکہ ہے، اور اگر دل میں اس کے قول کا اطمینان زیادہ ہو تو احتراز کرنا واجب ہے۔

گو ابھی میں تضاد دیتا ہوں۔ جن صورتوں میں استفسار کرنا ضروری ہے اگر ان میں دو عادلوں یا دو فاسقوں کے قول ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں تو دونوں ناقابل اعتبار ہوں گے، البتہ اگر کوئی شخص دل میں کسی عادل یا فاسق کے قول کو کثرت کے باعث یا اپنے تجربات اور حالات سے اپنی واقفیت کی بنیاد پر ترجیح دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔

لوٹے ہوئے مال کا مسئلہ :- ایک مخصوص نوعیت کا سامان لوٹا گیا اس سامان کی کوئی چیز اتفاقاً کسی شخص کے پاس نظر آئی، دوسرا شخص یہ چیز خریدنا چاہتا ہے کیا اس کے لئے خریدنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بائع نیکی اور دیانت و امانت میں معروف ہو تو اس سے وہ مخصوص چیز خریدنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے متعلق مفسوب ہونے کا شبہ ہے، تاہم نہ خریدنا و نہ بیچنا ہے، اور اگر وہ شخص مجھول الحال ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ غصب کے بغیر بھی اس نوعیت کی چیز کثرت سے ملتی رہی ہے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو خریدنا درست ہے، نفی کی صورت میں حلت پر صرف قبضے سے دلالت ہوتی ہے۔ لیکن اس دلالت کے معارض مال کی وہ مخصوص قسم یا نوع ہے جو اسے مفسوبہ سامان سے ملتی کر رہی ہے، اس صورت میں نہ خریدنا ہی اہم درجہ ہے، لیکن و نہ بیچنے کے وجوب میں تامل ہے، کیونکہ علامات متعارض ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسے بھی مشتری کے حوالے کر دیں کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اور جو پہلو قوی ہو اسے اختیار کرے، اگر دل کی رائے یہ ہو کہ وہ چیز لوٹ کی ہے تو نہ خریدنا لازم ہوگا، اور دوسری صورت میں خریدنا جائز ہوگا۔ اس طرح کے واقعات عموماً مشتبہ رہتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں ہو پاتے، اور لوٹ ہو جاتے ہیں۔ جو شخص ان مشبہات سے دامن بچائے رکھے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو شخص ان میں لوٹ ہو گا وہ اپنے آپ کو خطرات میں ڈالے گا۔

واجب سوال کی حدود :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا، لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ بکری کا دودھ ہے۔ اس کے بعد آپ نے بکری کے متعلق استفسار فرمایا کہ وہ کہاں سے آئی تھی، کس کی ہے؟ لوگوں نے اس کا جواب بھی عرض کیا، اس کے بعد آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ اس واقعہ کے پیش نظر یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ مال کی اصل کے متعلق سوال کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اگر واجب ہے تو ایک اصل کے متعلق سوال کرنا چاہیے یا دو اصولوں یا تین اصولوں کے متعلق دریافت کرنا چاہیے، اس سلسلے میں قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ سوال کی بنیاد شبہ ہے، جہاں شبہ باقی نہ رہے وہاں سوال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر کسی کو ایک اصل میں شبہ پیش آئے تو وہ ایک کے متعلق تحقیق کر لے، دو یا دو سے زیادہ میں پیش آئے تو ان کے متعلق دریافت کر لے پھر شبہات بھی حالات کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر اس میں شبہ ہو کر قابض کے پاس یہ مال جائز طریقے سے پہنچا ہے یا نہیں، اور قابض سے دریافت کیا جائے کہ یہ چیز ہمیں کہاں سے ملی؟ وہ یہ بتلائے کہ میں نے قریباً خریدی ہے تو ایک ہی سوال میں شبہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ شخص مثلاً دودھ کے متعلق استفسار کے جواب میں یہ کہے کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے تو یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بکری کہاں سے آئی تھی؟ اب اگر وہ جواب دے کہ میں نے خریدی تھی تو دو سوالوں سے شبہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن اگر بدوؤں کے مال کے سلسلے میں شک ہو، اور بنیاد یہ ہو کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب ظلم سے حاصل

کیا ہوا ہے تو یہ شبہ محض اتنا کہنے سے ختم نہیں ہوگا کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے یا میری بکری کے بچے کا ہے۔ بلکہ اس کو صاف طور پر بتلانا ہوگا کہ اس کے پاس بکری کہاں سے آئی تھی۔ اب اگر بکری اسے باپ سے وراثت میں ملی ہے، اور باپ ایک مجہول الحال شخص تھا تو استفسار کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ اس کے باپ کا تمام مال حرام تھا تو حرمت کا حکم لگایا جائے گا۔ اور اگر یہ پتا چلا کہ اس کے باپ کا اکثر مال حرام تھا تو تاسل اور مذمت کے گزرنے سے، یا وراثت کے جاری ہونے سے اس کا حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ بہر حال شبہ کے وقت مال کے سلسلے میں استفسار کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مذکورہ بالا امور کی رعایت کرنی چاہیے۔

خانقاہوں کا وقف:- مجھ سے ایک مرتبہ یہ دریافت کیا گیا کہ کچھ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں۔ خانقاہ کے خادم اور متولی کے پاس دو وقف ہیں، ایک خانقاہ کے لئے مخصوص ہے، دوسرا اہل خانقاہ کے لئے نہیں ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کے لئے ہے۔ متولی دونوں وقفوں کا مال ملا کر خانقاہ والوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ کیا صوفیاء کے لئے جائز ہے کہ وہ اس طرح کا کھانا کھائیں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ مسئلہ سات اصولوں پر موقوف ہے۔

پہلی اصل:- یہ ہے کہ متولی وقف اہل خانقاہ کو جو کھانا پیش کرتا ہوگا غالب خیال یہ ہے کہ وہ خاموش بیچ کے ذریعہ حاصل کرتا ہوگا، یعنی خرید و فروخت کے وقت بیچ و شراء کے الفاظ نہ بولے جاتے ہوں گے ہمارے نزدیک بیچ معاظاۃً صحیح ہے، خاص طور پر کھانے کی چیزوں میں، اور ان اشیاء میں جو کم قیمت ہیں۔ بہر حال اس طرح کے کھانے میں مذکورہ اصل کے مطابق صرف شبہ خلاف ہے۔

دوسری اصل:- یہ ہے کہ متولی وقف کھانے کی قیمت حرام مال سے ادا کر رہا ہے یا ادھار خرید رہا ہے، اگر حرام مال سے خرید رہا ہے تو وہ کھانا حرام ہے، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کھانا نقد حرام مال سے خرید آیا یا ادھار بیچ کی ہے تو غالب گمان یہی ہوگا کہ اس نے ادھار بیچ کی ہوگی۔ عن غالب پر عمل کرنا درست ہے، اس لئے کھانا صحیح ہوگا، اس سے حرمت تو کیا واقع ہوگی، احتمال قریب بھی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ صرف یہ احتمال بعید رہے گا کہ کہیں متولی نے حرام مال دے کر کھانا نہ خرید اہو۔

تیسری اصل:- یہ ہے کہ متولی وہ کھانا کس شخص سے خرید رہا ہے، اگر بائع کوئی ایسا شخص ہے جس کا اکثر مال حرام ہے تو جائز نہیں، اور اگر کم مال حرام ہے تو اس میں تامل ہے، اس تامل کی تفصیل ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے کھانا خرید آیا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے کسی ایسے شخص سے خرید آیا ہے جس کا مال حلال ہے، یا جس کا مال مشتری کو معلوم نہیں، مثلاً یہ کہ وہ مجہول الحال ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ مجہول الحال سے خریدنا جائز ہے۔ اس اصل سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔

چوتھی اصل:- یہ دیکھنا ہے کہ متولی اپنے لئے خریدتا ہے یا اہل خانقاہ کے لئے۔ متولی اور خادم نائب کی حیثیت رکھتے ہیں، نائب کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے لئے خریدے یا دوسروں کے لئے۔ لیکن دوسروں کے لئے خریدنا اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کی نیت ہو یا صریح الفاظ میں اس کا اظہار کر دیا گیا ہو۔ عموماً بیچ خاموش ہوتی ہے، بیچ و شراء کے الفاظ بھی استعمال نہیں کئے جاتے، اس لئے صریح طور پر اس کا اظہار بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ چیز اپنے لئے خرید رہا ہوں یا دوسروں کے لئے، نیت کے سلسلے میں بھی غالب گمان یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لئے خریداری کی نیت نہ کرتے ہوں گے۔ قصائی اور نانہالی بھی ان نائبین۔ عداک اور مقبرلین کو اصل سمجھتے ہوئے چیزیں بیچتے ہوں گے، اور ان ہی لوگوں پر معاملات میں اعتماد بھی کرتے ہوں گے، نہ ان لوگوں پر جو موجود نہ ہوں۔ اگر اس طرح کی بیچ ہوئی تو خریدی ہوئی چیز متولی کی ملکیت ہوگی اس صورت میں نہ حرمت ہے اور نہ شبہ ہے، لیکن

اتنا بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ اہل خانقاہ اس اصل کی رو سے متولی کی ملک کھائیں گے وقف کا مال نہیں کھائیں گے۔
پانچویں اصل :- یہ کہ متولی اہل خانقاہ کی خدمت میں کھانا پیش کرتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ کھانا پیش کرنے کے اس عمل کو بغیر عوض کی ضیافت اور ہدیہ قرار دیا جائے۔ کیونکہ متولی ہرگز اس پر راضی نہ ہوگا کہ اس کی ضیافت یا ہدیہ کا کوئی عوض نہ ہو۔ بلکہ وہ وقف سے حاصل ہونے والے عوض پر اعتماد کرتے ہوئے اہل خانقاہ کو کھانا کھاتا ہے۔ وقف سے متولی جو رقم لے گا وہ معاوضہ ہوگا، یہ نہ بیع کی صورت ہے اور نہ قرض کی۔ متولی صوفیاء سے قیمت کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اگر اس نے کیا بھی تو اس کا یہ مطالبہ حیرت انگیز ہوگا اس لئے کہ اگر وہ قیمت ادا کرنے کے قابل ہوتے تو وقف کا مال کھانے کے لئے خانقاہ میں کیوں مقیم رہتے۔ بہر حال اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ اسے ہدیہ مع عوض قرار دیا جائے۔ یہ ایسا ہدیہ ہے جس میں ہدیہ کرنے والے نے عوض کے سلسلے میں کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن قہر نہ حال سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عوض کا طامع ہے، اس طرح کا ہدیہ صحیح ہے، اور عوض بھی لازم ہے۔ یہاں متولی کا عوض یہ ہے کہ وہ وقف سے اتنی رقم لے لے جس سے نانہائی، قصائی، اور سبزی فروش کا قرض ادا کر سکے۔ اس صورت میں بھی حرمت کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہدایا دیئے، اور کھانا پیش کرنے میں زبان سے کتنا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ ہدیہ مع عوض کو غلط قرار دیتے ہیں ان کی رائے ناقابل اعتناء ہے۔

چھٹی اصل :- اس طرح کے ہدیہ کے عوض کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عوض اتنا ہونا چاہیے کہ اسے ادنیٰ درجہ کا مال کہہ سکیں، بعض حضرات کی رائے ہے کہ ہدیہ کی قیمت کے برابر عوض ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس مقدار پر ہدیہ دینے والا راضی ہو وہی مقدار واجب ہوگی۔ اگرچہ وہ چیز کی دو گنی قیمت ہی کیوں نہ مانگتا ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ عوض ہدیہ دینے والے کی رضا کے تابع ہے۔ اگر وہ کسی وجہ سے راضی نہ ہو تو اصل مالک کو واپس بھی کر سکتا ہے مذکورہ بالا صورت میں متولی جو عوض وقف سے حاصل کرتا ہے وہ تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اس نے کھانے پر جس قدر خرچ کیا اسی قدر وقف سے مل گیا اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ خرچ کی مقدار سے کم پر رضامند ہو گیا۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تیسری صورت یہ ہے کہ کھانے کے مصارف زیادہ ہیں، اور وقف کی آمدنی کم ہے، متولی ہرگز اس وقف سے عوض لینے پر راضی نہ ہوگا اگر اس کے پاس دو سرا وقف نہ ہو تاکہ وہ عوض کی اس مقدار پر راضی ہوا ہے جس میں حرام و حلال کی آمیزش ہے۔ یہ حرام متولی کے ہاتھ میں رہتا ہے، اہل خانقاہ کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی چیز کے ثمن میں غلل واقع ہو جائے، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ثمن میں غلل واقع ہونے کی صورت میں کب حرمت پیدا ہوتی ہے، اور کب شبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہر حال یہ صورت حرام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہدیہ کی وجہ سے اگر ہدیہ دینے والا حرام تک پہنچ جائے تو وہ ہدیہ خود بھی حرام ہو جائے۔

ساتویں اصل :- یہ ہے کہ متولی، نانہائی، قصائی اور سبزی فروش کا قرض دونوں وقفوں کی آمدنی سے ادا کرتا ہے۔ اگر ان لوگوں کے پاس صوفیاء کے وقف میں سے اتنی ہی قیمت پہنچی ہے جتنی قیمت کا انھوں نے کھانا کھایا ہے تو معاملہ صحیح ہوا ہے، اور اگر کم قیمت پہنچی ہے، اور وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں خواہ وہ قیمت حرام ہو یا حلال، اس صورت میں بھی کھانے کی قیمت میں غلل واقع ہو جاتا ہے، ہم ثمن میں غلل پیدا ہونے کی صورت اور اس کا حکم پچھلے ابواب میں لکھ چکے ہیں۔

یہ سات اصول ہیں۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ صوفیاء کا کھانا حلال ہے، تاہم شبہ سے خالی نہیں۔ اس لئے ورع کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کھانا نہ کھایا جائے، پھر کیونکہ ان سات اصولوں میں سے بیشتر میں شبہات ہیں، شبہات جب کثیر ہوتے ہیں تو دل میں حرمت کا احتمال زیادہ ہو جاتا ہے جیسے خبر کی سندیں اگر طویل ہوں تو جموٹ کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔

یہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا، ہم نے اس کا حکم اس لئے بیان کیا کہ مسئلہ کثیر الوقوع ہے، ہمارے زمانے کے مفتی عموماً اس طرح کے مسائل میں شرعی احکام سے واقف نہیں ہیں۔

مالی حقوق سے توبہ کرنے والے کی برأت

جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے اور اس کے پاس حرام و حلال مال مخلوط ہوں تو اس پر دو امور واجب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حرام مال الگ کرے، دوم یہ کہ اسے صرف کرے، ذیل میں ہم دونوں امور الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

حرام مال علیحدہ کرنے کی کیفیت

جاننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص غیر شرعی امور کے ارتکاب سے توبہ کرے اور اس کے قبضہ، تصرف میں غصب یا ودیعت وغیرہ کی کوئی متعین اور معلوم چیز ہو تو اس کے لئے آسان ہے کہ وہ اس حرام شے کو اپنے مال سے الگ کر دے۔ لیکن اگر وہ مخلوط ہو تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ جتنی ذوات امثال میں سے ہو چاہے کیلی ہو یا وزن کی جیسے غلہ، اشرفی، اور تیل وغیرہ۔ دوسری یہ کہ ذوات امثال میں سے نہ ہو جیسے غلام، گھوڑا اور کپڑے وغیرہ مثلی کی مثال یہ ہو سکتی ہے جیسے کسی شخص نے تجارت کے ذریعہ مال کمایا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے بعض سامان تجارت کی خرید و فروخت کے موقع پر کذب بیانی سے کام لیا ہے اور بعض کے سلسلے میں صحیح صحیح بات بیان کی ہے یا کسی شخص نے اپنے تیل میں غصب کے ذریعہ حاصل کیا ہوا تیل ملا لیا ہے، یا غلے، دراہم و دینار کے سلسلے میں ایسا کیا ہے تو یہ صورت دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو حرام مال کی مقدار مذکورہ شخص کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے اگر معلوم ہے مثلاً ”یہ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے مال کا نصف حصہ حرام ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نصف مال علیحدہ کر دے۔ اور اگر مقدار معلوم نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یقین پر عمل کیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عن غالب کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ نماز کی رکعات کی تعداد مشتبہ ہونے کی صورت میں علماء کے یہی دو قول ہیں، یعنی یقین پر یا عن غالب پر عمل اگرچہ نماز کے سلسلے میں ہم یقین پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ رکعات کی تعداد نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے، اس لئے ان کا وہی حکم رہے گا۔ تبدیلی کے لئے ضروری ہے کہ کوئی قوی علامت موجود ہو، رکعات کی تعداد میں کوئی ایسی علامت موجود نہیں ہے جس کا اعتبار کیا جاسکے اس لئے یقین پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ مال کے سلسلے میں یہ صورت نہیں ہے، یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو شخص مذکور کے قبضے میں ہے وہ سب حرام ہے، بلکہ مشتبہ ہے۔ اس لئے مال کے سلسلے میں عن غالب پر عمل کرنا جائز ہے، بہتر یہی ہے کہ نماز کی طرح یہاں بھی یقین پر عمل کیا جائے، اگر کوئی اس طرح کے مال کے سلسلے میں ورع کا ارادہ کرے تو اس میں اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے مال کے متعلق حلت کا یقین ہو وہی مال اپنے قبضہ میں رکھے، باقی الگ کر دے غلبہ عن پر عمل کرنے کی صورت میں یہ دیکھے کہ اس کا کس قدر مال حلال ہے اور کس قدر حرام۔ مثلاً اگر کسی شخص کا نصف حلال ہے، اور ٹکٹ حرام تو چھٹا حصہ مشکوک ہوگا، اس میں غلبہ عن پر عمل کر کے مشکوک مال نکال دے۔ تحریر اور اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ مال کی جتنی مقدار حرام ہو اسے علیحدہ رکھے اور جس قدر مال حلال ہو اسے الگ کر لے۔ جس مال میں تردد ہو اس میں غلبہ عن کا فیصلہ نافذ ہوگا، اگر غلبہ عن سے اس مال مشکوک کی حرمت راجح ہوئی تو وہ مال حرام ہوگا، اور اگر حلت راجح ہوئی تو وہ مال حلال ہوگا، اور اسے اپنے قبضہ میں رکھنا جائز ہوگا۔ ورع کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال کو اپنی ملکیت سے خارج کر دے، یہ ورع مؤکد ترین ہے، کیونکہ وہ مال مشکوک تھا، اور اسے محض اس لئے رکھا جا رہا تھا کہ اس پر مالک کا قبضہ ہے، مالک کا قبضہ بہر حال وجہ ترجیح بن سکتا ہے لیکن کیونکہ اس مال میں کچھ حصہ یقینی طور پر حرام بھی ہے اس لئے مشکوک میں حلت کی وجہ ترجیح ضعیف ہو گئی ہے۔ یہ بھی کہ اس کے نہیں کہ حرمت اصل ہے۔ بہر حال کوئی ایسی چیز نہ رکھنی چاہیے جس کے متعلق حلت کا احتمال غالب نہ ہو، پیش نظر مسئلے میں عن غالب حرام کے اختلاط کا یقین ہو جانے کے بعد ضعیف ہو گیا ہے، اور کوئی ایسی وجہ ترجیح

باقی نہیں رہ گئی جس سے یہ مال حلال قرار دیا جاسکے۔ اس لئے احتیاط ہی بہتر ہے۔

ایک اشکال کا جواب :- یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ یقین پر عمل کرنے کے باوجود یہ بات یقین سے نہیں کی جاسکتی کہ جو مال وہ نکال رہا ہے حرام ہے اور جو اس کے پاس باقی رہ گیا ہے حلال ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرام اس کے پاس رہ گیا ہو اور حلال نکل گیا ہو۔ اس صورت میں اس کا اقدام درست نہیں ہوا۔ اور اگر یہ اقدام درست قرار دیا جائے تو فسخ شدہ جانوروں میں ایک مردہ جانور مل جانے کی صورت پر بھی نظر ثانی کی ضرورت پیش آئے گی اور چلا بہ کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے اجتہاد کو مدد سے کوئی ایک جانور علیحدہ کر دے اور نو جانور علیحدہ کر دے جائیں اور ایک باقی بچے تب بھی اس جانور کی حرمت کا احتمال باقی رہے گا۔ جب جانوروں کے اختلاط کا حکم یہ ہے تو مال کے اختلاط کی صورت میں توسیع کی گنجائش کیوں ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مال اور مردار جانور کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا یہ اعتراض اس وقت درست ہو تا کہ مال اور مردہ جانور کی حالت یکساں ہوتی مال عوض نکالنے سے حلال ہو جاتا ہے کیونکہ معاوضہ مال پر جاری ہوتا ہے جب کہ مردہ جانور میں عوض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی فرق کی بنا پر دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔

اس اعتراض کا قلع قمع کرنے کے لئے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دو درہم ہیں ان میں سے ایک درہم حرام ہے اور دوسرا جائز ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کون سا درہم حلال ہے اور کون سا درہم حرام ہے امام احمد ابن حنبلؒ سے اسی قسم کا ایک سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں میں سے کوئی درہم اپنے پاس نہ رکھے ہاں اگر تعیسیم ہو جائے تو ایک درہم رکھنا جائز ہے۔ امام احمدؒ نے کسی شخص کے پاس ایک برتن رہن رکھا تھا جب قرض ادا کرنے لگے تو مرثیہ آپ کے پاس دو برتن لے کر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم ان دونوں میں سے کون سا برتن آپ کا ہے۔ آپ دونوں برتن چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، مرثیہ نے کہا کہ حضرت! یہ آپ کا برتن ہے میں تو آپ کے ورع و احتیاط کا امتحان لے رہا تھا۔ آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا اور برتن واپس نہ لیا۔ یہ آپ کا ورع تھا۔ شرعی طور پر ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ قابض نے ان دو درہموں میں سے ایک درہم کسی ایسے شخص کو دے دیا جو اس کا معین مالک تھا۔ اور وہ حقیقت حال سے واقف ہونے کے بعد رضامند بھی ہو گیا تو دوسرا درہم بلاشبہ قابض کے لئے حلال ہے۔ اس لئے کہ یہاں دو صورتیں ہیں یا تو یہ کہ قابض نے جو درہم واپس کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اسی شخص کا ہے یا حقیقت میں اس کا نہیں ہے، شخص اندازے سے اسے یہ درہم دیا گیا ہے۔ پہلی صورت مقصد کے معین مطابق ہے دوسری صورت میں ان دونوں اشخاص قابض اور مالک کو ایک دوسرے کا درہم مل گیا ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بچ کر لیں، اگر انھوں نے بچ نہیں کی تب بھی لین دین کے ذریعہ ایک دوسرے کے درہموں میں تبادلہ ہو جائے گا اور ایک کا حق دوسرے کے حق سے منہا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوا جیسے کسی غاصب کے پاس مالک کا درہم ضائع ہو جائے اور اس کا بیعینہ ملنا دشوار ہو تو مالک تادان کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس صورت میں غاصب کی طرف سے مالک کو جو درہم ملے گا وہ اس کے درہم کا تادان ہوگا۔ بعض لوگوں کی رائے میں یہ صورت مالک کے حق میں مفید ہے غاصب کے حق میں مفید نہیں ہے اس لئے کہ مالک تو شخص قبضہ کرنے سے مال کا مالک ہو گیا قابض اس درہم کا مالک نہیں ہو سکا جس کا اس نے ضمان دیا ہے اور جو اس کے پاس موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے مالک کو اپنا درہم دیا ہے تو اس کا بھی ایک درہم ضائع ہو گیا یہ درہم بھی بیعینہ نہیں مل سکتا اس لئے جو درہم اس کے پاس رہا وہ خدا کے علم کے مطابق کھوئے ہوئے درہم کا عوض ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دو آدمی ایک دوسرے کا درہم ضائع کر دیں دیا میں ڈال دیں یا جلا دیں تو یہ تبادلہ کی صورت ہوگی کسی پر بھی تادان نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں ایک دوسرے پر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہتا صورت مفوضہ بھی اسی صورت کے مشابہ ہے اگرچہ اس میں اطلاق نہیں ہے۔ اس حکم کا قائل ہونا اس سے بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ اگر کوئی شخص ایک حرام درہم لے کر کسی دوسرے کے دس لاکھ

احیاء العلوم طبع دوم در انہم میں ملاوے تو اس دوسرے شخص کے لئے اپنے مال میں تصرف کرنا صحیح ہوگا۔ فور کیجئے کہ اس مذہب میں کتنا بعد ہے۔ ہم نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس میں صرف بیع کا لفظ ترک کر دیا ہے۔ اور وہ بھی محض اس لئے کہ لین دین بھی بیع ہی کی صورت ہے۔ جو لوگ لین دین کی بیع سے انکار کرتے ہیں وہ محض ان مواقع پر کرتے ہیں جن میں احتمال ہوتا ہے۔ کیونکہ جس جگہ تلفظ ہو سکتا ہے وہاں فعل کی دلالت ضعیف ہوتی ہے، صورت مفروضہ میں اپنا درہم لینا اور دوسرے شخص کا درہم دینا قطعی طور پر مبادلہ کے لئے ہے۔ یہاں اصطلاحی بیع نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیع نہ تو مشار الیہ ہے اور نہ بعینہ معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو بیع کو قبول نہیں کرتیں، مثلاً کوئی شخص ایک رطل آٹا دوسرے کے ہزار رطل آٹے میں ملاوے، اسی طرح پھوارے یا انگور کی معمولی مقدار کسی کی غیر معمولی مقدار میں خلط ملط کر دے۔

یہ صورت بیع ہے یا عوض نہ۔ یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حق کے مطابق لے لے تو یہ بیع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس صورت پر بیع کا اطلاق نہیں کیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز اس چیز کا عوض ہے جو دوسرے شخص کے پاس سے ضائع ہو گئی تھی جیسے کسی شخص کی کھجور کسی دوسرے شخص نے تلف کر دی اور تلف شدہ کھجوروں کے بقدر اپنے مال میں سے دے دی تو وہ اس مقدار کا مالک ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مالک مال بھی اس تبادلے سے متفق ہو، اگر وہ اتفاق نہ کرے اور یہ کہے کہ میں تو صرف اپنی ہی چیز لوں گا، اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کروں گا، اور اگر وہ ہمارے مال میں مخلوط ہو گیا ہے تو میں نہ اپنا حق چھوڑتا ہوں، نہ تمہیں معاف کرتا ہوں، بلکہ تم پر ہمارا مال بیکار کئے دیتا ہوں۔ اس صورت میں قاضی کو چاہیے کہ وہ غاصب سے منصوبہ چیز کا عوض لینے میں مالک کی نیابت کرے تاکہ غاصب کے لئے اس کا مال حلال ہو جائے۔ اس لئے کہ مالک کا یہ عمل محض اس کی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی علامت ہے، اس سے غلطی پیدا ہوتی ہے جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر قاضی نیابت پر راضی نہ ہو یا وہ نہ ملے تو غاصب کو چاہیے کہ وہ کسی حد تک محض کو مالک کا قائم مقام قرار دے کر منصوبہ چیز کا عوض اس کے قبضے میں دے دے۔ اگر ایسا شخص بھی نہ ملے تو وہ محض خود حقدار کا حق اپنے مال میں سے اس نیت سے الگ کر دے کہ میں اس شخص کو دے دوں گا۔ اس صورت میں حقدار کا حق متعین ہو جائے گا، اور باقی مال صاحب مال کے لئے حلال ہو جائے گا۔

کیا حقدار کا حق متعین کرنا ضروری ہے؟۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس تقریر کے مطابق تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غاصب کے ذمے حقدار کا حق ادھار ہو جائے اس صورت میں مال کی مطلوبہ مقدار الگ کر کے اس کا حق متعین کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے لئے الگ کرنے سے پہلے ہی تصرف کرنا جائز ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مقدار حرام کی موجودگی کے باوجود اس مال میں سے لینے کی اجازت دی ہے لیکن کل مال لینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس مقدار کے لینے سے منع کیا ہے جو حرام ہے، اگر اس نے تمام مال لیا، یا اس میں تصرف کیا تو جائز نہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حرام مال ادا کرنے کی نیت سے یا توبہ سے الگ نہ کر دیا جائے اس وقت تک نہ کل لینا جائز ہے اور نہ بعض۔ بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لینے والے کے لئے لینا اور تصرف کرنا جائز ہے، مگر دینے والے کو دینا نہ چاہیے، اگر اس نے دیا تو گناہ ہوگا۔ لینے والے پر کوئی گناہ نہ ہوگا کسی شخص نے بھی تمام مال لینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور یہ اس لئے کہ اگر مالک ظاہر ہو تو اسے تمام مال میں سے اپنا حق لینے کا حق حاصل ہوگا۔ اور وہ یہ کہہ سکے گا کہ شاید جو کچھ میں لوں وہی میرا حق ہو۔ لیکن اگر قابض نے حرام مقدار متعین کر دی اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیا تو اس طرح کے احتمال کی گنجائش ختم ہو جائے گی، بہر حال اس احتمال کی بنا پر اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح دی جائے گی۔ جو چیز اقرب الی الحق ہوتی ہے اسے مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسے غسل کو قیمت پر مقدم کرتے ہیں، اور عین کو غسل پر، اسی طرح جس چیز میں رجوع بالمثل کا احتمال ہو وہ اس پر مقدم ہوگی جس میں رجوع بالمثل کا احتمال ہو۔

اگر قابض کے لئے یہ بات جائز قرار دے دی جائے کہ وہ حقدار کا حق الگ کئے بغیر تمام مال خرچ کر ڈالے، اور اس کا حق اپنے

ذمہ ادھار کر لے تو پھر دوسرے درہم والے کے لئے بھی جائز ہونا چاہیے کہ وہ دونوں درہم لے کر تصرف کر لے، اور قابض سے یہ کہے کہ میں تیرا حق دوسرے مال سے ادا کروں گا۔ کیونکہ دونوں کے مال مختلط ہیں، قابض ہی کے لئے ترجیح کیوں ہو، اور اسے ہی دوسرے پر کیوں مقدم کیا جائے؟ معاوضہ کی یہ صورت مثلی چیزوں میں زیادہ واضح ہے، اس لئے کہ مثلی چیزیں اطلاق کی صورت میں عقد کے بغیر بھی عوض ہو جاتی ہیں لیکن اگر کوئی مکان چند مکانوں میں، اور ایک غلام دوسرے غلاموں میں مشتبہ ہو جائے تو صلح اور باہمی رضامندی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اب اگر صاحب حق اپنے حق کا عوض لینے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ میں صرف اپنا ہی حق لوں گا اور قابض کے لئے اس کا عین حق واپس کرنا ممکن نہ ہو، اور حقداریہ چاہے کہ وہ قابض پر اس کی تمام ملک کا استعمال ناجائز بنا دے تو قاضی کو مداخلت کرنی چاہیے۔ اگر یہ تمام مکانات ایک دوسرے کے محل ہوں تو تصفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی تمام مکانات فروخت کر دے اور بقدر حصہ مالکین کو فروخت شدہ مکانوں کی قیمت دے دے۔ لیکن اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو قاضی کو چاہیے کہ وہ اس شخص سے جو بیع چاہتا ہو عمدہ گھر کی قیمت لے کر بیع نہ چاہنے والے کو ادنیٰ قیمت دے دے۔ اور باقی قیمت میں اس وقت تک توقف کرے جب تک دونوں میں سے کوئی ثبوت کے ساتھ اپنا دعویٰ پیش نہ کر دے یا دونوں صلح نہ کر لیں۔ اور اگر قاضی نہ ملے تو خود قابض یہ ذمہ داری اپنے سر لے، کیونکہ اس کے حق میں ہمتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے احتمالات ہیں سب ضعیف ہیں۔ ہم انھیں پسند نہیں کرتے گذشتہ طور میں ہم اس کی وجہ بھی بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم کچھ مسائل بیان کرتے ہیں جن سے اس اصل کی تکمیل میں مدد ملے گی۔

مورث کی غصب شدہ زمین :- ایک شخص کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کسی مورث کا وارث بنا بادشاہ نے اس مورث کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب مورث کی وفات کے بعد وہ اس کے وارث کو مغبوبہ زمین واپس کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں مذکورہ وارث تھا اس قطعہ زمین کا وارث نہیں ہوگا، بلکہ وہ زمین تمام ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم ہوگی، یہی صورت اس وقت ہے جب بادشاہ تمام زمین واپس نہ کرے، بلکہ نصف زمین لوٹائے۔ اس نصف میں بھی دوسرے وارث اپنے حصوں کے مطابق شریک رہیں گے۔ کیونکہ وارث مذکورہ کا نصف علیحدہ نہیں تھا کہ یہ کہا جائے کہ اس کا نصف واپس مل گیا، بلکہ وہ مشترک زمین تھی۔ اس سلسلے میں بادشاہ کے قصد و نیت کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ یعنی اگر بادشاہ کی نیت زمین کی واپسی سے یہ ہو کہ مذکورہ وارث تھا اس زمین کا وارث بنے تب بھی دوسرے ورثاء کا حق ساقط نہیں ہوگا۔

مغبوبہ چیز کا کرایہ :- اگر کسی شخص کے پاس غلام بادشاہ سے لیا ہوا مال مثلاً زمین ہو، اور اس نے مذکورہ زمین کی پیداوار (گیوں وغیرہ) کھائی ہو، اب وہ اصل مالک کو یہ زمین واپس کر کے توبہ کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس مدت کا کرایہ ادا کرے جس میں وہ زمین اس کے پاس رہی ہو، کرایہ کی تعیین و تخمین کے لئے اس پاس کی زمینوں کے کرایہ پر نظر ڈالے، ایسی تمام مغبوبہ چیزوں کا بھی جن سے کوئی نفع ہوتا ہو یہی حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک مغبوبہ چیز سے حاصل ہونے والا نفع، یا مغبوبہ چیز میں ہونے والی زیادتی علیحدہ نہ کر دے گا توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ غلاموں، کپڑوں اور برتنوں وغیرہ کے کرائے کی تعیین میں بھی تخمین اور اجتہاد سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں میں کرایہ لینا دنیا متوج نہیں ہے ایسی تمام چیزوں کی اجرت اجتہاد و تخمین ہی سے ممکن ہے تاہم ورع اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اجرت زیادہ سے زیادہ لگائی جائے۔ اگر کسی شخص نے کچھ چیزیں ادھار خریدیں، پھر ان کی قیمت مغبوبہ مال میں سے ادا کی تو وہ چیزیں قابض کی ملکیت ہوں گی، لیکن اگر وہ مال جس سے قیمت ادا کی گئی حرام تھا تو ان میں شبہ ہوگا۔ اور اگر وہ چیزیں مال مغبوبہ دے کر خریدی گئیں تھیں تو وہ تمام معاملات فاسد ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مغبوبہ منہ (یعنی جس کا مال غصب کیا گیا تھا) اجازت دے دے تو معاملات نافذ ہو جائیں گے، اور مغبوبہ منہ مالک قرار پائے گا۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملات منسوخ ہوں، مٹن واپس لیا جائے اور جس کی جو چیز ہو اسے واپس کی جائے۔

اور اگر معاملات اتنے زیادہ تھے کہ ان کا فتح کرنا مشکل ہو تو جتنا مال غاصب کے قبضے میں ہے سب حرام ہے، مفسوب منہ کو اس کے اصل مال کا عوض مل جائے گا، باقی مال نہ غاصب کے لئے جائز ہو گا اور نہ مفسوب منہ کے لئے، بلکہ اس کا نکالنا واجب ہو گا، اور بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دوسرے حرام اموال کا ہے۔

مال وراثت کی حلت و حرمت :- کسی شخص کو وراثت میں کچھ مال ملا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے مورث نے یہ مال جائز طریقے سے حاصل کیا تھا یا ناجائز ذرائع سے۔ اس مال میں کوئی ایسی علامت بھی موجود نہیں ہے جو اس کی حلت یا حرمت پر دلالت کرے، اس سلسلے میں تمام علماء مذکورہ مال وراثت کے جواز پر متفق ہیں۔ لیکن اگر وارث کو یہ معلوم ہو کہ اس مال میں حرام مال کی آمیزش بھی ہے اور یہ نہ جانتا ہو کہ اس حرام مال کی مقدار کیا ہے تو غن و تخمین سے کام لے، اور حرام مال نکال دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وارث نہیں جانتا کہ اس مال میں حرام مال بھی مخلوط ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا مورث بادشاہ اور حکام کے یہاں آمد و رفت رکھتا تھا، یا ان کا ملازم تھا، یہ ممکن ہے کہ اس نے اپنے عمل کے سلسلے میں ان لوگوں سے کچھ لیا ہو ساتھ ہی یہ خیال بھی ہے کہ طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے وہ مال اب باقی نہیں بچا ہے یہ شبہ کی صورت ہے اس میں ورع بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اگر وارث یہ جانتا ہو کہ اس کے مورث کو کچھ مال ظلم کے ذریعے ملا تھا تو وارث کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اجتہاد کی مدد سے مذکورہ حرام مال اپنے مال سے خارج کر دے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وارث پر ایسا کرنا واجب نہیں ہے، نہ اس پر کسی طرح کا کوئی گناہ ہے، گناہ صرف مورث پر ہے۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک بادشاہ کے طبیب کا انتقال ہوا تو کسی صحابی نے فرمایا کہ اس طبیب کا مال اب اس کے ورثاء کے حق میں عمدہ ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، صحابی کا نام بھی روایت میں مذکور نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی تساہل پسند صحابی کا قول ہو، صحابہ میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو تساہل سے کام لیتے تھے محبت رسول کی عظمت کی بنا پر ہم اس طرح کے امور قلم پر نہیں لاتے۔ (۱) فور کچھ جب مال یقینی طور پر حرام ہے تو وہ قابض کی موت سے جائز کیسے ہو جائے گا؟ کہیں موت سے ماخذ بھی تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہاں اگر وارث کو حرمت و حلت کا علم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا وارث کو علم نہیں ہے وہ اس کے مواخذ سے بری ہے۔

حرام مال صرف کرنے کا طریقہ

اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے حرام مال علیحدہ کرے تو اس کی تین حالتیں ہیں یا تو اس مال کا کوئی متعین مالک ہو گا اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ مال اس مالک کے حوالہ کیا جائے، اگر فوت ہو گیا ہو تو اس کے ورثاء کو دے دیا جائے، غالب ہونے کی صورت میں اس کی واپسی کا انتظار کیا جائے، یا وہاں مال پہنچا دیا جائے گا جہاں وہ مقیم ہے۔ اور اگر وہ مال نامی ہو یعنی اس میں منفعت کی وجہ سے زیادتی ہوتی رہی ہو تو وہ تمام نفع اس کی آمد تک جمع رکھا جائے گا۔ غیر متعین مالک کی صورت میں یہ کوشش کی جائے گی کہ مالک کا پتا چل جائے۔ اگر اس کوشش میں ناکامی ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس مال کا کوئی وارث موجود ہے یا نہیں تو اس مال میں توقف کیا جائے گا، اور جب تک مالک یا وارث کا پتہ نہ چل جائے اس وقت تک ان کے حق کی حفاظت کی جائے گی۔ بعض اوقات مالکین کی کثرت کی بنا پر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ انھیں ان کا حق واپس کیا جاسکے مثلاً ”کسی شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی، ظاہر ہے کہ مال غنیمت میں تمام غازیوں کا حق ہے جنگ اور تقسیم غنائم کے بعد متفق ہو جاتے ہیں بعد میں انھیں اکٹھا کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی طرح انھیں جمع کرنے میں کامیابی حاصل ہو بھی سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خیانت کے ذریعہ حاصل کیا ہوا ایک دینار مثلاً ”ایک ہزار یا دو ہزار مستحقین پر تقسیم کیا جاسکے۔ اس طرح کا مال اگر کسی شخص کے پاس ہو تو اسے صدقہ کر دینا چاہیے یہ دوسری صورت کی تفصیل تھی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مال فی یا بیت المال کا ہو۔ یہ مال تمام مسلمانوں کے فائدے اور عام (۱) یہ جملے بھی صحابی کی عظمت کے منافی ہیں، اور اس حدیث کے خلاف ہیں جس میں فرمایا گیا ہے ”اصحابی کلھم کالنجوم بابہم اقتدینتم اہتدینتم“ امام غزالی کے لئے محض اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ روایت میں صحابی کا نام مذکور نہیں ہے، اس لئے ہم اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے (مترجم)

مصلحت کے لئے ہوتا ہے اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کا مال ہو تو اسے پلوں، مسجدوں، اور سراپوں اور مکہ معظمہ وغیرہ کے راستوں پر سبیلوں اور رہاٹوں کی تعمیر پر خرچ کر دینا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

پہلی صورت کے حکم میں کوئی شبہ نہیں ہے جہاں تک دو سری اور تیسری صورت یعنی صدقہ کرنے اور پلوں کی تعمیر و مرمت کا تعلق ہے، مناسب یہ ہے کہ قاضی اس کام کا تکفل ہو، قابض قاضی کو مال دے دے بشرطیکہ وہ دیانت دار ہو، اور اگر قاضی حرام مال کو حلال سمجھنے کا عادی ہو تو ایسے شخص کو مال دینا جائز نہیں ہے اگر دے دیا تو دینے والے پر مال ضائع کرنے کا تاوان لازم آئے گا۔ ان حالات میں شہر کے کسی متدین عالم کو یہ ذمہ داری سونپ دے یا قاضی کے ساتھ ایک عالم کو لگا دے کہ ایک سے دو بہتر ہیں۔ اگر یہ دونوں صورتیں بھی ممکن نہ ہوں تو خود ہی یہ ذمہ داری ادا کرے، کیونکہ مقصد تو صرف کرنا ہے، قاضی یا عالم کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ عام مصالح کی باریکیوں سے ہر شخص واقف نہیں ہوتا۔ اس لئے اگر صارف (صرف کرنے والا) نہ ملے تو اصل صرف کو (جو مقصود بھی ہے) ترک نہ کرنا چاہیے۔

صدقہ کرنے پر اشکال :- ہم نے دو سری صورت میں صدقہ کا حکم دیا ہے، یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ حرام مال صدقہ کرنے کے جواز کی دلیل کیا ہے؟ پھر یہاں متصدق اس مال کا مالک بھی نہیں جسے وہ صدقہ کر رہا ہے؟ اس صورت میں اس کے لئے کیسے جائز ہے کہ دوسرے شخص کا مال فقراء اور مساکین کو دے دے۔ بعض علماء کے مسلک سے بھی اس اعتراض کو تقویت ملتی ہے، ان کے نزدیک حرام مال سے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ فضیل ابن عیاضؒ سے منقول ہے کہ انھیں کہیں سے دو درہم ملے، کسی کے بتلانے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ دو درہم حرام ہیں تو انھیں صدقہ کرنے کے بجائے پھروں میں پھینک دیا، فرمایا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ پاک و طیب مال کے علاوہ کوئی چیز صدقہ میں دوں، اور نہ میں یہ چاہتا کہ جو چیز مجھے پسند نہ ہو اسے دوسروں کے لئے پسند کروں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بلاوجہ صدقہ کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے اس قول کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے، اثر اور قیاس سے بھی۔

حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بُھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش ہوا، بکری کو قوت گویائی عطا ہوئی اور اس نے تھلایا کہ میں حرام ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو۔ (امرو ابن مہبل) قرآن پاک میں ہے:-
 اَلَمْ غَلَبْتِ الْاَرْضَ وَمَنْ فِیْهَا اَذْنٰی الْاَرْضِیْنَ وَهُمْ مِّنْکَ عَدُوٌّ غَلِبُوْنَ (پ ۲۱ آیت ۲)
 الم۔ اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آجائیں گے۔

روایات میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کفار نے آپ کی تکذیب کی، اور صحابہ سے کہا کہ دیکھو! تمہارے نبی کس طرح کے بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ تم لوگ روم کی عظیم سلطنت پر غالب آجاؤ، حضرت ابو بکرؓ نے اس دعویٰ کی تصدیق کی، اور کفار سے شرط لگائی، جب قرآن کریم کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی تو کفار و مشرکین کا سر شرم سے جھک گیا، حضرت ابو بکرؓ اپنی شرط جیت گئے، اس سلسلے میں جو مال آپ کو ملا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مال حرام ہے، ابو بکرؓ نے تمام مال خیرات کر دیا۔ فتح و نصرت کے ان واقعات سے مسلمانوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حضرت ابو بکرؓ نے کفار سے جو شرط لگائی تھی اس کے لئے آپ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کی تھی، یہ واقعہ قمار کی حرمت کے نزول سے پہلے کا ہے۔ بعد میں قمار کی حرمت نازل ہوئی تو آپ نے شرط میں جیتا ہوا مال استعمال کرنے سے منع فرمادیا۔ (۱)

اس سلسلے میں آثار یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ایک باندی خریدی، اور مشتری کو قیمت بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔

(۱) بیہقی دلائل النبوة۔ ابن عباسؓ۔ مگر اس میں ماخذ رسول کا ذکر نہیں ہے۔ ترمذی اور حاکم میں بھی یہ روایت ہے، مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں "ہذا سمعت فتی صلی اللہ علیہ وسلم"۔

لیکن دوبارہ اس کا مالک نہ مل سکا کہ قیمت ادا کر دیتے، بہت دوڑ دھوپ کی، کافی تلاش کیا، کامیابی نہیں ہوئی، بالآخر آپ نے قیمت خیرات کر دی اور یہ دعا کی کہ ”اے اللہ! یہ مال میں اس کے مالک کی طرف سے دے رہا ہوں، اگر وہ راضی ہو تو خیر، ورنہ اس کا ثواب مجھے ملے۔“ حضرت حسن بصریؒ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ایک شخص نے مال غنیمت میں خیانت کی، اور جب لشکر منتشر ہو گیا تو اسے اپنے فضل پر ندامت کا احساس ہوا اور توبہ کا خیال آیا، اب وہ شخص کیا کرے؟ فرمایا کہ اسے وہ مال خیرات کر دینا چاہیے۔ ایک شخص کے دل میں بدی کا خیال آیا تو اس نے مال غنیمت میں سے سو تیار چرائے، بعد میں ندامت ہوئی، بہر حال امیر لشکر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھ سے ایک زبردست جرم سرزد ہو گیا ہے، براہ کرم یہ سو تیار واپس لے لیجئے، امیر لشکر نے یہ کہہ کر دینار لینے سے انکار کر دیا کہ اب تمام سپاہی اپنے اپنے وطن جا چکے ہیں، اب انھیں جمع کرنا، یا ہر شخص کو اس کے حصہ کے بقدر اس کی اقامت گاہ تک پہنچانا بہت زیادہ دشوار ہے، وہ شخص امیر معاویہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہی درخواست کی، انھوں نے بھی نفی میں جواب دیا، مایوس ہو کر وہ شخص ایک زاہد کے پاس آیا، اور اپنی پریشانی کا حل دریافت کیا، فرمایا کہ اس مال کا پانچواں حصہ امیر معاویہ کے حوالے کر دو اور باقی مال خیرات کر دو، جب حضرت معاویہؓ کو اس فیصلے کا علم ہوا تو بہت افسوس کیا کہ ہمیں پہلے سے اس کا خیال نہ آیا۔ احمد ابن حنبلؒ، ”حارث محاسبی“ اور بعض دوسرے اہل ورع کا مذہب یہی ہے۔

اس سلسلے میں قیاس یہ ہے کہ مذکورہ مال کے ساتھ دو میں سے ایک معاملہ ضرور کیا جانا چاہیے، یا تو اسے سمندر میں غرق کر کے، یا جلا کر ضائع کر دیا جائے، یا کسی اچھے مصرف میں خرچ کر دیا جائے۔ اگرچہ مالک کے ملنے کی طرف سے مایوسی پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس کا امکان بہر حال موجود ہے کہ کسی وقت مالک مل سکتا ہے، اس لئے سمندر میں ڈال کر ضائع کرنے کی بہ نسبت بہتر یہ ہے کہ اسے کسی کار خیر میں خرچ کر دیا جائے، ضائع کرنے سے ہم خود بھی اس مال سے محروم ہو جاتے ہیں، اور مالک کو بھی محروم کر دیتے ہیں، اور کسی دوسرے کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ کسی فقیر کو دینے میں مالک کے لئے بھی فائدہ ہے کہ فقیر اس کے حق میں دعائے خیر کرے گا، اور فقیر کا بھی فائدہ ہے کہ وہ اس مال سے اپنی ضرورتیں پوری کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ کیا مالک کو اس کی نیت کے بغیر صدقے کا ثواب ملے گا؟ اس سلسلے میں ہم ذیل کی حدیث شریف سے استدلال کر سکتے ہیں ارشاد نبوی ہے۔

ان للزارع والغارس اجر افی کل ما یصیبہ الناس والطیور من ثمار موزر عم (۱)

کاشتکار اور درخت لگانے والے کو ان پھلوں اور پیداوار کی چیزوں میں ثواب ملتا ہے جو انسان یا پرندے کھا جاتے ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ پرندے، بہائم، اور بسا اوقات انسان جو پھل وغیرہ ضائع کرتے ہیں وہ مالک کے اختیار سے ضائع نہیں کرتے، معلوم ہوا کہ غیر اختیاری طور پر گیا ہوا مال بھی صدقہ ہے، اور دیگر صدقات کی طرح اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ ہم پاک و طیب مال ہی خیرات کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ اس وقت ہے جب ہم خیرات کریں، اور اپنے لئے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھیں، پیش نظر صورت میں ہم ثواب کی امید کیا کر سکتے ہیں، پہلے تو ہمیں خود کو اس عذاب سے بچانا ہے خیانت اور حرام کے ارتکاب کی بنا پر جس کے ہم مستحق ہو چکے ہیں۔ ثواب کا مرحلہ توبہ کا ہے۔ اسی طرح یہ قول بھی محل نظر ہے کہ ہم غیر کے لئے بھی وہی مال پسند کرتے ہیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں، کیونکہ واقعتاً یہ مال ہمارے لئے حرام ہے، ہم اس کے بھی محتاج نہیں، حلال مال موجود ہے اس کی ذریعہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، فقیر کے لئے ضرورت اور احتیاج کی بنا پر یہ مال حلال ہے، شرعی دلیل نے یہ حرام مال اس کے حق میں حلال کر دیا ہے۔ مصلحت حلت کو مقتضی ہے، اس صورت میں اگر ہم یہ مال فقیر کو دے دیں تو یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ ہم نے فقیر کے حق میں وہ بات پسند کی ہے، جو اپنے حق میں پسند نہیں کی تھی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہم نے فقیر کے لئے حلال مال پسند کیا ہے۔ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اس مال کو اپنے نفس پر، اور اپنے عیال پر صدقہ کرے، اہل و

(۱) بخاری میں حضرت انسؓ کے الفاظ یہ ہیں ”ما من مسلم یغرس غیرہ الا یزرع زرعاً فی کل منہ انسان او طیر او بہیمۃ الا کان لہ صدقۃ“

عیال پر صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقیر کے مالک مال بن جائے کی بنا پر خود مالدار نہیں ہو جاتے، بلکہ فقیر ہی رہتے ہیں، اور کیونکہ اہل و عیال دو سروں کی بہ نسبت زیادہ قریب ہیں، اور اس قربت کی بنا پر زیادہ استحقاق رکھتے ہیں اس لئے فقیر کو چاہیے کہ وہ ان پر صدقہ کرے، جہاں تک خود اس کا سوال ہے وہ بھی اپنی ضرورت اور احتیاج کی بنا پر حسب ضرورت اس مال میں سے لے سکتا ہے۔ اس مضمون کے تفصیل کے لئے بھی ہم چند مسائل الگ ذکر کرتے ہیں۔

بادشاہ کے مال کی واپسی۔ اگر کسی شخص کو بادشاہ کے پاس سے کوئی مال ملے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مال بادشاہ کو واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ اس مال کے مصرف سے زیادہ واقف ہے، بادشاہ کو مال لوٹا دینا اسے خیرات کرنے سے افضل ہے، محاسبی نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ شخص یہ مال صدقہ کیسے کر سکے گا جب کہ وہ خود اس کا مالک نہیں ہے، اس کا اصل مالک موجود ہے، اگر اس مال کا صدقہ کرنا جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ کوئی شخص بادشاہ کے یہاں چوری کرے اور خیرات کر دے۔ بعض دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ مال اس کے اصل مالک کو نہیں دے گا تو اسے کسی کار خیر میں لگا دینا بہتر ہے۔ کیونکہ بادشاہ کو دینا اس کے ظلم پر اعانت اور ظلم کے اسباب کی تکثیر کے مترادف ہے۔ اور اس میں مالک کے حق کی اضاغت بھی ہے، اس لئے بادشاہ کو دینے کے بجائے مالک کی طرف سے کسی فقیر کو دے دے، تاکہ مالک اپنے مال سے محروم ہونے کے بعد فقراء کی دعاؤں سے محروم نہ رہے اور آخرت کا ثواب ضائع نہ جائے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مال کا کوئی متعین مالک موجود ہو۔ لیکن اگر اس کا کوئی متعین مالک نہ ہو، بلکہ وہ مال عام مسلمانوں کا ہو تب بھی بادشاہ کو واپس نہ کرنا چاہیے کہ اس میں بھی مال کی اضاغت ہے، بلکہ اسے عام مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو بادشاہ سے بطریق وراثت مال ملا ہو، یا اس مال کے حصول میں اس نے کسی تعدی کا ارتکاب نہ کیا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو قطعے کا ہے۔ اگر اس کا مالک معلوم نہ ہو تو پانے والے کو حق حاصل ہے کہ وہ مالک کی طرف سے اس کو خیرات کر دے۔ تاہم وہ مال دار ہونے کے باوجود اس کا مالک بھی بن سکتا ہے، اس لئے کہ اس نے وہ مال بطریق مباح حاصل کیا ہے صورت مفروضہ میں مال مباح طریقے سے حاصل نہیں ہوتا، اس لئے اس میں یہ حکم دیا جائے گا کہ وہ مال اس کی ملکیت سے خارج ہے، اسے صدقہ کر دینا چاہیے۔

حاجت کی مقدار۔ ہم نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایسا مال مل جائے جس کا کوئی مالک نہ ہو، تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی مفلسی کے پیش نظر اس مال میں سے بقدر حاجت لے لے، قدر حاجت کیا ہے؟ کتاب الزکوٰۃ میں ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے، اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اتنا لے لے جو اسے اور اس کے اہل و عیال کو سال بھر کے لئے کافی ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ اتنی رقم علیحدہ کر لے جس سے کاشت کے لئے کوئی زمین، یا تجارت کے لئے کوئی سامان خرید جا سکے۔ اور وہ زمین یا تجارت اتنی ہو کہ اہل و عیال کے اخراجات کے لئے کفایت کر جائے محاسبی اسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمام مال کا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے بشرطیکہ جلا بہ توکل کر سکتا ہو، اور باری تعالیٰ کی نظر کرم کے سلسلے میں پُر امید ہو، لیکن توکل کی قدرت نہ ہو تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ معاش کی لئے کوئی زمین خرید لے، یا تجارت شروع کر دے، اگر کسی روز حلال رزق میسر آجائے تو اس مال میں سے نہ کھائے، جب حلال رزق ختم ہو جائے تب استعمال کرے۔ اور اگر خدا کے فضل و کرم سے حلال رزق کی مستقل توفیق میسر آجائے تو وہ مال حرام جس سے تجارت شروع کی تھی یا زمین خریدی تھی خیرات کر دے، بلکہ اگر وسعت ہو تو اس وقت تک جتنا مال کھایا تھا وہ بھی فقراء کو دے دے، اس وقت نہ دے سکے تو اسے اپنے ذمے قرض سمجھے حرام مال کے علاوہ کچھ میسر نہ ہو تو معمول یہ رکھے کہ کھانا سادہ ہو، مثلاً "روٹی کھائے، گوشت نہ کھائے، اگر کبھی گوشت استعمال بھی کرے تو وسعت و آسائش کے طور پر نہیں بلکہ چٹنی کے طور پر کھائے۔

محاسبیؒ کی یہ رائے بہت عمدہ ہے، لیکن ان کا یہ مشورہ محل نظر ہے کہ حلال رزق میسر آنے سے پہلے پہلے جس قدر حرام رزق کھا چکا ہے اسے صدقہ کر دے، صدقہ نہ کر سکے تو اپنے ذمہ قرض سمجھے۔ واقعتاً "ورع کا تقاضا یہی ہے کہ اسے قرض سمجھا جائے،

اور وسعت ہو تو قرض ادا کر دیا جائے، لیکن اسے واجب کرنا صحیح نہیں ہے کیا فقیر کو خیرات دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اس کے ذمہ قرض ہو گیا ہے اور وسعت حاصل ہونے کے بعد اس کے لئے قرض ادا کرنا واجب ہے۔ ہرگز نہیں۔ جب فقیر پر قرض واجب نہیں ہوتا تو اس پچھارے کا کیا قصور ہے جس نے اپنے افلاس اور فقر کے باعث کچھ لے لیا ہو، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ اسے وہ مال وراثت میں ملا ہو، یا کسی ایسے ذریعے سے ملا ہو جس میں اس کی تعدی یا ظلم کا کوئی دخل نہ ہو۔

مال حرام میں سے خرچ کرنے کا مسئلہ :- اگر کسی عیالدار شخص کے پاس حرام و حلال مال مخلوط ہو، اور ضرورت سے زیادہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ خاص اپنی ذات پر حلال مال میں خرچ کرے، کیوں کہ انسان سے اس کے بچوں، غلاموں، اور گھروالوں کی نسبت خود اس کے نفس کے متعلق زیادہ باز پرس ہوگی، بالغ اولاد کو بھی حرام مال سے بچانے کی کوشش کرے، بشرطیکہ حرام سے بچنا ان کے لئے مضرت ثابت نہ ہو، مثلاً یہ کہ وہ چوری کرنے لگیں، یا ظلم و زیادتی سے مال حاصل کرنا شروع کر دیں اگر اس کا اندیشہ ہو تو چھوٹے بچوں کی طرح انھیں بھی حرام مال میں سے بقدر حاجت کھلا سکتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیز دوسروں کے حق میں ممنوع ہے وہ خود اس کے حق میں بھی ممنوع ہے بلکہ اس کے حق میں ایک بات زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ شخص حرام کے علم کے باوجود کھاتا ہے جب کہ اہل و عیال کے لئے لاعلمی کا عذر بھی ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہمیں اس کا علم تھا اور نہ یہ بات ہمارے دائرہ اختیار میں تھی اس لئے ہونا یہ چاہیے کہ حلال مال پہلے اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے اخراجات سے بچ جائے تو اہل و عیال پر خرچ کرے، پھر اپنی ذات کے اخراجات کے بارے میں بھی تفصیل ہے اخراجات میں صرف کھانا پینا ہی شامل نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی انسانی زندگی کی دیگر ضروریات ہیں جن کے لئے مال کی ضرورت پیش آتی ہے مثلاً ”حجام“، ”رنگریز“، ”دھوبی“ اور حمال کی اجرت، مکان کی تعمیر و مرمت، جانوروں کے لئے گھاس دانے کے مصارف، بتور گرم کرانے کی اجرت، لکڑی اور جلانے کے لئے تیل کی قیمت وغیرہ اگر کسی شخص کے سامنے یہ مختلف اخراجات ہوں اور حلال مال ان تمام اخراجات کے لئے کافی نہ ہو تو اس صورت میں غذا اور لباس کے لئے حلال مال کی تخصیص کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ غذا اور لباس بدن سے متعلق ہیں، دوسری چیزوں کے بغیر گذر ممکن ہے لیکن غذا اور لباس کے بغیر گزارہ ممکن نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ غذا اور لباس میں کس چیز کو فقیہت دی جائے تو ہمارا جواب ہوگا کہ غذا کا معاملہ زیادہ اہم ہے اس لئے کہ غذا گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ جو گوشت حرام غذا سے پرورش پائے دونوں کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ لباس کے فوائد سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، اس سے ستر و حانپا جاتا ہے، گرمی اور سردی سے جسم کی حفاظت کی جاتی ہے، ان تمام فوائد کے باوجود لباس جزو بدن نہیں بنتا، اس لئے میرے نزدیک ظاہر تر یہی ہے کہ غذا کے لئے حلال کی تخصیص ہونی چاہیے۔ حارث محاسبیؒ فرماتے ہیں کہ لباس زیادہ اہم ہے اس لئے کہ لباس بدن پر ایک مدت تک رہتا ہے غذا انجاست بن کر باہر آ جاتی ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے۔

لا تقبل صلوة من علیہ ثوب اشتر ابعشرة دراهم و فیہا درہم حرام (احمد۔ ابن عمر)

اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جائے گی جس کے جسم پر ایسا کپڑا ہو جو اس نے دس درہم میں خریدا ہو اور

ان میں ایک درہم حرام ہو۔

بہر حال یہ بھی ایک احتمال ہے، مگر اس طرح کی وعید اس شخص کے سلسلے میں بھی وارد ہے جس کے پیٹ میں حرام غذا ہو، (اس مضمون کی ایک حدیث گذر بھی چلی ہے) گوشت اور جسم کے دیگر اجزاء کے سلسلے میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان کا نشوونما حلال غذا سے ہو، اسی لئے حضرت ابو بکرؓ نے لاعلمی میں پیا ہوا دودھ بھی حلق میں انگلی ڈال کر نکال دیا تھا کہ یہ دودھ جسم میں رہا تو جزو بدن بنے گا، اور گوشت بن کر زندگی بھر کے لئے باقی رہ جائے گا۔

مصارف میں فرق کی دلیل :- بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ذات پر خرچ کرے یا اہل و عیال پر، بہر صورت اسی

کے اغراض کی تکمیل ہوتی ہے، یہی حال مختلف مصارف ہ ہے، مصرف کھانے کا ہو یا پینے کا، حجامت کا ہو، یا مکان کی تعمیر و مرمت کا۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن تم نے اپنی ذات، اور غیر کا فرق پیدا کیا۔ مصارف میں بھی اہم اور غیر اہم کی ترتیب قائم کی۔ آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے حسب ذیل روایت سے استدلال کیا ہے کہ جب رافع ابن خدیج کا انتقال ہوا تو انھوں نے ترکے میں ایک کھیتی سیجئے والا اونٹ اور ایک بچنے لگنے والا غلام چھوڑا، لوگوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کی آمدنی کے متعلق دریافت کیا، آپ نے منع فرمایا، 'ایسا کئی بار ہوا، کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ابن خدیج کے یتیم بچے بھی اس آمدنی سے نہیں کھا سکتے؟ فرمایا کہ اس غلام کی آمدنی سے اونٹنی کا گھاس دانہ کر دیا کرو۔ (۱) یہ حدیث اسی فرق پر دلالت کرتی ہے جس کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے، آپ نے خود کھانے سے منع فرمایا، اور جانور کو کھلانے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال خود کھانے اور جانور کو کھلانے میں فرق ہے۔ جب حدیث سے فرق کی روشنی ملی تو ہم نے دوسرے امور بھی اسی پر قیاس کر لئے، اور تفصیل کے لئے کچھ مثالیں ذکر کر دیں۔

انفاق کے تین درجے:۔ جس شخص کے پاس حرام مال ہے، اور وہ اسے فقیروں کو بطور خیرات دینا چاہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ دینے میں فراخی اور وسعت سے کام لے، لیکن جب اپنی ذات پر خرچ کرنے کا ارادہ ہو تو جس قدر ہو سکے تنگی کرے، اللہ و عیال پر خرچ کرنے میں نہ تنگی ہونی چاہیے اور نہ وسعت و فراخی، بلکہ اعتدال اور میانہ روی ملحوظ رہنی چاہیے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ انفاق کے تین مراتب ہیں۔ اسی اصل سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگر کوئی مفلس شخص اس کے یہاں مہمان آئے تو اسے خوب کھلائے پلائے، اور اگر وہ مالدار ہو تو کچھ نہ کھلائے، ہاں اگر وہ شخص جنگل میں ہو، رات کو آئے اور کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو تو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ وہ اس وقت مفلس اور فقیر و محتاج ہے۔ مہمان متقی ہو تو اس کے سامنے کھانا بھی رکھ دینا چاہیے، اور حقیقت بھی بیان کر دینی چاہیے تاکہ وہ پرہیز کرنا چاہے تو کر سکے۔ اس طرح مہمان نوازی کا حق بھی ادا ہوگا، اور ایک مسلمان کو فریب دینے کے گناہ سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ کیونکہ اس شخص کو معلوم نہیں ہے اس لئے یہ حرام غذا اسے نقصان نہیں دے گی۔ یہ غلط فہمی ہے، حرام غذا جب معدہ میں پہنچتی ہے تو دل پر اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض کھانے والوں کو ان اثرات کا احساس نہ ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے دودھ پی کرتے کر دی تھی، حالانکہ انھوں نے دانستہ طور پر دودھ نہیں پیا تھا۔ اس مال کے متعلق اگرچہ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ فقراء اسے استعمال کر سکتے ہیں مگر حلت کی بنیاد حاجت اور ضرورت ہے، جس طرح اضطراب کی حالت میں سور کا گوشت اور شراب جائز ہو جاتی ہے اسی طرح یہ حرام مال بھی حلال ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حلال ہو کر پاک و طیب بن جاتا ہے۔

والدین کا حرام مال:۔ اگر کسی شخص کے والدین کے پاس حرام مال ہو تو اس کو ان کے ساتھ کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، اگر وہ ناراض بھی ہوں تب بھی امر حرام پر ان کی موافقت نہ کرے، بلکہ انھیں منع کرے، اور بتلائے کہ حرام مال کھانا اور پکھانا خدا تعالیٰ کی معصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی شخص کی اتباع نہ کرنی چاہیے۔ ہاں اگر مال حرام نہ ہو بلکہ صرف مشتبہ ہو تو پینا و سرے میں داخل ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس و سرے کے مقابل میں بھی ایک و سرے ہے اور وہ یہ کہ ماں باپ کی اطاعت کرے۔ اس صورت میں اگر مشبہات سے احتراز کرے تو اس طرح کرے کہ انھیں ناگوار نہ ہو، اور اگر احتراز نہ ہو سکے تو کھانے میں شریک ہو جائے مگر کم کھائے، یعنی لقمے چھوٹے بنائے، آہستہ آہستہ کھائے، منہ میں دیر تک چبانے کا عمل بھی جاری رکھے، تاکہ کم سے کم کھانا پیٹ میں پہنچے، بھائی بہن کے حقوق کی بھی بڑی تاکید آئی ہے اس لئے ان کے ساتھ بھی یہی موقف اختیار کرے، ماں اگر کسی

(۱) یہ حدیث منقطع ہے، احمد و طبرانی نے عاتقہ بنت رافعہ ابن خدیج کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب ان کے دادا کی وفات ہوئی تو انھوں نے ایک باندی، ایک اونٹنی اور ایک بچنے لگنے والا غلام ترکے میں چھوڑا، اس سے ثابت ہوا کہ حدیث میں رافعہ ابن خدیج مراد نہیں ہیں، اس لئے کہ ان کی وفات ۴۷ھ میں ہوئی ہے، اس کا اثبات ہے کہ رافعہ ابن خدیج کے دادا مراد ہوں، لیکن ان کا ذکر صحابہ میں نہیں ملتا۔

مشتبہ کپڑے کا لباس بنا کر دے اور پہننے کے لئے اصرار کرے اور یہ ڈر ہو کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ ناراض ہو جائے گی تو اس کے سامنے لباس پہن لے، اور اس کی عدم موجودگی میں اتار دے، کوشش یہ کرے کہ وہ لباس پہن کر نماز نہ پڑھے، اور اگر کبھی والدہ کے سامنے اس لباس میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو تو اسے مجبوری اور اضطرار کی حالت تصور کرے۔ خلاصہ یہ کہ اگر وروع کے اسباب متعارض ہو جائیں تو اس طرح کی باریکیاں ضرور ملحوظ رہنی چاہئیں۔ بشرطانی کی روایت ہے کہ ان کی والدہ نے انھیں ایک (مشتبہ) کھجور کھانے کے لئے دی اور یہ کہا کہ میرے حقوق کی قسم ہے تمہیں یہ کھجور کھانی ہوگی، وہ یہ کھجور کھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن والدہ کی دلجوئی کی خاطر دایا ناخواستہ کھالی، فوراً ہی اوپر گئے، والدہ خاموشی سے پیچھے ہو لیں، دیکھا کہ بشرقے کر رہے ہیں، اس حکایت سے ثابت ہوا کہ بشرقے والدہ کی اطاعت بھی کی، اور محدہ کی حفاظت بھی، امام احمد حنبلؒ سے کسی نے بیان کیا کہ بشرطانی سے پوچھا گیا تھا کہ مشتبہ مال میں والدین کی اطاعت ہے یا نہیں۔ بشرقے جواب دیا کہ نہیں! اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابن حنبلؒ نے فرمایا کہ یہ سخت جواب ہے، سائل نے عرض کیا کہ جب یہی مسئلہ محمد ابن قتائل عبادان سے پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ سن کر امام احمد حنبلؒ نے سائل سے کہا: جب تمہارے سامنے دونوں قول آگئے تو اب مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ پھر فرمایا: کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں باتوں کی رعایت کرو یعنی شبہ سے احتراز اس طرح کرو کہ والدین کی اطاعت پر بھی حرف نہ آئے۔

مالی واجبات کا سقوط۔ جس شخص کے پاس محض حرام ہو اس پر نہ حج واجب ہے، اور نہ مالی کفارہ واجب ہے۔ اس لئے کہ وہ مفلس ہے، اور مفلس پر نہ حج ہے اور نہ کفارہ۔ اس شخص پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس لئے کہ زکوٰۃ میں مال کا چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہے، اور یہاں تمام نکالنا ضروری ہے، اگر وہ شخص مالک سے واقف ہو تو اس کی امانت اس کے حوالے کر دے، اور واقف نہ ہو تو محتاجوں اور فقیروں کو دے دے۔ شبہ کے مال میں جہاں حرمت کا احتمال ہے وہاں حلت کا احتمال بھی ہے، اس لئے کہ اگر شخص کے پاس مشتبہ مال ہو تو حلت کے احتمال کی وجہ سے اس پر حج واجب ہو جائے گا، اور جب تک مفلس نہ ہو جائے اس وقت تک ساقط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اَلَيْسَ سَبِيْلًا (پ ۴، آیت ۷)

اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے یعنی اس شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کے سبیل کی۔

اگر اس شخص پر کفارہ واجب ہو تو غلام بھی آزاد کرے اور روزے بھی رکھے، تاکہ یقینی طور پر کفارہ ادا ہو سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لئے صرف روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ کیونکہ وہ شخص مالدار یا شراٹہ پر پورا نہیں اترتا۔ محاسبی کہتے ہیں کہ محض کھانا کھلانا کافی ہے، نہ غلام آزاد کرنے کی ضرورت ہے اور نہ روزے رکھنے کی۔ ہماری رائے یہ ہے کہ جس شبہ سے اجتناب کرنا واجب ہو، اور مشتبہ چیز اپنے قبضے سے باہر کرنا ضروری ہو یعنی ظن غالب کی وجہ سے اس مال میں حرمت کا پہلو غالب ہو تو اسے روزے بھی رکھنے چاہئیں اور کھانا بھی کھانا چاہیے۔ روزے اس لئے کہ وہ فی الحقیقت مفلس ہے، اطعام (کھانا کھلانا) اسلئے کہ اس پر تمام مال کا صدقہ کرنا واجب ہے اس کا احتمال بھی ہے کہ یہ اس کا ہو اس لئے کفارہ لازم ہونا چاہیے۔

مال حرام سے نقلی حج۔ ایک شخص کے پاس حرام مال ہے، اور وہ اس مال سے نقلی حج کرنا چاہتا ہے، اگر اس نے پیدل سفر کر کے حج کا ارادہ کیا تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لئے کہ وہ شخص یہ حرام مال اس وقت بھی کھا رہا ہے جب کہ وہ عبادت میں مصروف نہیں تو بحالت عبادت کھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر پیدل نہیں چل سکتا، بلکہ اس مال سے سواری کا جانور خریدنا یا کرایہ پر لینا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص شہر میں اہل و عیال کے لئے مالی حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو مگر سواری کے لئے جانور خریدنے کی خواہش رکھے۔ ظاہر ہے کہ اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر اس شخص کو یہ توقع ہو کہ

چند دن کے بعد حلال مال مل جائے گا، اور حرام مال کی ضرورت باقی نہیں رہے گی تو بھرتیہ ہے کہ سفر شروع کرنے کے بجائے حلال مال میسر آنے کا منتظر رہے۔ یہ انتظار اس کے حق پیدل سفر حج کرنے سے بھرتیہ ہے۔

سفر حج کرنے والے کے لیے نہ جو شخص فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مشتبہ مال لے کر نکلے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی غذا حلال و طیب ہو، اگر تمام سفر میں اس کا التزام ممکن ہو تو کم از کم احرام باندھنے کے وقت سے احرام کھولنے تک کے عرصے میں ضرور غیر مشتبہ رزق کی فکر کرے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو عرفہ کا دن اس کے لیے خاص کرے، اس کی کوشش کرے کہ وہ اللہ رب العزت کے حضور اس حال میں سر بسجود اور دست بدعا نہ ہو کہ اس کے جسم پر حرام کپڑے ہوں، اور پیٹ میں ناجائز یا مشتبہ غذا ہو، اگرچہ ہم نے مشتبہ مال کے متعلق جو از کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ جواز ضرورت کی بنا پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے مشتبہ مال کو پاک و طیب مال سے ملحق کر دیا ہے۔ بہر حال اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو فرائض حج کی ادائیگی اور سفر و اقامت کے تمام مراحل کے دوران مضطرب اور بے چین اور افسردہ ضرور رہے، اور یہ سوچتا رہے کہ میں بحالت مجبوری اس مشتبہ مال سے حج کر رہا ہوں، اگر مجھے غیر مشتبہ مال ملتا تو کتنا اچھا تھا؟ امید یہ ہے کہ اس رنج و غم کی بدولت اللہ تعالیٰ اس پر نظرِ کرم فرمائیں گے، اور اس کی لغزشوں کو معاف فرمائیں گے۔

باپ کے ترکے کا مسئلہ نہ ایک شخص نے امام احمد ابن حنبل سے عرض کیا کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، زندگی میں وہ ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے رہے جن کے ساتھ معاملہ کرنا از روئے شرع درست نہ تھا، اب آپ بتائیں کہ ان کے ترکے کا کیا کروں؟ فرمایا کہ ان معاملات سے جتنا نفع انھوں نے کمایا ہو وہ چھوڑ دو، اس شخص نے عرض کیا کہ ان پر قرض بھی تھا، اور دوسرے لوگ بھی ان کے مقروض تھے، فرمایا کہ ان کا قرض ادا کرو، اور دوسروں سے بھی ان کے قرض کی رقم وصول کرو۔ اس شخص نے حیرت سے کہا کہ کیا آپ اسے جائز سمجھتے ہیں؟ امام ابن حنبل نے جواب دیا: تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ مرنے کے بعد بھی اپنے قرض میں گرفتار رہے؟ امام احمد کی رائے صحیح ہے۔ اس سے کئی باتوں کا علم ہوتا ہے، ایک یہ کہ اندازے سے حرام مقدار نکالنا درست ہے، دوسرے یہ کہ اس المال کی چیزیں اس کی ملکیت ہیں تیسرے یہ کہ قرض یقینی ہے، شبہ کی بنا پر اسے ترک نہ کرنا چاہیے۔

پانچواں باب

بادشاہوں کے وظائف اور انعامات

بادشاہوں سے وظائف اور انعامات حاصل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ تین امور کی رعایت ضرور کریں، ایک یہ کہ بادشاہ کے پاس وہ مال کہاں سے آیا ہے؟ دوسرا یہ کہ استحقاق کی صفت لینے والے میں موجود ہے یا نہیں؟ تیسرا یہ کہ جو مقدار انھیں مل رہی ہے آیا وہ اسی مقدار کے مستحق ہیں، یا اس سے کم مقدار کے مستحق ہیں؟ یہ تین امور ہیں، ہم دو عنوانات کے تحت ان کی تفصیل کر رہے ہیں۔

بادشاہ کی آمدنی کے ذرائع نہ خمر زمینوں کو قابل کاشت بنانے کے علاوہ بادشاہوں کے لئے جو اموال حلال ہیں اور جن میں رعایا بھی شریک ہیں دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ مال جو کفّار سے لیا جائے، جیسے غنیمت، (وہ مال جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے) اور فتنے (وہ مال جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہو) جزیہ اور صلح کے اموال بھی اسی قسم میں داخل ہیں، یہ اموال معاہدے کے بعد اس کی شرائط کے مطابق لئے جاتے ہیں۔ دوسرا وہ مال جو بادشاہ کو مسلمانوں سے ملے۔ اس مد سے بادشاہ کے لئے صرف دو طرح کے مال حلال ہیں، میراث کا مال جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور وقف کا مال جس کا کوئی متولی نہ ہو، اس زمانے میں صدقات نہیں لئے جاتے، اس لئے ہم ان کے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ موارث اور اوقاف کی آمدنی کے علاوہ جتنے ٹیکس رشوتیں اور خراجی رقوم مسلمانوں سے وصول کی جاتی ہیں وہ سب حرام ہیں۔

انعامات کی قسمیں :- علماء اور فقہاء کے لئے سلاطین کی جانب سے ماہانہ یا سالانہ وظائف مقرر کئے جاتے ہیں بسا اوقات انھیں عطایا اور انعامات سے نوازا جاتا ہے ان کے کسی کام پر خوش ہو کر غلتیں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ تمام انعامات عطایا اور غلتیں آٹھ حالتوں سے خالی نہیں ہوتیں۔ یا تو بادشاہ جزیہ کی آمدنی پر وظیفہ یا انعام مقرر کرے گا یا لاوارث میراث پر یا وقف کی جائداد پر یا اپنی مملوکہ زمین پر جسے اس نے قابل کاشت کر لیا ہو یا اپنی خرید کردہ جائداد پر یا اس عامل پر جو مسلمانوں سے خراج وصول کرتا ہے یا کسی تاجر پر یا خزانہ خاص پر۔ ہم ان تمام ہبات کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

جزیہ :- اس کے چار قسم مسلمانوں کی مصالح اور ان کی مفادات کے لئے ہیں، اور ایک قسم متعین مصارف کے لئے چنانچہ اگر بادشاہ نے مصارف کے لئے مخصوص قسم سے یا ان چاروں انعامات سے کسی عالم وغیرہ کو انعام دیا اس لحاظ سے کہ اسے انعام دینے میں مسلمانوں کی بھلائی اور بہتری ہے تو یہ مال جائز ہے مگر شرط یہ ہے کہ جزیہ کے حصول میں شرعی امور کی رعایت کی گئی ہو یعنی فی کس ایک دینار یا چار دینار سالانہ سے زیادہ نہ ہو جزیہ کی مقدار میں اختلاف ہے بادشاہ کے لئے جائز ہے کہ وہ اختلاف کی صورت میں جس قول پر چاہے عمل کرے۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ ذی جس سے جزیہ لیا جائے ایسا نہ ہو جس کا ذریعہ معاش حرام ہو۔ مثلاً یہ کہ وہ ظالم بادشاہ کا ملازم ہو یا شراب اور خنزیر وغیرہ کی تجارت کرتا ہو ایک اور شرط یہ ہے کہ بچے اور عورت سے جزیہ نہ لیا گیا ہو اس لئے کہ ان دونوں پر جزیہ نہیں ہے بہر حال جزیہ مقرر کرنے میں جزیہ کی مقدار اور صفت استحقاق کے سلسلے میں ان امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

میراث :- وہ میراث جس کا کوئی وارث نہ ہو مسلمانوں کے مفاد کے لئے ہے بادشاہ اگر میراث کے مال سے کسی کو کچھ دے تو یہ ضرور دیکھ لے کہ جس شخص نے یہ مال چھوڑا ہے آیا اس کا تمام مال حرام ہے یا اکثر یا کم ان تینوں صورتوں کا حکم ہم ماقبل میں لکھ چکے ہیں۔ تمام مال کے حلال ہونے کی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کو یہ مال دیا جا رہا ہے اسے دینے میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں اور یہ کہ کتنا مال دینے میں بہتری ہے۔

مال وقف :- میراث کے سلسلے میں جو باتیں قابل لحاظ تھیں وہی وقف کے مال میں بھی ملحوظ رہیں گی۔ البتہ وقف میں ایک بات زیادہ ہے اور وہ یہ کہ بادشاہ کو وقف کرنے والے کی طرف سے لگائی گئی شرط کی بھی رعایت کرنی چاہیے یعنی دینے سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس سے واقف کی شرط پوری ہوتی ہے یا نہیں۔

مملوکہ زمین :- یہ وہ زمین ہے جسے بادشاہ نے قابل کاشت بنایا ہو اس میں کوئی شرط معتبر نہیں ہے بلکہ بادشاہ کو حق ہے کہ وہ اس زمین میں سے جو چاہیے جس قدر چاہے اور جسے چاہے دے سکتا ہے۔ ہاں یہ امر ضرور محل نظر ہے کہ بادشاہ نے وہ زمین کس طرح قابل کاشت بنائی ہے ایسا تو نہیں کہ اس نے مزدوروں سے زبردستی کام لیا ہو یا انھیں حرام مال میں سے اجرت دی ہو۔ کیونکہ زمین کو قابل کاشت بنانے میں نہریں کھودی جاتی ہیں زمین ہموار کی جاتی ہے اور گرد احاطہ بندی کی جاتی ہے یہ کام مزدوروں سے متعلق ہیں بادشاہ انھیں تنہا انجام دینے سے قاصر ہے چنانچہ اگر بادشاہ نے ان مزدوروں سے زبردستی خدمت لی ہو تو وہ اس زمین کا مالک نہیں بن سکتا پھر اگر اس نے مزدوروں سے کام لیا اور ان کی حرام مال سے اجرت ادا کی تو اس صورت میں زمین مشتبہ ہوگی ہم یہ بات لکھ چکے ہیں کہ عوض کی کراہت کی وجہ سے مال مشتبہ ہو جاتا ہے۔

زر خرید جائداد :- بادشاہ بعض اوقات زمین جائداد غلام باندی اور گھوڑے خرید لیتے ہیں پھر انھیں بطور انعام دوسرے لوگوں کو دے دیتے ہیں یہ سب چیزیں بادشاہ کی ملکیت ہوتی ہیں بادشاہ کے لئے جائز ہے کہ وہ ان میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ لیکن اگر اس نے ان چیزوں کی قیمت حرام یا مشتبہ مال سے ادا کی ہوگی تو ایک صورت میں یہ چیزیں حرام اور ایک صورت میں مشتبہ ہوں گی۔ ان دونوں صورتوں کے متعلق ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔

عالم :- ایک صورت یہ ہے کہ بادشاہ اس شخص کے نام پر لکھ دے جو مسلمانوں سے خراج وصول کرتا ہو، یا مال غنیمت اور تاوان کی رقوم اکٹھی کرتا ہو، اگر ایسا ہو تو یہ مال قطعی طور پر حرام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، ہمارے زمانے کی اکثر جاگیریں اسی طرح کی ہیں، البتہ عراق کی زمینیں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ بقول امام شافعیؒ عراق کی اکثر زمینیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے وقف ہیں۔

سوداگر :- سوداگر دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف بادشاہوں سے معاملہ کرتے ہیں، اور بعض بادشاہوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اب اگر کسی ایسے سوداگر کے نام لکھ دے جو صرف اسی سے معاملہ کرتا ہو تو اس کا مال ایسا ہے جیسے شاہی خزانے کا مال، اور اگر وہ شخص دوسروں سے بھی معاملہ کرتا ہے تو اس کا دیا ہوا مال بادشاہ کے ذمہ قرض ہوگا، اور وہ مال حرام سے اس کا عوض وصول کرے گا۔ اگر ایسا ہو تو عوض میں بھی خلل واقع ہو جائے گا۔ حرام ثمن کا حکم ہم پہلے ہی لکھ آئے ہیں۔

خزانہ خاص :- خزانہ خاص سے لکھنے کی صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس طرح کا مال جمع ہے، اگر بادشاہ کی آمدنی حرام کے علاوہ کچھ نہ ہو تو وہ انعام یا وظیفہ، یا خلعت قطعاً حرام ہے، اور اگر یقین سے یہ بات معلوم ہو کہ بادشاہ کے خزانے میں حلال بھی جمع ہوتا ہے اور حرام بھی۔ لیکن اس کا احتمال ہو کہ جو کچھ بادشاہ عالم کو دے رہا ہے وہ حلال مال میں سے دے رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کا شبہ بھی ہو کہ یہ مال حرام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بادشاہوں کے مال عموماً حرام ہی ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے بعض لوگوں کا قول ہے کہ جب تک ہمیں کسی مال کے متعلق حرمیت کا یقین نہ ہو اس وقت تک ہم وہ مال لے سکتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کسی چیز کے متعلق حلت کا یقین نہ ہو اس وقت تک وہ چیز نہ لینی چاہیے۔ اس لئے کہ شبہ کبھی حلال نہیں ہوتا۔ ہمارے خیال میں یہ دونوں قول حد سے تجاوز ہیں۔ مناسب تر بات وہی ہے جو ہم ابھی لکھ چکے ہیں اور وہ یہ کہ اگر حرمیت کا غلبہ ہو تو حرام ہے اور اگر حلال غالب ہو، لیکن ساتھ ہی حرام کا یقین بھی ہو تو توقف کرنا چاہیے۔

جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ صحابہ کرام کے عمل کو اپنا مستول قرار دیتے ہیں کہ بعض جلیل القدر صحابہ نے ظالم حکمرانوں کا دور پایا، اور ان سے مال لیا۔ ان اکابر صحابہ میں حضرت ابو ہریرہؓ، ابو سعید الخدریؓ، زید ابن ثابتؓ، ابو ایوب انصاریؓ، جریر ابن عبد اللہؓ، جابرؓ، انس ابن مالکؓ، مسور ابن مخرمہؓ، ابن عمر اور ابن عباسؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلئے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعید الخدریؓ نے مروان ابن حکمؓ، اور یزید ابن عبد الملکؓ سے مال لیا ہے، اور حضرت ابن عمرؓ اور حضرت ابن عباسؓ نے حجاجؓ سے مال لیا ہے، بہت سے تابعین مثلاً شعبیؒ، ابراہیمؒ، حسنؒ، ابن ابی لیلیٰؒ وغیرہ نے بھی ان حکمرانوں سے انعامات یا وظائف لئے ہیں۔ امام شافعیؒ نے ایک مرتبہ ہارون رشیدؒ سے ایک ہزار دینار لئے تھے، امام مالکؒ نے بعض اُموی خلفاء سے مال حاصل کیا۔ نیز حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں ”بادشاہ تمہیں جو چیز دے وہ لے لو اس لئے کہ وہ حلال مال دیتا ہے اور زیادہ تر حلال مال ہی وصول بھی کرتا ہے۔“ بعض بزرگوں نے بادشاہوں کے عطایا رد کئے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے نزدیک وہ عطایا حرام تھے، بلکہ ان کا یہ عمل درع پر مبنی تھا، وہ دین کے خوف کی بنا پر ایسا کرتے تھے کہ کہیں حلال کے بہانے حرام چیز نہ آجائے۔ حضرت ابو ذر غفاریؓ آنحضرتؐ سے فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت تک عطایا قبول کرو جب تک وہ بلبیب خاطر ہوں، اور جب تمہارے دین کا بھاؤ تاؤ ہونے لگے تو چھوڑ کر الگ ہٹ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کوئی شخص عطیہ دیتا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور نہیں دیتا تو سوال کی ذلت نہیں اٹھاتے۔ سعید ابن المسیبؒ ناقل ہیں کہ ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہؓ کچھ دیے دیتے تو خاموش رہتے، اور نہ دیتے تو ان کے متعلق کچھ کہہ دیا کرتے تھے۔ شعبیؒ حضرت مسروقؒ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عطایا لینے والے ہمیشہ لیتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں،

یعنی آہستہ آہستہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کریں گے، یہ مطلب نہیں کہ فی نفہ ان عطایا میں کوئی حرمت ہوگی۔ نافع ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ عتار ان کے پاس مال بھیجا کرتا تھا آپ یہ مال قبول کر لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتے ہیں میں اسے ٹھکراتا بھی نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ عتار نے آپ کی خدمت میں اونٹنی بطور تحفہ بھیجی، آپ نے یہ تحفہ قبول فرمایا۔ عام لوگوں میں یہ اونٹنی عتار کی اونٹنی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے برعکس ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابن عمر عتار کے علاوہ تمام لوگوں کے ہدایا قبول کر لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مؤخر الذکر روایت کی سند زیادہ صحیح ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر نے ابن عمر کی خدمت میں ساٹھ ہزار درہم بھیجے، آپ نے فوراً ہی یہ رقم لوگوں میں تقسیم کر دی، ابھی رقم کی تقسیم سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک سائل نے درخواست کی، آپ نے ایک شخص سے کچھ رقم ادھار لے کر اسے دی۔ اتفاق سے وہ شخص ان لوگوں میں شامل تھا جن میں آپ نے ساٹھ ہزار درہم تقسیم کئے تھے۔ جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہؓ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو اتنا بڑا انعام دوں گا کہ نہ آج سے پہلے میں نے کسی عرب کو اتنا بڑا انعام دیا اور نہ شاید آئندہ دے پاؤں، اس کے بعد آپ نے جگر گوشہ رسول کی خدمت میں چار لاکھ درہم پیش کئے، آپ نے ان کا عطیہ قبول فرمایا۔ حبیب ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ اور ابن عباسؓ کے لئے عتار کا جائزہ دیکھا، دونوں حضرات نے یہ جائزہ قبول فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ جائزہ کیا تھا؟ فرمایا نقد مال اور کپڑے۔ زبیر ابن عدی نے حضرت سلمان الفارسی کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی دوست عامل یا سودیں ٹکٹ تاجر ہو اور تمہیں کھانے پر بلائے، یا کوئی ہدیہ دے تو قبول کر لو تمہارے لئے وہ کھانا یا ہدیہ ٹھیک ہے، مگر عامل یا سود خور تاجر پر ہے۔ جب سود لینے والے کے متعلق قبول ثابت ہے تو ظالم کے لئے کیوں نہ ہوگا۔ ظالم کو بھی سود خور پر قیاس کر لینا چاہیے۔ حضرت جعفر صادق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما معاویہؓ کے انعامات اور عطایا قبول کر لیا کرتے تھے حکیم ابن جبیر کہتے ہیں کہ جب سعید ابن جبیرؓ فرات کے نشیبی علاقے میں عثرو صول کرنے کے لیے مقرر ہوئے تو ہم ان کے پاس گئے آپ نے اپنے ان کارندوں سے جو علاقے میں عثری وصولی کا کام کر رہے تھے کہلوایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ، ان لوگوں نے کھانا بھیجا، آپ نے کھانا تناول کیا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کیا۔ علاء ابن زبیر ازادی روایت کرتے ہیں کہ میرے والد طحان میں عامل تھے، ان دنوں ابراہیم غنمیؓ والد محترم کے پاس تشریف لائے، والد نے ان کی خدمت میں مال پیش کیا جسے آپ نے بطیب خاطر قبول کیا اور فرمایا کہ عاملوں کے عطایا قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ محنت کر کے کھاتے ہیں اور ان کے بیت المال میں خبیث و طیب ہر طرح کا مال ہوتا ہے لیکن وہ تمہیں اچھا ہی مال دیتے ہیں، خراب مال نہیں دیتے۔

اس استدلال کا حاصل یہ ہے کہ ان بزرگوں نے ظالم بادشاہوں کے عطایا قبول کئے، حالانکہ یہ سب حضرات ان لوگوں کو برا کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں دنیاوی حکمرانوں کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ اس گروہ کا خیال ہے کہ بعض اکابر سے نہ لینے کے سلسلے میں جو روایات منقول ہیں وہ عطایا کی حرمت پر دلالت نہیں کرتیں، بلکہ نہ لینے والوں کے ورع پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسا کہ خلفاء راشدین اور ابو ذرؓ جیسے اجلہ صحابہ حلال مطلق بھی قبول نہ کیا کرتے تھے۔ محض اس خوف سے کہ کہیں حلال کے لینے سے کسی ممنوع کی نوبت نہ آجائے۔ یہ ان کا ورع اور تقویٰ تھا۔ بہر حال ان بزرگوں کا اسوہ عطایا کے جواز پر دلالت کرتا ہے، جب کہ ان بزرگوں کا عمل حرمت پر دلالت نہیں کرتا۔ جہاں تک حضرت سعید ابن المسیبؓ کے اس عمل کا تعلق ہے کہ وہ اپنے عطایا وصول نہیں کرتے تھے بلکہ بیت المال میں چھوڑ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ رقم بڑھتے بڑھتے تیس ہزار درہم ہو گئی، ہم اس روایت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ اسے ورع پر محمول کرتے ہیں، اسی طرح حضرت حسن بصریؓ کا یہ ارشاد بھی تقویٰ پر محمول کرنا چاہیے کہ میں کسی صراف کے پانی سے وضو نہیں کرتا خواہ نماز کا وقت تنگ ہو جائے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس کا اصل مال کیسا ہے، ہم تسلیم کرتے

ہیں کہ اگر کوئی از روئے ورع ان بزرگوں کا اتباع کرے، اور سلاطین کے عطایا نہ لے تو اس کا یہ عمل قابل تحسین ہے۔ مگر یہاں بحث کا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ کلام اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص ورع میں ان کی تقلید نہ کرے بلکہ شاہی مال لے لیا کرے تو اس کا یہ عمل جائز ہو گا یا ناجائز؟ یہ ان لوگوں کی دلیل کا حاصل ہے جو بادشاہوں سے مال لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل محل نظر ہے، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں سے نہ لینا معقول ہے وہ تعداد میں ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہیں جن سے لینا معقول ہے۔ پھر اگر نہ لینے والوں میں ایک احتمال ہے جسے ورع کہتے ہیں تو لینے والوں میں تین مختلف درجات کے احتمالات ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ورع ہی کے احتمالات ہوں گے، کیونکہ سلاطین کے حق میں ورع کے چار درجے ہیں۔ پہلا درجہ: یہ ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ نہ لے، جیسا کہ ماضی کے اصحاب ورع کا معمول تھا، خلفاء راشدین کا اسوہ بھی یہی تھا۔ حضرت ابو بکر اپنے دور خلافت میں بیت المال میں سے اپنے مصارف کے لئے کچھ لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ اس کا حساب ہوا تو کل رقم چھ ہزار درہم بنی، آپ نے اتنی ہی رقم بیت المال میں جمع کرا دی، ایک مرتبہ حضرت عمر ابن الخطاب بیت المال کی آمدنی تقسیم کر رہے تھے کہ ان کی ایک بچی آئی، اور ایک درہم اٹھا کر جانے لگی، آپ اسے پکڑنے کے لئے اتنی چیز کی ساتھ اٹھے کہ چادر شانے سے ڈھلک گئی، بچی روٹی ہوئی گھر میں گھس گئی، اور چھپانے کی غرض سے درہم منہ میں رکھ لیا، آپ نے اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈالی، اور درہم نکال کر بیت المال کے دراہم میں ملا دیا، اور فرمایا: اے لوگو! عمر اور اس کے بچوں کا بیت المال میں اتنا ہی حق ہے جتنا حق دور اور نزدیک کے مسلمانوں کا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ نے بیعت المال کی صفائی کی تو کسی کو نے میں پڑا ہوا ایک درہم انھیں ملا، آپ نے وہ درہم حضرت عمرؓ کے چھوٹے صاحبزادے کو دے دیا۔ حضرت عمرؓ نے بیٹے کے ہاتھ میں درہم دیکھ کر پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ بچے نے بتا دیا کہ یہ مجھے ابو موسیٰؓ نے دیا ہے، آپ نے ابو موسیٰؓ سے فرمایا کہ کیا تمہیں عمرؓ کے گھر سے زیادہ ذلیل گھر پورے مدینہ میں نہیں ملا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شخص ایسا نہ رہے جو ہم سے اپنا حق طلب نہ کرے؟ یہ کہہ کر آپ نے وہ درہم بیت المال میں رکھ دیا، حالانکہ بیت المال کا مال جائز تھا مگر حضرت عمرؓ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے حق میں زیادہ نہ پہنچ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کے لئے کم پر قناعت کیا کرتے تھے اور مشکوک چیزیں چھوڑ کر غیر مشکوک چیزیں اختیار کیا کرتے تھے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بموجب۔

دع ما یریبک الی ما لا یریبک

جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر وہ چیز اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔

ومن نرکھا فقد استبرأ العرضه ولدینہ (بخاری و مسلم۔ نعمان ابن بشیر)

جس نے مشبہات کو ترک کیا اس نے اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کی۔

نیز اس لئے کہ ان لوگوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بادشاہوں کے مال کے متعلق سخت وعیدیں سنی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے زکوٰۃ و صدقات کی وصولیاتی کے لئے عبادہ ابن الصامت کو بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ۔

اتق اللہ یا ابا الولید لا تجیعی یوم القیامۃ ببعیر تحملہ علی رقبۃ لہ رغاء و بقرۃ

لہا خوار و اوشاہ لہا تنوآج، فقال یا رسول اللہ اھکذا ینکون، قال نعم والذی نفسی بیدہ

الامن رحم اللہ، قال فوالذی بعثک بالحق لا اعمل علی شئی ابدا (۱)

اے ابو الولید! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے روز اس حال میں آؤ کہ تمہارے

(۱) مسند الشافعی من طاؤس مرسل، مجم ابو یعلیٰ میں یہ روایت اختصار کے ساتھ ابن عمرؓ سے منقول ہے اس روایت کے مطابق

آپ نے یہ کلمات سعد ابن عبادہؓ سے ارشاد فرمائے تھے۔

کاندھے پر بلبلاتا ہوا اونٹ، یا ڈکراتی ہوئی گائے یا مین میں کرتی ہوئی بکری ہو، مخاطب نے عرض کیا: یا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ البتہ جس پر اللہ رحم کرے اسے یہ سزا نہیں ملے گی۔ مخاطب نے عرض کیا اس رب کی قسم جس نے آپ کو بعثت سے سرفراز فرمایا میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا:

اِنَّی لَا اخاف علیکم اَنْ تنشر کوا بعدی ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا
(بخاری و مسلم۔ تہ ابن ماری)

مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ خوف ہے تو اس بات کا کہ تم ایک دوسرے کی حرص کو لگے۔ آپ کو مال کی حرص و طمع کا خوف تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے بیت المال کے مال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں اس مال کے سلسلے میں اپنی ذہ حیثیت سمجھتا ہوں جو یتیم کے ولی کی ہوتی ہے، اگر مجھے حاجت نہیں ہوتی تو میں اس مال سے دور رہتا ہوں اور ضرورت ہوتی ہے تو شرعی امور کی رعایت کے ساتھ کھاتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ طاؤس کے صاحبزادے نے آپ کی طرف سے حضرت عمرؓ ابن عبد العزیز کے نام ایک جعلی خط لکھا اور اس میں مال دینے کی درخواست کی، حضرت عمرؓ ابن عبد العزیز اس وقت خلیفہ تھے، آپ نے تین سو اشرفیاں دے دیں، جب طاؤس کو صورت حال کا علم ہوا تو انھوں نے اپنی ایک زمین فروخت کر کے مذکورہ رقم عمرؓ ابن عبد العزیز کی خدمت میں بھیجی، دس کے درجات میں یہ درجہ زیادہ بلند ہے۔

دوسرا درجہ: یہ ہے کہ بادشاہ کا مال قبول کرے، مگر اس وقت قبول کرے جب کہ اسے یہ معلوم ہو کہ جو کچھ بادشاہ اسے دے رہا ہے وہ حلال ہے۔ اب اگر سلطان کے قبضے میں کوئی حرام مال موجود بھی ہے تو اس کا ضرر متحدی نہیں ہوگا۔ عام طور پر صحابہ کرام کا مال قبول کرنا اسی درجے کے دس کے مطابق تھا یہ نہیں کہ وہ بے سوچے سمجھے اور بلا تحقیق مال لے لیا کرتے تھے۔ حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ دس کے معاملے میں بے حد مبالغہ کرتے تھے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سلاطین کا مال کسی تحقیق کے بغیر لے لیتے۔ وہ تو سلاطین کے سب سے بڑے کتہ چس، اور ان کے اعمال و افعال کے امانت دار تھے۔ چنانچہ ابن عامر کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کی عیادت کے لئے جمع ہوئے، عیادت کرنے والوں میں عبد اللہ ابن عمرؓ بھی تھے، ابن عامر کیونکہ عامل تھے، اس لئے انھوں نے مرنے کے بعد مؤاخذہ کے اندیشے کا اظہار کیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ مؤاخذہ سے مت ڈریں، انشاء اللہ آپ آخرت میں بہتری رہیں گے، آپ نے بڑی خدمت کی ہے کنویں کھدوائے، حاجیوں کے لئے پانی کا نظم کیا، یہ کیا دے کیا۔ حضرت ابن عمرؓ خاموش رہے، ابن عامر نے ان سے عرض کیا کہ آپ بھی تو کچھ فرمائیں۔ فرمایا کہ میں کیا کہوں؟ یہ باتیں تو اس وقت اچھی ہوتیں جب کہ کمائی اچھی ہو، اور خرچ بھی اچھی طرح کیا ہو، اب جب کہ تم جارہے ہو تو خود اپنے عمل کا نتیجہ دیکھ لو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ابن عامرؓ سے یہ الفاظ کہے۔ برائی گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتی، تم بھرے کے حاکم رہے ہو، میرا خیال ہے کہ تم نے اپنے دور حکومت میں برائی ہی کمائی ہے، ابن عامرؓ نے عرض کیا کہ آپ میرے لئے دعا فرمائیں۔ فرمایا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔

لَا یَقْبَلُ اللّٰهُ صَلَاةَ بَغِیْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَلَاقَ مَنْ غَلُولَ (مسلم۔ ابن ماری)
اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتا، اور نہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول کرتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے یہ حدیث اس لئے سنائی کہ ابن عامرؓ نے بیت المال کا مال خیرات کیا تھا۔ روایت ہے کہ حجاج کے دور حکومت میں ایک مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب سے دائر الخلافہ کا شیرازہ منتشر ہوا ہے میں نے حکم سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ ایک سر بھر دین میں ستور رکھ دیا کرتے تھے، اور مختلف اوقات میں یہ ستوا استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ عراق میں ہونے کے باوجود ستو کی اس قدر حفاظت کرتے ہیں، یہاں تو کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہے۔ فرمایا کہ

میں کسی بخل کی بنا پر ایسا نہیں کرتا، بلکہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اس میں وہ چیز ملا دی جائے جو اس میں کی نہ ہو، اور میں اسے بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ میرے پیٹ میں حلال کے علاوہ کوئی غذا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کا دستور یہ تھا کہ انھیں جب کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی تو اسے اپنی ملکیت سے خارج کر دیتے، مثلاً ابن عامرؓ نے آپ کے غلام نافع کو تیس ہزار درہم میں خریدنے کی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ابن عامرؓ کے درہم مجھے آزمائش میں نہ ڈال دیں، یہ کہہ کر نافع کو پروانہ آزادی عطا کر دیا۔ ابوسعید الخدریؓ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دنیا کی طرف میلان نہ ہو سوائے ابن عمرؓ کے، وہ دنیا کی طرف قطعاً مائل نہ ہوئے۔ اس سے واضح ہوا کہ ابن عمرؓ اور ان کے ہم پلہ بزرگوں کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ انھوں نے حلال و حرام میں امتیاز کئے بغیر مال لے لیا ہوگا۔

تیسرا درجہ :- یہ ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقراء اور محتاجین پر تقسیم کر دے۔ جس مال کا کوئی متعین مالک نہ ہو اس میں شریعت کا حکم یہی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ اندیشہ ہو کہ اگر بادشاہ سے یہ مال نہ لیا گیا تو وہ مستحقین کو نہیں دے گا نیز یہ کہ وہ اسے غلط کاموں میں استعمال کرے گا، اور ہمارا نہ لینا معصیت و ظلم پر اس کی اعانت کا سبب قرار پائے گا۔ ہمارے نزدیک ان حالات میں مال لے کر تقسیم کرنا نہ لینے سے بہتر ہے۔ بعض علماء بھی ہماری اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں، اکثر اکابرین سلف نے غالباً اسی خیال سے بادشاہوں کا مال لیا ہے۔ لیکن آج کے لوگ اس لئے نہیں لیتے کہ فقراء میں تقسیم کریں گے۔ بلکہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لیتے ہیں، اور صحابہ کے عمل سے اپنے فعل کی صحت پر استدلال کرتے ہیں۔ بقول حضرت عبداللہ ابن مبارکؓ ”جو لوگ بادشاہوں کے عطایا قبول کرتے ہیں وہ ابن عمرؓ اور عائشہؓ کے عمل کو حجت ٹھہراتے ہیں، لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتے یعنی لے کر فقراء کو نہیں دیتے، ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو ایک مرتبہ ساٹھ ہزار درہم ملے تو آپ نے وہ درہم اسی مجلس میں شریک لوگوں میں تقسیم کر دیے، جس مجلس میں ملے تھے اور پھر مسائل کو دینے کی ضرورت پڑی تو قرض لے کر اس شخص کی ضرورت پوری فرمائی، حضرت عائشہؓ سے بھی اسی طرح کے واقعات منقول ہیں۔ جابر ابن زیدؓ کے پاس کسی حاکم کی طرف سے نقد رقم کا ہدیہ آیا تو آپ نے اسے خیرات کر دیا، اور فرمایا کہ قبول نہ کر کے ان کے قبضے میں رہنے دینے سے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے لے کر خیرات کر دوں۔ حضرت امام شافعیؒ کو ہارون رشید نے مال دیا تھا۔ انھوں نے بھی یہی کیا کہ تمام مال چند روز میں خیرات کر دیا، اپنے لئے ایک پائی بھی نہیں بچائی۔

چوتھا درجہ :- یہ ہے کہ وہ مال اپنے لئے لیتا ہو نہ کہ حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے اگرچہ اس کی حلت متیئن نہ ہو، تاہم وہ ایسے بادشاہ سے لیتا ہو جس کا اکثر مال حلال ہے، یہ صورت بھی جائز ہے، خلفاء راشدین کے بعد صحابہ اور تابعین کے زمانے میں خلفاء کے مال کی یہی حیثیت تھی، ان کا اکثر مال حرام نہیں تھا، جیسا کہ حضرت علیؓ کی تعلیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بادشاہ زیادہ تر حلال مال ہی لیا کرتا ہے۔ بہر حال بعض علماء نے اکثر کی حلت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن ہم نے صرف ان لوگوں کے مال میں توقف کیا ہے جن کا مال محصور ہو جہاں تک شاہی مال کا تعلق ہے وہ حدِ حصر سے خارج ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ کوئی بہتند اس نتیجے پر پہنچے کہ جس مال کے متعلق حرمت کا علم نہ ہو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ حلال غالب ہے، اور ہم نے اس مال سے منع کیا ہے جس میں اکثر حرام ہو۔

ان چاروں درجات کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس زمانے کے حکمرانوں کے اموال ایسے نہیں ہیں جیسے پہلے زمانے میں تھے، موجودہ زمانے کے اموال اور گزشتہ زمانے کے اموال میں دو قطعی وجوہات کی بنا پر فرق ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بادشاہوں کے تمام یا اکثر اموال حرام ہیں۔ حلال میں تین قسمیں۔ صدقات، فنی اور غنیمت، فی الحال یہ تینوں میں مطلق ہیں، اور ان مذاات سے شاہی بیت المال کی آمدنی متعلق نہیں ہے۔ اب صرف جزیہ باقی رہ گیا، سو وہ اس قدر ظلم اور

زیادتی سے وصول کیا جاتا ہے کہ شریعت اس ظلم کے ساتھ لینے کی اجازت نہیں دیتی۔ اول تو سلاطین جزیہ کی مقدار میں شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتے، اور نہ عمال ہی وصول کے وقت ان امور کا التزام کرتے ہیں جو ذمیوں کے باب میں وارد ہوئے ہیں، جزیہ کی آمدنی یوں بھی بہت کم ہے، مسلمانوں سے خراج، تادان اور رشوت کے بطور جو کچھ لیا جاتا ہے اس کی نسبت جزیہ ۱۰۰/۱ (سوداں حصہ) بھی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماضی کے بادشاہ عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ سے اپنی قربت کی بنا پر اپنے ظلم و ستم کا احساس رکھتے تھے، ان کی خواہش یہ رہتی تھی کہ کسی طرح وہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے دل اپنی مٹھی میں لے لیں، اس غرض کی تکمیل کے لیے وہ لوگ ان حضرات کی خدمت میں عطایا بھیجتے، اور ان کی طلب و سوال کے بغیر یا عزت طریقے پر اخراجات کے لیے رقوم پیش کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا دینا احسان نہیں ہے بلکہ ان کا قبول کرنا احسان ہے، پھر صحابہ اور تابعین بھی مال لے کر دواؤ عیش نہ دیتے بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیتے، مال کی ان کے نزدیک ذرا بھی اہمیت نہ تھی، آج کے ”دینداروں“ کی طرح وہ مال لے کر بادشاہوں کی اطاعت، اور ان کے فاسد اغراض کی تائید و توثیق نہیں کیا کرتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے، نہ ان کے حاشیہ نشینوں کی بھیڑ میں اضافے کا باعث بنتے، نہ ان کی بقا کے لیے دعا کرتے، بلکہ بد دعا کرتے، اور کھلے بندوں ان کے خلاف تنقید کرتے۔ ان کی برائیاں انہیں ناپسند تھیں، انہیں یہ اندیشہ رہتا تھا کہ جس قدر ہمیں بادشاہوں سے دنیا ملے گی ہمارے دین میں اسی قدر نقصان ہوگا۔ ان کے دل، ان کی زبانیں ان کے قلم خاں و جاہر بادشاہوں کے خون سے آزاد تھیں۔ اب صورت حال اس کے برعکس ہے، بادشاہ صرف ان ہی لوگوں کو مال و دولت سے نوازتے ہیں جن کے متعلق انہیں یہ خیال ہو کہ وہ ہماری خدمت کرے گا، اور ہماری جماعت میں بحشر کا باعث ہوگا، ہماری مدد کرے گا، ہماری مجلسوں میں شریک ہو کر رونق بڑھائے گا، اس کی زبان ہماری تعریف و توصیف کے لیے وقف ہوگی۔

میرے خیال میں اگر کوئی شخص ان سات ذلتوں سے بچا رہے تو سلاطین اسے ایک درہم بھی دینا گوارا نہ کریں، اگرچہ وہ فضل و کمال میں اپنے وقت کا شافی ہی کیوں نہ ہو۔ اول سوال کرنا۔ دوم خدمت میں آگے رہنا۔ سوم تعریف و توصیف کرنا۔ چہارم ضرورت پڑنے پر شاہی مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی مدد کرنا۔ پنجم شاہی مجالس اور تقریبات کی محفلوں میں بحشر سوا کرنا، ششم ان کے لیے اپنی محبت، اپنی دوستی اور ان کے دشمنوں کے علی الرغم اپنے تعاون کا اظہار کرنا۔ ہفتم ان کے مظالم کی، میوب اور اعمال بد کی پردہ پوشی کرنا۔

بہر حال اس زمانے میں اگر سلاطین کا مال حلال بھی ہوتا تب بھی ان وجوہات کی بنا پر لینا جائز نہ ہوتا، چہ جائیکہ اس صورت میں اجازت دی جائے جب کہ ان کا مال حرام یا مشکوک ہو، ان حالات میں اگر کوئی شخص بادشاہوں سے مال لینے کی جرأت کرے اور اپنے آپ کو صحابہ اور تابعین سے تشبیہ دینے لگے تو یہ ذرہ اور آفتاب والی ہوگی۔ مال لے کر جو ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں خواہ وہ بادشاہوں کی خدمت کی صورت میں ہو یا ان کی تعریف و توصیف کی صورت میں، یا ان کے میوب کی پردہ پوشی کی صورت میں سب معصیت ہیں۔ آنے والے باب میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے سلاطین کی آمدنی کی مادت بھی واضح ہو گئی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں سے کون سی مدحلال ہے اور کون سی حرام ہے، فرق کیجئے کہ کسی شخص کو حلال مد میں سے اس کے استحقاق کے بقدر گھر بیٹھے مل جائے، اور اس سلسلے میں اسے کسی قسم کے تمنن، خدمت اور مدح و ثناء کی ضرورت نہ پڑے تو یہ مال حرام نہیں ہوگا، تاہم متعدد وجوہات کی بنا پر مکروہ ہوگا۔ چھٹے باب میں ہم ان وجوہات پر روشنی ڈالیں گے۔

ماخوذ کی مقدار اور اخذ کی تعریف

اموال کی کئی قسمیں ہیں، بعض اموال کے مصارف متعین ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ، وقف، قیمت اور فنی کے پانچواں حصہ۔ بعض

اموال بادشاہ کی ملکیت ہوتے ہیں جیسے وہ زمین جسے اس نے قابل کاشت بنایا ہو یا زر خرید جائیداد وغیرہ۔ ان امور میں بادشاہ مختار کل ہے، وہ جو چاہے کرے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، مقدار کی بھی کوئی تحدید نہیں ہے، اب صرف وہ اموال باقی رہ جاتے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کی مصالح اور مفادات سے ہے جیسے فنی کے چار خنس، لاوارث میراث وغیرہ، اگرچہ یہ اموال بھی بادشاہ کی تولیت میں ہوتے ہیں، مگر وہ ان میں تصرف کا پورا پورا حق نہیں رکھتے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کے مال کو ان لوگوں پر صرف کرے جن پر صرف کرنے کی عام مصلحت اجازت دے۔ یا وہ لوگ محتاج ہوں کمانے سے معذور ہوں، اب اگر کوئی شخص مالدار ہے، اور اسے دینے میں کسی طرح کی کوئی مصلحت بھی نہیں ہے تو بیت المال کا مال اسے نہ دینا چاہیے۔ اگرچہ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ ایسے شخص کو دینا درست نہیں ہے۔ حضرت عمرؓ کے ارشاد سے دینے کی کنجائش نکلتی ہے کہ بیت المال میں ہر مسلمان کا حق ہے، تاہم وہ جب بیت المال کی آمدنی تقسیم کرنے بیٹھے تو تمام مسلمانوں کے حصے نہ لگاتے، بلکہ انہی مخصوص لوگوں کو دیتے تھے جن میں استحقاق کی صفت ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص مسلمانوں کے مفادات کا نگراں اور ان کی مصالح کا محافظ ہو اور ایسا کام کرتا ہو جس میں مسلمانوں کا نفع ہو اور حال یہ ہو کہ اگر وہ شخص اس کام کو چھوڑ دے تو تکمیل نہ ہو سکے تو بیت المال میں اس کا بقدر کفایت مشاہرہ مقرر ہو گا۔ اس دائرے میں تمام وہ علماء بھی آجاتے ہیں جو دین کی مصالح کے لیے اپنے شب و روز وقف کئے ہوئے ہیں، خواہ وہ فقہ، حدیث، تفسیر اور تجوید کے معلم ہوں، یا مؤذنین اور ائمہ، یا علوم اسلامیہ کے طلباء، مؤرخین اور اس لئے کہ اگر انہیں ان کا روزیہ نہ دیا گیا تو وہ علم کی طلب میں مشغول نہ رہ سکیں گے۔ وہ لوگ بھی اسی حکم میں ہیں جن کے عمل سے حکومت اسلامیہ کی دنیاوی مصالح وابستہ ہیں۔ جیسے سپاہی۔ یہ لوگ تلوار کے سائے میں مملکت کا تحفظ کرتے ہیں، دشمنوں، باغیوں اور اسلام دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں بیت المال کے دفاتر میں کام کرنے والے فنی، کارندے اور حساب داں بھی اس مال کے مستحق ہیں مصلحتیں دینی بھی ہوتی ہیں اور دنیاوی بھی۔ علماء سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اور سپاہیوں سے سرحدوں کی۔ دین اور ملک تو ہم ہیں ایسا نہیں کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔ یہی حال طیب کا ہے، اگرچہ بظاہر اس سے کوئی دینی امر وابستہ نہیں ہے، لیکن بہر حال صحت کا نظام عالم ظاہر میں اسی سے متعلق ہے، دین صحت کے بعد میں ہے، اس لئے اہل علم کو بھی بیت المال میں سے ملنا چاہیے، تاکہ جو شخص ان سے مفت علاج کراتا چاہے وہ اس کا علاج کر سکیں، اور دین پر اس کی مدد کر سکیں۔ اس طرح کے لوگوں میں حاجت کی بھی شرط نہیں ہے، بلکہ انہیں مالدار کی کے باوجود بھی دیا جاسکتا ہے۔ خلفاء راشدین مہاجرین اور انصار کو بیت المال سے وظائف دیا کرتے تھے، حالانکہ سب حاجت مند نہ تھے۔ ان لوگوں کے روزیہ وغیرہ کی کوئی مقدار بھی متعین نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ امام کی رائے پر موقوف ہے، اسے اختیار ہے وہ چاہے تو اتنا دے کہ پانے والا فنی ہو جائے، یا محض بقدر کفایت دے چنانچہ حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہؓ سے ایک وقت میں چار لاکھ درہم وصول کئے تھے، حضرت عمر ابن الخطابؓ بعض لوگوں کو ہارہ ہزار درہم سالانہ دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ بھی انہیں لوگوں میں تھی جنہیں ہارہ ہزار درہم ملا کرتے تھے بعض لوگوں کو دس ہزار، بعض دو سروں کو چھ ہزار درہم ملا کرتے تھے، مختلف لوگوں کے لیے مختلف مشاہرے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بیت المال مسلمانوں کا حق ہے، اس کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہیے اور اتنا تو کرنا چاہیے کہ کچھ باقی نہ رہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ بادشاہ کسی ایک کو زیادہ مال دے دے، اور دو سروں کو کم دے۔ بادشاہ کو اختیار ہے کہ وہ اس مال میں سے مخصوص لوگوں کو خلعت اور انعام سے نوازے، شاہان سلف ایسا کیا کرتے تھے تاہم اس ضمن میں مصلحت اسلام پیش نظر رہنی چاہیے عالموں اور بہادروں کو انعامات دینا بہترین اقدام ہے، سلاطین کے اس عمل سے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوتی ہے، اور ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس طرح کے کام کر کے ان لوگوں جیسا بننے کی کوشش کریں جنہیں اس اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ خلعتوں اور عطیوں کے یہ فوائد ہیں، اب یہ بات بادشاہ کے اجتہاد اور اس کی صواب دید پر منحصر ہے کہ وہ کن لوگوں کو اس داد و دہش کا مستحق قرار دے اور کن لوگوں کو نظر انداز کرے۔

جہاں تک جابر و ظالم سلاطین کا تعلق ہے ان کے سلسلے میں دو باتیں پیش نظر رہنی چاہئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ظالم سلطان حکومت کے منصب سے برطرفی کے قابل ہے، اب برطرفی کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ معزول ہو یا واجب العزل ہے۔ جس بادشاہ کا عالم یہ ہو تو اس کا دیا ہوا مال لینا کیسے درست ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظالم بادشاہ داد و دہش میں عمومیت اختیار نہیں کرتے، بہت سے مستحقین حق سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ حکومت کے ظلم و جبر کی بنا پر سوال کا یا را بھی نہیں رکھتے، اس صورت میں دو چار لوگوں کے لیے لینا کیسے جائز ہے؟ اگر لینے کی اجازت دی جائے تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے

حصہ کے بقدر حصہ لینا چاہیے یا جتنا بادشاہ سے اتنا لے لینا چاہیے۔ پہلے سوال کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ کسی بھی شخص کو لینے سے منع نہ کیا جائے، اس لئے کہ ظالم و جابر حکمران جب اقتدار کے جلو میں ہوتا ہے تو اسے برطرف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ اگر اسے برطرف کر دیا جائے، اور اس کی جگہ دوسرا شخص مقرر کر دیا جائے تو زبردست فتنے رونما ہوتے ہیں، ملک کے نظم و نسق کا حال قابو سے باہر ہوتا ہے، ان حالات میں بادشاہ کے خلاف ظلم بغاوت بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت واجب ہے۔ جیسا کہ امیر کی اطاعت واجب ہوتی ہے، امراء کی اطاعت کے وجوب، اور ان کی مدد سے باز رہنے پر وعید کے سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہیں۔ (۱) اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ بنو عباس کی اولاد میں سے جو شخص خلافت کے امور کا متکفل ہو اس کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے، نیز یہ کہ ملک کے طول و عرض میں جن لوگوں نے خلیفہ سے بیعت کر لی ہو اس کی حکومت بھی نافذ ہو جاتی ہے۔ اسی کی مصلحت ہم نے کتاب المستنصری میں واضح کی ہے، یہ کتاب باطنی فرقے سے تعلق رکھنے والے روافض کے رد پر لکھی گئی کتاب ”کشف الاسرار و ہنگ الاستار“ مفہد قاضی ابواللیب سے مأخوذ ہے۔ اس مصلحت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم مصالح میں زیادتی کی توقع پر سلاطین میں صفات اور شرائط کا لحاظ کرتے ہیں، اگر کسی بادشاہ میں یہ صفات اور شرائط مفقود ہوں اور ہم اس کی حکومت کو باطل قرار دے دیں تو سرے سے مصالح ہی فوت ہو جائیں چہ جائیکہ ان میں زیادتی کی توقع کی جاسکے بھلا بتلائیے، ہم نفع کی خواہش میں اس المال کیوں ضائع کر دیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں حکومت شوکت و قوت کے تابع ہے، اہل شوکت، اور اصحاب قوت جس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں وہی خلیفہ ہے۔ اور جس کی شوکت مستقل ہو، صرف خلیفہ اور سکے میں خلیفہ کا مطبع ہو وہی نافذ الحکم سلطان ہے۔ ہم نے ”کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد“ میں امامت کے احکام لکھ دیئے ہیں یہاں مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

اب دوسرا سوال رہ جاتا ہے کہ اگر بادشاہ کی داد و دہش عام نہ ہو تو ایک شخص کے لیے لینا جائز ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کے چار مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے مبالغہ سے کام لیتے ہوئے یہ کہا کہ جو کچھ وہ شخص لے گا اس میں تمام مسلمان شریک ہوں گے، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس مال میں سے اس کا حصہ ایک حصہ ہے، یا ایک حصہ سے کچھ زیادہ یا کم، اس لئے اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ کچھ بھی نہ لے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اس شخص کو اپنے اس دن کے غذائی مصارف کے بقدر لینے کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ حاجت کی بنا پر وہ اسی مقدار کا استحقاق رکھتا ہے۔ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اسے ایک سال کی غذا لینے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے کہ وہ روز کی غذا روز حاصل کرے، چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بیت المال میں اس کا حق

(۱) امراء کی اطاعت کے سلسلے میں بخاری کی حدیث ہے ”اسمعوا و اطیعوا و ان استعمل علیکم عبد حبشی کان راسہ زینتہ“ مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے ”علیک بالطاعة فی منشطک و مکرہک“ مسلم میں ابو ذر کی روایت کے الفاظ ہیں ”اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اسمع و اطیع و لو لعبد مجدع الاطراف“ مسند سے باز رہنے کے سلسلے میں بخاری و مسلم نے ابن عباس کی روایت نقل کی ہے ”لیس احد یفارق الجماعة شبرا فیموت الا مات میتة جاہلیة“ مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث کے الفاظ ہیں ”من خرج من الطاعة و فارق الجماعة فمات میتة جاہلیة“ مسلم میں ابن عمر کی حدیث ہے ”من خلع یدامن طاعة لقی اللہ یوم القیامہ قولا حجة له“

ہے اس سے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے حق سے دست بردار ہو جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتنا مال اسے ملے وہ سب لے لے، اس پر کوئی گناہ نہیں، ظالم بادشاہ ہے، اور مظلوم وہ لوگ ہیں جو اپنے حق سے محروم رہ گئے ہیں، قیاس بھی یہی ہے، اس لئے کہ اس مال کی وہ حیثیت نہیں ہے جو مال غنیمت کی ہوتی ہے، مال غنیمت مجاہدین میں مشترک ہوتا ہے، یہ مال مسلمانوں میں مشترک نہیں ہوتا اور نہ یہ مال میراث ہے کہ مورث کے مرنے کے بعد ورثہ کی ملک ہو جائے۔ یہاں تک کہ اگر ورثہ مراعات تو ان ورثاء کے وارثین کو ان کے حصص کے بقدر دینا لازم ہو، بلکہ یہ مال غیر متعین حق ہے، قبضہ سے اس کی تحسین ہوتی ہے، یا یہ کہا جائے کہ اس کی حیثیت صدقات کی سی ہے کہ جب فقراء کو ان کا حصہ دے دیا جائے تب ان کی ملک ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر صاحب مال ظلم کرے، مثلاً یہ کہ زکوٰۃ کا مال مساکین، مسافرن اور قرضداروں وغیرہ کو نہ دے، بلکہ مستحقین کی صرف ایک نوع یعنی فقراء کو دے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیونکہ مالک مال نے ظلم کیا ہے اس لئے لینے والا فقیر اس مال کا مالک نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ بادشاہ کسی ایک کو تمام مال حوالے نہ کرے بلکہ اسے اتنا دے کہ اگر اوروں کو بھی دیتا تو اس کے حصے میں آیا ہوا مال زیادہ ہوتا، داد و دہش اور عطایا میں کمی بیشی جائز ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے مال تقسیم کیا تو سب میں برابری قائم رکھی، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے روایت میں ہے کہ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عائشہؓ کو بارہ ہزار درہم حضرت زینبؓ کو دس ہزار، اور حضرت جویریہؓ اور حضرت صفیہؓ کو چھ ہزار درہم سالانہ دئے۔ اور حضرت علیؓ کے لیے ایک جاگیر مخصوص فرمائی، حضرت عثمانؓ نے بھی پانچ باغ اپنے لئے مخصوص فرمائے تھے، مگر بعد میں آپ نے انہار سے کام لیا، اور اپنی ذات پر حضرت علیؓ کو ترجیح دی، اور ان سے کہا کہ یہ باغ آپ لے لیں، حضرت علیؓ نے ان کی پیش کش قبول فرمائی۔ کمی بیشی کی یہ تمام صورتیں جائز ہیں، اور مجتہد کی رائے پر موقوف ہیں۔ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد متعصب ہی ہوتا ہے، غلطی نہیں ہوتا یہ وہ مسائل ہیں جن میں کوئی نص نہیں ہے، نہ ان کے قریب اور مثل پر کوئی نص ہے کہ قیاس جلی کی رو سے وہ بھی مثل کی طرح ہو جاتا ہے، شراب نوشی کی سزا بھی ایسے ہی مختلف فیہ مسائل میں شمار ہوتی ہے صحابہ کرام نے شراب پینے والوں کو چالیس کوڑوں کی سزا بھی دی، اور آٹھ کوڑوں کی بھی۔ یہ دونوں سنت اور حق ہیں۔ اسی طرح تقسیم مال کے سلسلے میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ دونوں کا طریقہ کار حق تھا، صحابہ بھی دونوں کے فعل پر متفق تھے، جس شخص کو حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں زیادہ اور حضرت عمرؓ کے عہد میں کم مال ملا تھا اس نے زیادہ ملا ہوا مال واپس نہیں کیا، اور نہ زیادہ پانے والوں نے زیادہ لینے سے انکار کیا، اس سلسلے میں تمام صحابہ ایک رائے تھے، اور سب اس کا یقین رکھتے تھے کہ دونوں بزرگوں کا طریقہ صحت پر مبنی ہے، حق ہے۔ البتہ جن مسائل میں نص موجود ہے، یا قیاس جلی ہے، اور مجتہد نے غفلت کی بنا پر یا سوء تنکیر کی بنا پر نص ترک کر دی، یا قیاس جلی پر عمل نہیں کیا ان میں ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ ہر مجتہد کی رائے صحیح ہے، بلکہ صحیح رائے اسی مجتہد کی ہے جس نے نص پر عمل کیا۔

اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ اگر کسی شخص کی ذات سے دین یا دنیا کی کوئی مصلحت وابستہ ہو، اور وہ میراث یا جزیہ کے مال میں سے بادشاہ کا دیا ہوا کوئی عطیہ، انعام یا مشاہرہ قبول کر لے تو وہ صرف لینے ہی سے فاسق نہیں ہو جائے گا۔ بلکہ اس وقت فاسق کہلائے گا جب کہ اس نے مال کے عوض میں سلطان کی خدمت یا اعانت کی ہو، اس کے دربار میں حاضری دی ہو، اور بے جا تعریف کی ہو، ذیل کے باب میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔

چھٹا باب

ظالم بادشاہوں کی مصاحبت اور تعظیم

جاننا چاہیے کہ ظالم امراء اور حاکموں کے ساتھ تین حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حالت جسے بدترین حالت کہا جاسکتا ہے یہ ہے کہ

تم ان کے پاس جاؤ، دوسری حالت جو اس سے کم درجے کی ہے وہ یہ ہے کہ امراء اور حکام تمہارے پاس آئیں، تیسری حالت جو بہترین حالت ہے یہ ہے کہ تم ان سے کنارہ کشی اختیار کرو نہ وہ تمہیں دیکھیں اور نہ تم ان کو دیکھو۔

پہلی حالت:- شریعت میں انتہائی مذموم ہے، روایات میں اس حالت پر سخت وعیدیں منقول ہیں، 'اولاً' ہم اس مضمون کی کچھ احادیث اور آثار نقل کرتے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ ظالم بادشاہوں کے دربار میں حاضری کشی کتنی بری ہے پھر یہ بتلائیں گے کہ ظلم ظاہر کے فتویٰ کی رو سے کون سا جانا حرام ہے، کون سا مباح ہے، اور کون سا مکروہ ہے۔

روایات:- ایک مرتبہ آپ کے سامنے ظالم امراء کا ذکر آیا تو آپ نے ان کے سلسلے میں یہ کلمات ارشاد فرمائے۔
فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم او كاديسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم ومن خالطهم هلك (ابن ماری)
جو ان سے مقابلہ کرے گا وہ نجات پائے گا جو ان سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ سلامت رہے گا، اور جو شخص ان کے ساتھ ان کی دنیا میں رہے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا، اور جو ان کی ہم نشینی اختیار کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

سیکون بعدی امراء یکنبون ویظلمون فمن صدقهم بکذبهم وأعانهم علی ظلمهم فلیس منی ولست منهم ولم یرد علی الحوض (نسائی، ترمذی، ماہک، کتب ابن جریر)
میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے جو شخص ان کے جھوٹ کو سچ کہے گا یا ظلم پر ان کی اعانت کرے گا وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں اس سے ہوں، اور نہ وہ میرے ساتھ حوض کوثر پر آئے گا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:-
البغض القراء الی اللہ عز وجل الذین یاتون الامراء (یہ روایت کتاب العلم میں گذر چکی ہے)
اللہ تعالیٰ کے نزدیک قاریوں میں زیادہ برے وہ ہیں جو امراء کے پاس آمد و رفت رکھیں۔

ایک حدیث میں ہے:-

العلماء امناء الرسل علی عباد اللہ المعالم یخالطوا السلطان، فاذا فعلوا ذلک فقد خانوا الرسل فاخذروهم واعتزلوهم (یہ روایت کتاب العلم میں گذر چکی ہے)
علماء اللہ کے بندوں پر اس وقت تک رسولوں کے امین ہیں جب تک وہ سلاطین سے میل جول نہ رکھیں اور جب وہ ایسا کرنے لگیں تو سمجھو کہ انہوں نے انبیاء سے خیانت کی ہے، ایسے لوگوں سے اجتناب کرو، اور ترک تعلق کرو۔

آثار:- حضرت حذیفہؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنوں کی جگہ سے بچ، عرض کیا گیا کہ فتنے کی جگہیں کیا ہیں، فرمایا: امیروں کے دروازے فتنوں کی جگہیں ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص امیر کے یہاں جاتا ہے تو وہ اس کے جھوٹ کو سچ ثابت کرتا ہے، اور اس کی بیجا تعریف کرتا ہے، حضرت ابو ذرؓ نے سلسلہ سے فرمایا کہ اے سلمہؓ! بادشاہوں کے دروازوں پر نہ جانا، اس لئے کہ تمہیں ان کی دنیا میں سے جو کچھ ملے گا، اس سے افضل وہ تمہارے دین میں سے لے لیں گے۔ سفیان ثوریؓ فرماتے ہیں کہ دونوں میں ایک وادی ہے اس میں صرف وہ قاری رہیں گے جو بادشاہوں کی ملاقات کے لئے جاتے ہیں۔ اور وادی کہتے ہیں کہ حاکم کی زیارت کرنے والے

عالم سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سنون فرماتے ہیں کہ یہ بات کتنی بری ہے کہ لوگ عالم کے پاس آئیں اور وہ انہیں نہ ملے، پوچھنے پر انہیں بتلایا جائے کہ وہ فلاں امیر کے یہاں گیا ہوا ہے، میں نے بزرگوں کا یہ ارشاد سن رکھا تھا کہ جب تم دنیا کی محبت میں گرفتار کسی عالم کو دیکھو تو اسے دین کے سلسلے میں متم کو بعد میں مجھے اس قول کی صداقت آزمائے کا موقع بھی ملا، چنانچہ جب بھی میں کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار سے واپس آیا تو محاسبہ نفس کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ اس پر میل جم گیا ہے، حالانکہ میں شاہی درباروں، یا حاکموں کی مجلسوں میں تملق، یا چالوسی کے لئے نہیں جاتا بلکہ میں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرتا ہوں، اور ان کی خواہشات کی مخالفت کرتا ہوں۔ حضرت عبادۃ ابن الصامت کا مقولہ ہے کہ اگر عبادت گزار قاری امراء سے دوستی کرے تو یہ نفاق ہے، اور مالداروں سے محبت کرے تو یہ ریا ہے۔ حضرت ابوذرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی بھیڑ میں اضافہ کرے تو اس کا شمار ان ہی لوگوں میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ظالموں کی جماعت بڑھانے سے بھی آدمی ظالم کہلاتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا ارشاد ہے کہ آدمی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو اس کا دین اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور واپس آتا ہے تو اس کا دین رخصت ہو جاتا ہے، لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ کو ان باتوں سے خوش کرتا ہے جن سے باری تعالیٰ ناراض ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم مقرر فرمایا، پھر اس کے متعلق یہ علم ہوا کہ وہ حجاج کا عامل بھی رہا ہے، آپ نے اسے معزول کر دیا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں نے حجاج کے دور میں زیادہ دنوں کام نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس کی محبت خواہ ایک دن کی ہو یا چند لمحوں کی تمہارے باطن میں شریک کر کے لئے کافی ہے، قبیل ابن عیاضؒ کہتے ہیں کہ آدمی بادشاہوں سے جس قدر قربت پیدا کرتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ سعید ابن المسیبؒ تیل کی تجارت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اس تجارت کی وجہ سے بادشاہوں کے یہاں آنے جانے کی، اور ان کے سامنے دست طلب دراز کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہیب ابن وردہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بادشاہوں کے یہاں جاتے ہیں وہ امت کے حق میں جو اربوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ محمد ابن سلمہؒ فرماتے ہیں کہ پاخانے پر پھینکنے والی کبھی اس قاری سے بہتر ہے جو امراء کے دروازوں پر بجبہ سائی کرتا ہو۔ روایت ہے کہ جب ذہری شاہی دربار میں آنے جانے لگے، اور امراء و حکام سے ان کا میل جول بڑھا تو ان کے ایک دینی بھائی نے انہیں خط لکھا کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں عافیت سے رکھے، اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تم جن حالات سے گزر رہے ہو ان کے پیش نظر تمہارے دوست احباب کو تمہارے لئے دعائے رحمت کرنی چاہیے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، خداوند قدوس کی طرف سے تمہیں عظیم ترین نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اس نے تمہیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اپنے پیغمبر کے طریقے پر چلنے کی توفیق بخشی ہے، لیکن شاید تم قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھ پائے۔

وَإِذَا خَذَلْتُم مِّثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبَيِّنَنَّ لَهُمْ سُنَّتِي وَلَا تَكُنُّمُوهُ

(پ ۱۰، آیت ۸۷)

اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے موبد ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا۔

جاننا چاہیے کہ جس جرم کا تم نے ارتکاب کیا ہے اس کی معمولی خرابی یہ ہے کہ تم نے اپنے قرب سے ان کی وحشت دور کی ہے، اور ان لوگوں کے لئے گمراہی کا راستہ آسان کر دیا ہے جنہوں نے نہ کوئی حق ادا کیا، اور نہ کوئی باطل ترک کیا، انہوں نے تمہیں اپنا مقرب بنایا تو محض اس لئے کہ تمہیں اپنے ظلم کا مرکز بنائیں، اور تمہارے وجود کی بنیاد پر ان کے ظلم و ستم کی پختی چلتی رہے، تم ان لوگوں کے لئے پل ہو جسے وہ عبور کر کے گناہوں تک پہنچتے ہیں، تم ان کے لئے بیڑی کا کام دو گے، وہ تمہارے سارے گمراہی کی مدارج طے کریں گے اور تمہارے سبب سے علماء کی امانت و دیانت میں شک کریں گے، اور جاہلوں کے قلوب اپنی طرف کھینچیں

گے، جتنا انہوں نے تمہارا بگاڑا ہے، تمہیں نقصان پہنچایا ہے اس کے مقابلے میں تمہارا فائدہ بہت معمولی ہے، کیا تمہیں اس کا خوف نہیں کہ تم اپنے اس عمل کی بنا پر ان لوگوں کے دُشمن میں شامل ہو گئے ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ (پ ۱۲ ر ۷ آیت ۵۱)

پھر ان کے بعد (بعض) ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو بھلا کر دیا۔

یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا معاملہ ان لوگوں سے ہے جو تمہارے حال سے ناواقف نہیں ہیں، اور تمہارے اعمال کے محافظ وہ ہیں جو تم سے غافل نہیں ہیں۔ اس لئے اب تم اپنے ذہن کا علاج کرو کہ اسے بیماری لاحق ہو گئی ہے، اپنا توشہ تیار رکھو کہ طویل سفر کا وقت قریب آچکا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر حال یہ روایات اور آثار بادشاہوں کے ساتھ اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فتنہ و فساد پر دلالت کرتے ہیں، ذیل میں ہم ان فتنوں کی فقہی نقطہ نظر سے تفصیل کرتے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ بادشاہ کے یہاں جانا مطلقاً حرام نہیں ہے بلکہ جانا حرام بھی ہے، مکروہ اور مباح بھی ہے۔

جاننا چاہیے کہ جو شخص سلاطین کے پاس جاتا ہے وہ اپنے فعل سے یا اپنے قول سے، یا اسکوٹ سے، یا اعتقاد سے باری تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ فعل کی معصیت یہ ہے کہ بادشاہوں کے محل عموماً غصب کی زمین پر بنتے ہوئے ہیں، بعض اوقات زمینیں ہی نہیں بلکہ محل پر بھی زبردستی ان کا قبضہ ہوتا ہے، جانے والا ان مکانات میں داخل ہوتا ہے جن میں جانے کے لیے مالکوں کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کی مملوکہ زمین یا گھر میں داخل ہونا حرام ہے اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ بات معمولی ہے، اس طرح کے امور میں لوگ درگزر سے کام لیا کرتے ہیں، جیسے کوئی شخص ایک سمجھور یا مدنی کا ایک ٹکڑا اٹھالے تو اس سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا جاتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے کہنے میں نہ آنا، اور نہ اس کی دلیل سے فریب کھانا، اس لئے کہ درگزر کرنا غیر مضبوط چیز میں ہوتا ہے، غصب کی چیز میں درگزر نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی شخص کے بیٹھنے سے زمین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح گزرنے سے بھی مالک کی ملکیت متاثر نہیں ہوتی، اس لیے معمولی بیٹھنے اور گزرنے پر کوئی مواخذہ نہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ درگزر وہاں کیا جاتا ہے جہاں گزرنے والا تنہا ہو، صورت مفروضہ میں گزرنے والا تنہا نہیں ہے بلکہ بہت سے لوگ ہیں اس لیے یہی کہا جائے گا کہ غصب سب کے فعل سے مکمل ہوا ہے پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض اوقات ایک کا گزرنے والا کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر بہت سے لوگ مل کر اس کی زمین کو اپنا راستہ بنالیں یا مستقل طور سے اٹھنے بیٹھنے لگیں تو یہ بات یقیناً اسے ناگوار ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تعلیم و تربیت میں ہلکی مار معاف ہے، لیکن اس وقت جبکہ مارنے والا ایک ہو، اب اگر بہت سے لوگ مل کر کسی کو ہلکی مار مارنے لگیں تو کیا وہ زندہ بچ سکے گا؟ ہرگز نہیں! اس صورت میں تمام لوگوں پر قصاص ہو گا حالانکہ ہر ایک کے لیے یہ عذر ہو گا کہ میں نے بہت معمولی ضرب لگائی تھی، واقعتاً اتنی ضرب اگر ایک شخص سے صادر ہوئی ہوتی تو قصاص کا باعث نہ بنتی، لیکن سب کے مل کر مارنے سے یہ ضرب قصاص کا موجب بن گئی، اسی طرح غیر کی مملوکہ زمین میں بیٹھنا یا چلنا بھی ناجائز و حرام ہے۔

یہ تو مضبوط زمین کی بات ہوئی، فرض کیجئے کہ ظالم مضبوط زمین میں نہیں ہے بلکہ اپنی مملوکہ زمین پر مقیم ہے، اب اگر وہ کسی خیمے وغیرہ میں مقیم ہے تب بھی اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خیمہ حرام مال سے بنایا گیا ہے، اور حرام کے خیمے وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اور اس کے سامنے میں بیٹھنا حرام ہے۔ ہاں اگر خیمے وغیرہ حلال مال سے بنائے گئے تو جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس کے مودبہ جاکر سجدہ کیا، یا سر جھکا یا اسلامی کے لیے خم ہوا تو یہ ظالم کی تعظیم ہوگی، اور اس کا باعث وہ حکومت ہوگی جو اس کے ظلم کا ذریعہ ہے، ظالم کے سامنے سر جھکانا، اور اس کی تعظیم کرنا گناہ ہے، بلکہ اگر کسی شخص نے غیر ظالم مالدار کے سامنے سر جھکا یا، اور یہ تعظیم محض اس کی مالدار کی بنا پر کی تو اس شخص کے دین میں سے دو ٹکٹ کم ہو جاتے ہیں، اس پر ظالم کے سامنے سر جھکانے کے

معاملے کو قیاس کر لینا چاہیے۔ ظالم کے سامنے جا کر السلام علیکم کہنا مباح ہے، ہاتھوں کو بوسہ دینا، اور سلام کے لیے جھکتا معصیت ہے۔ ہاں اگر ظلم کے خوف سے ایسا کرنے پر مجبور ہو یا کسی عدل پرور امام یا کسی صحیح العقیدہ عالم یا کسی ایسے شخص کی دست بوسی کی جو اپنی دینی خدمات کی بنا پر اس کا مستحق ہے تو یہ جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبیدۃ الجراح جب شام میں حضرت عمر ابن الخطاب سے ملے تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضرت عمرؓ نے انہیں ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں اس حد تک مبالغہ کیا ہے کہ ظالم بادشاہوں کو سلام کرنے اور ان کے سلام کا جواب دینے سے بھی روک دیا، ان کے خیال میں ظالم بادشاہوں سے اعراض کرنا، ان سے بے رخی اختیار کرنا اور انہیں حقیر سمجھ کر نظر انداز کرنا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ ان علماء کی یہ تمام باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، مگر سلام کا جواب نہ دینا محل نظر ہے۔ سلام کے جواب کا تعلق واجب امور سے ہے۔ ظلم سے یہ واجب ساقط نہیں ہوتا۔ بہر حال جانے والا اگر ممنوعات کا ارتکاب نہ کرے، محض سلام پر اکتفا کرے تب بھی ان کے فرش پر بیٹھنا یقینی ہو گا۔ اور کیونکہ ان کا تمام مال حرام ہے اس لیے بیٹھنا بھی جائز نہ ہو گا۔ یہ فعل میں معصیت کی تفصیل تھی۔ اب سکوت کا حال سنئے۔ جب کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو شاہ عادات کے مطابق وہاں اسے زمین پر ریشم و کتواب کے فرش، دسترخوان پر سونے چاندی کے برتن اور جسموں پر ریشمیں لباس نظر آتے ہیں، حالانکہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عام طور پر لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اپنے اندر انکار کی جرأت نہیں پاتے، بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ برائی دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی اس برائی میں شریک سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو خیر ریشمی لباس، اور سونے چاندی کے برتنوں کی بات ہے۔ جانے والا تو ان کی فحش گفتگو بھی سنتا ہے، جھوٹ، کذب، افتراء، غیبت، اور ایذا و مسلم کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہتا ہے، حالانکہ فحش باتوں پر خاموش رہنا بھی حرام ہے۔ مجلس میں بادشاہ اور اس کے امراء و حکام حرام لباس زیب تن کئے رہتے ہیں، حرام کھانا کھاتے ہیں، لیکن جانے والا یہ سب کچھ دیکھتا ہے، حالانکہ حرام غذا کھاتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے ہو سکے تو فعل سے ورنہ زبان سے یہ فرض ادا کرے۔ یہ عذر صحیح نہیں ہے کہ جانے والا چپ رہنے پر مجبور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اسے کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ ان مجلسوں میں جائے اور محذورات شرعیہ کا مشاہدہ کرے، یا لغو باتوں سے اپنے کانوں کو آلودہ کرے، ہاں اگر جانے میں شرعی عذر ہوتا تو بلاشبہ یہ عذر بھی درخور اعتنا ہوتا۔ اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں جگہ برائی ہے، منکر ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ اس برائی کے ازالے پر قادر نہیں ہے تو اس شخص کو وہاں نہ جانا چاہیے۔ اگر گیا، اور منکرات دیکھنے کے باوجود خاموش رہا تو یہ جائز نہ ہو گا اس لئے بہتر یہی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر نہ جائے، اور منکرات کے مشاہدے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔

قول میں معصیت کی صورت یہ ہے کہ ظالم کے حق میں دعا کی جائے، اس کی ثنائی کی جائے، اس کے باطل قول و عمل کی زبان سے سرہلا کر یا چہرے کی تباشات سے تائید و تصدیق کی جائے، یا محبت اخلاص اور حمایت کا یقین دلایا جائے، یا شوق ملاقات کا اظہار کیا جائے، یا درازی عمر کی دعا کی جائے۔ جانے والا جب دربار شاهی میں حاضری دیتا ہے تو وہ صرف سلام ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ کچھ نہ کچھ کلام بھی کرتا ہے۔ عام طور پر یہ کلام دعا، تعریف و توصیف، تائید و توثیق اور اظہار شوق و انس سے خالی نہیں ہوتا۔ دعا کے باب میں ظالم کے لئے صرف اس طرح کی دعائیں جائز ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے“ ”آپ کو نیکی کی توفیق عطا کرے“ ”آپ اطاعت خداوندی کے ساتھ دیر تک زندہ سلامت رہیں“ لیکن اسے مولیٰ کہہ کر مخاطب کرنا، یا اس کے حق میں طولِ عمر، تمام نعمت، اور حفاظت ایزدی کی دعا کرنا جائز نہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يعصى الله في امره

جو شخص ظالم کے لیے زندگی کی دعا کرتا ہے وہ اللہ کی زمین میں اس کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے۔
تقریب و توصیف میں مبالغہ کرنا اور موصوف کو ان صفات سے متصف کرنا جن سے وہ خالی ہو جھوٹ بھی ہے اور نفاق بھی۔
اس میں ظالم کا اکرام بھی ہے۔ گویا جھوٹی تعریف میں تین گناہ ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من اکرم فاسقاً فقد اعان علی ہدم الاسلام
جس نے فاسق کی تعظیم کی اس نے اسلام کی تخریب پر اعانت کی۔

ظالم کے قول کی تائید اور اس کے عمل کی توثیق بھی معصیت پر اعانت کے مترادف ہے۔ کسی کی معصیت کو اچھا بتانا یا معصیت کے ارتکاب پر اس کی تحسین کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اس بد عمل کا اعادہ چاہتے ہیں اور اس کے لئے اسے شہ دے رہے ہیں جس طرح کسی عمل پر زجر و توبخ سے اس عمل کے دوامی کمزور پڑ جاتے ہیں اسی طرح کسی عمل کی تائید و توثیق سے اس کے دوامی کو تحریک ملتی ہے۔ یہ معصیت پر اعانت ہے اور شریعت نے معصیت پر اعانت کو بھی معصیت قرار دیا ہے۔ حضرت سفیان ثوریؒ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ایک ظالم جنگل میں پیاس کی وجہ سے لب دم ہے کیا اسے پانی پلا دینا چاہیے۔ فرمایا: نہیں! اسے پانی مت پلاؤ۔ پانی پلانا اس کی اعانت ہے۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں یہ کہا کہ اسے اتنا پانی پلا دینا چاہیے کہ اس کے دم میں دم آجائے۔ اس کے بعد پانی لے کر الگ ہو جانا چاہیے۔

محبت اور شوق ملاقات کا ظاہر خلاف واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور جہتی برا حقیقت بھی۔ اگر کوئی شخص اس اعتبار میں جھوٹا ہے تو وہ کذب بیانی اور نفاق کی معصیت میں مبتلا ہے اور سچا ہے تو ظالم سے محبت کرنے اور اس کی بھائی خواہش کے جرم کا مرتکب ہے کیونکہ ظالم اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے بغض فی اللہ کیا جائے بغض فی اللہ واجب ہے اور معصیت پسند شخص گناہ گار ہے۔ اب اگر کسی شخص نے ظالم سے اس کے ظلم کی بنا پر محبت کی تو وہ اس کی محبت کی بنا پر گناہ گار ہو گا اور کسی دوسری وجہ سے محبت کی تو ترک واجب کی بنا پر نافرمانی کا مرتکب ہو گا۔ اگر کسی شخص میں خیر و شر دونوں جمع ہو جائیں تو خیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور شر کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے نفرت کی جائے۔ ”کتاب الاخرة“ میں ہم بتلائیں گے کہ ایک شخص میں نفرت اور محبت کا اجتماع کس طرح ہو سکتا ہے۔

بہر حال یہ معصیت کی تفصیل ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام معصیتوں سے بچا رہا اور اس نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنی زبان سے عمل سے سکوت سے تائید و توثیق اعتبار شوق و انس سے اور دعائے خیر سے اپنا دامن بچائے رکھے تو یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ شخص اپنے دل کو بھی خرابی سے محفوظ رکھ سکے گا۔ شاہی جلال اور جاہ و شہمت کو دیکھ کر اس کے دل کے کسی گوشے میں خیال ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان نعمتوں سے محروم رکھا ہے اور اسے نوازا ہے اگر ایسا ہوا تب بھی وہ معصیت کے دائرے سے نہ نکل سکے گا۔ اس لیے کہ ارشاد نبوی ہے۔

يا معشر المہاجرین لا تدخلوا علی اهل الدنیا فانہا مسخرة للرزق (۱)

اے گروہ مہاجرین! دنیا داری کے پاس مت جاؤ کیونکہ دنیا روزی کو خفا کر دیتی ہے۔

ظالم سلاطین، حکام اور امراء کے پاس آنے جانے میں ان مفاسد کے علاوہ کچھ خرابیاں اور بھی ہیں مثلاً یہ کہ دوسرے لوگ بھی اس کی تقلید کریں گے اور ظالموں کے یہاں حاضری ہیں گے جانے سے ظالموں کی جماعت بھی بڑھے گی اور ان کی محفلوں میں رونق بھی ہوگی۔ یہ سب امور مکروہ ہیں یا ممنوع۔

روایات میں ہے کہ حضرت سعید ابن المسیب کو عبد الملک ابن مروان کے لڑکوں ولید اور سلیمان کی بیعت کے لئے طلب کیا گیا

آپ نے فرمایا بخدا جب تک زمین و آسمان میں تبدیلی کا عمل جاری ہے میں ہرگز ان دونوں کی بیعت نہیں کروں گا۔ اس لئے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیعتوں سے منع فرمایا ہے (ابو نعیم فی الحلیہ۔ یحییٰ ابن سعید)۔ لوگوں نے کہا کہ آپ دربار میں طلب کئے گئے ہیں، جانے سے انکار نہ کریں طے جائیں، ایک دروازہ سے جائیں دوسرے دروازہ سے باہر آجائیں۔ فرمایا: خدا کی قسم یہ بھی نہیں کروں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ میری اتباع نہ کرنے لگیں، اور میرے جانے کو اپنے جانے کی حجت نہ بنالیں۔ اسی انکار کی پاداش میں آپ کو سو کوڑے لگائے گئے، اور ٹاٹ کا لباس پہنایا گیا تاکہ جانے پر رضامند نہیں ہوئے۔

اس وقت اس سلسلے میں قولِ فیصل یہ ہے کہ بادشاہوں کے یہاں صرف دو موقعوں پر جانا جائز ہے، ایک اس وقت جب کہ ان کی طرف سے حاضری کا حکم آئے، اور یہ گمان ہو کہ اگر میں نہ گیا، یا ان کی دعوت رد کر دی تو وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، یا رعایا کی اطاعت کا پہلو متاثر ہوگا، اور حکومت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ان صورتوں میں جانا ضروری ہے، اس لیے نہیں کہ جانے میں داعی کی اطاعت ہے، بلکہ اس لئے کہ نہ جانے میں غلطی کی مصلحت کے فساد کا اندیشہ ہے، دوسرے اس وقت جب کہ خود اس پر یا کسی مسلمان بھائی پر ظلم ہو رہا ہو، اور ظلم سے اپنے آپ کو، یا اپنے بھائی کو بچانے کی نیت لے کر بادشاہوں کے یہاں پہنچے اور ارادہ یہ ہو کہ وہ انھیں نصیحت سے یا فریاد سے متاثر کرے گا، تاکہ وہ اپنے ظلم کا سلسلہ بند کر دیں۔ ان دونوں صورتوں میں بھی جانا غیر مشروط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر نہ جھوٹ بولے، نہ تعریف کرے، اور نہ نصیحت کرنے میں غل سے کام لے، بلکہ ہر وہ نصیحت کرے جس کے قبول ہونے کی توقع ہو۔

دوسری حالت۔ بادشاہوں کا آنا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ خود بادشاہ تمہاری زیارت اور ملاقات کے لیے آئے۔ اس صورت میں اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہے تعظیم کے طور پر کھڑے ہونے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر اگر اس نے علم و دین کی توقیر کی ہے، اس توقیر کی وجہ سے وہ تمہارے اعزاز و اکرام کا مستحق ہو گیا ہے، جس طرح ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے تحقیر کا مستحق ہو جاتا ہے، اس لیے اکرام کا جواب اکرام سے اور سلام کا جواب سلام سے ہونا چاہیے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر بادشاہ خلوت میں آئے تو اس کے لیے کھڑے نہ ہونا کہ وہ تمہارے روتے سے سمجھ لے کہ عزت و احترام صرف دین کے لیے ہے، ظلم، حقارت اور نفرت کے قابل ہے، نیز یہ کہ تم دین کے لیے ناراض اور دین کے لیے خوش ہوتے ہو، اور یہ کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس سے اللہ کے نیک بندے بھی اعراض کرتے ہیں ہاں اگر مجمع عام میں ملاقات کے لیے آئے تو رعایا کے سامنے اربابِ حکومت کی شہمت کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ میرے کھڑے ہونے سے رعایا پر کوئی اثر نہ ہوگا، یا خود بادشاہ خفا ہو کر مجھے ایذا نہیں پہنچائے گا تو بہتر یہ ہے کہ کھڑا نہ ہو۔

ملاقات کے بعد عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بادشاہ کو نصیحت کرے، اگر وہ کسی حرام کام میں اپنی ناواقفیت کی بنا پر مبتلا ہو، اور توقع یہ ہو کہ اگر اسے نصیحت کی جائے تو وہ اپنی حرکت سے باز آجائے گا تو اللہ اس کام کی حرمت کے متعلق بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ بتلانے میں کوئی فائدہ ہے، اگر یہ خیال ہو کہ بادشاہ انداز و تحویف کے بغیر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو انداز و تحویف سے کام لینا چاہیے۔ عالم پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ مصلحت کی جانب بادشاہ کی رہنمائی کرے، مگر اس میں بھی شریعت کے اوامر کی پوری پوری رعایت کرے، اس طرح پر کہ بادشاہ جس غرض کے حصول میں مبتلا ہے وہ اسے کسی معصیت کے بغیر حاصل ہو جائے، بہر حال بادشاہ سے ملنے کے بعد تین باتیں واجب ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جو بات اسے معلوم نہ ہو وہ بتلانا، دوم یہ کہ جن گناہوں میں وہ مبتلا ہو ان سے روکنا، اور روکنے کے عمل میں نصیحت سے اور ضرورت پڑنے پر ڈرانے و دھمکانے سے کام لینا، سوم ان راستوں کی رہنمائی کرنا جن پر چل کر وہ کسی معصیت اور ظلم کے بغیر اپنے مفادات پورے کر سکتا ہو۔ یہ تین واجبات ہیں، ان کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جو کسی عذر سے یا عذر کے بغیر بادشاہ کے پاس جائے۔ محمد ابن صالح لکھتے ہیں کہ میں حماد ابن سلمہ کے پاس تھا، اس وقت ان کے کمرے میں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، قرآن پاک کا ایک نسخہ تھا جس میں وہ

احیاء العلوم جلد دوم
ظلاوت کیا کرتے تھے کتابوں کا ایک بستہ تھا، اور وضو کا ایک لونا تھا، ہر حال میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ خلیفہ محمد ابن سلیمان باریابی کی اجازت چاہ رہے ہیں، اجازت ملنے پر وہ اندر آئے، اور خاموشی کے ساتھ محمد ابن سلمہ کے سامنے بیٹھ گئے، اور عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مرعوب ہو جاتا ہوں فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ان العالم اذا راہ بعلمہ وجہ اللہ ہابہ کل شی واذا راہ ان یکنز بہ الکنوز ہاب من کل شی (۱)

عالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جب وہ علم کے ذریعہ مال جمع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد محمد ابن سلیمان نے محمد ابن سلمہ کی خدمت میں چالیس ہزار درہم پیش کئے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ یہ درہم لے لیں، اور لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ فرمایا کہ تقسیم میں عدل کرنے کے باوجود مجھے اندیشہ ہے کہ محروم رہ جانے والے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ میں نے انصاف سے کام نہیں لیا، اس لیے مجھے معاف ہی رکھو تو بہتر ہے۔

تیسری حالت۔ عزالت نشینی۔ تیسری حالت یہ ہے کہ سلاطین سے علیحدہ رہے، نہ ان کی صورت دیکھے اور نہ انھیں اپنی صورت دکھائے۔ اپنی ذات کی سلامتی کے لیے ظالم سلاطین سے دور رہنا واجب ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مظالم کی بنا پر دل میں ان کی عداوت رکھے، انھیں برا جانے، ان کی ہٹا اور استحکام سلطنت کی آرزو نہ کرے، ان کی تعریف نہ کرے، ان کے حالات کی جستجو اور ٹوہ میں نہ رہے۔ جو لوگ ان سے قربت رکھتے ہوں ان سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ ان سے دوری کی بنا پر اگر کوئی نقصان پہنچے یا کوئی چیز حاصل نہ ہو تو اس پر افسوس نہ کرے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ دل میں اس کا خیال ہو کہ فلاں چیز سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ دل میں اسی کا خیال نہ آنا ہی زیادہ بہتر ہے، پھر بھی اگر کبھی یہ خیال گزرے کہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، سامان عیش و عشرت کی کوئی کمی نہیں ہے تو حاتم اصم کا قول یاد کرے انھوں نے فرمایا تھا کہ مجھ میں اور بادشاہوں میں ایک ہی دن کا فرق ہے۔ گذشتہ کل کی لذت نہ مجھے میسر ہے اور نہ انھیں، آئندہ کل کے بارے میں میں بھی خوف زدہ ہوں، اور وہ بھی خوف زدہ ہیں، صرف آج کا دن رہ جاتا ہے، وہ عیش میں ہیں میں عیش میں نہیں ہوں، مگر صرف ایک روز کے عیش سے کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء کا قول بھی ذہن میں رکھے، انھوں نے فرمایا تھا کہ مالدار ہم سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں، وہ بھی پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے پاس کچھ زائد اموال ہیں، جنہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی کبھی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن ان سے ان اموال کا حساب ہو گا۔ اور ہم سے کسی طرح کی باز پرس نہ ہو گی۔

جو شخص کسی ظالم کے ظلم سے، یا گنہگار کے گناہ سے واقف ہو تو واقف ہونے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے گنہگار مظالم کا مرتبہ گھٹا دے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کسی شخص سے مکروہ فعل سرزد ہوتا ہے تو دل سے اس کی عظمت کم ہو جاتی ہے، اور کیونکہ گناہ یا ظلم مکروہ فعل ہیں اس لیے ان کے ارتکاب سے بھی مرتکب کے اغرام اور عظمت میں کمی آتی چاہیے۔ معصیت یا ظلم کو مکروہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر مکروہ نہ سمجھے گا تو اسے بھول جائے گا، یا اسی پر خوش ہو گا جاننے کے بعد بھولنا ممکن نہیں، اور کسی سلیم الفطرت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ معصیت پر خوش ہو گا۔ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ

(۱) یہ روایت منقول ہے۔ ابن الجوزی نے کتاب منوۃ الصغیرۃ میں اسے مرفوع کہا ہے۔ ابن حبان نے کتاب اثواب میں واحد ابن اسنح سے اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی ہے۔

کراہت ہے۔ یہ کتنا صحیح نہیں ہے کہ دل سے کسی چیز کو سہو سمجھنا غیر اختیاری فعل ہے، بھلا اسے واجب کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عاشق فطرتاً محبوب کی پسند اور ناپسند کے تابع ہوتا ہے جو چیز محبوب کو بری لگتی ہے وہ اسے بھی بے اختیار معلوم ہوتی ہے۔ جو شخص معصیت خداوندی کو برانہ سمجھے اس کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہے، اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا تو اس چیز سے نفرت ضرور کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوگی، اور اس چیز سے محبت کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگی۔ اس کی تحقیق محبت و رضا کی بحث میں کی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

علمائے سلف اور سلاطین کے یہاں آمدورفت نہ۔ یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ علماء سلف سلاطین کے درباروں میں آیا جایا کرتے تھے، حالانکہ تم آنے جانے سے منع کرتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعہاً وہ لوگ سلاطین کے درباروں میں جاتے تھے، لیکن یہ ان ہی کے لیے جائز تھا۔ اگر تم بھی ان کے نقش قدم پر چلے گے، اور شاہی درباروں میں آمدورفت کا طریقہ سیکھ لو تو تمہارے لئے بھی جانا جائز ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب ہشام ابن عبد الملک فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا تو لوگوں سے کہا کہ میرے پاس کسی صحابی رسول کو بلا کر لاؤ، لوگوں نے عرض کیا کہ تمام صحابہ وفات پا چکے ہیں، حکم دیا کہ کسی تابعی کو بلاؤ، اس وقت طاؤس یمانی بھی مکہ مکرمہ میں تھے، لوگ انھیں پکڑ کر لے آئے، ہشام کی اقامت گاہ میں پہنچے تو فرش کے کنارے جوتے اتارے اور ”یا ہشام“ کہہ کر سلام کیا، امیر المؤمنین نہیں، کہا: نہ کنیت ہی ذکر کی، اس کے بعد سامنے جا کر بیٹھ گئے اور خیر و عافیت دریافت کرنے لگے، ہشام حضرت طاؤس الیمینی کی ان حرکات سے انتہائی برا فروختہ ہوا اور انھیں قتل کا ارادہ کر لیا۔ لوگوں نے ہشام کے غیظ و غضب کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا کہ آپ اس وقت حرم خدا اور حرم رسول میں مقیم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس مقدس مقام پر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ہشام نے طاؤس سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ جواب سن کر اسے اور زیادہ غصہ آیا۔ اور اسی عالم میں اس نے کہا کہ تم نے میرے سامنے جوتے اتارے، مجھے امیر المؤمنین کہہ کر سلام نہیں کیا، میری کنیت ذکر نہیں کی، میرے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیا، اور میری اجازت حاصل کئے بغیر سامنے آکر بیٹھ گئے، اور انتہائی بے باکی کے ساتھ پوچھنے لگے کہ اے ہشام! تم کیسے ہو؟ طاؤس نے جواب دیا کہ جہاں تک جوتے اتارنے کی بات ہے تو میں اللہ رب العزت کے سامنے روزانہ پانچ مرتبہ جوتے اتارتا ہوں، نہ وہ مجھ پر خفا ہوتا ہے، اور نہ کوئی سزا دیتا ہے، تمہارے ہاتھوں کو بوسہ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گرامی مجھے یاد ہے فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دے، ”الآئیہ کہ اپنی بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے“ اور بچوں کے ہاتھوں کو شفقت کی بنا پر بوسہ دے۔ میں نے امیر المؤمنین اس لیے نہیں کہا کہ تمام مسلمان تمہاری خلافت سے راضی نہیں ہیں، اس لیے مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ جھوٹ بولوں اور تمہیں عام اہل اسلام کا امیر قرار دوں۔ کنیت ذکر نہ کرنا جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبروں کے نام بغیر کنیت کے لیے ہیں، جیسے یا داؤد، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، اور دشمنوں کے ناموں کے ساتھ کنیت ذکر فرمائی ہے: جیسے تَبَّتْ يَدَايِي لِهَبِّ تَهَارِے سامنے بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا تھا کہ جب تم کسی روز غمی کو دیکھنا چاہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو جس کے ارد گرد لوگوں کا جھوم دست بستہ کھڑا ہو۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت طاؤس کی یہ صاف صاف باتیں سن کر ہشام نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بلا رشاد سنا ہے، تمہیں بھی سنائے دیتا ہوں کہ دوزخ میں پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر سانپ، اور ٹھچروں کے برابر چھو ہیں، سانپ اور چھو ان امراء کو ڈسیں گے جنہوں نے حکومت کی، مگر رعایا کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آپ تیزی سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ منیٰ میں مجھے ابو منصور کے پاس لے جایا گیا ابو جعفر نے کہا کہ اپنی ضرورت بیان کرو؟ میں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تم نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، منصور نے سر ہکا لیا، تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کہا کہ اپنی ضرورت بیان کیجئے؟ میں نے کہا کہ تم اس منصب تک انصار اور مہاجرین کی تلواروں کی بدولت پہنچے ہو، لیکن اس منصب پر پہنچنے کے بعد تم عیش

کر رہے ہو اور انصار و مہاجرین کے بچے قحط و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ منصور نے پھر سر جھکا لیا، قحطی دیر بعد سر اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ اپنی حاجت بتلائیں؟ میں نے کہا کہ جب حضرت عمر ابن الخطاب حج کے لیے تشریف لائے تھے تو انہوں نے اپنے خازن سے دریافت کیا تھا کہ اس سفر میں کتنے مصارف آئے ہیں؟ خزانچی نے بتلایا تھا کہ کل دس درہم خرچ ہوئے ہیں، لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنا مال و دولت لے کر آئے ہو کہ شاید چند اونٹ بھی اس کے متحمل نہ ہوں۔ ان واقعات سے ثابت ہوا کہ اکابرین سلف شاہی درباروں میں داد و عیش دینے نہیں جاتے تھے، اگر وہ لوگ کبھی گئے یا زبردستی لیجائے بھی گئے تو انہوں نے اللہ کے لیے ان کے مظالم کا انتقام ضرور لیا، اور اس سلسلے میں اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ مشہور عالم ابن ابی شیبہ عبد الملک ابن مروان کے پاس تشریف لے گئے، اس نے صیحت کی درخواست کی۔ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے روز قیامت کی تختیوں کی تختیوں سے صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ناراض کر کے باری تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا۔ یہ پُر اثر کلمات سن کر عبد الملک رو پڑا، اور کہنے لگا کہ میں آپ کا یہ زریں مقولہ زندگی کے آخری سانس تک فراموش نہ کر سکوں گا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ ابن عاص کو کسی ملاقات کا گورنر مقرر کیا تو بہت سے صحابہ آپ کے پاس تشریف لائے لیکن ابو ذر غفاریؓ نہیں آئے، حالانکہ وہ عبد اللہ ابن عاص کے قلعہ دوستوں میں شامل تھے، ابن عاص کو یہ بات ناگوار گذری، اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، ابو ذر غفاریؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص حکومت کے کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ (اس حدیث کی اصل مجھے نہیں ملی) مالک ابن دینار بصرہ کے حاکم کے پاس گئے، اور فرمایا کہ اے امیر! میں نے کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا ہے کہ سلطان سے زیادہ احق کوئی نہیں ہے، اور جو شخص میری نافرمانی کرے اس سے بدھ کر جال کوئی نہیں ہے، اور جو شخص میری عزت کرے اس سے زیادہ باعزت کوئی نہیں ہے، اے برے چودا ہے! میں نے تجھے موٹی تازی بکریاں دیں، تو نے ان کا گوشت کھایا، ان کی اون پھنی، اور ان کا دودھ خچڑا یہاں تک کہ ان کے جسموں میں ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں بصرہ کے حاکم نے کہا کہ مالک ابن دینار! کیا تم جانتے ہو کہ تم میں گفتار کی یہ جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا: نہیں، اس نے کہا کہ یہ جرأت تمہارے اندر اس لیے پیدا ہوئی کہ تم ہم لوگوں سے کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہوتا ہے اسے بچا کر نہیں رکھتے، حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ سلیمان ابن عبد الملک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ بجلی کی گرج سنائی دی، آواز اتنی ذیبت ناک تھی کہ سلیمان نے شدتِ خوف سے اپنا منہ سینے میں چھپا لیا، عمر ابن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ اے سلیمان! رحمت کی آواز سن کر تمہاری دہشت اور خوف کا عالم یہ ہے تو اس وقت کیا عالم ہوگا جب صور قیامت پھونکا جائے گا، اور عذاب خداوندی کی خوفناک آواز گونجے گی۔ اس کے بعد سلیمان نے اپنے درباریوں پر نظر ڈالی۔ اور بطور فخر کہا کہ کتنے بہت سے لوگ یہاں جمع ہیں! حضرت ابن عبد العزیزؓ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین یہ سب لوگ آپ کے مدعی ہیں۔ سلیمان نے کہا کہ خداوند تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ جہنم کرے۔ سلیمان ابن عبد الملک جب حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت ابو حازم کو طلب کیا، جب وہ آئے تو سلیمان نے ان سے پوچھا کہ اے ابو حازم! اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں؟ فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت تباہ اور دنیا آباد کر لی ہے، اب تمہیں یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آبادی چھوڑ کر ویرانے کا رخ کرو۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ اے ابو حازم! اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضری کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائیں گے جس طرح کوئی شخص اپنے گھر جاتا ہے، اور برے لوگ اس طرح پیش ہوں گے جس طرح کوئی مفلور غلام اپنے آقا کے سامنے لایا جاتا ہے، سلیمان ابو حازم کی باتیں سن کر رو پڑا۔ اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اور میں اس کے یہاں نیک بندے کی طرح ہوں گا، یا بھگنوڑے غلام کی طرح؟ ابو حازم نے فرمایا کہ قرآن کہیم کی روشنی میں اپنے نفس کا جائزہ لو، اور اپنے عمل کا احتساب کرو۔ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (پ ۳۰ ر ۳۰ آیت ۳۳)
نیک لوگ نیکو کاروں میں ہوں گے اور بدکار لوگ نیک لوگوں میں ہوں گے۔

سلیمان نے دریافت کیا کہ جب نیکو کار اور سید کاہنوں کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا:-
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (پ ۳۸ ر ۳۸ آیت ۵۶)
بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔

اس کے بعد سلیمان نے سوال کیا کہ اے ابو حازم! اللہ کے بندوں میں بزرگ تر لوگ کون ہیں؟ فرمایا! نیکی اور تقویٰ والے، پوچھا کہ بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا: حرام امور سے بچنا، اور فرائض ادا کرنا، دریافت کیا کہ کون سا کلام سننے کے قابل ہے؟ جواب دیا: وہ حق بات جو کسی ظالم جابر کے سامنے کہی جائے پھر پوچھا کہ ایمان والاں میں زیادہ عقیدہ اور زیرک کون ہے؟ فرمایا: وہ شخص جو خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ دریافت کیا کہ اہل ایمان میں کون شخص زیادہ خسارے میں ہے؟ فرمایا: وہ شخص جو اپنے ظالم بھائی کی خواہش پر چلے، اور اس طرح اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دے۔ سلیمان نے پوچھا کہ ہمارے موجودہ حالات کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا: اگر میں اپنی رائے ظاہر کروں تو کیا تم مجھے معاف کرو گے؟ جواب دیا: یقیناً معاف کروں گا، آپ کا تبصرہ تو میرے لیے ایک قیمتی نصیحت ہوگی۔ فرمایا: امیر المؤمنین! ہمارے آباء و اجداد نے تلوار کے زور پر حکومت حاصل کی ہے، اپنی طاعت سے لوگوں کو زیر کیا ہے، نہ مسلمانوں کی یہ مرضی تھی کہ زمام سلطنت ہمارے آباء و اجداد کے ہاتھوں میں آئے اور نہ ان کا یہ مشورہ تھا، اسی لیے انہوں نے قتل و غارتگری کا بازار گرم کیا، اور سطحی مفادات حاصل کر کے چلے گئے، اب تم سوچ لو کہ وہ کیا کر گئے ہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین کے سامنے آپ کو اتنی غلط بات نہ کہنی چاہیے تھی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ حق بات کی پردہ پوشی نہ کیا کریں۔ سلیمان نے دریافت کیا کہ ہم اس خرابی کی اصلاح کس طرح کریں؟ فرمایا: حلال طریقے سے حاصل کرو، اور جائز مصروف میں خرچ کرو۔ عرض کیا کہ وہ کون شخص ہے جو آپ کے اس مشورہ پر عمل کر سکتا ہے؟ فرمایا وہ شخص جو جنت کا طالب ہو، اور دوزخ سے خائف ہو۔ سلیمان نے دعا کی درخواست کی، آپ نے یہ دعا فرمائی کہ ”اے اللہ! اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے لیے آسان کر دے، اور اگر وہ تیرا دشمن ہے تو اسے زبردستی اپنے پسندیدہ راستے پر چلا۔“ آخر میں سلیمان نے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ میں ایک مختصر سی وصیت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ رب کریم کا تقدس اور عظمت تم پر اس درجہ غالب ہونی چاہیے کہ تم منہیات کا ارتکاب نہ کرو، اور مامورات میں قصور عمل کا شکار نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ابو حازم سے درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے، فرمایا کہ جب تم بستر پر لیٹو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ موت تمہارے سر پہلے موجود ہے، واپسی کا سفر قریب ہے۔ اور پھر یہ سوچو کہ اگر واقعی یہ موت کا وقت ہے تو تم اس وقت کون سا عمل پسند کرو گے، اور کون سا عمل ناپسند کرو گے، چنانچہ جو عمل تمہیں پسند ہو وہ کیا کرو، اور جو ناپسند ہو اسے ترک کر دو۔ ایک اعرابی سلیمان ابن عبدالملک کے دربار میں پہنچا، سلیمان نے اس سے کچھ کہنے کی فرمائش کی۔ اعرابی نے کہا کہ امیر المؤمنین! میں اس شرط پر کچھ کہوں گا کہ اگر برا معلوم ہو تو برداشت کرنا، اگر تم نے قتل سے کام نہ لیا تو نہ امت ہوگی۔ سلیمان نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، ہم تو اس شخص کے ساتھ بھی حلم اور تحمل کا برتاؤ کرتے ہیں جس سے خیر خواہی کی توقع نہیں ہوتی، بلکہ کدو فریب کی امید ہوتی ہے، اعرابی نے کہا کہ امیر المؤمنین! تمہارے ارد گرد ان لوگوں کا جھوم ہے جنہوں نے اپنے لیے اچھا ہم نشین منتخب نہیں کیا ہے، اور دین کے بدلے دنیا خریدی ہے، اور تمہاری رضا مندی کے عوض باری تعالیٰ کی خلقت حاصل کی ہے، ان لوگوں نے خدا کے بارے میں تمہارا خوف کیا، لیکن وہ تمہارے باب میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے، انہوں نے آخرت کے ساتھ جنگ اور دنیا کے ساتھ صلح پسند کی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو امانت سپرد کی ہے۔ تم اس کا امین ان لوگوں کو مت بٹاؤ، اس لیے کہ وہ اس امانت کا بار سنبھال نہ پائیں گے، اسے ضائع کر دیں گے، اور امت کو ذلیل و

خوار اور تباہ و برباد کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کریں گے، تم سے ان کے گناہوں کی باز پرس ہوگی، ان سے تمہارے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، تم ان کی دنیا سدھار کر اپنی آخرت برآمدت کرو، بدترین نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے عوض اپنی آخرت کا سودا کر لے۔ سلیمان نے کہا کہ اے اعرابی! تو نے اپنی زبان کی تیزی سے کافی کچوکے لگائے ہیں، تیری تلوار بھی شاید اتنا زخمی نہ کہپاتی، اعرابی نے کہا امیر المؤمنین کی رائے صحیح ہے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہ امیر المؤمنین کے فائدے کے لیے کہا ہے، نقصان کے لیے نہیں کہا۔ ایک روز ابو بکرؓ حضرت معاویہؓ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ ”اے معاویہ! خدا تعالیٰ سے ڈرو، اور یہ بات جان لو کہ جو دن تمہاری زندگی سے نکل رہا ہے اور جو رات تمہاری زندگی میں داخل ہو رہی ہے وہ دنیا سے تمہاری قربت اور باری تعالیٰ سے تمہاری دوری بوحالتی ہے، تمہارے پیچھے ایک طالب (موت) ہے، یہ ممکن نہیں کہ تم اس سے بچ سکو، ایک حد مقرر ہو چکی ہے تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بہت جلد تم اس حد تک پہنچنے والے ہو، قریب ہے کہ وہ طالب جو تمہاری ناک میں ہے تمہیں آدھوچے، ہم اور ہمارے تمام حالات، عیش و عشرت کے یہ سب ساز و سامان فانی ہے، باقی صرف ایک ہی ذات رہنے والی ہے، ہم سب اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو ہمیں جزا ملے گی، اور اعمال خراب ہوئے تو کڑی سزا ملے گی۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ سلاطین کے یہاں علماء حق کی آمد و رفت دینی مقاصد کے لیے تھی، وہ کسی لالچ، طمع یا حرص کی بنا پر سلاطین کے دروازوں پر دستک نہیں دیتے تھے۔ جہاں تک علماء دنیا یا علماء سوء کا تعلق ہے وہ ہر دور میں رہے ہیں، علم سے ان کا نصب العین کبھی بھی تبلیغ و دعوت دین نہیں رہا، وہ ہمیشہ ہی سلاطین کی قربت کے متلاشی رہے، اس لیے نہیں کہ انھیں احکام شرع پر چلائیں، بلکہ اس لیے کہ طرح طرح کے حیلے بمانے نکال کر دین میں ان کے لیے وسعت پیدا کریں، اور انہیں وہ راستہ دکھلائیں جو ان کے مقاصد کے عین مطابق ہو، اگر کبھی وعظ و نصیحت پر مشتمل دو چار جملے کہے بھی تو اصلاح کی غرض سے نہیں کہے، بلکہ سلاطین کے یہاں مقبولیت اور اعزاز و منصب حاصل کرنے کے لیے کہے۔ اس طرح کے علماء قریب دیتے ہیں، اور ان کا یہ قریب دو طرح کا ہوتا ہے۔

ایک یہ کہ وہ اپنے مواعظ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، حالانکہ ان کے دل میں اس طرح کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ سلاطین و حکام کے یہاں مقبولیت اور عوام میں شہرت حاصل کرنے کے لیے وعظ و اصلاح کا ڈھونگ رچاتے ہیں۔ اگر واقعتاً وہ لوگ اپنے اصلاح مقاصد میں سچے ہوں تو ہوتا یہ چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا عالم اس کام میں مصروف ہو، اور اسے مقبولیت یا شہرت کی شکل میں جدوجہد کا صلہ بھی مل رہا ہو، نیز اس کی اصلاح کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہوں تو اس سے خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے دوسرے شخص کو متعین فرما کر ہمیں بارگراں سے سبکدوش کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے ضروری قرار دے دیا جائے کہ وہ فلاں مریض کا علاج کرے، حالانکہ اس کا مرض مزمن ہے، اور بظاہر صحت کی کوئی امید بھی نہیں ہے، اسی دوران دو سزاؤں اکثر تشیخ و تجویز کرتا ہے، اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں پہلا ڈاکٹر خوش ہوگا اور دوسرے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے گا حالانکہ علماء سوء کا معاملہ ایسا نہیں جتنے لوگ دوسروں کی مقبولیت سے جلتے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سلطان کا تقرب حاصل نہ کر پائے۔ دوم یہ کہ وہ اپنے مواعظ اور بادشاہوں کے یہاں اپنی آمد و رفت کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد مسلمانوں کی حفاظت ہے یہ بھی ایک قریب ہے، اور اس کی کوئی بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔

اس تفصیل سے سلاطین کے یہاں جانے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے، اب ہم کچھ ایسے مسائل لکھتے ہیں جو بادشاہوں کی حفاظت اور ان سے مال لینے کے نتیجے میں سامنے آتے ہیں۔

مال لے کر فقراء میں تقسیم کرنے کا مسئلہ :- جب بادشاہ تمہیں کوئی مال فقراء میں تقسیم کرنے کے لیے دے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ مال کس نوعیت کا ہے۔ اگر اس کا کوئی متعین مالک موجود ہو تو یہ مال لینا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی متعین مالک نہ ہو تو لے لینا

چاہیے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ لے کر فقراء کو خیرات کرو۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں بھی ہم یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں۔ اس مال کو اپنے پاس رکھ کر گنہگار مت ہو۔ بعض علماء نے مطلقاً لینے ہی سے منع کیا ہے، اس صورت میں یہ دیکھنا چاہیے کہ لینا بہتر ہے یا نہ لینا بہتر ہے، ہمارے خیال میں اگر لینے والا تین خطروں سے مامون رہے تو لے لینا اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔

پہلا خطرہ:- یہ ہے کہ بادشاہ تمہارے لینے کی وجہ سے یہ سمجھے کہ میرا مال پاک و طیب ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم ہرگز نہ لینے، اگر اس خطرہ کا یقین ہو تو ہرگز نہ لینا چاہیے، مال لے کر فقراء میں تقسیم کرنا نیک عمل ضرور ہے، لیکن اس میں ایک زبردست برائی یہ ہے کہ سلطان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور مال حرام کے حصول کے سلسلے میں اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے۔

دوسرا خطرہ:- یہ ہے کہ دوسرے علماء اور جاہل عوام تمہیں مال لینا عبادت سمجھ کر یہ خیال کریں کہ یہ مال جائز ہے، اور اسے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں تمہاری مثال دیں، اور تمہارے عقل قدم پر چلیں، لیکن تمہاری تقلید صرف لینے تک محدود ہو، لے کر تقسیم کرنے میں وہ تمہارے عمل کے پابند نہ ہو، یہ بھی ایک زبردست خطرہ ہے، بلکہ میرے نزدیک پہلے خطرے سے زیادہ سنگین ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت امام شافعیؒ کے اس عمل سے استدلال کیا ہے کہ انہوں نے ہارون رشید کا مال قبول کیا تھا، لیکن وہ یہ بات نظر انداز کر گئے کہ مال لے کر انہوں نے مستحقین میں تقسیم کر دیا تھا۔ بہر حال مقتدیؒ اور پیشوا کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں غایت درجہ کی احتیاط کرے، اس لیے کہ بسا اوقات اس کا ایک فعل بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔

وہب ابن منبہ روایت کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا، بادشاہ نے عام لوگوں کے سامنے اس شخص پر زور دیا کہ وہ خنزیر کا گوشت کھائے، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے سامنے بکری کا گوشت رکھا گیا اور گردن پر تلوار رکھ کر کھانے کا حکم دیا، لیکن اس شخص نے بکری کا گوشت بھی نہیں کھایا، لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا، اور کہا کہ بکری کا گوشت کھانے میں کیا مضائقہ تھا، کہنے لگا کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ مجھ سے خنزیر کا گوشت کھانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن جب میں صحیح حالت میں بکری کا گوشت کھا کر دو بار سے باہر نکلتا تو لوگ کہیں یہ یقین نہ کرتے کہ خنزیر کا گوشت کھائے بغیر میری جان بخش دی گئی ہے، وہ یہ سمجھتے کہ میں نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے، یہ غلط فہمی ان میں سے بعض کی گمراہی کا سبب بن جاتی۔ وہب ابن منبہ اور طاؤس حجاج کے بھائی محمد ابن یوسف کے پاس گئے، مؤخر الذکر اس وقت نو عمر تھا، اور کسی علاقے کی گورنری اس کے سپرد تھی، سردی کے موسم میں وہ کھلی جگہ پر اپنے چند مصاحبین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ دونوں حضرات بھی اس کے قریب ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے، محمد ابن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لا کر ابو عبد الرحمن یعنی طاؤس کو اڑھا دو، غلام نے قبیل حکم کی، مگر طاؤس کو یہ بات گراں گذری چادر ان کے جسم پر تھی اور وہ شانوں کو مسلسل حرکت دے رہے تھے، تاکہ چادر نیچے گر پڑے چنانچہ ایسا ہی ہوا، محمد ابن یوسف نے اس پر انتہائی خفگی کا اظہار کیا، جب مجلس ختم ہو گئی اور لوگ باہر نکلے تو وہب ابن منبہ نے طاؤس سے کہا کہ واقعتاً آپ کو اس چادر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر آپ یہ چادر لے لیتے، اور بعد میں صدقہ کر دیتے تو کیا حرج تھا، ابن یوسف بھی ناراض نہ ہوا، فرمایا کہ میں ضرور لے لیتا لیکن مجھے یقین تھا کہ لوگ میرے اس عمل کو حجت بنائیں گے اور یہ نہ دیکھیں گے کہ قبول کرنے کے بعد میں نے چادر کا کیا کیا تھا؟

تیسرا خطرہ:- یہ ہے کہ اس بنا پر تمہارے دل میں بادشاہ کی محبت پیدا ہو جائے کہ اس نے تمہیں خاص طور پر مال عطا کیا ہے، اگر واقعتاً یہ خطرہ موجود ہو تو ہرگز مال قبول نہ کرو، اس لیے کہ یہ ذہر قاتل ہے، ظالموں کی محبت ایک لاعلاج مرض کی طرح ہے، جب لگ جاتا ہے تو پھر کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ جس شخص سے دوستی رکھتا ہے اس کے متعلق اس کے موقف میں لچک، اور جذبات میں نرمی ہوتی ہے، محسن کی محبت تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت عائشہؓ ارشاد فرماتی ہیں کہ انسان کی

احیاء العلوم جلد ۱
سرشت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ اس سے محبت کرے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی۔

اللہم لا تجعل لفاجر عنلی یدایحبه قلبی (دینی۔ ص ۱۱)

اے اللہ! مجھے کسی فاجر کا احسان مند مت کر کہ میرا دل اس سے محبت کرنے لگے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عموماً دل میں محسن کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ روایت ہے کہ کسی حاکم نے مالک ابن دینار کی خدمت میں دس ہزار درہم بطور تحفہ روانہ کئے آپ نے اسی وقت وہ تمام درہم فقراء میں تقسیم کر دیے محمد ابن واسع نے ان سے پوچھا کہ فلاں حاکم نے آپ کو دس ہزار درہم بھیجے تھے وہ کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میرے رفقاء سے دریافت کر لو انہوں نے بتلایا کہ آپ نے وہ تمام درہم خیرات کر دیے ہیں۔ محمد ابن واسع نے مالک ابن دینار سے کہا کہ میں تم سے خدا تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اس امیر کی محبت تمہارے دل میں پہلے سے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے؟ فرمایا کہ اب میں کچھ زیادہ ہی اس کی محبت محسوس کرتا ہوں ابن واسع نے کہا کہ مجھے اسی کا خوف تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آدمی اس حاکم سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اسے مال دے۔ پھر یہ محبت کسی حد پر فتنی نہیں ہوتی بلکہ وہ شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا محسن زندہ رہے اس کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا محسن اپنے منصب سے معزول کر دیا جائے یا اسے کسی معرکے میں شکست سے دوچار ہونا پڑے یا موت کے پنجے اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ یہ سب جذبے ظلم کے اسباب سے محبت کے حراف ہیں اور ہر صورت مذموم ہیں حضرت سلمان الفارسی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام سے راضی ہو اگرچہ وہ وہاں موجود نہ ہو تو پھر بھی یہی سمجھا جائے گا کہ وہ بھی اس کام میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (آیت ۱۰۸)

اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا۔

بعض علماء نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ ظالموں کی حرکتوں پر راضی مت ہو۔ یہ تیسرے خطرے کی وضاحت تھی اب اگر کسی شخص کے قلب پر اس طرح کے "احسانات" اثر انداز نہ ہوں اور وہ یہ قوت رکھتا ہو کہ عطایا و انعامات سے اس کے دل میں صاحب عطا کی محبت پیدا نہ ہو تو اسے لینے کی اجازت ہے پھر بے کے ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مال لے کر فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے کسی نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ کو اس کا خوف نہیں کہ ان لوگوں کی محبت آپ کے دل میں جاگزیں ہو جائے جو مال دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے پھر ماری تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو میرے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی جس ذات نے اس شخص کو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی قوت عطا کی میں اسی کی خاطر اس شخص سے نفرت کروں گا۔ اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ آج کے دور میں امراء و حکام سے مال لینا خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو ممنوع اور ناپسندیدہ ہے کیونکہ یہ مال عموماً خطرات سے خالی نہیں ہوتا۔

سلاطین کے مال کی چوری :- یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر بادشاہ کا مال لینا اور لے کر تقسیم کر دینا جائز ہے تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ اس کا مال چوری کر لیا جائے یا اس کی امانت چھپا کر فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہاں اس کا امکان بھی موجود ہے کہ اس مال کا کوئی متعین مالک موجود ہو اور بادشاہ کا عزم ہو کہ وہ یہ مال اس کے اصل مالک کو واپس کر دے گا۔ اس مال کی وہ حیثیت نہیں ہے جو تمہارے پاس بیچے گئے مال کی ہے کسی بھی عقلمند آدمی کے متعلق یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کوئی ایسا مال خیرات کرے گا جس کا مالک متعین اور معلوم ہو پھر بھی اگر بادشاہ کے حالات اس سلسلے میں مشتبہ ہوں تو اس کا مال قبول نہ کرنا چاہیے۔ یہاں یہ امکان بھی موجود ہے کہ وہ مال جسے چور کر صدقہ کیا جا رہا ہے بادشاہ کی ملکیت ہو اس صورت میں چوری کس طرح جائز ہوگی تبضہ بظاہر ملکیت پر ہی دلالت کرتا ہے جب تک اس کے منافی کوئی قطعی

احتمال موجود نہ ہو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو لفظ ملے۔ اور وہ لفظ کسی فوجی کا ہو، مگر یہ احتمال بھی ہو کہ شاید اس نے وہ چیز خریدی ہو۔ یا کسی دوسرے ذریعے سے اس کی ملکیت میں آئی ہو تب بھی وہ لفظ فوجی کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ کا مال چرانا جائز نہیں، نہ خود بادشاہ کے پاس سے اور نہ اس شخص کے پاس جس کے پاس وہ مال بطور امانت رکھا ہو، نہ امانت کا انکار کرنا جائز ہے، اگر کسی شخص نے بادشاہ کا مال چرایا تو اس پر چوری کی حد جاری ہوگی، تاہم اس صورت میں یہ حد ساقط ہو سکتی ہے جب کہ وہ مسوق منہ کے مالک نہ ہونے کا دعویٰ کرے، یعنی یہ ثابت کرے کہ جس شخص کے پاس سے یہ مال چرایا گیا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے۔

سلاطین سے خرید و فروخت کے معاملات: سلاطین کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے اکثر اموال حرام ہوتے ہیں، اس صورت میں جو عرض ان سے ملے گا وہ بھی حرام ہوگا، ہاں اگر یہ معلوم ہو کہ بادشاہ نے بیع کی قیمت جائز مال سے ادا کی ہے تب معاملات کی مشروط اجازت دی جائے گی۔ یعنی اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس بیع کا بادشاہ کے ہاتھ فروخت کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ اس بیع کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں استعمال کرے گا تو حرمت بدستور باقی رہے گی، حالانکہ اگر بادشاہ ریٹھی لباس پہنتا ہو تو اس کے ہاتھ ریٹھیں کپڑا فروخت نہ کیا جائے، یہ ایسا ہی ہے جیسے شراب بنانے والے کے ہاتھ انگوروں کی فروخت جائز نہیں ہے، پھر اگر یہ خیال ہو کہ بادشاہ یہ ریٹھیں کپڑا خود بھی پہن سکتا ہے، اور اپنی مستورات کو بھی پہنا سکتا ہے تو اس صورت میں یہ معاملہ شبہ مکروہ ہوگا۔ یہی حکم گھوڑے کی بیع کا ہے، بشرطیکہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتا ہو، یا ان سے رشوتیں وصول کرنے کے لیے سز کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، کیونکہ گھوڑوں کی فروخت سے بھی اس کی اعانت ہوتی ہے، اور معصیت پر اعانت کرنا گناہ ہے، یہ ان اشیاء کا حکم ہے جن کے عین سے معصیت ہوتی ہے۔ درابم و دنانیر و غیرہ چیزیں اگرچہ بذات خود معصیت نہیں بنتیں، لیکن ذریعہ معصیت ضرور بنتی ہیں، اس لیے ان کی بیع حرام تو نہیں مکروہ ضرور ہے۔ یہ کراہت بادشاہوں کو دینے میں بھی ہے، اور ان کا کوئی کام کرنے میں بھی ہے، یہاں تک انہیں یا ان کی اولاد کو تعلیم دینا بھی مکروہ ہے، خواہ وہ کتابت کی تعلیم ہو یا حساب کی، قرآن پاک کی تعلیم اس سے مستثنیٰ ہے، اس میں اگر کوئی کراہت ہے تو وہ اجرت لے کر تعلیم دینے میں ہے، کیونکہ خیال یہی ہے کہ اجرت حرام مال سے دی جائے گی، ہاں اگر یقین سے یہ بات معلوم ہو کہ اجرت جائز مال سے دی جائے گی تب کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ بازار میں خرید و فروخت کرنے کے لیے کسی شخص کو اپنا وکیل نامزد کرے تو یہ وکالت ظلم پر اعانت کی بنا پر مکروہ ہوگی۔ پھر اگر اس شخص نے وکیل کی حیثیت سے بادشاہ کے لیے خرید و فروخت کی اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں جو میں خرید رہا ہوں معصیت میں استعمال کی جائیں گی، مثلاً غلام سے لواطت کی جائے گی، یا ریٹھی کپڑوں سے مردوں کا لباس بنے گا یا گھوڑوں کی سواری مسلمانوں سے جنگ کرے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے کی جائے گی تو وکیل کا یہ عمل حرام ہوگا۔ ان مثالوں کا حاصل یہ نکلا کہ اگر بیع سے معصیت کا قصد کیا جائے اور وہ ظاہر بھی ہو تو حرمت ہوگی اور ظاہر نہ ہو بلکہ مختلفہ حال کی دلالت کا احتمال ہو تو کراہت نہ ہوگی۔

سلاطین کے بازار: ان بازاروں میں نہ تجارت جائز ہے، اور نہ رہائش جو بادشاہوں نے حرام مال سے تعمیر کرائے ہوں، تاہم اگر کوئی تاجر وہاں رہائش پذیر رہا، اور اس دوران اس نے شرعی طریقے کے مطابق کچھ مال کمایا تو اس کی آمدنی حرام نہیں ہوگی، البتہ رہائش کی بنا پر گنہگار ضرور ہوگا۔ عوام الناس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس بازار کے تاجروں سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیا کریں، لیکن اگر شہر میں کوئی دوسرا بازار بھی موجود ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسی دوسرے بازار سے خریدیں، اس صورت میں پہلے بازار سے خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے والا بالواسطہ طور پر وہاں تجارت کرنے والوں یا سکونت اختیار کرنے والوں کی اعانت کر رہا ہے، اسی طرح جس بازار کے تاجروں پر بادشاہ نے خراج مقرر کیا ہے اس بازار سے بھی خریدنا مستحسن نہیں ہے، اگر شای خراج

سے آزاد کوئی بازار موجود ہو تو معاملات کے لیے اسے ترجیح دی جائے۔ بعض اہل علم نے اس حد تک مبالغہ کیا ہے کہ ان مالکان اراضی اور کاشتکاروں سے بھی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جس پر سلطان نے کوئی خراج مقرر کر رکھا ہے اس خوف سے کہ کہیں وہی مال خراج میں ادا نہ کر دیں جو انہیں معج کی صورت میں دیا جائے، یہ بھی اعانت ہی کی ایک صورت ہے۔ ہمارے خیال میں یہ رائے غلو پسندی کا مظہر ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے غلطی بھی ہے، حال یہ ہے کہ شاید وہ باید ہی کوئی قطعہ زمین سلاطین کی دست و بند سے آزاد ہو، اگر اس غلو آمیز رائے کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو مسلمانوں کے لیے اپنی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جائے، اگر اعانت کا یہ مفہوم ہے تو مالک زمین کے لیے یہ بھی جائز نہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی شخص سے کھیتی بھی کرائے، کیونکہ کھیتی سے پیداوار ہوگی، اور اس پیداوار سے خراج ادا کرنا پڑے گا، اور یہ خراج معصیت میں کام آئے گا۔۔۔۔۔ اگر ایسا ہوا تو معاش و اقتصاد کا باب مسدود ہو کر رہ جائے گا۔

سلاطین کے عمال و خدام۔ سلاطین کے قضاۃ، عمال اور خدام کے ساتھ معاملہ کرنا بھی بادشاہوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی طرح حرام ہے بلکہ میرے نزدیک اس میں کچھ زیادہ ہی حرمت ہے، جہاں تک قضاۃ کا معاملہ ہے تو یہ لوگ سلاطین کا صریح حرام مال لیتے ہیں، ان کی جمعیت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور عام حقوق کو اپنے لباس سے دھوکا دیتے ہیں، وہ اگرچہ صحیح معنی میں عالم نہیں ہوتے، لیکن علماء کا لباس پہنتے ہیں، اور سلاطین کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور ان سے مال لیتے ہیں عوام الناس فطرتاً اہل علم کی اقتداء اور اتباع کرتے ہیں قاضیوں کا ظاہری عمل، اور ظاہری کردار انہیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور وہ ان کے نقش قدم پر چل کر گمراہی کا فکار ہو جاتے ہیں۔ خدام سے معاملہ اس لیے حرام ہے کہ ان کا اکثر مال مغصوب ہوتا ہے نہ انہیں مصالح عامہ کی مدد میں سے دیا جاتا، نہ جزیہ اور میراث کا مال انہیں ملتا کہ یہ کہا جاسکے کہ حلال کے اختلاط سے حرمت کا شبہ ضعیف ہو گیا ہے، طاؤس کہتے ہیں کہ میں سلاطین کے قضاۃ کی عدالتوں میں واقفیت کے باوجود گواہی نہیں دیتا، اس خوف سے کہ کہیں یہ لوگ ان پر ظلم نہ کریں جن کے خلاف میں گواہی دوں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رعایا میں اس وقت خرابی پھیلتی ہے جب بادشاہ خراب بنائیں، اور بادشاہ اس وقت بگڑتے ہیں جب علماء اور قضاۃ کا کردار خراب ہو جائے۔ اگر علماء اور قاضی اچھے ہوں یا کردار ہوں تو سلاطین بہت کم بگڑتے ہیں۔ اس وقت انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ لوگ ہماری اطاعت سے انکار نہ کر دیں، ارشاد نبوی ہے۔

لا تنزال ہذا لامة تحت ید اللہ و کنفہ مالہ تمالہی قراءہا امر اہا (۱)

یہ امت اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں رہے گی جب تک اس کے قراء اس کے امراء کی اعانت اور موافقت نہ کریں گے۔

حدیث میں قراء کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ اس دور میں قاری ہی عالم تھے، قرآن کریم کے الفاظ و معانی ان کا سرمایہ علم تھا، دوسرے تمام علوم نو ایجاد ہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے میل جول نہ رکھو، اور نہ اس شخص سے میل جول رکھو جو بادشاہوں سے اختلاط رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ قلم دوات، کاغذ اور صوف والے سب ایک دوسرے کے شریک ہیں، سفیان ثوری مکی یہ رائے درست ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے سلسلے میں دس افراد پر لعنت فرمائی ہے، ان میں شراب خور، نچوڑنے والا، اور نچوڑ والے والا بھی ہے (ترمذی، ابن ماجہ، السنن) حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سود لینے والے، دینے والے، گواہ، اور کاتب ان تمام لوگوں پر زبان رسالت علی صاحبہا الصلاۃ والسلام کے ذریعہ لعنت بھیجی گئی ہے (ترمذی، ابن ماجہ) حضرت

(۱) ابو عمرو الدانی کتاب التثنی عن الحسن مرسل ابو علی نے علی اور ابن مرثد اس حدیث کا مضمون ان الفاظ میں روایت کیا ہے "مالہم یعظم ابرارہا فجارہا و یدناہن خیارہا شرارہا"

جابرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ نے بھی یہ روایت مرفوعاً بیان کی ہے۔ (جابر کی حدیث مسلم میں اور عمر کی روایت ترمذی میں ہے) ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا خط کہیں لے کر نہ جاؤ جب تک تمہیں اس کا مضمون معلوم نہ ہو جائے۔ اگر اس میں ظلم کی کوئی بات ہو تو لے جانے سے انکار کر دو۔ چنانچہ سفیان ثوریؒ نے خلیفہ وقت کے لیے دو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ شرط لگائی تھی کہ پہلے مجھے اس خط کا مضمون بتلایا جائے۔ بہر حال بادشاہوں کے ارد گرد جتنے خدام و حشم ہیں وہ سب اپنے مالکین اور خدو میں کی طرح ظالم و جابر ہیں ان سے بھی بغض فی اللہ رکھنا ضروری ہے۔ عثمان ابن زائدہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے کسی سپاہی نے راستہ دریافت کیا، آپ خاموش رہے اور ایسے بن گئے جیسے سنا ہی نہ ہو، راستہ اس لیے نہیں بتلایا کہ کہیں اس کا جانا ظلم کے لیے نہ ہو۔ راستہ بتلانے سے ظلم پر اعانت ہوگی۔ سلف نے مبالغہ آمیز احتیاط پر مبنی موقف محض ان ظالموں کے سلسلے میں اختیار کیا ہے جو یتیموں اور مسکینوں کا مال کھا لیتے ہیں، اور مسلمانوں کو برابر تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، ان بزرگوں نے فاسق تاجروں، جولاہوں، بچپنے لگانے والوں، حمایوں، سناروں، اور رگزیروں کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ذی کفار کے سلسلے میں بھی ان سے اتنا تشدد منقول نہیں ہے ظالموں کے معاملے میں تشدد کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کی دو قسمیں ہیں ایک لازم دوسری متعدی۔ فق ایک لازم معصیت ہے، فاسق خود گنہگار ہوتا ہے، دوسرے اس کے فق سے متاثر نہیں ہوتے، اسی طرح کفر بھی باری تعالیٰ کی حقانیت اور اس کے فرائض و واجبات کے خلاف بغاوت ہونے کی حیثیت سے ایک لازمی معصیت ہے، اس کا ضرر بھی متعدی نہیں ہے، جب کہ ظلم متعدی کی معصیت ہے، حکام کے ظلم کا نشانہ دوسرے لوگ بنتے ہیں، اس لیے ان کے باب میں زیادہ تشدد اختیار کیا گیا ہے، جس قدر ان کا ظلم ان کی تعدی عام ہوگی، اسی قدر وہ لوگ باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی اسی قدر اپنی ناراضگی کا اظہار کریں بندوں کی ناراضگی یہی ہو سکتی ہے کہ ان سے میل جول نہ رکھیں، ان سے دور رہیں اور ان کے ساتھ معاملات نہ کریں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

يقال للشرطي دع سوطك وادخل النار (ابو یعلیٰ۔ السنن)

سپاہی سے کہا جائے گا کہ اپنا کوڑا پیچ نک دے اور دوزخ میں داخل ہو۔

عام طور پر سپاہی ظالم ہوتے ہیں، اور ہر وقت کوڑے لگاتے رہتا اپنا فرض سمجھتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ کوڑے ان کے ہاتھ میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ اب اپنے ظلم کا مزہ چکھیں اور دوزخ کی آگ میں جلیں۔ ایک حدیث میں ہے:-

من اشراط الساعة قرجال معهم سياط كاذناب البقر (۱) (احمد، ترمذی، ابوامامہ)

قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ایسے لوگوں کا وجود بھی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کے برابر کوڑے ہوں گے۔

بعض لوگ ستم پیشہ ہوتے ہیں مگر ان کی وضع ظالموں کی سی نہیں ہوتی، بعض لوگ ظالموں کی ہیئت اختیار کر لیتے ہیں، مثلاً یہ کہ ان کی مونچھیں لمبی اور گھنی ہوتی ہیں ان کے جسم پر عبا ہوتی ہے، چہرہ کرخت ہوتا ہے، ایسے تمام لوگوں سے بچنا چاہیے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جب تک کسی کا ظلم معروف نہ ہو محض اس کی ظالمانہ وضع کی بنا پر اجتناب کا حکم دینا بدگمانی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے بدگمانی نہیں کہا جاسکتا، ظلمی خود اسی شخص کی ہے جو ظالم نہیں ہے مگر اس نے ظالموں کی وضع اختیار کی ہے، وضع کی یہ مشابہت عادات کی مشابہت پر دلالت کرتی ہے، دیوانگی وہی شخص طاری کرتا ہے جو مجنوں ہو، اور فساق کے ساتھ وہی شخص مشابہت

(۱) اس مضمون کی ایک روایت مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے، "فراہم" ہیں، "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشکان طالت بک مدة أن نری قومافی ایدیہم مثل اذناب البقر۔"

اختیار کرتا ہے جو فاسق ہو، ہاں فساق کبھی کبھی صلحاء کی وضع اختیار کر لیتے ہیں محض فریب دینے کے لیے۔ نیک لوگ کبھی بدکاروں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اس کی تعداد میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے حسب ذیل آیت کریمہ: **إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمَعِيَ أَنفُسُهُمْ (پ ۵۵ آیت ۹)** بیشک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گنہگار کر رکھا تھا۔ اٹ۔

ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو مشرکین کے ساتھ مل کر ان کی جماعت پر دعایا کرتے تھے، روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے یوشع ابن نون پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے چالیس ہزار نیکوں کو، اور ساٹھ ہزار بدوں کو تباہ کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا: یا اللہ! بدوں کی تباہی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اچھوں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اچھوں کا قصور یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے نفرت نہیں کرتے جن سے میں نفرت کرتا ہوں، ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک رہتے ہیں۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ ظالموں سے نفرت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے اظہار بیزاری کرنا واجب ہے، عبد اللہ ابن مسعودؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت کی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ظالموں کے ساتھ اقتصادی روابط قائم کئے تھے۔ (ابوداؤد، ترمذی، تاج)

ظالموں کی تعمیر کردہ سڑکیں اور پل وغیرہ۔ ظالموں کی ہوائی ہوئی عمارتوں مثلاً سڑکوں، مسافر خانوں، رہاٹوں، سڑکوں اور پلوں وغیرہ کے استعمال میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ جہاں تک پلوں کا تعلق ہے ضرورت کے وقت انہیں استعمال کرنا جائز ہے، لیکن درجہ کا تقاضا یہ ہے کہ حتی الامکان اس سے احتراز کیا جائے۔ اور یہ درجہ اس وقت مزید مؤکد ہو جاتا ہے جب (مثلاً) دریا وغیرہ عبور کرنے کے لیے) کشتی نہایتا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشتی مل جانے کی صورت میں بھی پل کو ذریعہ عبور بنانا جائز ہے، اگر پلوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والی چیزوں (سیرنیل اینٹ، پتھر وغیرہ) کا کوئی متعین و معلوم مالک نہ ہو تو انہیں خیر کے کاموں کے لیے وقف کر دینا چاہیے، پل کو ذریعہ عبور بنانا بھی ایک کار خیر ہی ہے، اس لیے کشتی مہیا ہونے کے باوجود پل کے استعمال کو جائز قرار دیا گیا ہے، استعمال نہ کرنا محض درجہ مؤکد کے طور پر ہے حرمت کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اگر ان اشیاء کا کوئی معلوم و متعین مالک ہو، مثلاً یہ کہ عبور کرنے والا جانتا ہو کہ پل کی اینٹیں فلاں گھر سے، یا فلاں مقبرے اور مسجد سے زبردستی حاصل کی گئی ہیں، اس صورت میں پل عبور کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اضطرار کی حالت اس حکم سے مستثنیٰ ہے، تاہم عبور کرنے والے سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اصل مالک سے اپنا یہ جرم معاف ضرور کرائے۔

مسجد کا حکم بھی حالات کے اعتبار سے مختلف ہے، اگر وہ غصب کی زمین میں بنی ہوئی ہو یا اس میں کسی دوسری مسجد کی لکڑی یا کسی متعین مالک کی اینٹیں وغیرہ اس کی اجازت کے بغیر لگائی گئی ہوں تو ایسی مسجد میں داخل ہونا قطعاً جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ و جماعت کی ادائیگی کے لیے بھی اس مسجد کے اندر نہ جائے، بلکہ اگر امام مسجد میں ہو، اور وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہو تو مسجد کے باہر کھڑا ہو، اور باہر رہ کر ہی امام کی اقتدا کرے۔ غصب کی زمین میں نماز پڑھنے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور امامت و اقتدا بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ایسی مسجد میں جانا گناہ ہے اس لیے مقتدی کو باہر رہ کر اقتدا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اگر وہ مسجد کسی ایسے مال سے بنائی گئی ہو جس کا مالک معلوم نہ ہو تو دوسری مسجد میں جانا بہتر ہے، بشرطیکہ دوسری مسجد موجود ہو، لیکن اگر موجود نہ ہو تو جمعہ و جماعت ترک نہ کرے، اس لیے کہ ایسی مسجد میں یہ احتمال بھی ہے کہ شاید بنانے والے نے اس کی تعمیر میں اپنا ہی مال لگایا ہو۔ اگرچہ ظالموں کے حالات کی بنا پر اس احتمال کی گنجائش کچھ کم ہی ہے۔ اور اگر اس کا کوئی متعین مالک نہ ہو تو وہ مسجد مسلمانوں کی مصالح کے لیے وقف ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی مسجد میں ظالم بادشاہ کی عمارت ہو اور کوئی شخص اس میں نماز پڑھ لے تو درجہ کے باب میں اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبلؒ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ہم لشکر میں معین ہیں، اور آپ جماعت کے لئے گھر سے باہر تشریف نہیں لاتے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: حسن بھری اور ابراہیم التیمی اس خوف سے

باجامعت نماز ادا نہیں فرماتے تھے کہ میں جانچ نہیں تھے میں نہ ڈالے میں بھی اسی خوف کی بنا پر گھر سے باہر نہیں نکلتا اور تم لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ظالم بادشاہ مسجد میں رنگ کراوے تو اس میں جانا اور نماز پڑھنا جائز ہے کیونکہ رنگ فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ زینت کے لیے ہے بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا مسجد کی زینت و زینت پر نظر نہ ڈالے مسجد کے فرش (چٹائی، پوریہ یا درری) وغیرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی متعین مالک موجود ہو تو اس پر بیٹھنا جائز نہیں ہے اور اگر متعین نہ ہو تو وہ مصالح عامہ کے لیے وقف ہے اس پر بیٹھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے فرش پر بیٹھنے میں احتیاط کرے کیونکہ ظالموں کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ان میں حرمت کا احتمال موجود ہے۔ کنوؤں اور حوضوں کا حکم بھی وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے یعنی یہ کہ ظالموں کے بنائے ہوئے کنوؤں اور حوضوں سے وضو کرنا یا پانی پینا از روئے ورع درست نہیں ہے لیکن اگر نماز قضا ہو جانے کا خوف ہو تو وضو کر لیتا چاہیے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں بنی ہوئی سبیلوں کا حکم بھی یہی ہے سراوس اور مدرسوں کا حکم بھی اسی نوعیت کا ہے اگر ان کی زمین چھینی ہوگی ہو یا انہیں وغیرہ کسی متعین جگہ سے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھوا کر لگائی گئی ہوں اور اصل مستحق کو ان کا واپس کرنا ممکن ہو تو ان میں ٹھہرنے یا تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر مالک کا حال مشتبہ ہو تو ان مدرسوں اور رہائشوں کو مصلحت عام کی مد میں سمجھنا چاہیے۔ مگر اس صورت میں بھی اجتناب کرنا ہی بہتر ہے گو اجتناب نہ کرنے والا فاسق نہیں کہلائے گا۔

یہ زیر بحث عمارتیں اگر ظالم بادشاہوں کے خادموں اور غلاموں کی تعمیر کردہ ہوں تو ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اول تو ان کا مال حرام ہوتا ہے کیونکہ یہ مصالح کی مد میں سے بلا استحقاق حاصل کرتے ہیں دوسرے یہ کہ انہیں لاوارث مال کو مصالح میں لگانے کی اجازت نہیں ہے یہ کام ارباب بسط و کشاد کا ہے۔

اگر غصب کی زمین پر عام راستہ بنا دیا جائے اور اس کا مالک موجود ہو تو اس پر چلنا جائز نہیں ہے مالک نہ ہونے کی صورت میں چلنا جائز ہے لیکن ورع کے نقطہ نظر سے نہ چلنا بہتر ہے بشرطیکہ اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ موجود ہو اسی طرح اگر کوئی سڑک مباح ہو لیکن اس پر بنا ہوا اہل یا سائبان حرام ہو تو اس کے نیچے سے گزرتا اور کسی ضرورت سے اس کے نیچے بیٹھنا جائز ہے بارش اور دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے کیونکہ عموماً اس طرح کے سائبان بارش اور دھوپ سے حفاظت ہی کے لیے بنائے جاتے ہیں اس صورت میں اس کے نیچے بیٹھنے کا مطلب انتقال ہے اور حرام چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے یہی حکم اس مسجد کا ہے جس کی زمین مباح ہو اور چھت یا چار دیواری غصب کی ہو یعنی جانے والے کے لیے صرف گزرنے کی اجازت ہے مگر سر دی یا بارش سے بچنے کے لیے چھت یا دیوار سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔

ساتواں باب

مختلف مسائل

ذیل میں وہ مسائل درج کئے جا رہے ہیں جن کی عموماً ضرورت رہتی ہے اور جن کے متعلق بکثرت استفسارات کئے جاتے ہیں۔

صوفیاء کے لیے کھانا جمع کرنا۔ مجھ سے دریافت کیا گیا کہ صوفیاء کا خادم بازار جاتا ہے اور ان کے لیے کھانا جمع کرتا ہے یا لوگوں سے نقد پیسے لے کر کھانا خریدتا ہے یہ کھانا صرف ان ہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جن کے لیے جمع کیا گیا یا دوسرے لوگ بھی اسے کھا سکتے ہیں؟ اگر دوسرے لوگوں کے لیے بھی جائز ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ کھانا حلال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک صوفیاء کا تعلق ہے ان کے حق میں یہ کھانا ہر شبہ سے بالاتر ہے۔ سوال صرف دوسرے لوگوں کا رہ جاتا ہے۔ ان کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خادم کی اجازت اور رضامندی سے کھایا ہے تب تو ان کے لیے بھی حلال ہے تاہم شبہ سے

خالی نہیں ہے۔ مالدار کی وجہ سے اس کی ملکیت کی وجہ سے دی جاتی ہے، اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ خود صوفی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عیال دار شخص کو عیال کی وجہ سے کچھ دے دیا جائے، اگرچہ دینے کا سبب عیال کا وجود ہے، لیکن وہ چیز عیالدار کی ملکیت بنتی ہے، عیال کی ملکیت نہیں بنتی، یہ کہنا بعید از عقل معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ خادم کو دیا گیا وہ دینے والے کی ملکیت سے خارج نہیں ہوا، اور خادم کو اس پر قبضہ کرنے یا اس میں تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوا، اس کا مطلب تو یہ ہو گا کہ تعاطی (خاموش لین دین) کافی نہیں ہے، حالانکہ اس پر تمام علماء متفق ہیں کہ صدقات اور ہدایات میں تعاطی کافی ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ چزان صوفیا کی ملکیت میں آگئی جو خادم کے سوال کے وقت خانقاہ میں موجود تھے۔ حالانکہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر خانقاہ میں دوسرے صوفیاء آجائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کھانا جائز ہے، اس مال سے صرف انہی لوگوں کو نہیں کھلایا جائے گا جو سوال کے وقت خانقاہ میں موجود تھے، یہی وجہ ہے کہ اگر خانقاہ کا کوئی صوفی فوت ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا حصہ اس کے وارث کو دیا جائے۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں کہ وہ چیز جس تصرف کے لئے ہے، اس کا کوئی مستحق متعین نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی چیز جس کے لئے ہو تو چند افراد اس میں تصرف کرنے کے لیے مسلط نہیں کئے جاسکتے بلکہ وہ چیز اس جس کے تمام افراد کے لیے ہوگی، اس میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور وہ بھی جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ اس نوع کے مال میں حکام ہی تصرف کر سکتے ہیں، خادم اس جس کے افراد کا نائب نہیں ہو سکتا۔ اب صرف ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس مال کو خادم کی ملکیت قرار دیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ وہ صوفیاء کو شرط تصوف کی بنا پر کھاتا ہے، اور اگر وہ منع کر دیں کہ ہمارے نام سے کچھ مت مانگو تو اسے رکنا ہو گا خود لوگ بھی اسے دینے سے گریز کریں گے جس طرح عیال دار شخص کے ساتھ اس کے عیال کی بنا پر حسن سلوک کیا جاتا ہے، اگر عیال ہی باقی نہ رہیں تو اسے کون دے گا۔

صوفیاء کے لیے وصیت :- ایک مرتبہ یہ دریافت کیا گیا کہ کسی شخص نے کچھ مال اہل تصوف کے لیے وقف کیا ہے، یہ مال کن لوگوں پر صرف ہونا چاہیے؟ میں نے جواب دیا کہ تصوف ایک امر باطن ہے کوئی دوسرا شخص اس پر مطلع نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی جامع تعریف ضبط کی جاسکے۔ بلکہ چند ظاہری امور ہی بیان کئے جاسکتے ہیں جن پر اعتماد کر کے اہل عرف بعض لوگوں کو ”صوفی“ کہہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص اس صفت کا حامل ہو کہ اگر صوفیاء کی خانقاہ میں قیام کرے تو دوسرے لوگوں کے نزدیک اس کا قیام اور خانقاہ کے دیگر متبعین کے ساتھ اس کا اختلاط قابل اعتراض نہ ہو۔ ایسا شخص صوفیاء کے گروہ کا ایک رکن ہے۔ اور اس مال کا مستحق ہے جو صوفیاء کے لیے وقف کیا گیا ہو۔ اس کلی ضابطے کی تفصیل یہ ہے کہ اس شخص میں پانچ صفات ملحوظ رکھی جائیں، اول نیکی، دوم فقیری، سوم صوفیوں کی بیعت (لباس وغیرہ) چہارم تجارت یا حرفت وغیرہ میں مشغول نہ ہونا، پنجم خانقاہ میں اپنے طبقے کے دیگر لوگوں کے ساتھ رہائش اور اختلاط۔ پھر ان صفات میں بعض ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں وہ صفات موجود نہ ہوں تو اس پر لفظ صوفی کا اطلاق بھی نہ ہو، بعض وہ صفات ہیں جن کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض دیگر صفات سے ان صفات کے فقدان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ مثلاً ”کسی شخص میں صلاح یعنی نیکی نہ ہو، بلکہ فسق ہو، تو وہ صوفی کہلائے گا مستحق نہیں ہے، اور نہ اس مال کا حقدار ہے جس کی صوفیاء کے لیے وصیت کی گئی ہے۔ اس لیے کہ صوفی اس شخص کو کہتے ہیں جو نیک ہو، صالح ہو، فسق کے سلسلے میں ضعیفہ گناہ معتبر نہیں ہیں، شاذ و نادر ہی کوئی شخص صفائے محفوظ ہوتا ہے، بلکہ ہمارے نزدیک کہاؤں گے کہ اگر اس سے آدمی فاسق کہلاتا ہے، اسی طرح حرفت، تجارت یا کسی دوسرے ذریعہ معاش کے اشتغال سے بھی انسان اس مال کا مستحق نہیں رہتا، اس لحاظ سے کاشتکار، کارگر، تاجر، صنعت کار، اور اجرت پر کام کرنے والا فردان ”صوفیاء“ میں داخل نہیں ہے جن کے لیے مال کی وصیت کی گئی ہے، یہ وہ صفات ہیں کہ اگر کسی شخص میں موجود نہ ہوں تو لباس اور بیعت کی صفت سے بھی اس فقدان پر مرتب ہونے والے نقصان کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم کتابت یا سینے پر رونے کے کام میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ وہ معمولی ہو، اور ذریعہ معاش کے طور پر اختیار نہ کیا گیا ہو، کسی شخص کا

واعظ اور مدرس ہونا تصوف کے منافی نہیں ہے، اگر اس میں صوفیاء کی دیگر صفات مثلاً لباس اور فقر وغیرہ موجود ہوں، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ کوئی شخص صوفی کے ساتھ عالم، واعظ، مدرس یا قاری بھی کہلائے، البتہ یہ بات شایان شان نہیں کہ کوئی صوفی کاشت کار یا تاجر کہلائے، یا کسی دوسرے پیشے کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔ فقر کے سلسلے میں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کی موجودگی میں اس شخص کو مالدار کہا جاسکے تو اس صورت میں وہ صوفیوں کے لیے وصیت کردہ مال کا مستحق نہیں ہے، ہاں اگر آمدنی ہو، مگر خرچ کے لیے ناکافی ہو تو اس کا حق باطل نہ ہوگا۔ یہی حکم اس شخص کا ہے جس کے ذمہ بظاہر کوئی خرچ نہ ہو لیکن اس کے پاس مال کی وہ مقدار ہو جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ وہ امور ہیں جن کی دلیل رواج اور عادات کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔

خانقاہ میں رہنے والوں کے ساتھ اختلاط اور میل جول کا بھی بڑا دخل ہے، لیکن اگر کسی شخص میں یہ خاص صفت موجود نہ ہو، بلکہ وہ اپنے گھر میں یا مسجد میں صوفیاء کے لباس اور اخلاق کے ساتھ رہتا ہو، ایسا شخص بھی اس مال میں شریک سمجھا جائے گا، لباس کی بدادست سے مخالفت کی کمی دور ہو جائے گی۔ وہ شخص اس مال کا مستحق نہیں ہے جس میں لباس کے علاوہ تمام صفات موجود ہوں۔ ہاں اگر وہ شخص ان اوصاف کے ساتھ خانقاہ میں مقیم ہو تو باقی لوگوں کی اتباع میں اس شخص کو بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ لباس اور اختلاط ایک دوسرے کا عوض بن سکتے ہیں، وہ قبیہ جو نہ صوفیوں کی وضع رکھتا ہو اور نہ خانقاہ میں مقیم ہو صوفی کہلائے کا مستحق نہیں ہے، البتہ اس قبیہ کو بطریق جمعیت صوفی کہا جاسکتا ہے جو خانقاہ میں مقیم ہو، اور لباس کے علاوہ دوسری صفات رکھتا ہو۔ مال کے استحقاق کے سلسلے میں صوفی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس نے کسی شیخ طریقت سے اجازت بھی حاصل کی ہو، اگر اس میں تصوف کی مذکورہ تمام علامتیں موجود ہیں تو شیخ طریقت سے باضابطہ اجازت یافتہ نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ صوفی بھی صوفیاء کے گروہ سے خارج نہیں ہوگا جو اپنے بیوی بچوں کی بنا پر گھر میں اور کبھی خانقاہ میں رہتا ہو۔

اہل خانقاہ کے لیے موقوفہ مال :- وہ مال جو خانقاہ اور اہل خانقاہ کے لیے وقف ہو وصیت کے مال سے زیادہ وسعت اور گنجائش رکھتا ہے۔ اس لیے کہ وقف کے معنی یہ ہیں کہ موقوفہ مال صوفیاء کے مفادات اور مصالح کی تکمیل میں صرف کیا جائے۔ ”مفادات اور مصالح“ کا دائرہ بہت وسیع ہے، چنانچہ اگر کوئی غیر صوفی صوفی کی اجازت سے اس کے دسترخوان پر دو چار بار کھالے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، کھانے میں تسامح پر عمل ہوتا ہے اس لیے اگر ان میں سے کوئی شخص مشترک مال میں سے ایک دو افراد کا کھانا لے لے تو اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ وقف کے مال میں سے قوال بھی کھا سکتا ہے البتہ وصیت کے مال میں سے قوال کو دینا جائز نہیں ہے، بسا اوقات اہل ثروت صوفیاء کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے فیوض و برکات سے استفادے کی خاطر خانقاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے تمام لوگ خواہ وہ عام آدمی ہوں یا خاص اہل خانقاہ کی رضا و اجازت سے ان کے دسترخوان پر کھانا کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وقف کرنے والے کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ موقوفہ مال صوفیوں کی عادت کے مطابق ان کے مفاد میں صرف ہوگا۔ لیکن غیر صوفی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دائمی طور پر خانقاہ میں مقیم رہے، اور اہل خانقاہ کے لیے وقف مال میں سے کھائے، اس سلسلے میں صوفیاء کی اجازت بھی مستبر نہیں ہے، کیونکہ وقف کرنے والے نے غیر صوفی کے لیے وقف نہیں کیا ہے، صوفی کو وقف کی شرط میں ترسیم کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ البتہ وہ عالم یا قبیہ صوفی کے پاس قیام کر سکتے ہیں جن کا لباس اہل تصوف کے لباس سے مشابہت رکھتا ہو۔ علم اور حقیقہ تصوف کے منافی نہیں ہیں۔ اور نہ جمل تصوف کے لیے شرط خاص کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض احمق یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے اور جمل حجاب خاص ہے، کتاب العلم میں ہم نے اس جملے کی کافی وضاحت کی ہے، ہمارے خیال میں علم مذموم حجاب ہے، علم محمود حجاب نہیں ہے۔ وہ قبیہ جو صوفیوں کا لباس و اخلاق نہ رکھتا ہو خانقاہ میں ٹھہرنا چاہے تو اہل خانقاہ اسے منع کر سکتے ہیں، لیکن وہ اگر ٹھہرنے کی اجازت دیدیں تو بطریق جمعیت اسے بھی صوفیاء میں شمار کیا جائے گا، لباس و اخلاق کی کمی اختلاط سے پوری ہو جائے گی۔

رشوت اور ہدیہ میں فرق :- مجھ سے دریافت کیا گیا کہ رشوت اور ہدیہ میں کیا فرق ہے؟ بظاہر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے کہ رشوت بھی رضامندی سے دی جاتی ہے اور ہدیہ بھی۔ دونوں ہی کے ساتھ اغراض بھی وابستہ ہوتی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ شریعت نے ہدیہ کی اجازت دی ہے اور رشوت کو حرام قرار دیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مال خرچ کرنے والا غرض کے بغیر مال خرچ نہیں کرتا لیکن کبھی اس کی غرض اخروی ہوتی ہے جیسے ثواب، کبھی دنیوی ہوتی ہے، پھر دنیوی اغراض بھی مختلف ہیں، کبھی مال حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے، کبھی فعل معین پر اعانت مقصود ہوتی ہے، کبھی محض دل میں محبت پیدا کرنے کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، یہ محبت بھی کبھی طبعی ہوتی ہے، اور کبھی مصنوعی، اس طرح اخلاق کے کل پانچ اسباب ہوئے، ہم ہر ایک کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔

اول اخروی ثواب کے لیے دینا :- جو شخص آخرت کو اپنا مسلح نظر بنا کر خرچ کرتا ہے، یا کسی کو کچھ دیتا ہے وہ ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا، بلکہ اپنی دانست میں اس شخص کو دیتا ہے جو محتاج ہو، شریف النسب ہو، یا عالم ہو، یا نیک اور متدین ہو، چنانچہ اگر دینے والے نے کسی شخص کو محتاج سمجھ کر کچھ دیا اور وہ شخص واقع میں محتاج نہیں ہے تو اس کے لیے لینا جائز نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر شرافت نسب کی بنا پر دیا اور لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں شرافت نسب کے دعویٰ میں مجبوث ہوں تو اس کے لیے بھی لینا جائز نہیں ہے۔ عالم کو بھی اسی وقت لینا چاہیے جب کہ وہ یہ جان لے کہ میں علم کے اسی معیار پر ہوں جس کا دینے والے کا اعتقاد ہے دینداری اور صلاح کے لیے بھی یہی شرط ہے۔ بعض لوگوں کو نیک و صالح سمجھ کر دے دیا جاتا ہے لیکن ان کے باطن میں فسق ہوتا ہے، اگر یہ فسق ظاہر ہو جائے تو دینے والا ہرگز کچھ نہ دے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ستارا العیوب ہیں وہ ہر شخص کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اس لیے لوگوں پر ان کا فسق ظاہر نہیں ہو پاتا، اور وہ اپنی دانست کے مطابق مستحق کو دیتے ہیں، اب یہ لینے والے پر موقوف ہے کہ وہ لینے سے پہلے اپنے باطن پر بھی نظر ڈال لے، اور استحقاق کے اسباب کا جائزہ بھی لے لے۔ ماضی کے اہل دسرخ و خرید و فروخت کے معاملات کے لیے کسی ایسے شخص کو اپنا وکیل مقرر کیا کرتے تھے جس کے بارے میں لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ یہ ان کا وکیل ہے، محض اس لیے کہ کہیں لوگ ان کی اصلاح و تقویٰ کی بنا پر معاملات میں نرمی اختیار نہ کریں، مثلاً یہ کہ زیادہ جمع دے دیں، یا کم قیمت وصول کریں، وہ دین کے نام پر کھانے سے ڈرتے تھے کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے، لوگ تقویٰ کی بنا پر دیتے ہیں، حالانکہ تقویٰ ایک عقلی امر ہے، علم، نسب، اور فقر کی طرح ظاہر نہیں ہے۔ اس لیے دین کے نام پر لینے سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیئے۔

دوم دنیا کی غرض :- یہ وہ دنیا ہے جس کے ذریعہ کسی معین غرض کی تکمیل مقصود ہو، مثلاً کوئی شکست کسی مالدار کو اس امید پر ہدیہ دے کہ وہ اسے نعلت فاخرہ سے نوازے گا، یہ وجہ کی ایک قسم ہے جو عوض کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر عوض پایا جائے اور عقد کی شرائط مکمل ہوں تو لینے کی اجازت دی جائے گی، ورنہ نہیں۔

سوم فعل معین پر اعانت :- یہ وہ دینا ہے جس کے ذریعہ فعل معین پر اعانت مقصود ہوتی ہے، مثلاً کسی شخص کو بادشاہ سے کوئی کام ہو، اور وہ بادشاہ کے وکیل یا اس کے کسی مقرب خادم کو ہدیہ دے، اگرچہ زبان سے اپنی شرط کا اظہار نہ کرے، لیکن قرینہ حال سے معلوم ہو کہ اس کا ہدیہ مشروط ہے، اور وہ اس کے عوض بادشاہ تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ اس صورت میں دیکھنا چاہیئے کہ وہ کام کس نوعیت کا ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ ہدیہ دیا گیا ہے، اگر وہ کام حرام ہے، مثلاً یہ کہ وہ شخص حرام ذرائع آمدنی سے یا ان سرکاری مدد سے جن کا وہ مستحق نہیں ہے اپنا وظیفہ جاری کرانا چاہتا ہے، یا کسی شخص پر ظلم کرانا چاہتا ہے تو اس کا ہدیہ لینا جائز نہیں ہے یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ وہ کام واجب ہو جس کے لیے ہدیہ دیا گیا ہے۔ مثلاً مظلوم کو ظلم سے بچانا ہر

اس شخص پر واجب ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اسی طرح گواہی دینا بھی ضروری ہے بشرطیکہ گواہی دینے والے کو ذریعہ گواہی معاملے سے واقفیت ہو، اب اگر کوئی شخص مظلوم کی اعانت یا ادائے شہادت کے لیے ہدیہ دے تو لینے والے کو لینا نہ چاہیے کیونکہ یہ ہدیہ نہیں ہے، بلکہ رشوت ہے۔ اور رشوت حرام ہے۔ البتہ فیرواجب اور مباح امور میں گنجائش ہے، مگر یہ گنجائش بھی مشروط ہے کہ اس عمل میں اتنی مشقت ہونی چاہیے جس پر اجرت لینا عرف میں جاری ہو، یہ ہدیہ اجرت کے قائم مقام ہوگا۔ مثلاً کوئی شخص بادشاہ کے کسی مقرب سے یہ کہے کہ تم میری یہ درخواست بادشاہ تک پہنچا دو تو میں تمہیں ایک دینار دوں گا۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص سے میری سفارش کرو کہ وہ فلاں کام میں میری اعانت کرے، یا مجھے فلاں چیز انعام میں دے دے۔ اب اگر اس سفارش میں یا انعام دلانے میں کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت پیش آئے تو یہ ہدیہ اس کے حق میں اجرت سمجھا جائے گا، یہ ایسا ہی ہے جیسے وکیل استغاثہ کو عدالت میں جج کے سامنے مقدمہ میں بیرونی کرنے پر اجرت دی جاتی ہے، اس اجرت کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے بشرطیکہ وہ مقدمہ جائز بنیادوں پر لڑا جا رہا ہو۔ بسا اوقات ذی حیثیت آدمی کا ایک لفظ مقصد کی تکمیل کے لیے کافی ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی امیر شاہی دربان سے یہ کہہ دے کہ جب فلاں شخص بادشاہ سے ملنے کے لیے آئے تو اسے روکنا مت، یا اس کی درخواست بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دینا یہ ایک جملہ ہے، جسے کہنے میں بظاہر کوئی تعب یا مشقت نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کے عمل پر اجرت لینے کا جواز ثابت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی اجرتوں کے سلسلے میں ممانعت وارد ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب شخص سے دست بردار ہوئے گا کوئی عوض نہیں تو بیع کو عیب کی بنا پر روک دینے اور بادشاہ کی ملک ہو اس درخت کی شاخوں کے امتحار کی کوئی اجرت نہیں حالانکہ یہ مقصود بالذات اغراض ہیں تو پھر جاہ اور منصب کا عوض کیسے جائز ہوگا۔ یہی حکم اس طیب کا ہے جسے کوئی دوا معلوم ہو، اور وہ اجرت لے لے بغیر نہ بتلائے حالانکہ دوا بتلانے میں نہ طول عمل ہے، اور نہ کسی قسم کی مشقت، محض زبان ہلانی پڑتی ہے، زبان ہلانا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی عرف میں کوئی قیمت ہو، مثلاً قتل کے ایک دانے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی طیب کسی کو کوئی دوا بتلا دے تو اس میں کیا حرج ہے، بتلانے سے خود اس کے علم میں کمی نہیں آئے گی، اور دوسرے شخص کا فائدہ ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی صنعت میں ماہر ہے اور وہ اس صنعت سے متعلق اپنے کسی عمل پر اجرت لے تو ہمارے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلاً ایک شخص میٹل کے فن سے واقف ہے، وہ ایک لمحہ میں تلواریں آئینے کا ٹیڑھ پن دور کر دیتا ہے، اس میں بھی اگرچہ کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے، تاہم اس کے اس عمل سے تلواریں اور آئینے کی قیمت بڑھ گئی ہے، پھر اس طرح کی مہارت حاصل کرنا آسان نہیں ہے، بسا اوقات اس راہ میں بہت سی دشواریاں انگیز کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کسی فن میں مہارت حاصل ہو پاتی ہے۔

چهارم طبعی محبت کے لیے دینا۔ یہ وہ دینا ہے جس سے کسی کی محبت حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے، اس محبت سے کوئی دنیاوی غرض یا شخص منفعت وابستہ نہیں ہوتی بلکہ دینے والا محض اس لیے دیتا ہے کہ دل ایک دوسرے کی قربت محسوس کریں، باہمی تعلقات اور یگانگت کے رشتے استوار ہوں۔ عقل اور شریعت دونوں کی نظر میں یہ دینا محبوب و پسندیدہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

تھا دوا و تحابوا (یعنی۔ ابو ہریرہ)

آپس میں ہدیہ دوا و دوست بنو۔

یہ مانا کہ انسان کسی شخص سے محض محبت برائے محبت نہیں کرتا بلکہ اس محبت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے لیکن اگر وہ مقصد متعین نہ ہو، یا حال و استقبال میں حاصل ہونے والی کسی منفعت کا خیال اس کے ذہن میں راسخ نہ ہو تو یہ دینا مستحسن ہے۔ ہدیہ دراصل یہی ہے۔ ہدیہ لینا بھی جائز ہے، اور دینا بھی جائز ہے بلکہ دینا پسندیدہ ہے۔

پنجم مصنوعی محبت کے لیے دینا۔ اس دینے میں بھی محبت مقصود ہوتی ہے، یہ محبت طبعی نہیں ہوتی، اور نہ اس سے قربت

احیاء العلوم جلد دوم

اور یگانگت پیدا کرنا مقصد ہوتا ہے، بلکہ دینے والا محض اس لیے دیتا ہے کہ مہدی لہ (جسے ہدیہ جائے) ذی حیثیت شخص ہے، اگر اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے تو میرے بہت سے کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں، اب اگر وہ محض عالی نسب یا عالم ہے، اور اسے اس کے علو نسب یا علمی برتری کے باعث ہدیہ دیا جا رہا ہے تو یہ معاملہ خفیف ہے۔ اس میں رشوت کی مشابہت ضرور ہے، لیکن بظاہر یہ ہدیہ ہی ہے۔ لیکن اگر وہ محض سرکاری حیثیت کا حامل ہے، مثلاً قاضی ہے، زکوٰۃ اور خراجی رقوم کا محصل ہے، یا حکومت کے کسی منصب پر فائز ہے، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ اس منصب پر فائز نہ ہوتا تو کوئی شخص اسے ہدیہ نہ دیتا۔ اس حیثیت کے کسی آدمی کو کچھ دینا رشوت ہے، جو ہدیہ کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ اگرچہ وہ محض ہدیہ کے ذریعہ تقرب اور محبت کا طالب ہے، لیکن اس کی یہ طلب مخلصانہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خود غرضی کا عنصر شامل ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ بالفرض اگر وہ ذی حیثیت شخص اپنے منصب سے معزول کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حاکم مقرر کر دیا جائے تو معزول حاکم نہ صرف یہ کہ اس کے ہدایا اور تحائف سے محروم ہو جائے گا بلکہ اس کی قربت بھی نہ پاسکے گا۔ بہر حال تمام علماء اس نوعیت کے ہدایا کی کراہت پر متفق ہیں تاہم حرمت میں اختلاف ہے۔ اور یہ اختلاف اس علت کے تعارض پر مبنی ہے کہ یہ دینا خالص ہدیہ بھی کہا جاسکتا ہے، اور رشوت بھی، یہاں بظاہر کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس کی بنا پر ہدیہ یا رشوت میں سے کوئی ایک متعین ہو، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات میں اس طرح کے ہدایا کو پسند نہیں کیا گیا تو حرمت کا احتمال متعین ہو جاتا ہے، چنانچہ رسالت مآب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں حرام مال کو ہدیہ کا نام دے کر حلال سمجھا جائے گا، اور عبرت کے لیے قتل کو جائز قرار دیا جائے گا، بے گناہ اور معصوم افراد محض اس لیے قتل کئے جائیں گے کہ عام لوگ ان کے قتل سے عبرت حاصل کریں۔ (مجھے اس حدیث کی اصل نہیں ملی) حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ محنت (حرام آمدنی) کیا ہے، فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی ضرورت پوری کرے پھر اس کے پاس ہدیہ آئے غالباً اس سے مراد وہ کام ہے جس میں کوئی کلفت یا تعب نہ ہو بلکہ محض تمہارے طور پر کیا گیا ہو حضرت مسروق نے کسی معاملے میں ایک شخص کی سفارش کی، اس شخص نے ایک لونڈی ہدیہ میں بھیج دی حضرت مسروق نے انتہائی خفگی کے ساتھ ہدیہ واپس کر دیا، اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ تم یہ حرکت کرو گے تو میں ہرگز تمہاری سفارش نہ کرتا حضرت طاؤس سے دریافت کیا گیا کہ بادشاہوں کا ہدیہ لینا کیسا ہے؟ فرمایا حرام ہے حضرت عمر فاروقؓ نے اپنے دو صاحبزادوں سے اس مال کا نفع لے لیا جو انہوں نے بیت المال سے شرکت مضاربت کے طور پر لیا تھا، اور فرمایا کہ تمہیں لوگ میری وجہ سے دیتے ہیں تمہاری وجہ سے نہیں دیتے مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ نفع ہوا وہ میرے منصب کی بنا پر ہوا ہے حضرت ابوغبیدہؓ کی اہلیہ محترمہ نے روم کی ملکہ کو عطر بھیجا، ملکہ روم نے جوابی ہدیہ کے طور پر جواہر بھیج دیئے، حضرت عمرؓ نے وہ جواہر ان سے لے کر فروخت کر دیئے، اور خوشبو کی قیمت انہیں دے کر باقی پیسے بیت المال میں جمع کر دیئے۔ حضرت جابرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے بادشاہوں کے ہدایا کے متعلق دریافت کیا گیا، فرمایا بادشاہوں کے ہدایا خیانت ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا، آپ نے لینے سے انکار فرما دیا، ہدیہ دینے والے نے عرض کیا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایا قبول فرما لیا کرتے تھے۔ (بخاری۔ مائتہ) آپ نے جواب دیا کہ آپ کے لیے وہ ہدیہ ہدیہ تھا، ہمارے لیے رشوت ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی خدمت میں منصب نبوت کی وجہ سے ہدایا پیش کرتے تھے، اور ہمیں منصب حکومت کی بنا پر دیتے ہیں۔ اس باب میں سخت تردید وہ ہے جس کے راویں بوحید ساعدی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد کے صدقات کی وصولیابی کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا، جب وہ شخص وصولیابی کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کچھ چیزیں بیت المال میں جمع کرائیں اور یہ وجہ بیان کی کہ یہ چیزیں مجھے ہدیہ میں ملی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو تجھے اپنے گھر بیٹھنا چاہیے تھا کہ لوگ تجھے ہدیہ دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ تجھے تیری شخصیت کی بنا پر یہ ہدایا نہیں ملے، بلکہ اس لیے ملے کہ تو حکومت کا عامل تھا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہ۔

مالی استعمال الرجل منکم فیقول هذا لکم وهذا لی هدیة الا جلس فی بیت امه لیهدی له والذی نفسی بیده لا یاخذ منکم احد شیئا بغير حقہ الا اثنی اللہ یحملہ فلا یاتین احدکم یوم القیامة ببعیر له وعاء او بقرة له خوار او شاة تبعر (بخاری و مسلم)

یہ کیا بات ہے کہ میں تم میں سے کسی شخص کو عامل مقرر کرتا ہوں تو وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ وہ اپنی ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا کہ لوگ اسے ہدیہ دیتے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے حق کے بغیر کوئی چیز نہ لے، اگر اس نے بلا استحقاق کوئی چیز لی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے لادے ہوئے آئے گا تم میں سے کوئی ہرگز قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کے اوپر بلبلا تا ہو اوٹ ڈکراتی ہوئی گائے اور مینائی ہوئی بکری لدی ہوئی ہو۔

پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس حد تک اوپر اٹھائے کہ میں نے آپ کی بظلوں کی سفیدی دیکھی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: یا اللہ! میں نے دین پہنچایا کہ نہیں؟ ان روایات و آثار سے یہ سبق ملتا ہے کہ قضاۃ ولایۃ اور حکام کو چاہیے کہ وہ خود کو اپنے گھروں میں مقید کر لیں اور یہ دیکھیں کہ اس دوران انھیں کیا چیز ملتی ہے، اور کون دیتا ہے، منصب پر فائز ہو جانے کے بعد اگر وہی چیز انھیں ملے، یا وہی شخص ہدیہ پیش کرے تو لینا جائز ہے، اور جس چیز کے متعلق یہ خیال ہو کہ حکومت کے منصب سے الگ رہ کر یہ چیز نہ ملتی تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر بعض دوستوں کے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ معزولی کی حالت میں ہدایا دیتے ہیں یا نہیں تو یہ ایک مشتبہ امر ہے، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔

خدا کے فضل سے حلال و حرام کے ابواب تمام ہوئے۔

کتاب اللفقۃ والاخوة

محبت اور اخوت کا بیان

جاننا چاہیے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، اور دین کی بنیاد پر رشتہ اخوت قائم کرنا افضل ترین اطاعت ہے، لیکن اس محبت اور رشتہ اخوت کی کچھ شرائط و آداب ہیں جن کی تکمیل کے بعد ہی آدمی فی اللہ (اللہ کے لیے محبت کرنے والا) کے لقب کا مستحق ہوتا ہے، اگر یہ شرائط و آداب ملحوظ رہیں تو اخوت کا رشتہ تمام کدورتوں سے پاک و صاف رہے اور شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہ ہوں دوستی اور اخوت کے حقوق کی ادائیگی، اور شرائط کی پابندی سے انسان خدا تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کرتا ہے۔ یہ کتاب تین ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں محبت و اخوت کے فضائل، شرائط و درجات اور فوائد بیان ہوں گے، دوسرے باب میں دوستی کی حقیقت، لوازم اور آداب پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تیسرے باب میں مسلمان بھائیوں، اعزہ و اقارب، پڑوسیوں اور دوسرے لوگوں کے حقوق کی تفصیل عرض کی جائے گی۔

پہلا باب

محبت و اخوت کے فضائل، شرائط، درجات اور فوائد

محبت و اخوت کی فضیلت:- جاننا چاہیے کہ محبت خوش خلقی کا ثمر ہے، اور افتراق بد خلقی کا نتیجہ ہے، حسن اخلاق سے محبت

بدھتی ہے یگانگت پیدا ہوتی ہے، اور دوری قربت میں بدل جاتی ہے۔ بد اخلاقی ایک ملک مرض ہے، اس سے بغض، کینہ، نفرت اور حسد جیسی برائیاں جنم لیتی ہیں، حسن خلق، اور بد خلقی دونوں دورِ رخت ہیں، ایک درخت اپنے جلو میں خوبصورت اور لذیذ و شیریں پھل سیٹھ ہوتے ہے، دوسرا درخت بد مزہ اور بد شکل پھل اٹھائے ہوئے ہے۔ شریعت میں حسن خلق کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو خاص طور پر ذکر فرمایا:

وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (پ ۲۹، آیت ۴)

اور بے شک آپ اخلاقِ حسنہ کے اعلیٰ پیکار ہیں

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنُ الْخُلُقِ (ترمذی، حاکم۔ ابو ہریرہ)

اکثر لوگ جنت میں اللہ کے خوف، اور حسن خلق کی بنا پر داخل ہوں گے۔

اسامہ ابن شریک کہتے ہیں کہ ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! انسان کو سب سے بہتر کیا چیز عطا کی گئی ہے؟ فرمایا: حسن خلق! (ابن ماجہ)۔ ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا

ہے:- بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (ابو ہریرہ، ترمذی، حاکم۔ ابو ہریرہ)

میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔

ایک حدیث میں ہے:- اَتَقْلُ مَا يَوْضَعُ فِي الْمِيزَانِ خَلْقٌ حَسَنٌ۔

میزانِ عدل میں سب سے ہماری جو چیز رکھی جائے گی وہ خوش خلقی ہوگی۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:- مَا حَسَنَ اللَّهُ خَلْقَ أَمْرِي وَخُلُقَهُ فَتَطْعَمُهُ النَّارُ^(۱)

اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی صورت اور سیرت دونوں اچھی نہیں بنائیں کہ پھر اسے آگ کھائے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی صورت اور سیرت دونوں اچھی ہوں وہ دونوں کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ! حسن خلق کو لازم پکڑو! انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حسن خلق کیا چیز ہے؟ فرمایا:-

نَصْلٌ مِّنْ قِطْعِكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ (۲)

حسن خلق یہ ہے کہ تم اس شخص سے صلہ رحمی کو جو تم سے قطع تعلق کرے جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو جو تمہیں محروم رکھے اسے دو۔

یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ حسن خلق کا ثمر و محبت، اور انس ہے، حسن خلق کی فضیلت سے محبت و الفت کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم الگ سے بھی کچھ آیات، روایات اور آثار پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ اگر الفت کا رشتہ تقویٰ دین، اور اللہ کی محبت کی بنیادوں پر قائم ہو تو یہ ایک مبارک اور قابلِ تحسین جذبہ ہے، اور باری تعالیٰ کا انمول عطیہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے الفت کا ذکر اپنی ایک عظیم نعمت کے طور پر فرمایا۔ ارشاد باری ہے:-

وَالْأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ (پ ۱۰، آیت ۳۷)

اور ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کر دیا۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق

پیدا نہ کر سکتے۔ لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کر دیا۔

اس کے بعد انفاق کی مذمت فرمائی، اور بطور وجود و عید ارشاد فرمایا:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (پ ۲۳ آیت ۱۰۳)

اور مضبوط پکڑے رہو اللہ کے سلسلے کو اس طور پر کہ (تم سب) باہم قطع بھی رہو، اور باہم نا اتفاق مت کرو۔ اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم خدا کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دونوں کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ سو اس سے اللہ نے تمہاری جان بچائی، اس طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر ہو۔

آیت کریمہ میں نعمت خداوندی سے مراد الفت ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اقربکم منی مجلسا احسنکم اخلاقا المنوطون اکنافا الذین یألفون ویولفون (طبرانی، معارج الاطلاق۔ سند ضعیف)

تم میں با اعتبار نشست کے مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور جن کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہیں، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور دوسرے ان سے محبت کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

المؤمن الف مالو فولا خیر فیمن لا یالف ولا یولف

(طبرانی۔ احمد۔ سل ابن سعد۔ ماکم۔ ابو ہریرہ)

صحیح معنی میں مؤمن وہ شخص ہے جو محبت کرے اور محبت کرائے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ دوسرے اس سے محبت کریں۔

دینی اخوت کے حلق آپ نے ارشاد فرمایا:

من اراد اللہ بہ خیرا رزقا حاصل حال نسبی ذکرہ وان ذکر اعانہ (۱)

جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے نیک بھائی عطا فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھولے تو اسے

یاد دلا دے اور یاد ہو تو عمل پر اس کی اعانت کرے۔

ایک حدیث میں ہے:

مثل الاخویین اذا التقیامثل البیدین تغسل احدهما الاخری وما التقی

مؤمنان الا افاد اللہ احدهما من صاحبه (۲)

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں غریب ہے۔ ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی حدیث کے مطابق آپ نے یہ کلمات امیر کے باپ میں ارشاد فرمائے تھے "اذا اراد

اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیر صدق ان نسبی ذکرہ وان ذکر اعانہ" ابن عدی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے "آداب العبتہ"

میں عبد الرحمن السلی کی ایک حدیث اسی نوعیت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ الفاظ یہ ہے "من سعادة المؤمن ان یکون اخوانه صالحین۔"

(۲) یہ روایت ابو عبد الرحمن السلی نے آداب العبتہ میں اور ابو منصور علی نے مسند الفردوس میں انس سے نقل کی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ سلمان

الطاری کا قول ہے حدیث میں ہے۔

جب دو (دینی) بھائی ملتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے دو ہاتھ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں، اور دو منومن جب ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتے ہیں۔
اسلامی اخوت کے ترفیب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔

ما احدث عبدًا خافى الله الا احدث الله عز وجل له مدرج فى الجنة

(ابن ابی الدنیا۔ السنن۔ سند ضعیف)

جو بندہ اللہ کے لیے بھائی بناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔
ابو اور یس خولانیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ ابن جبلؓ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو تمہارے لیے ایک زبردست بشارت ہے، میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز عرشِ الہی کے ارد گرد کچھ لوگوں کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں گی، ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے لوگ اس روز مضطرب اور پریشان ہوں گے، لیکن وہ ہر پریشانی و اضطراب سے آزاد ہوں گے، لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن وہ بے خوف نظر آئیں گے، وہ اولیاء اللہ ہوں گے کہ نہ ان پر خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غم محسوس کریں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ (یہ روایت مضمون کے معمولی اختلاف کے ساتھ احمد، حاکم اور ترمذی میں مہمل ہے) اس مضمون کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے اس میں یہ الفاظ ہیں۔

ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور، ووجوہهم نور، لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغیظہم النبیون والشہداء فقالوا یا رسول اللہ صفہم لنا فقال
ہم المتحابون فی اللہ المتجالسون فی اللہ والمنتزاورون فی اللہ (نسائی سنن کبری)
عرش کے چاروں طرف نور کے منبر ہوں گے، اور ان منبروں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کا لباس بھی نورانی ہوگا، اور ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے وہ نہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء، لیکن انبیاء و شہداء ان پر رہک کریں گے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں بتلائیے تاہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھے اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما تحاب اثنان فی اللہ الا کان احبہما الی اللہ اشدہما حباً لصاحبہ (ابن حبان، حاکم السنن)

جب وہ شخص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل میں دوسرے کی محبت زیادہ ہو۔

کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دو محبت کرنے والے دوستوں میں سے اگر ایک کا مقام آخرت میں بلند ہو تو دوسرے کو بھی وہی مقام عطا کیا جائے گا جس طرح اولاد ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ ملحق کر دئے جاتے ہیں، اس لیے کہ دینی اخوت نسبی قرابت سے کسی طرح کم نہیں ہوتی، نسبی قرابت و اربوں کو ایک دوسرے سے ملحق کرنے کے سلسلے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الْحَقَنَابِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا لَنَا نَنْهَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (پ ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹)

ہم ان کی اولاد کو بھی (درجے میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔

دینی اخوت کی فضیلت کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں فرمایا: ان اللہ تعالیٰ يقول: حققت محبتی للذین یتزاورون من اجلی وحققت محبتی للذین یتحابون من اجلی وحققت محبتی للذین یتباضلون من اجلی وحققت محبتی للذین یتناصرون من اجلی (امر۔ موابن مبنہ۔ ماکہ مبارکہ مبادہ ابن الصامت) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لئے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

ان اللہ تعالیٰ يقول يوم القيامة: اين المتحابون بجلالى اليوم اظلمهم فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى (مسلم۔ ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میرے جلال کی خاطر محبت کرنے والے آج کے دن کہاں ہیں، میں انہیں اپنے سایہ میں جگہ دوں گا کہ اس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقالت اني اخاف الله تعالى ورجل تصلق بصلة فاحفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

سات افراد کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، امام عادل کو، اس نوجوان کو جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نشوونما پائی، اس شخص کو جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد واپس آنے تک مسجد ہی میں لگا رہتا ہے، ان دو آدمیوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی جو اللہ کے لیے جمع ہوئے، اور جو اللہ کے لیے جدا ہوئے، اس شخص کو جس نے تمنا کی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس شخص کو جسے کسی غائبانی اور خوبصورت عورت نے دعوت ہو س دی تو اس نے یہ کہہ کر اس کی دعوت ٹھکرا دی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس شخص کو جس نے کوئی صدقہ کیا تو اسے اتنا چھپایا کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

مازار رجل رجلا فى الله شوقا اليه ورغبة فى لقاءه الا ناداه ملك من خلفه طبت وطابت لكَ الجنة (۱)

(۱) کمال ابن صدیق میں اس کی روایت۔ لیکن اس میں "شوقا الیہ" اور "رغبة فی لقاءہ" کے الفاظ نہیں ہیں ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے "من عاد مریضا وزار أخا فی اللہ ناداه مناد من السماء طبت وطاب ممشا کونبوات من الجنة منزلا"

جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اس کی ملاقات کے شوق اور دیدار کی خواہش کے ساتھ چلتا ہے تو پیچھے سے ایک فرشتہ اسے یہ صدا دیتا ہے کہ نپاک ہو اور تجھے پاک و صاف جنت نصیب ہوگی۔
ان رجلا زارا حالہ فی اللہ فارصد اللہ لہ ملکا؟ فقالہ این ترید؟ قالہ ارید ان ازور اخی فلانا فقالہ لہ حاجة لک عنہ؟ قالہ لا قالہ لقرابقینک وینہ؟ قالہ لا قالہ فبنعۃ لہ عنہ؟ فقالہ انہم؟ قالہ احبہ فی اللہ قالہ فان اللہ سلسنی الیک ینخبر کبائنہ ینحبہ لک حبک ایاہ و قد اوجبت لک الجنة (سلم۔ ابو ہریرہ)

ایک شخص اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر فرما دیا، فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا: کیا تمہیں اس سے کچھ کام ہے؟ اس نے کہا: نہیں! فرشتے نے پوچھا کہ کیا تمہاری اس سے کچھ رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا: نہیں! فرشتے نے پوچھا کہ کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! فرشتے نے پوچھا کہ پھر کس مقصد سے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرنا ہوں فرشتے نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس یہ اطلاع دے کر بھیجا ہے کہ وہ تم سے محبت کرنا ہے اس لیے کہ تم فلاں شخص سے محبت کرتے ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔

او ثق عری الایمان الحب فی اللہ والبض فی اللہ (احمد۔ براء ابن مازب)
ایمان کے حلقوں میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے حلقے ہیں۔

اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہر مومن کے کچھ دشمن ہوں جن سے وہ اللہ کے لیے نفرت کرے اور کچھ دوست ہوں کہ جن سے وہ اللہ کے لیے محبت کرے۔ موی ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے کسی پیغمبر پر وحی بھیجی کہ تم نے دنیا سے کتنا کشتی اختیار کی تمہیں اس کی فوری جزاء بصورت راحت ملی، تم ہمہ تن میرے ہو کر رہے تمہیں عزت و سربلندی عطا ہوئی، لیکن یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے لیے کسی سے محبت کی ہے یا نہیں؟ کسی سے میری خاطر عدوت رکھی ہے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

اللہم لا تجعل لفاجر علی منة فتترک قممینی محبة (۱)

اے اللہ! مجھ پر کسی فاجر و فاسق کا احسان مت رکھنے کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہا اگر تم آسمانوں اور زمینوں کی عبادت کے برابر میری عبادت کرو اور تم میں محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ نہ ہو تو وہ عبادت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گنہگاروں سے نفرت کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو، اور ان سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرو، اور ان سے ناراض رہ کر باری تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرو۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں؟ فرمایا: ان لوگوں کے پاس بیٹھو جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے جن کی گفتگو سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جن کے عمل سے تمہارے اندر عمل کا شوق پیدا ہو۔ گزشتہ قوموں کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عمران کے بیٹے! بیدار ہو، اپنے لئے اچھے دوست بناؤ، جو شخص میری خوشی پر تمہارا ساتھ نہ دے اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا دشمن ہے، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اے داؤد! کیا بات ہے کہ تم کوشہ نشین رہتے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! میں نے تیرے لیے دنیا سے کشتی اختیار کر لی

ہے 'فرمایا: اے داؤد! ہوشیار رہو، اپنے لیے دوست بناؤ، اور جو شخص میری طرفی پر تمہارا ساتھ نہ دے اس سے دوستی مت کرو وہ تمہارا دشمن ہے، یہ دوست نمد دشمن تمہارے دل میں قساوت پیدا کر دے گا، اور تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ داؤد علیہ السلام سے متعلق روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ! میں کیا عمل کروں کہ لوگ مجھ سے محبت کرنے لگیں اور اس تعلق پر آج نہ آئے جو میرے اور آپ کے مابین ہے وہی قائل ہوئی کہ لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق کے مطابق سلوک کرو، اور جو معاملہ میرے اور تمہارے درمیان ہے اس میں احسان کرو، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اے دنیا سے دنیا کے اخلاق کے ساتھ اور اہل آخرت سے آخرت کے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان احبکم الی اللہ الذین یالفون ویولفون وان ابغضکم الی اللہ المشائون بالنمیمۃ المفرقون بین الاخوان (طبرانی اوسط، طبرانی صغیر۔ ابو ہریرہؓ۔ سند ضعیف)

تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، اور محبت کئے جاتے ہیں، اور تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ مبغوض وہ لوگ ہیں جو چٹلی کرتے ہیں، اور بھائیوں میں تفریق کا ج بوتے ہیں۔

ان للہ ملکاً نصفہ من النار ونصفہ من الشلج، یقول اللہم کما الفت بین الشلج والنار کذلک الف بین قلوب عبادک الصالحین (ابن حبان کتاب العظمت، سدا ابن جیل۔ سند ضعیف)

اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا نصف بدن آگ کا ہے اور نصف برف کا ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! جس طرح تونے آگ اور برف میں اتحاد پیدا کیا اسی طرح اپنے نیک بندوں کے دلوں میں بھی یگانگت پیدا فرما۔

المتحابون فی اللہ علی عمود من یاقوتہ حمراء فی راس العمود سبعون الف غرفۃ یشر فون علی اهل الجنة یضی حسنہم لاهل الجنة کما تضی الشمس لاهل الدنيا، فیقول اهل الجنة انطلقوا بنا ننظر الی المتحابین فی اللہ فیضی حسنہم لاهل الجنة کما تضی الشمس علیہم ثیاب سندس خضر مکتوب علی جباہہم المتحابون فی اللہ (ابن ماجہ، ابن مسعود۔ سند ضعیف)

اللہ کے لیے محبت کرنے والے قیامت کے دن سرخ یا قوت کے ایک ستون پر ہوں گے، اس ستون کے سرے پر ستر ہزار کھڑکیاں ہوں گی، اور وہ لوگ جنت کے سکینوں کو جھانکیں گے، ان کا حسن اہل جنت کے لیے اتنا تابندہ و روشن ہوگا جس طرح سورج اللہ دنیا کے لیے روشن و تابندہ ہوتا ہے جنت کے کہیں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آؤ چلو اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو دیکھیں چنانچہ اہل جنت کے لیے ان کا حسن سورج کی طرح ضیا بار ہوگا۔ ان لوگوں کے جسموں پر بزمِ دیا کا لباس ہوگا، اور ان کی پیشانیوں پر یہ عبارت کندہ ہوگی۔ "اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔"

آثار۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ دوست ضرور بناؤ، یہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، اور آخرت میں بھی کیا تم نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا کہ اہلِ دوزخ بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہیں گے۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَالِقِي حَمِيمٍ (پ ۱۹، آیت ۱۰۰)

(اب) نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے (کہ چمڑا لے) اور نہ کوئی شخص دوست ہے (کہ خالی دل سوزی ہی کرے)۔

حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں دن میں روزے رکھوں، کبھی افطار نہ کروں، رات کو عبادت کروں، ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوؤں، اور اپنا تمام اچھا مال راہِ خدا میں خیرات کروں، پھر میری موت اس حال میں آئے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزاروں کی محبت، اور گنہگاروں سے نفرت نہ ہو تو یہ تمام نماز روزے، اور صدقات کچھ نفع نہ دیں گے۔ ابن السماک نے

اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ دعا کی کہ ”اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں اگرچہ تیرا نافرمان بندہ تھا لیکن میرے دل میں تیرے مطیع اور فرمانبردار بندوں کی محبت تھی، اسی محبت کو تو میرے لئے اپنی قربت کا سبب بنا دے۔ حضرت حسن بصریؒ نے اس خیال سے مختلف مضمون بیان کیا کہ اے لوگو! تمہیں یہ قول دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ آدمی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے وہ محبت کرے، یہ سراسر فریب ہے، ابراہیمؑ اور صالحین کا درجہ اعمال سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے محض محبت کافی نہیں ہے، یہود و نصاریٰ انبیاء سے محبت کرتے تھے لیکن انھیں ان پاکیزہ نفوس کی معیت نہ ملی۔ فضیل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ ”آخر تم کس بنا پر فردوس بریں کے مکین بننا چاہتے ہو، اور کس بنیاد پر دارِ حق میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت کی خواہش رکھتے ہو، تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ کون سی شہوت ترک کی ہے؟ کون سا غصہ پیا ہے؟ کس کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے؟ کس بھائی کی غلطی معاف کی ہے؟ کس شخص سے تم نے اللہ کے لیے نفرت کی ہے؟ اور کس شخص سے اللہ کے لیے محبت کی ہے؟ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ! کیا تم نے صرف میرے لئے بھی کوئی عمل کیا ہے۔ عرض کیا یا اللہ! میں روزے رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، ذکوۃ دیتا ہوں، ارشاد ہوا کہ نماز تمہارے لئے یہاں ہے، روزہ و حال ہے، صدقہ سایہ ہے، اور ذکوۃ نور ہے، اب یہ بتلاؤ کہ تم نے میرے لئے کیا عمل کیا ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا یا اللہ! میں نادانف ہوں، مجھے بتلا دیجئے کہ کون سا عمل خاص آپ کے لیے ہے۔ فرمایا: اے موسیٰ! کیا تم نے میرے لئے کسی شخص کو دوست بنایا ہے؟ کیا تم نے میری خاطر کسی سے دشمنی مول لی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت افضل ترین اعمال ہیں۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ستر سال تک مصروف عبادت رہے تب بھی اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو گا جن سے اسے محبت ہوگی، حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ فاسق سے اللہ کے لیے بغض رکھنا تقرب الہی کا باعث ہے، ایک شخص نے محمد ابن الواسع سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اپنا منہ دوسری طرف کر کے یہ کلمات کہے! خداوند! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے تیرے لئے محبت کریں اور تو مجھ سے نفرت کرے۔ ایک شخص داؤدؑ طائی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے آنے کا سبب دریافت کیا، عرض کیا کہ میں صرف آپ کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں فرمایا: تمہارا مقصد خیر ہے، اور تمہیں اس کی جزا بھی ملے گی، لیکن میں اپنے حال پر نظر ڈالتا ہوں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے، اگر قیامت کے روز مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ تم کون تھے کیا تھے کہ لوگ تمہاری زیارت کے لیے آیا کرتے تھے کیا تم زاہد و عابد تھے، کیا تم نیک اور بزرگ تھے؟ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں تو نہ نیک ہوں نہ زاہد و عابد ہوں نہ بزرگ ہوں۔ اس کے بعد اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ توجہ ان میں فاسق تھا، اور اب بیچارے میں ریا کار ہو گیا ہے، خدا کی قسم ریا کار فاسق سے برا ہے، بہت برا ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی بھائی سے محبت ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھو، اس محبت کی حفاظت کرو، شاذ و نادر ہی کسی شخص کو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ حضرت مجاہدؒ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح غزاں کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، فضیل ابن عیاضؒ کہتے ہیں کہ محبت اور رحمت کی نظر سے بھائی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔

دینی اخوت اور دنیاوی اخوت کے معنی اور باہمی فرق

حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے معنی میں کچھ غموض ہے، مندرجہ ذیل سطور میں ہم ان دونوں جذبوں کی وضاحت کرتے ہیں، اس وضاحت کے بعد یہ غموض باقی نہیں رہے گا۔ انشاء اللہ۔

جاننا چاہیے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، غیر اختیاری یا اختیاری۔ غیر اختیاری محبت وہ ہے جس میں اتفاق کو دخل ہو، مثلاً یہ کہ پڑوس میں رہنے سے، مکتب یا مدرسے میں ساتھ پڑھنے سے، بازار، دربار شاہی، دفتری سفر کی رفاقت سے دوا دو سے زیادہ افراد میں

کیجائی ہو جائے۔ اختیار محبت وہ ہے جس میں قصد و ارادہ اور اختیار کو دخل ہو۔ زیر بحث موضوع کا مقصد یہی قسم ہے۔ دینی اخوت دراصل اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ثواب اختیار افعال پر ملتا ہے، اور ترفیب بھی اختیاری افعال ہی کی دی جاتی ہے۔ محبت کے معنی ہیں ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا، کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے پاس اس وقت تک بیٹھنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ وہ شخص اسے محبوب نہ ہو، غیر محبوب شخص سے عام طور پر دوری اختیار کی جاتی ہے۔ پھر محبوب بھی دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کی محبت شخص اس کی ذات تک محدود ہوتی ہے، اس سے ماوراء کوئی مقصد، کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اس کی محبت کو اس مقصد کے حصول یا غرض کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جائے۔ یا اس شخص سے محبت اس لئے کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعہ کوئی مقصد حاصل کیا جائے۔ پھر یہ مقصد بھی تین حال سے خالی نہیں ہوتا۔ یا تو اس کا تعلق دنیاوی مفادات سے ہو، یا آخرت سے، یا اللہ تعالیٰ سے۔ ہر حال محبت کی چار قسمیں ہوئیں۔ ہم ہر قسم کی الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔

پہلی قسم ذاتی محبت :- ذاتی محبت کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت اس کی ذات کے لیے محبت کرو، یہ بعید بھی نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کے نزدیک اپنی ذات کی بنا پر محبوب و پسندیدہ ہو، جب وہ اسے دیکھے اور اس کے احوال و اخلاق کا مشاہدہ کرے تو اسے لطف حاصل ہو، لذت ملے، اس لطف و لذت اور استحسان و محبت کی بنیاد کبھی ظاہر صورت ہوتی ہے یعنی اعضاء کا تناسب اور حسن و جمال پسندیدگی کی وجہ بنتا ہے، اور کبھی باطنی صورت۔ باطنی صورت سے ہماری مراد کمال عقل، اور حسن اخلاق ہے، اخلاق اچھا ہو تو اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، عقل کے کمال سے علم بڑھتا ہے، یہ سب چیزیں عقل سلیم رکھنے والوں کے نزدیک مستحسن ہیں، اور ہر مستحسن چیز میں لذت ہوتی ہے، بعض اوقات محبت کے یہ اسباب نہیں ہوتے، مگر وہ شخصوں میں رشتہ، الفت، استوار ہوتا ہے نہ محبوب میں ظاہر اعضاء کا حسن ہوتا ہے، اور نہ اخلاق و کردار کا حسن۔ اس کی وجہ باطنی مناسبت، اور معنوی مشابہت ہے، ہر چیز اپنی مشابہ چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، باطنی مناسبتیں اور مشابہتیں اتنی پوشیدہ اور درجہ درجہ کہ انسان کے بس میں نہیں کہ ان سے واقف ہو۔ اسی راز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

الارواح جنود مجنونة فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف

(مسلم۔ ابو ہریرہؓ۔ بخاری صلیتا من مائتہ)

روحیں ایک مجمع لشکر ہیں، ان میں سے جو ازل میں متعارف ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں جمع رہتی ہیں، اور جو اجنبی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اجنبی رہنا جدائی اور دوری کا سبب ہے، اور متعارف ہونا اتحاد اور الفت کا باعث ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

ان الارواح جنود مجنونة فی السواء تلتنقی فتتشام (ارسطو طبرانی۔ ط۔ ۱۔ سند ضعیف)

روحیں ایک مجمع لشکر ہیں، ہوا میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور قریب ہوتی ہیں۔

بعض علماء نے اس مضمون کی تشریح کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحیں پیدا کیں، اور ان سے اپنے عرش کے ارد گرد طواف کرایا، اور ان روحوں میں سے جن دو میں تعارف ہوا وہ دنیا میں بھی ملتی رہیں۔ ایک روایت میں ہے۔

ان ارواح المومنین لیلتنقیان علی مسیرۃ یوم موارای احدہما صاحبہ قط (۱)

دو مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت پر ملتی ہیں حالانکہ ان میں سے ایک نے دوسری کو کبھی نہیں دیکھا۔

روایت ہے کہ مکہ منکرہ میں ایک مزاح پسند عورت رہا کرتی تھی، وہ اپنے چنگلوں سے عورتوں کو خوب ہنسایا کرتی تھی، ایسی ہی ایک عورت مدینہ منورہ میں بھی تھی، مکی عورت اتفاق سے عازم مدینہ ہوئی، اور اسی مدنی عورت کے پاس ٹھہری، جب وہ حضرت

(۱) احمد ابن حنبل من عبد اللہ ابن عمرو۔ لیکن روایت میں یلتقیان میں تلتقی اور احدہما کی جگہ احد م ہے۔

عائشہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کہاں قیام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ فلاں عورت کے پاس۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے کہ طہائع میں مناسبت ہے، میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”دو حصے ایک مجتمع لشکر ہیں“ ان میں سے جو ازل میں متعارف ہو جاتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک رہتی ہیں اور جو وہاں اجنبی رہتی ہیں وہ دنیا میں بھی جدا رہتی ہیں۔“ (یہ روایت بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے)

واقعہ یہ ہے کہ مشاہدے اور تجربے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض طبیعتوں میں مناسبت ہوتی ہے، لیکن یہ مناسبت جن اسباب کی بنا پر ہوتی ہے ان کی حقیقت سے واقف ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، نبوی کی مددگاری بھی حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، اور نہ یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس نے طبعی مناسبتوں کے اسباب کا پتہ لگا لیا ہے۔ وہ محض مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ہاتھ کی لکیوں سے کچھ نتائج اخذ کرتا ہے، اور لوگوں کو بتلاتا ہے مثلاً یہ کہ جب ایک شخص کا زانچہ دوسرے شخص کی تہ میں یا تھلیت پر سر تریہ ان دونوں شخصوں کی موافقت طبع اور محبت و مروت کی علامت ہے اور اگر ایک کا زانچہ دوسرے کے مقابلے یا تہیج پر ہو تو یہ باہمی عداوت اور بغض کی دلیل ہے۔ ہاتھ کی لکیوں کے تقابل سے نبوی جو کچھ بتلاتا ہے ضروری نہیں کہ طبیعتوں کے اتحاد و افتراق کے اصل اسباب وہی لکیریں ہوں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان امور میں غور و خوض کرنے سے کیا فائدہ جن کا راز انسان کے لیے واضح نہیں کیا گیا، ہمیں تو علم کا بہت معمولی حصہ عطا ہوا ہے، جہاں تک کسی چیز کی تصدیق کا تعلق ہے وہ مشاہدے اور تجربے سے ہو جاتی ہے، مثلاً یہی واقعہ لیجئے کہ بعض طبیعتوں اور تجربے کی بنا پر ہم اس تناسب کی تصدیق ضرور کر سکتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک مومن کسی ایسی مجلس میں جائے جس میں سونماقی ہوں اور ایک صاحب ایمان ہو تو وہ اسی صاحب ایمان کے پاس جا کر بیٹھے گا، اور اگر کوئی منافق کسی ایسی مجلس میں جائے جس میں سونماقی ہوں اور ایک منافق ہو تو وہ اسی منافق کے پاس جا کر بیٹھے گا۔ (یہ روایت بخاری نے ابن مسعود سے موقوفاً نقل کی ہے) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز اپنی مثل کی طرف مائل ہوتی ہے خواہ اس میلان کا اسے علم ہو یا نہ ہو۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ دس افراد میں سے دو آدمی اس وقت متفق نظر آئیں گے جب ان میں سے ایک میں دوسرے کا کوئی وصف پایا جائے۔ انسان بھی پرندوں کی طرح ہیں، اڑنے میں دو طرح کے پرندوں میں کبھی اتفاق نہیں ہوتا۔ اگر اڑتے بھی ہیں تو کوئی مناسبت ضرور پائی جاتی ہے، چنانچہ ابن دینار کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کوا اور کبوتر ایک ساتھ غلام میں پرواز کر رہے ہیں، حیرت اس پر تھی کہ یہ دو مختلف جنس پرندے ایک ساتھ کیوں اڑ رہے ہیں غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ دونوں لنگڑے ہیں، اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لنگڑا پن ان دونوں کے اتفاق کی بنیاد ہے۔ اسی لیے بعض اہل دانش فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے ہم شکل انسان سے انسیت رکھتا ہے جس طرح ہر پرندہ اپنے ہم جنس پرندے کے ساتھ اڑتا ہے چنانچہ اگر دو شخص جمع ہو جائیں اور ان میں کسی وصف کا اتحاد نہ ہو تو وہ جدا ضرور ہوں گے، یہ حقیقت اتنی عام ہے کہ شعراء بھی اس کا ادراک رکھتے ہیں اور اپنے اشعار میں اس پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

وقال قائل کیف تغار قنما فقلت قولاً فیہ انصاف
لم یکمن شکلی فضا رقتہ والناس اشکال والاف
”کہنے والے نے کہا کہ تم دونوں الگ کیوں ہو گئے، میں نے منعقانہ بات کہی کہ وہ میرا ہم شکل (ہم مزاج)

نہیں تھا اس لیے میں جدا ہو گیا، لوگ مختلف شکلوں اور طبیعتوں کے حامل ہیں۔“

بہر حال اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ انسان کبھی دوسرے شخص سے اس کی ذات کے لیے بھی محبت کرتا ہے، اس کے پیش نظر حال یا مال میں حاصل ہونے والا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض مزاج کی ہم آہنگی اور اخلاق کی مناسبت کی بنا پر محبت کرتا ہے، اسی قسم میں وہ محبت بھی داخل ہے جو کسی شخص سے اس کی خوبصورتی کی بنا پر ہو، بشرطیکہ اس محبت کے پس منظر میں ہوس کا فرمانہ

ہو، یہ ضروری نہیں کہ اچھی صورتیں بذات خود اچھی نہ لگیں، بلکہ اچھا لگنے کے لیے شہوت اور جذبہ ہوس رانی کا وجود ضروری ہے۔ مثلاً میوؤں، پھلوں، گھونوں، سرخ سیوں، آب رواں، اور سبز نورست کو دیکھ کر لذت حاصل ہوتی ہے، دل و جاں فرحت محسوس کرتے ہیں اور دیکھنے کے علاوہ کوئی بری غرض درمیان میں نہیں ہوتی۔ اس نوع کی محبت کو حب اللہ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ یہ طبعی تقاضے کی بناء پر ہوتی ہے۔ اور ان لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے جو مسلمان نہ ہوں۔ حب اللہ نہ ہونے کے باوجود یہ محبت اس وقت تک مذموم نہیں ہے جب تک اس میں مذموم غرض شامل نہ ہو، مثلاً یہ کہ اچھی صورتوں سے فتنائے شہوت کے لیے محبت کی جائے، بہر حال مذموم اغراض سے آزاد محبت مباح ہے، نہ محمود ہے اور نہ مذموم۔

دوسری قسم دنیاوی مقاصد کے لیے محبت :- محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی شخص سے اس لیے محبت کرے کہ محبوب کی ذات اس کے مقصد کے حصول کا ذریعہ بنے، گویا یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہے، اور کیونکہ وہ دوسری چیز محبوب ہے اس لیے اس کا وسیلہ بھی محبوب ہوا۔ سونے چاندی کی محبت کا راز یہی ہے، بظاہر سونے چاندی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، اور نہ پنی جاتی ہیں، لیکن ان سے دوسری محبوب و پسندیدہ چیزیں ضرور حاصل ہوتی ہیں، اس لیے بعض لوگوں سے ایسی ہی محبت کی جاتی ہے جیسے لوگ سونے چاندی سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی ذات محبوب نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ذات کو جاہ و منصب، اور مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ مثلاً بادشاہوں سے ان کے مال اور ان کے منصب سے فائدہ اٹھانے کے لیے محبت کی جاتی ہے، بادشاہوں کے مصاحبین اور خواص سے محبت کی بنیاد بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کریں گے، اور بادشاہ اسے عطایا سے نوازیں گے۔ بہر حال اگر کسی شخص کی غرض محض دنیاوی ہی ہو تو اس کی محبت ٹھنی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کوئی غرض خالص دنیاوی نہ ہو لیکن محبت کرنے والے کا مصلح نظر محض دنیا کا فائدہ ہو تب بھی وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ مثلاً استاذ سے طالب علم کی محبت، اگرچہ علم کے فوائد دنیا میں منحصر نہیں، لیکن اگر طالب علم کا مقصد حصول علم سے شہرت، عزت اور جاہ و منصب ہو تو استاذ سے اس کی محبت دنیا کے لیے ہوگی، علم کے لیے نہ ہوگی ہاں اگر اس کا مقصد علم تقرب الی اللہ ہو، ادنیٰ سے ادنیٰ غرض بھی اس سے وابستہ نہ ہو تو بلاشبہ اس کی محبت اللہ کے لیے ہوگی ورنہ کافر بھی اس طرح کی محبت اپنے استاذ سے کر لیتا ہے، پھر اگر کسی شخص نے اپنے استاذ سے دنیاوی مقاصد کے لیے محبت کی تو اس کی یہ محبت مقاصد کے اعتبار سے مذموم بھی ہو سکتی ہے اور مباح بھی، مثلاً ایک طالب علم اس لیے علم طلب کرتا ہے کہ بڑھ لکھ کر اپنے ہم عصروں پر فائق ہو جائے، انھیں اپنے علم سے مرعوب کرے۔ منصب فضا پر فائز ہو، اور اس طرح لوگوں پر ظلم کرے، قبیحوں اور غریبوں کا مال کھائے اگر یہ مقاصد ہیں تو اس کی محبت مذموم ہے۔ دوسرے طالب علم کے مقاصد حرام تو نہیں ہیں لیکن محمود بھی نہیں ہیں ایسے طالب علم کی محبت کو مباح قرار دیا جائے گا۔ حاصل یہ ہے کہ وسیلہ بذات خود مستقل نہیں ہوتا، بلکہ مقصود کا تابع ہوتا ہے۔ مقصود اصل ہے، اصل پر جو حکم لگایا جائے گا وہی تابع کا حکم ہوگا۔

تیسری قسم آخرت کے لیے محبت :- محبت کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کسی شخص سے نہ اس کی ذات (حب و نسب، حسن و جمال، ذکاوت و فہم) کی بناء پر محبت کرے اور نہ غیر ذات میں دنیاوی مقاصد (جاہ و منصب، مال و دولت، شہرت و مقبولیت) کے لیے، بلکہ اس کے پیش نظر آخرت کے منافع ہوں، یہ محبت بلاشبہ اللہ کے لیے ہوگی۔ مثلاً کوئی شخص اپنے استاذ یا شیخ سے اس لیے محبت کرے کہ وہ ان کے ذریعہ سے علم حاصل کرتا ہے، اور اصلاح اعمال کے طریقے سیکھتا ہے، اور علم و عمل سے اس کا مقصد آخرت کی فلاح ہو، دنیا کی کامیابی نہ ہو تو اس کی محبت خالص اللہ کے لیے ہوگی، اسی طرح کوئی استاذ اپنے شاگرد سے کسی دنیاوی مقصد کے لیے محبت نہ کرے بلکہ اس لیے کرے کہ وہ شاگرد اس سے علم حاصل کر رہا ہے، اس کی بناء پر مجھے تعلیم و تدریس کا عظیم منصب ملا، اور آخرت میں درجات کی ترقی کے لیے میری راہ ہموار ہوئی۔ یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی اس استاذ کی عظمت کا کیا ٹھکانہ جو کسی دنیاوی مقصد سے بالاتر ہو کر علم سکھاتا ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص علم سکھے، عمل کرے اور

دوسروں کو سکھائے وہ شخص آسمان کے ملکوت میں عظیم سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا مال اللہ کے لیے خیرات کرتا ہو، اور مہمانوں کو جمع کر کے انھیں اچھے اچھے کھانا کھلاتا ہو، اور باورچی سے اس لیے محبت کرتا ہو کہ وہ اس کے مہمانوں کے لیے عمدہ کھانا بناتا ہے، ایسے شخص کا شمار بھی اللہ کے لیے محبت کرنے والوں میں ہوگا، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو اس کا مال مستحقین تک پہنچاتا ہو تو اس کی یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ اس سے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نوکروں سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کے کپڑے دھو کر، اس کے گھر میں جمائو دے کر، اور اس کے لیے کھانا پکا کر اسے بہت سی الجھنوں سے بچا لیتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے اس کا وقت قاصر کر دیتے ہیں، یہ شخص بھی محبت فی اللہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لباس، طعام اور قیام کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لے، اور اسے علم کی تحصیل اور عمل کی مواظبت کے لیے ہر فکر دنیا سے آزاد کر دے۔ اور دوسرا شخص اس سے محبت رکھے یہ بھی محبت فی اللہ ہی کی ایک مثال ہوگی، چنانچہ ماضی میں بہت سے بزرگوں کی کفالت اہل ثروت کیا کرتے تھے، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیک سیرت عورت سے نکاح کرے اور مقصد نکاح یہ ہو کہ وہ اس کے ذریعہ اپنے نفس کو شیطانی وسوسوں سے بچائے گا، اور اپنے دین کی حفاظت کرے گا، یا نکاح سے اس کی نیت نیک و صالح اولاد کا وجود ہو، اور وہ شخص اپنی بیوی کو دینی مقاصد کے حصول کا ذریعہ سمجھے اور اس سے محبت کرے تو یہ شخص بھی اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ روایات میں اہل و عیال، خرچ کرنے والے کے لیے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ (یہ روایت کتاب الکب میں گزر چکی ہے) اس سے بھی بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت، اس کی رضا کی طلب، اور دار آخرت میں اس کی ملاقات کی تمنا میں مشغور ہو اور کسی غیر سے محبت کرے تو اس کی یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص سے محبت کرے جس میں اس کے محبوب کی مناسبت موجود نہ ہو، اور وہ مناسبت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے دل میں دو محبتیں جمع ہوں، اللہ کی محبت، اور دنیا کی محبت، اور کوئی دوسرا شخص ان دونوں محبتوں کی تکمیل کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اس کا محبوب ہو جائے تو یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہوگی، مثلاً کوئی استاذ اپنے شاگرد کو دین بھی سکھائے اور مال دے کر اس کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کرے اور شاگرد جس کے دل میں راحت دنیا کی طلب بھی ہو اور سعادت اخروی کی خواہش بھی اپنے استاذ سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کی اخروی سعادت کے اسباب کی تکمیل اور دنیاوی راحت کی فراہمی کا ذریعہ بنا ہے تو اس کی یہ محبت فانی ہوگی۔ اس لیے کہ محبت فی اللہ میں یہ شرط نہیں ہے کہ دنیا کی قطعاً کوئی خواہش موجود نہ ہو، انبیاء علیہم السلام کو جس دعا کا حکم دیا گیا ہے اس میں دین و دنیا ہم نظر آتے ہیں، فرمایا: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کے حضور یہ دعا کی۔

اللَّهُمَّ لَا تَشْمِيتْ بَنِي عَدُوِّي وَلَا تَسُوْءْ بَنِي صَدِيقِي وَلَا تَجْعَلْ مَصِيبَتِي لِيَدِيْنِي
وَلَا تَجْعَلِ النَّيْبَ اكْبَرَ هَمِّي

اے اللہ مجھ پر دشمن کو ہنسنے کا موقع مت دے اور میری وجہ سے میرے دوست کو تکلیف مت پہنچا، اور

میری مصیبت کو میرے دین کے لیے نہ کر، اور دنیا کو میرے لیے سب سے بڑا مقصد نہ بنا۔

دشمن کی ہنسی سے دفاع دنیاوی مخلوط میں سے ہے پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کو میرا مقصد مت بنا بلکہ یہ دعا فرمائی کہ دنیا کو میرا بڑا مقصد مت کہہ سہارا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں فرمائیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَمَةً نَّالَهَا شَرَفٌ كَرَّمَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱)

اے اللہ میں تجھ سے اس رحمت کا سوال کرتا ہوں جس سے میری کرامت کا شرف دنیا و آخرت میں حاصل کر سکوں۔

اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ بَلَاءِ النَّبَاِ وَعَذَابِ الْآخِرَةِ (احمد۔ بڑا بن ابی ارطاح)
اے اللہ مجھے دنیا کی مصیبت اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

جب اخروی سعادت کی محبت باری تعالیٰ کی محبت کے منافی نہیں ہے تو دنیا کی عزت، صحت، اور سلامتی کی محبت باری تعالیٰ کی محبت کے منافی کیوں ہوگی؟ دنیا اور آخرت دو حالتیں ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک کا تعلق آج سے ہے، اور ایک کا تعلق آنے والے کل سے ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کل کے منافع سے محبت کرے، اور آج کے منافع سے محبت نہ کرے، حالانکہ کل کے منافع اسے اس لیے محبوب ہیں کہ وہ بھی حال بن جائیں گے معلوم ہوا کہ حال کے منافع بھی مطلوب ہونے چاہیں۔ تاہم دنیا کے تمام منافع و حظوظ سے محبت کرنا صحیح نہیں ہے بعض منافع وہ ہیں جو اخروی منافع کے مخالف ہیں، یہ وہ امور ہیں جن سے انبیاءِ علیہم السلام اور اولیاء اللہ خود بھی رکے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے ارتکاب سے منع کیا ہے، اور بعض وہ حظوظ ہیں جو آخرت کے حظوظ کے مخالف نہیں بلکہ معاون ہیں، انبیاءِ کرام اور اولیائے عظام نے ان حظوظ سے اجتناب نہیں کیا، اور دوسروں کو بھی اجتناب کا حکم نہیں دیا، مثلاً نکاح کرنا، اور حلال غذا کھانا وغیرہ۔ فطرتی کا تقاضا یہ ہے کہ ان حظوظ و منافع سے نفرت کی جائے جو آخرت کے منافع اور حظوظ کے مخالف ہوں، یہ نفرت عقلی ہونی چاہیے نہ کہ طبعی، مثلاً اگر کسی بادشاہ کا لفظ کھانا موجود ہو، اور آدمی یہ جانتا ہو کہ اگر میں نے یہ کھانا کھایا تو اس جرم میں میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا یا میری گردن اڑادی جائے گی۔ اس صورت میں اس کھانے سے نفرت ہوتی ہے، اس نفرت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ کھانا لذت نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ عقل اس کے کھانے سے مانع ہے، اور منع کا سبب وہ ضرر ہے جو ہاتھ یا گردن کاٹ دینے کی صورت میں لاحق ہوگا۔

بات استاذ اور شاگرد کی محبت کی چل رہی تھی، کہنا یہ تھا کہ اگر اپنے استاذ سے اس لئے محبت کرے کہ وہ اسے دین سکھاتا ہے اور دنیوی ضرورتوں میں اس کی کفالت کرتا ہے، یا استاذ اپنے شاگرد سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اس سے تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس کی خدمت انجام دیتا ہے تو وہ دونوں محبتیں فی اللہ میں داخل ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کے دو مقصد ہیں، ایک دنیاوی جسے عاجل بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک اخروی جسے آجل بھی کہا جاسکتا ہے۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان اغراض میں سے کوئی غرض پوری نہ ہو، یا کسی وقت موقوف ہو جائے تو محبت کم ہو جائے، مثلاً یہ کہ استاذ شاگرد کو پرہانا بند کر دے، یا شاگرد کے لیے علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے، اس صورت میں جس قدر محبت کم ہوگی وہی محبت خدا کے لیے کبھی جائے گی۔ اور محبت کی اسی مقدار پر اللہ کے لیے محبت کا اطلاق ہوگا، باقی محبت کا تعلق کیونکہ دنیوی اغراض سے ہے اس لیے وہ محبت فی اللہ نہ ہوگی۔ اور یہ کچھ بعید بھی نہیں کہ تم کسی شخص سے اس لیے زیادہ محبت کرو کہ اس سے تمہاری بہت سی اغراض وابستہ ہیں، اور اگر وہ کوئی غرض پوری نہ کر سکے تو تمہاری محبت میں وہ شدت باقی نہ رہے جو تمام اغراض کی تکمیل کی صورت میں تھی۔ چنانچہ سونا اور چاندی اگر مقدار میں برابر ہوں تو تمہیں زیادہ محبت سونے سے ہوگی، کیونکہ سونے سے تمہارے مقاصد چاندی کی بہ نسبت زیادہ پورے ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اغراض کی کثرت محبت میں زیادتی اور اغراض کی قلت محبت میں کمی کا باعث ہوتی ہے۔

محبت فی اللہ کی تعریف :- جو محبت ایسی ہو کہ اگر بالفرض باری تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو اس محبت کا وجود بھی نہ ہوتا محبت فی اللہ کہلاتی ہے، اسی طرح محبت کی وہ زیادتی بھی محبت فی اللہ میں داخل ہے جو باری تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہونے کی صورت میں مفقود ہوگی۔ اس دور میں محبت فی اللہ کا وجود کیاب ہے، چنانچہ جریر کہتے ہیں کہ قرن اول میں لوگوں نے دین کا اس قدر برتاؤ کیا کہ وہ کنزور پڑ گیا، پھر قرن دوم میں وفا کے اس قدر معاملات ہوئے کہ وفا باقی نہیں رہی قرن سوم میں شرافت اور انسانیت کا وہ مظاہرہ ہوا کہ اب یہ الفاظ بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں ہمارے دور میں خوف اور خواہش کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔
چوتھی قسم لہ فی اللہ محبت :- محبت کی چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی شخص سے لہ فی اللہ محبت کی جائے، یعنی اس محبت سے کوئی

غرض وابستہ نہ ہو، نہ تحصیل علم کی، نہ عمل کی، مقصود صرف باری تعالیٰ کی ذات ہو، اور مستائے محبت باری تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہو، محبت کی یہ اعلیٰ ترین قسم ہے، یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے محض اس لیے محبت کرے کہ وہ اس کے محبوب سے علاقہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ علاقہ دور ہی کا کیوں نہ ہو، محبت جب غالب ہوتی ہے تو محبوب سے تجاوز ہو کر ان لوگوں اور چیزوں تک پہنچ جاتی ہے جن کا محبوب سے معمولی سا تعلق بھی ہو، وہ صرف اپنے محبوب ہی سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس کے گھر والوں سے، اس کے دوستوں، خادموں، اور شاخوانوں سے بھی محبت کرتا ہے، بقیہ ابن الولید کہتے ہیں کہ جب مؤمن کسی مؤمن سے محبت کرتا ہے تو اس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہے، ان کا خیال صحیح ہے، عشاق کے حالات سے اس کی تائید ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے محبوب کے رومال کی یا دوسری نشانیوں کی دل و جاں سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں، اور اسے اپنے لئے یا دگار یا سرمایہ افکار سمجھتے ہیں، محبوب کے گھر کی مٹی ان کے لیے حترک سے کم نہیں ہوتی، اس کے پڑوسی اعزہ و اقراء سے زیادہ عزت و اکرام کے مستحق سمجھے جاتے ہیں۔ شعراء نے محبت کے یہ مضامین نظم کئے ہیں، چنانچہ مجنون ابن عامر کہتا ہے۔

امر علی الدیار دیار لیلی   اقبل ذالجلدر و ذالجلدر
وما حب الدیار شغفن قلبی   ولکن حب من سکن الدیار
(جب میں دیار لیلی سے گذرتا ہوں تو اس کے در و دیوار پر پے پے سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں دیار کی تڑپ نہیں ہے بلکہ اس کے مکین کی تڑپ ہے)

یہ فرط محبت کی خصوصیت ہے، صرف محبت میں یہ عالم نہیں ہوتا، جوں جوں محبت بڑھتی جاتی ہے محبوب کے ماحول سے عشق کا تعلق اور محبت میں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے تو یہ محبت ذات حق تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی جس قدر موجودات ہیں ان سب تک تجاوز ہو جاتی ہے ماسوی اللہ میں اسے اللہ کی قدرت اور کارگیری نظر آتی ہے، چنانچہ عاشق اپنے محبوب کی ذات سے ہی محبت نہیں کرتا بلکہ ذات سے صادر ہونے والے تمام افعال اس کی محبت کا مرکز بن جاتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی نیا پھل پیش کیا جاتا تو آپ اسے آنکھوں سے لگاتے، اس کی تعظیم کرتے اور فرماتے کہ یہ ہمارے رب کے حمد سے زیادہ قریب ہے (۱) (یعنی اسے عالم غیب شہادت میں آئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری ہے)۔

اللہ عزوجل کی محبت بھی تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ صادق الوعد ہے، قیامت کے روز اپنے وعدے پورے کرے گا، المؤمنین کو اخروی دولت سے نوازے گا، کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور کبھی یہ محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے دنیا و آخرت کی، حال و استقبال کی کوئی غرض اس میں شامل نہیں ہوتی، محبت کی قسموں میں یہ قسم نہایت اعلیٰ ہے، بہر حال اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی بھی کیوں نہ ہو، جب کسی شخص کے دل میں یہ محبت پیدا ہوتی ہے اور قوت پکڑتی ہے تو صرف محبوب کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان چیزوں تک تجاوز کرتی ہے جن سے محبوب کا ادنیٰ سا بھی تعلق ہو، یہاں تک کہ جو امور بنی نفس تکلیف دہ ہوتے ہیں غلبہ محبت کی بنا پر عاشق انہیں بھی اچھا سمجھتا ہے، وہ تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا، بلکہ راحت جاں سمجھتا ہے، محبوب کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمارے حال پر نظر کی، ہمیں اپنی توجہ کا مستحق سمجھا، اور ”درد کا تحفہ“ عطا کیا۔ ہم دنیاوی عشاق کو دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا محبوب کسی ناراضگی کے باعث چٹکی لے لے یا جھڑک دے تو وہ اس میں تکلیف محسوس نہیں کرتے، بلکہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ محبت الہی میں بعض لوگوں کا استغراق اتنا بڑھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مصیبت اور نعمت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، ہر کیفیت کا خالق اللہ ہے، نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے، اور مصیبت میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے، ہم تو اس کی رضا کے طالب، اور خوشنودی کے خواستگار ہیں، ایک بزرگ نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے باری تعالیٰ کی مصیبت

کے عوض مغفرت ملے تو میں اسے ٹھکرا دوں۔ سنو! کہتے ہیں۔

ولیس لی فی سواک حظ

(تیرے سوا میرے لئے کسی چیز میں راحت نہیں ہے، جس میں چاہے مجھے آزما لے۔)

اس محبت کی تحقیق کتاب الحبب میں آئے گی، فی الوقت تو ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ جس شخص پر محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو باری تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، عالم دین ہوں، خوش اخلاق ہوں شرعی اوصاف سے متصف ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے صاحب ایمان کے سامنے جب ایسے مخصوص کا ذکر ہوتا ہے جن میں سے ایک عالم و عابد ہو، اور دوسرا فاسق و جاہل تو وہ اپنے دل میں عالم کی طرف میلان محسوس کرتا ہے، باری تعالیٰ کی محبت میں جس قدر قوت یا ضعف ہو گا اسی قدر یہ میلان بھی قوی یا ضعیف ہو گا۔ اس میلان کے لیے عالم کی موجودگی شرط نہیں ہے بلکہ وہ اس کی عدم موجودگی میں بھی یہ جذبہ محسوس کرتا ہے یہی محبت فی اللہ ہے، ظاہر ہے کہ کسی عالم و عابد سے اس کی محبت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نظر نہیں آتا کہ وہ عالم ہے، عبادت گزار ہے، اور اپنے علم و عبادت کی بنا پر باری تعالیٰ کے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر محبت حال یا مال میں حاصل ہونے والے حظ یا غرض پر موقوف ہوتی تو لوگ صحابہ و تابعین، مرحومین علماء و زہاد سے محبت کیوں کرتے، اس صورت میں تو انھیں انبیاء علیہم السلام سے بھی محبت نہ ہوتی، حالانکہ ان کی محبت ہر صاحب ایمان کے دل میں جاگزیں ہے، چنانچہ اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دشمن دین انھیں برا کہتا ہے تو صاحب ایمان کے لیے یہ برائی ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور وہ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اور جب کوئی شخص ان کی تعریف کرتا ہے تو اس کی خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ ان بزرگوں کی محبت بھی اللہ کی محبت میں داخل ہے کیونکہ یہ لوگ باری تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں، دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی بادشاہ وغیرہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے خواص، خدام، اعزہ اور محبوبین بھی اسے محبوب ہوتے ہیں۔ کبھی محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ دل میں محبوب کی خواہش کے علاوہ کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ ایک شاعر نے غلط محبت کی تفسیر اس طرح کی ہے۔

اربد وصال مورید دھجری

فاتر کمال رید لما یرید

(میں وصال چاہتا ہوں اور وہ فراق چاہتا ہے میں اس کی خواہش کی خاطر اپنی خواہش قربان کرتا ہوں۔)

کبھی محبت میں بعض خطوط ترک کر دیئے جاتے ہیں اور بعض خطوط کا ترک کرنا نفس کو گوارا نہیں ہوتا مثلاً مال ایک محبوب چیز ہے، بعض اوقات آدمی اپنے مال کا نصف، تہائی، چوتھائی یا دسواں حصہ محبوب کو دے دیتا ہے لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ وہ تمام مال دے دے تو وہ یہ بات تسلیم نہیں کرتا۔ مال کی یہ مقداریں دراصل محبت کی میزان ہیں ان مقداروں کی کمی زیادتی سے محبت کی کمی زیادتی کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں محبوب کی محبت راسخ ہوتی ہے، وہ ہر چیز محبوب پر قربان کر دیتا ہے، مال بھی، اور جان جیسی قیمتی چیز بھی۔ وہ اپنے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھتا۔ مثلاً حضرت ابو بکر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اولاد بھی غار کر دی تھی، یعنی حضرت عائشہ کو آپ کے نکاح میں دے دیا تھا، اور اپنا تمام مال بھی آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا تھا۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی آپ کی خدمت میں حاضر تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا، حضرت ابو بکر نے اس وقت ایک کبیل پہن رکھا تھا، اور اس کے دونوں پلو سینے پر لکڑی یا کانٹے سے باندھ رکھے تھے، جبرائیل نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر کبیل پہنے ہوئے ہیں، اور اس کے دونوں پلو کانٹے سے باندھ رکھے ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے اپنا تمام مال فتح مکہ سے قبل مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابو بکر کو سلام کیجئے اور یہ فرمائیے کہ باری تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ تم اپنی اس حالت پر مجھ سے ناراض ہو یا خوش؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے وہ الفاظ

دہرائے جو جبرائیل نے کہے تھے حضرت ابو بکر باری تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر رو پڑے اور عرض کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض کیوں ہوں گا میں تو ہر حال میں راضی برضا ہوں۔ ہر حال یہ محبت فی اللہ اور اس کے درجات کی تشریح ہے۔ اس تفصیل سے بغض فی اللہ کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، تاہم اس موضوع پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔

بغض فی اللہ کی تعریف اور حدود

محبت فی اللہ کی طرح نفرت فی اللہ بھی ضروری ہے، مثلاً تم کسی شخص سے اس لئے محبت کرتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ ہے اب اگر اس سے معصیت سرزد ہو، اور وہ اطاعت گزار بندے کے بجائے گنہگار بندہ بن جائے تو ہمیں اس سے نفرت بھی کرنی چاہیے جس سبب پر محبت کی بنیاد قائم ہے اگر وہ سبب باقی نہ رہے اور اس کی جگہ کوئی مخالف سبب آجائے تو نفرت کرنا ضروری ہو گا یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ عادات میں بھی محبت اور بغض کا یہ قاعدہ عام ہے۔ تاہم محبت اور نفرت کے یہ جذبے دل میں پوشیدہ رہتے ہیں، غلبہ کے وقت ان کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق افعال ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص پر اطاعت غالب ہو تو اس سے محبت ہوتی ہے، اور محبت کا اقتضاء قرب ہے، اور اگر کسی شخص پر معصیت غالب ہو تو اس سے نفرت ہوتی ہے، اور نفرت کا اقتضاء بعد ہے۔ محبت فعل کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو اسے موالاة (دوستی) کہتے ہیں، اور نفرت فعل کی صورت اختیار کرتی ہے تو اسے معادات (دشمنی) کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت فرمایا تھا کہ تم نے میری خاطر کسی شخص سے موالاة یا معادات بھی کی ہے یا نہیں؟

محبت یا نفرت کا اظہار اس وقت بہت آسان ہے جب اس کا سبب مفوض ہو، مثلاً ہمیں کسی شخص کی اطاعت کا علم ہے، تم اس شخص سے محبت کر سکتے ہو، اس سلسلے میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، ایک دوسرا شخص ہے جس کا فسق و فجور ظاہر ہے، تم اس سے بھی بغض رکھ سکتے ہو، اس سلسلے میں بھی ہمیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دشواری اس وقت پیش آئے گی جب طاعات و معاصی طے چلے ہوں۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ محبت اور نفرت دو متضاد جذبے ہیں یہ دونوں یکجا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں جذبوں کے نتائج و ممرات موافقت و مخالفت، موالات و معادات بھی متضاد ہیں۔ ان کا اجتماع بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حق میں یہ تناقض نہیں پایا جاتا خود انسانی عادات کے لحاظ سے بھی اس میں کسی طرح کا تضاد نظر نہیں آتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض افراد میں پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کی خصلتیں ہوتی ہیں، ہمیں ان افراد سے بعض وجوہ سے محبت ہوتی ہے، اور بعض وجوہ سے نفرت۔ مثلاً ایک شخص کی بیوی خوبصورت ہے، لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہے، ایک شخص کا بیٹا نہایت سمجھدار اور خدمت گزار ہے، لیکن آوارہ ہے، وہ شخص اپنی بیوی کے حسن و جمال پر فریفتہ بھی ہے، اور اس کے فسق سے تالاں بھی، اسی طرح باپ اپنے لڑکے کی ذکاوت اور خدمت گزاری کی عادت پر خوش بھی ہے، اور اس کی آوارگی پر پریشان بھی۔ کیا یہ مختلف جذبے نہیں جو ایک ہی شخص میں جمع ہو گئے ہیں؟ یہ دراصل دو حالتوں کے درمیان ایک حالت ہے جس میں نہ محض محبت ہوتی ہے، اور نہ خالص نفرت۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ ایک شخص کے تین بیٹے ہیں، ایک ذہین اور خدمت گزار، دوسرا فحشی اور نافرمان۔ تیسرا کند ذہن اور اطاعت گزار۔ یہ شخص اپنے تینوں بیٹوں کے تین مختلف جذبات رکھتا ہے، اول الذکر کے ساتھ اسے بے پناہ محبت ہے، دوسرا بیٹا اس کے غیظ و غضب کا نشانہ ہے، اور آخر الذکر سے نہ محض نفرت ہے اور نہ محض محبت۔ یہی معاملہ ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو شخص باری تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبروار ہو اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، جو شخص گنہگار اور نافرمان ہو وہ تمہاری نفرت کا مستحق ہے، جس شخص میں اطاعت بھی ہو اور معصیت بھی، اس کے ساتھ کچھ محبت ہونی چاہیے اور کچھ نفرت۔

اسلام کی موجودگی میں بغض نہ۔ یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ہر مسلمان کے حق میں اس کا اسلام ایک اطاعت ہے، اسلام کی موجودگی میں اس سے نفرت کیسے کی جاسکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کرو، اور معصیت کی بنا پر

نفرت کرو۔ اور یہ قیاس کرو کہ اگر وہ کافر یا فاجر ہو تا تو ہمارے دل میں اس کے تئیں کون سا جذبہ کار فرما ہوتا۔ خدا تعالیٰ کے حق میں اطاعت اور معصیت کرنے والے کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے حق میں اطاعت اور کوتاہی کرنے والے کے ساتھ کرتے ہو۔ مثلاً یہ کہ جو شخص کسی ایک غرض میں تمہاری ہمنوائی اور مساعدت کرے اور دوسری غرض میں تمہاری مخالفت کرے تو اس کے ساتھ درمیانی حالت میں رہو، یعنی نہ رضا ہو نہ ناراضگی، یہ التفات ہو نہ اعراض اور نہ محبت ہو نہ نفرت۔ نہ اس شخص کی تعظیم میں اتنا مبالغہ کرو جتنا مبالغہ تم اس شخص کی تعظیم میں کرتے ہو جو تمہاری تمام اغراض میں مساعدت کرتا ہے اور نہ اس کی اہانت میں اتنا مبالغہ کرو جتنا مبالغہ تم اس شخص کی اہانت میں کرتے ہو جو تمام اغراض میں تمہارا مخالف ہو۔ پھر اس درمیانی حالت میں بھی یکسانیت ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مخالفت کا غلبہ ہو تو اہانت کا پہلو غالب ہونا چاہیے اور موافقت کا غلبہ ہو تو تعظیم کا پہلو رائج ہونا چاہیے یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو باری تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور معصیت بھی، کبھی اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں اور کبھی اس کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔

بغض کے اظہار کا طریقہ :- بغض کا اظہار قول سے بھی کیا جاسکتا ہے اور فعل سے بھی، قول سے اس طرح کہ کبھی مبغوض سے بات چیت بند کر دی جائے، اور کبھی اسے سخت ست کہا جائے، اور لعنت و ملامت سے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ فعل سے اس طرح کہ کبھی اس کی اعانت کا سلسلہ بند کر دیا جائے اور کبھی اسے ایذا پہنچائی جائے اور اس کے کام بگاڑنے کی کوشش کی جائے بغض کا اظہار مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، ان میں بعض طریقے بعض کی بہ نسبت سخت تر ہیں، بغض کرنے والے کو چاہیے کہ وہ مبغوض کے معاصی کے درجات کا لحاظ رکھے، تمام معاصی یکساں نہیں ہوتے، بعض زیادہ سخت ہوتے ہیں اور بعض میں کم شدت ہوتی ہے جس درجے کی خطا اس نے سرزد ہو اسی درجے کا بغض ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی غلطی سرزد ہو اور ایسا لگتا ہو کہ وہ اپنی غلطی پر پشیمان ہے، شاید آئندہ وہ اس کا اعادہ نہ کرے تو اس شخص کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ کرنا چاہیے، صغیرہ یا کبیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والے کے سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارے اور اس کے درمیان پہلے سے دوستی اور محبت کا رشتہ قائم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، ہم عقربہ اس کا حکم اور اختلاف بیان کریں گے۔ اگر پہلے سے دوستی اور تعلق نہیں ہے تو بغض کا اظہار ضروری ہے یہ اظہار اغراض کی صورت میں بھی کیا جاسکتا ہے اور زبانی لعنت و ملامت کے ذریعہ بھی کیا جاسکتا ہے زبان سے زجر و توبیخ کرنا اغراض کی بہ نسبت سخت ہے اس لیے معمولی معصیتوں میں اغراض کرنا چاہیے اور غیر معمولی معاصی میں سخت ست کرنا چاہیے۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی اعانت، رفاقت اور نصرت کا سلسلہ ترک کر دیا جائے، یہ ادنیٰ درجہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے کام بگاڑ دیے جائیں اور اس کی کوئی غرض پوری نہ ہونے دی جائے، اور اس راہ میں اس طرح رکاوٹیں کھڑی کی جائیں جس طرح دشمن ایک دوسرے کے مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں لیکن اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ جن مقاصد میں بگاڑ پیدا کیا جائے ان کا تعلق معصیت سے ہو نہ کہ طاعت سے۔ مثلاً کسی شخص نے شراب پی کر باری تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کیا۔ اب وہ ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، بالفرض اگر اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہو گا، لوگ اس کے مال جاہ اور جمال پر شک کریں گے۔ شراب نوشی کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نکاح شراب نوشی سے مانع ہے، اور نہ اس گناہ کا داعی۔ فرض کرو کہ تم نکاح کے باب میں اس کی اعانت پر قادر ہو، تم چاہو تو اس کی یہ غرض پوری ہو سکتی ہے، اور نہ چاہو تو اس غرض کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اس صورت میں تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرو، اس کا نکاح نہ ہونے دو تاہم اگر اظہار بغض کے لیے نکاح پر اس کی اعانت نہ کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ ترک اعانت صرف جائز ہے واجب نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں اعانت کرنا زیادہ بہتر ہے کیا عجب ہے کہ وہ اپنے مقصد پر آوری کے بعد تمہارا معتقد ہو جائے، تمہیں دوست سمجھے تمہاری بات مانے، اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی بحیثیت مسلمان اس کا حق یہ ہے کہ اعانت سے

گریز نہ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔

وَلَا يَأْتِلِ لَوْلَا الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو أَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
(پ ۹۱۸ آیت ۲۲)

اور جو لوگ تم میں (دینی) بزرگی اور دنیوی وسعت والے ہیں وہ اہل قربت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم دکھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور گزر کریں، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے۔

آیت کریمہ کے شان نزول کا تعلق واقعہ ایک سے ہے۔ ابن اثیر بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے جنہوں نے حضرت عائشہؓ پر بہتان تراشی کی تھی، اس واقعے سے قبل حضرت ابو بکر صدیقؓ مطمح ابن اثیر کی مالی امداد کیا کرتے تھے، جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپؓ نے قسم کھائی کہ اس شخص کو ایک حبہ بھی نہیں دوں گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور حضرت ابو بکرؓ سے کہا گیا کہ وہ خود درگزر سے کام لیں۔ حالانکہ مطمح کی غلطی غلطی نہ تھی، انہوں نے اہانت المؤمنین، حرم رسول، جبر گوشہ صدیق حضرت عائشہؓ کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی، حضرت ابو بکرؓ طبعی طور پر اس واقعے سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے مطمح کی مالی امداد بند کرنے کا عہد کیا، لیکن کیونکہ صدیقین کے شایان شان یہ ہے کہ وہ نرم رویہ اختیار کریں ظالموں کو معاف کریں، اور بد سلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی اس واقعہ سے حضرت ابو بکرؓ کا براہ راست تعلق تھا، اور جن لوگوں نے واقعہ ایک میں شرکت کی تھی انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی اہانت کا جرم بھی کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے خود درگزر کے مستحق وہ لوگ ہیں جو خود تم پر ظلم کریں، لیکن جو لوگ وہ رسولؐ پر ظلم کریں، اور باری تعالیٰ کی معصیت کا ارتکاب کریں وہ نہ خود درگزر کے مستحق ہیں، اور نہ احسان کے۔ ایسے لوگوں پر احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مظلومین کو مزید ظلم کا نشانہ بنارہے ہو۔ مظلوم کے حق کی رعایت، پاسپانی، اور اس کے ساتھ ہمدردی خدا تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ تم ظالم کا ساتھ دو۔

بغض کے سلسلے میں سلف کی عادت۔ تمام اکابر کا اتفاق ہے کہ ظالموں، بدعتیوں، اور ایسے لوگوں کے تین نفرت اور بغض کا اظہار کرنا چاہیے جو باری تعالیٰ کی معصیت کریں، اور ان کی معصیت کا ضرر خدہی ہو، یعنی وہ سرے لوگ ان کی معصیت سے نقصان اٹھائیں وہ معصیت جس کا ضرر صرف عاصی کے حق میں ہو محل اختلاف ہے، بعض علماء نے تمام اہل معصیت پر رحم کی نگاہ ڈالی اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا۔ بعض لوگوں نے اس حد تک مبالغہ کیا کہ ان سے ملنا چھوڑ دیا، امام احمد ابن حنبل معمولی معمولی باتوں پر اکابرین تک سے تعلق منقطع کر لیا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ یحییٰ ابن معین نے یہ کہہ دیا کہ میں کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کرتا، لیکن اگر بادشاہ از خود کچھ دے تو میں لینے سے انکار نہ کروں۔ آپ ان کی اس بات پر بے حد خفا ہوئے، اور ترک تعلق کر لیا، اسی طرح حارث محاسبیؒ سے بول چال بند کر دی تھی، خلی کا سبب ایک کتاب بنی جو محاسبی نے معتزلہ کے رد میں لکھی تھی، امام احمد کا کہنا یہ تھا کہ تم نے کتاب میں اپنے جوابات کے ساتھ ان کے خیالات کیوں ذکر کئے، اس طرح تو تم خود لوگوں کو شبہات میں ڈال رہے ہو۔ ابو ثورؒ بھی ان ہی لوگوں میں تھے جن پر امام احمد ابن حنبلؒ کا عتاب نازل ہوا، ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں تاویل کی تھی۔

ان اللہ خلق آدم علی صورۃ (سلم۔ ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔

بہر حال خطا کاروں کے ساتھ معاملہ نیت کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتا ہے، اور نیت حال کے اختلاف سے مختلف ہوتی

ہے، بعض اوقات دل میں یہ بات رہتی ہے کہ بندے مجبور و عاجز ہیں، اور تقدیر کے ہاتھ ہیں، یہ خیال عداوت اور بغض میں تساہل کا باعث بنتا ہے، لیکن کبھی اس طرح کا نقطہ نظر مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ گناہوں سے چشم پوشی معمولاً مذہب کی بنا پر تین لوگوں کی دلداری کی خاطر کی جاتی ہے، اور یہ خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے سخت موقف اختیار کیا تو میرے قربت سے وحشت اور میرے وجود سے نفرت کرنے لگیں گے، کسی شخص کا یہ سمجھنا کہ گناہ کار اضطراب، جبر اور عذر کی بنا پر گناہ کار مرکب ہوا ہے اس لیے وہ رحم، اور عفو و درگزر کا مستحق ہے ایک شیطانی فریب ہے خاص طور پر اس وقت جب کہ خدا تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اور جب اپنے حق میں کوئی قصور سرزد ہو تو قصور و ارتداد سے سخت سزا کا مستحق ٹھہرے ہاں اگر کوئی شخص اپنے حقوق میں کوتاہی کرنے والے سے بھی چشم پوشی کرے تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی معصیت کرنے والوں کو بھی بنظر رحمت دیکھے، اور ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرے۔

کیا اظہار بغض واجب ہے؟۔ بغض کا ادنیٰ درجہ ترک تعلق ملاقات، اعراض، قطع اعانت ہے، کیا یہ سب امور واجب ہیں، بالفرض اگر کوئی شخص گناہوں سے ترک تعلق نہ کرے تو کیا وہ گناہ کار ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم ظاہر کی رو سے انسان ان امور کا مکلف نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لئے میں بغض لوگوں نے شراب پی، اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کیا ان سے بالکل قطع تعلق نہیں کیا جاتا تھا، بعض صحابہ ان سے اعراض کرتے تھے، بعض صحابہ زبان سے سخت سزا دیتے تھے، بعض صحابہ کے یہاں نرمی تھی، وہ ایسے لوگوں کو شفقت و درحکم کا مستحق سمجھتے تھے۔ یہ دینی حقائق ہیں، اس سلسلے میں راہ آخرت کے سائلین کی راہیں جدا جدا ہیں، ہر شخص کا عمل مختلف حال کے مطابق ہے، اور مختلف حال ان امور میں کراہت یا استحباب ہے حرمت و ایجاب نہیں ہے۔ آدمی صرف معرفت الہی اور محبت الہی کا مکلف ہے، یہ محبت کبھی محبوب سے متحدی ہو کر غیر محبوب تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب کہ یہ جذبہ درجہ افراط میں ہو، درجہ افراط کی محبت عوام کے حق میں ظاہر کی رو سے تکلیف شری میں داخل نہیں ہے۔

بغض فی اللہ کرنے والوں کے مراتب
اور مبغضین کے ساتھ معاملہ کرنے کی کیفیت

گذشتہ مضمون میں بتلایا جا چکا ہے کہ فعل سے بغض و عداوت کے اظہار کو واجب نہیں ہے، لیکن اس کے مندوب و مستحب ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں، یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے کہ عاصی اور فاسق مختلف مراتب پر ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر شخص کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی سے یہ نکتہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بغض فی اللہ کرنے والے بھی مبغضین کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف مراتب پر ہیں۔ ذیل میں ہم ان دونوں فکٹوں کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ امر خداوندی کی مخالفت عقیدے سے بھی ہوتی ہے، اور عمل سے بھی، پھر عقیدے کی مخالفت کفر کی شکل میں ہوتی ہے یا مبتدعانہ طریقے پر، عقیدے کی مخالفت بصورت بدعت کی بھی دو شکلیں ہیں، یا تو وہ بدعتی اپنی بدعات کی طرف دامن ہوگا یا وہ اپنے مبتدعانہ اعمال پر خاموشی کے ساتھ عمل پیرا ہوگا، خواہ اس کی یہ خاموشی مجرئی بنا پر ہو، یا اختیار و قدرت کے باوجود ہو، بہر حال فساد عقیدہ کی تین قسمیں ہیں، ہم ان تینوں قسموں کا حکم بیان کرتے ہیں۔

پہلی قسم کفر، کافر کی دو قسمیں ہیں، حربی اور ذمی۔ حربی کافر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے، ان دونوں سزائوں سے بچ کر اس کے لیے کوئی سزا یا اہانت نہیں ہے کافر اگر ذمی ہے تو اسے اس کے علاوہ کوئی ایذا نہ دینی چاہیے کہ اس سے اعراض کیا جائے، اسے حکم دیا جائے کہ وہ راستوں سے دُور کر گزرے سلام کی ابتدا کرے، اگر وہ السلام علیک کے جواب میں دُعا کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ نہ گفتگو کی جائے، اور نہ دوسرے معاملات کئے جائیں، دوستوں کی طرح ان سے میل

جول رکنا سخت مکروہ ہے، اگر یہ اختلاط غیر معمولی ہو تو کراہت حرمت میں بھی بدل سکتی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں:-
لَا تَحْدِقُوا مَا يَوْمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاقِنُونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
أَبَاءَهُمْ وَأَبْنَاؤَهُمْ (پ ۲۸ آیت ۲۲)

جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی
رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (پ ۲۸ آیت ۱)

اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

المسلم والمشرک لا تنرا ای ذراهما (۱)

مسلمان اور مشرک ایک دوسرے سے اتنے دور ہیں کہ انھیں ایک دوسرے کی آگ نظر نہ آتی چاہیے۔

دوسری قسم بدعت کا داعی بدعتی ہے۔ لوگوں کو بدعات کی ترغیب دینے والے بدعتی کے سلسلے میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی
بدعت کس نوعیت کی ہے، اگر وہ کفر سے قریب ہے تو ایسے بدعتی کا معاملہ ذی سے زیادہ سخت ہے اس لیے کہ نہ وہ جزیہ کا اقرار کرتا
ہے اور نہ صحیح عقیدے پر عمل پیرا ہے، اور اگر اس کی بدعت ایسی نہیں کہ اس کی تکفیر کی جائے تو اس کا معاملہ نیما بینہ و بین اللہ
کافر کی نسبت تخفیف پر مبنی ہے، مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کی بدعت سے صرف نظر نہ کریں، بلکہ پوری قوت اور شدت کے
ساتھ اس کے افکار و خیالات کا رد کریں، اور اس معاملے میں اہل کفر کے ساتھ اختیار رکھنے والے موقف سے بھی زیادہ سخت
موقف اختیار کریں، اس لیے کہ کافر کا ضرر متحد ہی نہیں ہے، یہ مسلمان اس کے کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں اور نہ وہ اپنی حقانیت یا اپنے
اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے برخلاف بدعتی اپنے اسلام کا مدعی بھی ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس عمل کی دعوت دے رہا
ہوں وہی حق ہے۔ اس لحاظ سے بدعتی مخلوق کی گمراہی کا باعث ہے، اس کی برائی محدود نہیں ہے، بہت سے سیدھے سادے مسلمان
اس کے پھیلانے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں، ایسے شخص سے بغض رکھنا، اظہار بیزاری کرنا، ترک تعلق کرنا، اس کی تکفیر کرنا،
اور لوگوں کو اس کے پاس آنے جانے سے روکنا افضل ترین عمل ہے، ایسا شخص اگر تنہائی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کوئی
حرج نہیں، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ اعراض کرنے اور سلام کا جواب دینے سے وہ شخص اپنی بدعتی عمل سے آگاہ ہو جائے گا، اور یہ رویہ
اس کے لیے تازیانہ مجرت ثابت ہوگا تو اس صورت میں جواب نہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ سلام کا جواب اگرچہ واجب ہے، لیکن مصالح
کی بنا پر یہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے، مثلاً کوئی شخص لاکر حمام یا بیت الخلاء میں ہو تو اس پر سلام کا جواب واجب نہیں رہتا، بدعتی کو زجر
و توبیخ کرنا قضاء حاجت اور غسل کی مصلحت سے کہیں زیادہ اہم مصلحت ہے، اگر وہ شخص کچھ لوگوں کی موجودگی میں سلام کرے تو
جواب نہ دینا چاہیے تاکہ لوگ اس سے نفرت کریں اور اس کی بدعت کو برا تصور کریں۔ اسی طرح یہ بھی مناسب ہے کہ بدعتی کے
ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے اور نہ اس کی مدد کی جائے خاص طور پر ان امور میں جو عام لوگوں کے علم میں بھی ہوں، سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

من انتھر صاب بدعة ملا اللہ قلبہ امنا و ایمنا و من اهان صاحب بدعة آمنہ اللہ

يوم الفزع الاکبر و من الازلہ و اکرمہ و اقلہ ببشر فقد استخف بما انزل اللہ

(۱) ترمذی اور ابوداؤد میں جریر کی روایت ہے، "انا بصری من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین قالوا: یا رسول اللہ و لم؟

قال لا تنرا ای ذراهما" سنائی میں یہ روایت مرسل ہے، بخاری نے بھی مرسل روایت کو صحیح کہا ہے۔

علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم (۱)

جو شخص صاحب بدعت کو جڑ کے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل امن و ایمان سے لبریز کر دیں گے، اور جو شخص صاحب بدعت کو اہانت کرے گا قیامت کے روز اسے باری تعالیٰ کی طرف سے پروانہ امن عطا کیا جائے گا، جو شخص بدعتی کے سلسلے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، اس سے خدہ روئی کے ساتھ ملتا ہے وہ دراصل باری تعالیٰ کے ان احکامات کو معمولی سمجھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔

تیسری قسم۔ خاموش بدعتی۔ یہ وہ بدعتی ہے جو اپنے عمر کی بنا پر یا اختیار و قدرت کے باوجود اپنے نظریات و عقائد کی تبلیغ نہیں کرتا۔ اس کا معاملہ آسان ہے، اس طرح کے بدعتی کے ساتھ ابتدائی میں سخت رویہ اختیار نہ کرنا چاہیے بلکہ بہتر یہ ہے کہ اولاً اسے نرمی اور لطف و ملامت کے ساتھ سمجھایا جائے، اسے بتلایا جائے کہ بدعت اسلام کے صحیح اور پاکیزہ عقائد سے میل نہیں کھاتی، امید یہی ہے کہ نرمی اسے پھلادے گی، اور وہ اپنی کج فکری، اور بد عملی سے توبہ کر لے گا۔ اگر نصیحت مفید نہ ہو، اور یہ خیال ہو کہ اس کے لیے اعراض ہی مؤثر حربہ ہے تو یہی حربہ اختیار کرنا مستحب ہے، اگر اعراض بھی کارگر ثابت نہ ہو تب بھی نرمی کی اجازت نہیں دی جاسکتی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس موقف میں مزید شدت اختیار کی جائے، بدعت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا، اور اس کی مذمت میں مبالغہ نہ کرنا عوام کے حق میں سخت معسر ہے۔

یہ اعتقادی معصیت کی تفصیل تھی، اب ان لوگوں کا حکم سنئے جو عمل سے معصیت کرتے ہیں۔ عمل کے ذریعہ معصیت کا ضرر کبھی متعدد ہوتا ہے جیسے ظلم، غصب، جھوٹی گواہی، فیبت، اور چٹل وغیرہ، اور کبھی متعدد نہیں ہوتا، یہ معصیت بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ دوسروں کے لیے محرک اور باعث ترفیع ہوگی جیسے شراب فروشی، یا نہیں ہوگی جیسے شراب نوشی، اور زنا وغیرہ۔ پھر اس معصیت کی بھی دو قسمیں ہیں، کبیرہ اور منہرہ، اصرار اور ترک، اصرار سے بھی دو قسمیں نکلتی ہیں، بنیادی طور پر یہ تین قسمیں ہوتیں ہر قسم کی معصیت کا درجہ الگ ہے، کسی میں معصیت شدید ہے، کسی میں کم ہے، ہر جتنائے معصیت کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا جاتا۔

پہلی قسم۔ یہ معصیت شدید تر ہے، اس کا ضرر خود عاصی کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ظلم، غصب، جھوٹی گواہی، فیبت، چٹل وغیرہ۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ اگر کسی شخص کو ان میں جتلا پایا جائے تو اس سے اعراض کرنا چاہیے، ایسے شخص سے میل جول رکھنا معصیت پر اس کی امانت کے مرادف ہے پھر یہ معصیتیں بھی ایک درجے کی نہیں ہیں، ایک شخص محل کا خالم ہے، دوسرا شخص مال کا خالم ہے، تیسرا شخص آبد کا خالم ہے، ان سب کی معصیت یکساں نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے سخت تر ہے، مرتکبین معصیت کی توہین و تحقیر کرنا اور ان سے اعراض کرنا حد درجہ منکد ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ ان کی اہانت کرنے سے، اور اعراض کرنے سے دوسرے لوگوں کو عبرت ہوگی تو اس حکم میں مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔

دوسری قسم۔ یہ وہ معصیت ہے جس کا مرتکب لوگوں کو فساد کے اسباب کی ترفیع دیتا ہے، اور ان کے لیے بگاڑ کی راہ ہموار کرتا ہے، وہ اگرچہ دنیا میں کسی کو کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف نہیں پہنچاتا، لیکن یہ تکلیف کیا کم ہے کہ وہ ان سے ان کا دین سلب کر لیتا ہے، یہ صحیح ہے کہ اس عمل میں ان لوگوں کی مرضی کو بھی دخل ہوتا ہے جو اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں لیکن اہم کردار داعی کا ہے۔ یہ قسم بھی پہلی قسم سے قریب ہے گو جرم پہلی قسم کی بہ نسبت معمولی ہے، اس سے قطع نظر کہ اس معصیت کا معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور غلو کی امید کی جاسکتی ہے، لیکن کیونکہ اس کا ضرر بھی فی الجملہ متعدد ہے اس لئے اس قسم کی معصیت کی شدت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، اس معصیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرتکب کی اہانت کی جائے، اس سے اعراض

کیا جائے، اس کے ساتھ تعلقات باقی نہ رکھے جائیں، اور اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، بشرطیکہ یہ خیال ہو کہ ترک تعلق اور اعراض و اہانت سے اسے تنبیہ ہوگی یا دوسرے لوگ اس طرح کی معصیتوں سے دور رہیں گے۔

تیسری قسم یہ وہ معصیت ہے کہ جس کا ضرر خود صاحب معصیت کی ذات تک محدود ہو، وہ کسی واجب کے ترک سے یا کسی ممنوع امر کے ارتکاب سے فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا معاملہ خفیف ہے، لیکن اگر وہ ارتکاب معصیت کے وقت دیکھ لیا جائے تو اسے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے خواہ ضرب سے، یا لعنت و ملامت سے، اس لیے کہ برائی سے منع کرنا واجب ہے، اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا ہے، اور اس کے متعلق یہ علم ہے کہ وہ گناہ کا عادی ہے، نیز یہ بھی معلوم ہے کہ اگر اسے نصیحت کی گئی تو وہ اپنی حرکت سے باز آجائے گا تو اسے نصیحت کرنا واجب ہے، لیکن اگر یہ یقین نہ ہو کہ وہ نصیحت پر عمل کرے گا یا نہیں، بلکہ محض ظن غالب ہو تو نصیحت کرنا افضل ہے تاہم دونوں صورتوں میں عاصی کے مزاج کی رعایت ضروری ہے، نیز یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ نصیحت میں سختی کارگر ہوگی یا نرمی، اگر نرمی سے کام چل جائے تو خواہ خواہ سختی برتنے کی ضرورت نہیں، سختی کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں نرم رویہ مؤثر نہ ہو۔ آخری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ وہ گناہوں پر مکر ہو، اور کسی قسم کی کوئی نصیحت اسے گناہوں سے باز رکھنے مؤثر نہ ہو، اس صورت میں علماء کے اقوال ہیں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، اور بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص سے قطع تعلق کر لیا جائے حتیٰ کہ اس کے سلام کے جواب سے بھی گریز کیا جائے۔ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے، نرمی میں تواضع اور انکساری ہے، اور اعراض میں زبرد تنبیہ ہے۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے، اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا نفس کیا کہتا ہے، اور طبیعت کا تقاضا کیا ہے۔ اگر زبرد تو بخ کے پس منظر میں تکبر اور غرور کا دلہا ہو تو نصیحت کرنے میں نرمی ہونی چاہیے، اور اگر نرم موقف اختیار کرنے کا سبب دامن است ہو، یا یہ خواہش ہو کہ لوگ اسے مواضع منکسر المزاج، نرم خو سمجھیں تو پھر سخت گیری بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل کی خواہش، اور طبیعت کے تقاضے کے خلاف عمل کرنا چاہیے۔ جو شخص دین سے محبت رکھتا ہے اس کی نظر اپنے دل کی ہر نیفیت پر رہتی ہے، اس سلسلے میں وہ اپنے دل کو مفتی سمجھتا ہے، کبھی وہ اپنے اجتہاد میں حق بجانب رہتا ہے کبھی غلطی کر جاتا ہے، کبھی جان بوجھ کر اپنے نفس کی خواہش کا اجماع کر بیٹھتا ہے، اور کبھی اس دھوکے میں اقدام کرتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے لیے عمل کر رہا ہوں، ان دو دقائق کا بیان تیسری جلد کے باب الفروع میں آئے گا۔

جس فسق کا تعلق بعدے اور اللہ کے درمیان کسی گناہ سے ہو اس کا ضرر خاص طور پر عاصی ہی کو پہنچتا ہے، اسی بنیاد پر اس کے ساتھ سلوک میں بھی نرمی روا رکھی گئی ہے، اس کی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک شخص کو شراب پینے کے جرم میں کئی مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لایا گیا اور آپ نے ہر مرتبہ اس کے لیے سزا تجویز فرمائی، لیکن وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا، کسی صحابی نے اس کی عادت سے پریشان ہو کر یہ کہا کہ ”اللہ اس پر لعنت کرے بہت شراب پیتا ہے“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو بطور تنبیہ ارشاد فرمایا۔

لانکن عون الشیطان علی اخیک (بخاری- ابو ہریرہ)

تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔

اس ارشاد میں یہ مفہوم پنہاں ہے کہ سختی اور زبردستی بہتر نرمی اور ملاحظت ہے۔

ہم نشینوں میں مطلوب صفات

جاننا چاہیے کہ ہر شخص اس بات کا اہل نہیں کہ اسے اپنا دوست بنایا جائے، یا اس کی صحبت اختیار کی جائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: المرء علی دین خلیلہ (تہذیبِ حاکم - ابو ہریرہ)

المرء علی دین خلیلہ (تردی ماکم۔ ابو ہریرہ)

آدی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔

اس لیے دوست بنانے سے پہلے اس شخص کا اچھی طرح جائزہ لے لو جسے تم یہ اعزاز دینا چاہتے ہو، دوستی ایک اعزاز ہے، ہر شخص اس اعزاز کا مستحق نہیں ہے، بہتر دوست وہی ہو سکتا ہے جس میں وہ تمام اوصاف بدرجہ اتم موجود ہوں جو دوستی میں مطلوب و مشروط ہیں، یاد رہے کہ شرط اسے کہتے ہیں کہ مقصود تک پہنچنے کے لیے جس کا وجود ضروری ہو، اس سے ثابت ہوا کہ شرائط کا ظہور مقصود کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

محبت سے دینی فوائد بھی مقصود ہوتے ہیں، اور دنیاوی بھی، دنیاوی مقصد میں مال کا حصول، جاہ و منصب سے استفادہ، دیدار دوست، اور ہم نشینی سے لذت کی خوشی وغیرہ۔ کیونکہ یہ حقیر اور عارضی مقاصد ہیں، اس لیے ہم ان کی وضاحت میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے پیش نظر صرف دینی مقاصد ہیں اور دینی مقاصد کا موضوع بھی ہیں۔

محبت اور دوستی کے ذریعہ حاصل ہونے والے دینی مقاصد بہت سے ہیں، مثلاً بعض لوگ کسی کی محبت اس کے علم یا عمل سے استفادہ کی غرض سے اختیار کرتے ہیں، بعض لوگوں کے پیش نظر اپنے ہم نشین کا منصب اور حکومت میں اس کا اثر و اقتدار ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اقتدار اور اثر و نفوذ کی قوت سے کوئی دنیاوی فائدہ اٹھائے، بلکہ وہ ان لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہنے کے لیے اس شخص سے دوستی کرتا ہے جو اسے پریشان کرتے ہیں، اور اس کی عبادت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ مالداروں سے دوستی کرتے ہیں تاکہ ان کا پاک و طیب مال غذا کی طلب میں اوقات کی ضاعت، اور فکر و عمل کی ضرورت سے بے نیاز کر دے اور وہ سب لکڑی اور فارغ قلبی کے ساتھ عبادت میں لگ سکیں۔ کبھی دوستی اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کا دوست حادثوں اور مصیبتوں میں کام آئے، کبھی محض دعا کی برکت حاصل کرنے کے لیے محبت اختیار کی جاتی ہے، بعض لوگ آخرت کے لیے دوست بناتے ہیں، انھیں یہ امید ہوتی ہے کہ قیامت کے روز ہمارے دوست خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، کیا محب ہے کہ ہمارے تباب میں ان کی شفاعت قبول کر لی جائے اور ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ داخل جنت کروئے جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيْلُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

(پ ۲۵ آیت ۳۶)

اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے اور ان کو اپنے فضل سے

زیادہ ثواب دیتا ہے۔

اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ قیامت کے روز نیک لوگوں کی شفاعت دوستوں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی، اور وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ہمدہ کی مغفرت ہو جائے گی تو وہ اپنے دوستوں کی سفارش کرے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور قربت حاصل کرنے پر بڑا زور دیا ہے اور اخلاط کی ترغیب دی ہے، انھیں یہ پسند نہیں کہ آدمی عزت اور گوشہ نشینی اختیار کرے اور لوگوں سے دور رہ کر زندگی گزارے۔

دوستی کے یہ چند دینی فوائد ہیں، ان میں سے ہر فائدہ کا حصول چند شرائط پر موقوف ہے، کسی شخص کی ہم نشینی اختیار کرنے، اور کسی شخص کو دوست بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کرو کہ اس میں حسب ذیل پانچ اوصاف ہیں یا نہیں؟ اول یہ کہ وہ عقلمند اور زیرک ہو، دوم یہ کہ وہ خوش اخلاق اور مکنسار ہو، سوم یہ کہ قانع نہ ہو، چارم یہ کہ بدعتی نہ ہو، پنجم یہ کہ دنیا کا حریص، اور مال و دولت کا طامع نہ ہو۔

دوست میں عقل اس لیے مطلوب ہے کہ انسان کا اصل سرمایہ اور راس المال یہی ہے، احمق کی دوستی کسی خیر کا باعث نہیں ہو سکتی، فرقت اور وحشت اس کی انتہا ہے، خواہ یہ دوستی دیر تک قائم رہے، حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں:-

فلا تصحب احبا الجهل و اياک و اياه
يقاس المرء بالمرء اذا ما المرء ما شاه
فکم من جاهل اروی حلیمما حین اخاه
وللشئ من الشئ مقائیس و اشباه
وللقلب علی القلب دلیل حین یلقاه

ترجمہ : جاہل کی صحبت اختیار مت کرو، اس سے بچو، بہت سے جلاء نے عقلمندوں سے دوست کی اور انہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا، آدمی آدمی پر قیاس کیا جاتا ہے، شئی پر شئی قیاس کی جاتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس طرح کے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے اسی طرح کی اثرات تم پر مرتب ہوں گے۔

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ احق نفع پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اپنی حماقت سے نقصان پہنچا دیتا ہے، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے لیکن مدد کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا، اور تمہیں اپنے عمل سے مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شاعر کے اس قطعہ مفہوم یہی ہے۔

انسی لا من من عدو عاقل و اخاف خلا یعتبرہ جنون
فالعقل فن واحد وطریقہ ادری فار صلو الجنون فنون
ترجمہ : (میں) عقلمند دشمن سے محفوظ رہ سکتا ہوں، لیکن ایسے دوست سے ڈرتا ہوں جو احق ہو، اس لیے کہ عقل ایک حربہ ہے، میں اس کے طور طریقے سے واقف ہوں، لیکن جنون کے اتنے حربے ہیں کہ ان سے بچنا مشکل ہے۔

اسی لیے کہتے ہیں کہ احق سے دور رہنا خداوند قدوس کی قربت حاصل کرنا ہے سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ احق کو دیکھنا بھی ایک قابل گرفت غلطی ہے، عقلمند سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو حقائق کا ادراک کر سکتا ہو خواہ خود سمجھ کر یا دوسرے کے سمجھانے سے۔ عقل کے بعد خوش خلقی کی ضرورت ہے، بعض اوقات عقلمند حقائق کا ادراک کر لیتا ہے، لیکن جب اس پر غصہ، شہوت، بغل، اور بزدلی جیسے رذائل حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ خواہش نفس کا اتباع کرنے لگتا ہے اور علم کے باوجود صحیح راستہ چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی عقل اور فہم کے باوجود اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ رذائل کے حملے سے اپنا دفاع کر سکے، اور نفس کی خواہشات پر قابو پاسکے۔

فاسق نہ ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ اس کی محبت اور دوستی دین کے لیے نقصان دہ ہے، یاد رہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہوں کے ارتکاب پر اصرار نہیں کرتا، اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے فساد سے محفوظ رہنا بے حد مشکل ہے، ایسے شخص کی دوستی پر اعتماد نہ کرنا چاہیے، جو شخص باری تعالیٰ سے نہ ڈرتا ہو وہ تمہاری دوستی کا کیا لحاظ رکھے گا، وہ تو حرص و ہوس کا بندہ ہے، اغراض کے ساتھ ہی اپنی وفاداریاں تبدیل کرنا اس کی عادت ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ (پ ۱۵، آیت ۲۸)

اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانگیجئے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے۔

فَلَا يَصْلُحُ لَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ (پ ۱۵، آیت ۲۸)

سو تم کو اس سے ایسا شخص باز نہ رکھئے پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں پر چلتا ہے۔

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِ نَا وَلَمْ يَرْ ذَالَا الْحَيَاةَ النَّبِيَا (پ ۲۷، آیت ۲۹)

تو آپ ایسے شخص سے اپنا خیال مٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور بجز دنیوی زندگی کے اس کا کوئی مقصود نہ ہو۔

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ (پ ۲۱، آیت ۱۵)

اور اسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف ہو۔

ان آیات میں فساق کی صحبت سے زجر کا مفہوم موجود ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ فساق اور مبتدعین کی صحبت قلب اور ظاہری اعضاء کے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے، سعید ابن المسیبؓ نے حدیث اور صاحب تقویٰ شخص کو دوست بنانے کے سلسلے میں حضرت عمرؓ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ”مجھے اور سچے دوست بناؤ، ان کے سامنے میں زندگی کے دن گذار دو، وہ عیش کے وقت نہنت اور مصیبت کے وقت سر لیا مدد ہیں، جب بھی تم اپنے دوست کے متعلق کوئی بری خبر سناؤ اس کی بہتر تاویل کیا کرو، الا یہ کہ تمہیں اس کی برائی کا یقین ہو جائے، اپنے دشمن سے دور رہو، اس دوست سے بھی بچو جو امین نہ ہو، اور امین صرف وہی شخص ہے جو اللہ سے ڈرے بدکاری کی صحبت سے گریز کر دے، تم اس کی بدکاری سیکھ جاؤ گے، اسے اپنا رازدار مت بناؤ، مشورہ صرف ان لوگوں سے لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں“ ملقمہ عطاردی نے موت کے وقت اپنے صاحبزادے کو وصیت کی کہ ”اے بیٹے! اگر تجھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت پیش آئے تو اس شخص کی صحبت اختیار کرنا کہ اگر تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اور جب تو اس کے پاس بیٹھے تو وہ تجھے اپنی مجلس کی نہنت بنائے، اگر تجھے کوئی دشواری پیش آئے تو وہ تیرا ساتھ دے، اس شخص کی صحبت اختیار کر کہ اگر تو خیر کے لیے اپنا ہاتھ پھیلاتا چاہے تو وہ پھیلائے دے، اگر حیرے پاس کوئی خوبی ہو تو وہ اس کا ذکر کرے، کوئی برائی دیکھے تو اسے دور کر دے، جب تو اس سے کچھ مانگے تو وہ دینے میں غل نہ کرے، اگر تو خاموش رہے تو وہ از خود بات کی ابتدا کرے، تجھ پر کوئی مصیبت پڑے تو تیری غمخواری کرے، جب تو کوئی بات کہے تو تیری تصدیق کرے، جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو تجھے بہترین مشورہ دے، اگر دونوں میں اختلاف رائے ہو جائے تو اپنی رائے پر تیری رائے کو ترجیح دے۔“ یہ ایک بہترین وصیت ہے، اس میں ملقمہ عطاردی نے وہ تمام اوصاف جمع کر دیے ہیں جن کا وجود مثالی دوستی کے لیے مشروط ہے۔ یحییٰ ابن اکثمؓ کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت ہارون رشید نے جب یہ وصیت سنی تو لوگوں سے کہا کہ ایسا شخص کہاں مل سکتا ہے جس میں یہ تمام اوصاف موجود ہوں، کسی نے عرض کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں ملقمہ نے یہ وصیت کیوں کی تھی، خلیفہ نے کہا نہیں، اس شخص نے کہا کہ ملقمہ کا مقصد یہ تھا کہ ان کا بیٹا کسی کی صحبت اختیار نہ کرے، اسی لیے انہوں نے اتنی شرائط لگائیں۔ ایک ماہر آداب کا قول ہے کہ ”صرف اس شخص سے دوستی کرو جو تمہارا راز چھپائے، تمہارے محبوب کی پردہ پوشی کرے، مصیبت میں تمہارا ساتھ دے، عیش و آرام میں تمہیں ترجیح دے، تمہاری غموں کا ذکر کرے، تمہاری برائیوں سے اپنی زبان آلودہ نہ کرے، اگر ایسا شخص نہ ملے تو اپنی ہی صحبت اختیار کرو، اسی میں غایت ہے۔“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے یہ دو شعر بھی اسی مضمون کی تائید کرتے ہیں۔

ان اخاک الحق من کان معک ومن یضر نفسه لینفک

ومن اذار بزمان صلفک شنت فیہ شملہ لیجمعک

ترجمہ : (خیرا سچا دوست وہ ہے جو تیرے ساتھ ہو، تیرے نفع کی خاطر اپنا نقصان کرے، اگر تجھے زمانہ کی مصیبتیں آگھیریں تو خیرا شیرازہ جمع کرنے کے لیے اپنا شیرازہ بکیر دے، یعنی تیرے راحت و آرام کے لیے اپنا راحت و آرام قربان کر دے۔)

بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف دو آدمیوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ایک وہ کہ تم اس سے دین کی باتیں سیکھو، اور تمہیں نفع دیں، اور دوسرا وہ شخص کہ تم اسے کچھ دین کی باتیں سناؤ اور وہ ان پر عمل کرے، تیسرے شخص سے دور رہو، ایک دانشور کہتے ہیں کہ آدمی چار طرح کے ہیں، ایک شیریں تر ہے کہ اس سے دل نہیں بھرتا، دوسرا اتنا کڑوا ہے کہ ذرا سا کھانا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے، تیسرا کھانا پیٹھا ہے، اس سے پہلے کہ وہ تم سے کچھ حاصل کرے تم اس سے لے لو، چوتھا مکین ہے، اس کی قربت ضرورت کے

وقت اختیار کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادقؑ کہتے ہیں کہ پانچ آدمیوں کی محبت اختیار مت کرو۔ ایک اس شخص کی جو جھوٹ بولتا ہو، تم جنوں کے فریب میں مت آنا، وہ شراب کی مانند ہے، اور دھوکا اس کی فطرت ہے، دوسرے احمق کی، تم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا اور حماقت سے نقصان پہنچا دے گا تیسرے بخیل کی، جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے قطع تعلق کر لے گا۔ چوتھے بزدل کی، یہ تمہیں دشمنوں کے ترغیب میں دیکھ کر ہماگ جائے گا، اور تمہاری مدد نہ کرنے میں اپنی غایت سمجھے گا۔ پانچویں فاسق کی، یہ شخص تمہیں ایک لقمہ تر بلکہ لقمہ سے کم کے عوض میں فروخت کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، لوگوں نے عرض کیا کہ ایک لقمہ سے کم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا: لقمے کی حرص کرنا، اور پھر اس کا نہ ملنا۔ چہید فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک خوش اخلاق فاسق سے بہتر بد اخلاق قاری ہے۔ ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد ابو سلیمانؑ نے فرمایا: اے احمد! وہ کے علاوہ کسی سے دوستی مت کرنا، ایک اس شخص سے جس سے تم اپنے دنیاوی معاملات میں فائدہ اٹھاؤ، دوسرے اس شخص سے جس کے پاس بیٹھ کر تم اپنی آخرت سدھاؤ، ان کے علاوہ کسی شخص سے دوستی کرنا سراسر حماقت ہے۔ سہیل ستیریؒ فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگوں کی محبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غافل جاہلوں سے، مذہب علماء سے، اور جاہل صوفیاء سے۔

جاننا چاہیے کہ ان میں سے بیشتر اقوال میں محبت اور دوستی کے تمام مقاصد کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ مقاصد غیر محدود اور مختلف نوعیت کے ہیں، جس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں اسی طرح کی شرائط کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ دنیاوی مقاصد کے لیے جو شرائط ہیں وہ اخروی مقاصد کی شرائط سے مختلف ہیں بشرط فرماتے ہیں کہ بھائی تین طرح کے ہیں، ایک آخرت کے لیے، دوسرا دنیا کے لیے، تیسرا دل بھلانے کے لیے۔ یہ سب باتیں ایک شخص میں مشکل ہی سے جمع ہوتی ہیں، مومن نے بھی انسان کی تین قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ جو غذا کی طرح ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، دوسرا وہ جو دوا کی طرح ہے کہ ضرورت کے وقت اسے اختیار کیا جاتا ہے، تیسرا وہ جو مرض کی طرح ہے کہ کوئی شخص بھی اس کی معیت پسند نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی بندہ کو بطور آزمائش اس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس سے نہ انیت ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کے نفع کی توقع کی جاسکتی ہے۔ بعض اہل علم نے لوگوں کو مختلف قسم کے درختوں سے تشبیہ دی ہے کہ ان میں بعض سایہ دار ہوتے ہیں، پھل دار نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے دنیا میں فائدہ ہو آخرت میں نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کا نفع بھی وحلق چھاؤں کی طرح ٹپا بندار، اور سرخ لڑوال ہے، بعض وہ درخت ہیں جو پھل رکھتے ہیں لیکن سایہ نہیں رکھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا نفع تو پہنچا سکتے ہیں، لیکن ان سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ بعض درخت سایہ دار بھی ہوتے ہیں، اور پھل دار بھی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے دنیاوی مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں اور اخروی بھی۔ بعض درخت برگ و بار دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ جیسے بھول کا درخت، کہ اس کے کانٹوں سے کپڑے پھٹاؤں گے جاسکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے نہ نفع دین ہو، نہ نفع دنیا، بلکہ ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو، حیوانات میں ان کی مثال سانپ اور بچھو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نہ۔

يَذُوقُوا الْعَذَابَ مَنْ خَفِيَ مَقَرُّهُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرَ (پ ۱۷، آیت ۱۳)

وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اس کا ضرر نسبت اس کے نفع کے زیادہ قریب ہے، ایسا کار ساز بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا۔

ایک شاعر کے یہ دو شعر اسی اختلاف اور فرق کے آئینہ دار ہیں۔

الناس شتى لخالفت خلقهم لا يستوون كما لا يستوى الشجر

هنا له ثمر جلو منا قته وذاك ليس لمطعمولا ثمر

ترجمہ : (لوگوں کے واسطے (مزاجی کیفیات) مختلف ہیں، اگر تم انھیں چکھو (برق) جس طرح تمام درخت برابر

سے محروم ہے۔

اگر مذکورہ بالا اوصاف کے حامل رفقاء اور اصحاب میسر نہ آسکیں تو تمنا ہی بہتر ہے حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ برے ہم نشین سے تمنا ہی بہتر ہے اور تمنا ہی سے نیک ہم نشین اچھا ہے ابوذر کا یہ ارشاد مرفوع روایت کے طور پر بھی نقل کیا گیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے مخلوق حیا کرے ان کے پاس بیٹھ کر اطاعت کو زندگی بخشو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی لوگوں کی صحبت سے پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں جن سے میں حیا نہیں کرتا۔ حضرت لقمانؑ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے علماء کے پاس ان کے زانو سے اپنے زانو ملا کر بیٹھا کرو حکمت و دانش کی باتوں سے قلوب اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح غمر زمین ہارش کے پانی سے سیراب ہو کر قابل کاشت بن جاتی ہے۔

دوسرا باب

اخوت اور صحبت کے حقوق

جاننا چاہیے کہ عقد اخوت دو مخصوص کے درمیان ایک رابطہ ہے جس طرح نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک رابطے کا نام ہے۔ اور جس طرح عقد نکاح کے چند حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح عقد اخوت کے بھی چند حقوق ہیں اور ان کی بجا آوری بھی ضروری ہے۔ تمہارے بھائی کا تمہارے مال میں بھی حق ہے نفس زبان اور دل میں بھی۔ وہ تمہارے غمخوار و غمگزر دعا و اخلاص وفا ترک تکلف اور ترک تکلیف کا بھی مستحق ہے۔ یہ کل ائمہ حقوق ہیں۔

پسلا حق مال میں :- رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

مثل الاخوين مثل البدين تغسل احدهما الاخری

دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھو تا ہے۔

آپ نے دو ہاتھوں سے تشبیہ دی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے تشبیہ نہیں دی اس لیے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی مقصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہی حال دو بھائیوں کا ہے ان کی اخوت اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک مقصد میں ایک دوسرے کی رفاقت کریں گویا ان دونوں کا وجود ایک ہے اور یہ صورت حال اس بات کی منتظر ہے کہ دونوں بھائی نفع و نقصان میں ایک دوسرے کے شریک ہوں دونوں کا حال اور مال ایک ہو اور کسی قسم کی کوئی خصوصیت دونوں میں باقی نہ رہے۔

مالی سلوک کے تین مراتب :- دوستوں کے ساتھ مالی سلوک کے تین مراتب ہیں اولی مرتبہ یہ ہے کہ دوست کو غلام یا خادم سمجھو اور جو مال تمہاری ضرورت سے زائد رہے اس سے اس کی مدد کرو جب بھی اسے ضرورت پیش آئے اور تمہارے پاس ہیں انداز کیا ہوا مال موجود ہو تو اسے مانگے بغیر دو اگر اسے مانگنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ اخوت کے حق میں انتہائی کوتاہی کے مرادف ہے۔ درمیانی مرتبہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے جیسا سمجھو اپنے مال میں اس کو شریک کرو اس طرح کہ اس کے لیے مال کا نصف حصہ مخصوص کرو حسن بھری فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا یہی معمول تھا اگر ان کے پاس ایک کپڑا آتا تو وہ اس کے دو حصے کر لیتے ایک اپنے لیے اور دوسرا اپنے دوست کے لیے۔ اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اسے اپنی ذات پر ترجیح دو اس کی ضرورت کو مقدم سمجھو یہ صدیقین کا درجہ ہے روایت ہے کہ کسی شخص نے خلیفہ وقت کے سامنے بعض صوفیاء کی چٹلی کھائی خلیفہ نے ان حضرات کے قتل کا حکم دے دیا ان میں ابو الحسن نوری بھی تھے جب سب لوگ قتل میں پہنچے اور جلاوٹے نکوار اٹھائی تو ابو الحسن آگے آگئے اور جلاوٹے مطالبہ کیا کہ پہلے مجھے قتل کر بعد میں دوسروں کو قتل کرنا خلیفہ کو اطلاع دی گئی دوبارہ طلب کئے گئے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں اپنے بھائیوں کی زندگی پر زندگی پر مقدم کرنا چاہتا ہوں اس اشارہ کا یہ صلہ ملا کہ تمام لوگ رہا کر دیئے گئے۔

(۱) یہ روایت پہلے باب میں گذر چکی ہے

یہ تین مراتب ہیں اگر ہمیں ان میں سے کوئی مرتبہ میسر نہیں ہے تو یہ سمجھو کہ اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا عقد اخوت ہنوز نا مکمل ہے۔ بلکہ تم دونوں میں اگر کوئی اختلاط ہے تو وہ محض رسی ہے، معاشرے میں شاید اس کی کچھ اہمیت ہو، لیکن محض اور دین کی نظر میں اس اختلاط کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ جو شخص اچھی چیزوں میں اپنے دوستوں سے بخل کرے اسے چاہیے کہ وہ زندہ لوگوں سے دوستی ترک کر کے قبرستان چلا جائے اور وہاں کے کینوں سے رشتہ اخوت قائم کرے، انھیں کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا۔ مالی سلوک کا ادنیٰ درجہ عام لوگوں کے حق میں اہم ہو سکتا ہے، دیداروں کو تو یہ درجہ بھی پسند نہیں، وہ لوگ صرف اعلیٰ درجہ پسند کرتے ہیں۔ حباب غلام کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے کسی دوست کے گھر گئے، اور اس سے چار ہزار درہم مانگے۔ دوست نے کہا کہ میں دو ہزار درہم دے سکتا ہوں۔ حباب غلام نے یہ جواب سنا تو بے حد برہم ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں اخوت کا دعویٰ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی، تم مجھ پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور مال میں بخل کرتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ابو حازم نے ان دوستوں سے دنیاوی معاملات کرنے کی اجازت نہیں دی جو دوستی کا ادنیٰ مرتبہ رکھتے ہیں۔

دوستی اور اخوت کا اعلیٰ ترین مرتبہ وہ ہے جس کے حاملین کی قرآن پاک میں تعریف کی گئی۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (پ ۲۵، ص ۳۸)

اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

یعنی ان کے مال و اسباب مخلوط تھے، کوئی شخص اپنا مال دوسرے کے مال سے علیحدہ کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ ان میں بعض لوگ وہ تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ یہ میرا جوتا ہے تو وہ اس کی محبت ترک کر دیتے، اور یہ کہتے کہ تو نے جوتے کی نسبت اپنی طرف کیوں کی ہے۔ فتح موصلی کا قصہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر گئے صاحب خانہ موجود نہیں تھے، فتح نے ان کی بیگم سے کہا کہ وہ ان کے دوست کا صندوق باہر بھیج دیں البتہ نے لونڈی کے ذریعہ اپنے شوہر کا صندوق باہر بھیج دیا، آپ نے اپنی ضرورت کی چیزیں نکالیں اور واپس چلے گئے، جب صاحب خانہ گھر آئے تو باندی نے اطلاع دی، وہ یہ سن کر بے حد خوش ہوئے، اور اس اطلاع کا انعام باندی کو یہ دیا کہ اسے آزاد کر دیا۔ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہؓ سے عرض کیا کہ میں آپ سے اخوت فی اللہ کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا: کیا تم اخوت فی اللہ کے حقوق سے واقف بھی ہو؟ اس نے کہا کہ ابھی تک تو واقف نہیں، تاہم آپ مجھے بتلا دیں میں وہ حقوق ادا کروں گا۔ ابو ہریرہؓ نے جواب دیا کہ پہلا حق تو یہی ہے کہ تمہارے درہم و دینار میں میرا حق تم سے کم نہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ حق مجھے منظور نہیں ہے، میں اخوت کے اس درجے تک نہیں پہنچا۔ فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو میرے پاس سے جاؤ، مجھے تمہاری اخوت منظور نہیں ہے۔ حضرت علی ابن الحسین نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تم اپنے بھائی کی جیب یا قبیلے سے ہاتھ ڈال کر کچھ نکال لیتے ہو یا نہیں؟ اس نے جواب دیا: نہیں! فرمایا: اگر ایسا ہے تو تم دونوں میں ابھی حقیقی مواخات قائم نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ حضرت حسن بھریؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور نماز کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا میں تو نماز سے فارغ ہو چکا ہوں، آلے والوں سے عرض کیا کہ بازار والوں نے تو ابھی تک پڑھی نہیں ہے، فرمایا: بھائی! بازار والوں کی حرص کون کرے، ان کے متعلق تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو ایک درہم بھی نہیں دیتے۔ ایک شخص ابراہیم ابن ادہم کے پاس آیا، آپ اس وقت بیت المقدس کے سفر کے لیے پایہ رکاب تھے، اس نے عرض کیا کہ میں اس سفر میں آپ کی رفاقت کا خواہشمند ہوں فرمایا: مجھے تمہاری رفاقت ایک شرط پر منظور ہے، اور وہ یہ کہ تمہارے مال پر میرا حق تم سے زیادہ ہوگا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ صاف کوئی پسند آئی۔ راوی کہتا ہے کہ جب کوئی شخص ابراہیم ابن ادہم کی رفاقت اختیار کرتا تو وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی اقدام ہرگز نہ کرتا۔ آپ اسی شخص کو اپنا رفیق سرفتب کرتے جو آپ کے مزاج کی رعایت کرتا۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، ایک شراب ساز آپ کے ساتھ شریک سفر تھا، راستے میں کسی جگہ ایک شخص نے شہید کا پیالہ ہدیہ میں بھیجا، آپ نے اپنے رفیق سفر کے قبیلے سے اچھی خاصی مقدار میں شراب نکالے اور شہید والے کو بھیج دئے، رفیق سفر

واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کافی تعداد میں شرکاء غائب ہیں۔ حضرت ابو امامہؓ انہوں نے دریافت کیا کہ قحطی میں شرکاء تھے کیا ہوئے؟ فرمایا: شریک کے بدلے میں چلے گئے، اس نے عرض کیا کہ اتنے شرکاء دینے کی کیا ضرورت تھی دو تین دے دیتے، فرمایا: چھوڑو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپؐ نے اپنے رفیق کی سواری کا گدھا اس کی اجازت کے بغیر ایک شخص کو دے دیا تھا جو پیادہ پا مصروف سفر تھا، جب رفیق واپس آیا، اور اس نے اپنا گدھا غائب دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے کیونکہ وہ ابن ابیہم کے ساتھ رفاقت کے معنی سمجھتا تھا اس لیے چپ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے مثالی اسلامی اخوت کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی کے پاس مکہ کی بھری پائے ہلے میں آئے، انہوں نے یہ سری پائے اپنے ایک دوست کے پاس بھیج دئے یہ سوچ کر کہ وہ اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں، دوسرے نے بھی یہی سوچا، اور اپنا ہدیہ آگے بڑھا دیا، تیسرے نے بھی اپنے کسی دوست کو زیادہ مستحق سمجھا، یہ سلسلہ دراز ہوا، آخر میں انہی صحابی کے پاس پہنچ گیا جن سے اس ایثار کی ابتدا ہوئی تھی۔ روایت ہے کہ حضرت مسروقؓ کے ذمے زبردست قرض تھا، ان کے دوست خیمہ کو جب یہ اطلاع ہوئی تو انہوں نے مسروقؓ کو بتلائے بغیر ان کا قرض چکا دیا، خود خیمہ بھی مقروض تھے، مسروقؓ اس سے پہلے ان کا قرض ادا کر چکے تھے، اور قرض کی ذمہ داری ان ہی کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہوئے بھی تھے۔ روایت میں ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ اور سعد ابن ربیعؓ کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا تو عبدالرحمن ابن عوفؓ نے سعد ابن ربیعؓ کو اپنے نفس اور مال کا مکمل اختیار دیا، سعدؓ نے یہ کہہ کر کہ ”اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں میں برکت عطا فرمائے“ ان کا مال قبول کر لیا، اور بعد میں انھیں اسی طرح پیش کر کے واپس کر دیا۔ (۱) اس واقعہ میں عبدالرحمن ابن عوفؓ کا فضل ایثار ہے، اور سعد ابن ربیعؓ کا فعل مساوات ہے۔ ایثار یقیناً مساوات سے افضل ہے۔ حضرت سلیمان دارانیؓ فرماتے ہیں کہ بالفرض ساری دنیا میری ہو، اور میں اس کا لقمہ بنا کر اپنے کسی دوست کے منہ میں رکھ دوں تو میں دوست کے حق میں اسے بھی حقیر تصور کروں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب میں کسی دوست کو کچھ کھاتا ہوں تو اس کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کرتا ہوں۔

کیونکہ دوستوں پر خرچ کرنا فقراء پر صدقہ کرنے سے افضل ہے اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی ارغ فی اللہ کو بیس درہم دوں یہ میرے نزدیک فقراء کو سو درہم دینے سے زیادہ بہتر ہے، ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ایک صاع کھانا بنا کر کچھ دوستوں کی دعوت کروں، یہ عمل میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔

ایثار کے سلسلے میں ان تمام اکابر نے مقتدرانہ کل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کی ہے روایت ہے کہ آپؐ کسی شخص کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے، اور وہاں سے دو مسواکیں چنیں، ان میں ایک سیدھی، اور دوسری ٹیڑھی تھی، آپؐ نے سیدھی مسواک صحابی کو عطا فرمادی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس مسواک پر آپؐ کا حق زیادہ ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی کے ساتھ رہتا ہے خواہ وہ چند لمحوں ہی کے لیے کیوں نہ رہے اس سے اس صحبت کے متعلق باز پرس کی جائے گی کہ اس میں باری تعالیٰ کا حق ادا کیا تھا یا نہیں۔ (۲) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رفقہ کے ساتھ ایثار کرنے سے باری تعالیٰ کا حق ادا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپؐ غسل کے لیے کنوئیں پر تشریف لے گئے، حضرت حذیفہؓ ابن یمانؓ نے ایک چادر لے کر آپؐ کے ستر مبارک کی آڑ کی، آپؐ نے غسل فرمایا، فراغت کے بعد حضرت حذیفہؓ غسل کے لیے بیٹھے، آپؐ نے چادر اٹھائی اور پردہ کر کے کھڑے ہو گئے، حذیفہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپؐ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپؐ ایسا نہ کریں، مگر آپؐ نہ مانے اور چادر لے کھڑے رہے یہاں تک کہ حذیفہؓ غسل سے فارغ ہو گئے۔ (۳) ایک حدیث میں ہے۔

ما اصطحب اثنتان قطالا كان احبهما الي الله اشدهما حبا لصاحبه (۴)

(۱) بخاری۔ انس صحیح یہ ہے کہ سواغۃ کے بعد سعد ابن ابی ربیعؓ نے اپنی ایک بیوی اور نصف مال عبدالرحمن ابن عوفؓ کو پیش کیا تھا جس پر عبدالرحمن نے یہ الفاظ کہے تھے ”بارک اللہ فی اہلک و مالک“ (۲) یہ روایت ابو یوسفؒ نے کتاب الصیۃ والاغنام میں بروایت عمر فاروقؓ اور ابن جریر طبریؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے۔ (۳) ابن ابی عامر بروایت ابو حذیفہؓ۔ (۴) یہ حدیث اس کتاب کے پہلے باب میں گذر چکی ہے۔

جب دو آدمی ایک دوسرے کی محبت اختیار کرتے ہیں تو ان میں اللہ کے نزدیک محبوب تر وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔

روایت ہے کہ مالک ابن دینار، اور محمد ابن الواسع حضرت حسن بصریؒ کے گھر گئے، حسن اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، محمد ابن الواسع نے حسن کی چاہائی کے نیچے سے کھانے کے برتن نکالے، اور کھانا شروع کر دیا، مالک ابن دینار نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو، صاحب خانہ آجائیں تو ان کی اجازت سے کھا لینا۔ مگر محمد ابن الواسع نہیں مانے، اور برابر کھانے میں مشغول رہے۔ قہوڑی دیر بعد حسن تشریف لے آئے، جب انھیں صورتحال کا علم ہوا تو مالک ابن دینار سے فرمایا کہ پہلے ہم لوگوں میں اسی طرح کی بے تکلفی تھی، یہاں تک کہ تم اور تمہارے ہم عصر پیدا ہوئے۔ حسن بصریؒ کا اظہار یہ تھا کہ دوستوں کے گھروں میں بے تکلفی یہ تھا صفائے قلب کی علامت ہے۔ اور کہیں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ لَوْ صَدِّقُكُمْ (پ ۱۸، ر ۳۳، ص ۶۷)

اور ان گھروں سے جن کی کھجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔

سلف میں یہ دستور تھا کہ ایک شخص اپنے گھر کی کھجیاں اپنے بھائی کے حوالے کر دیتا تھا، اور اسے تعارف و عمل کا مکمل اختیار دے دیتا تھا۔ لیکن وہ بھائی تقویٰ کی بناء پر بلا اجازت کھانے پینے سے اجتناب کرتا، یہاں تک کہ مذکورہ بالا آیت نافذ ہوئی، اور دوستوں کے کھانے میں توسع اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔

دوسرا حق۔ نفس میں نہ۔ دوست کا دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے نفس سے اس کی اعانت کرے، نفس سے اعانت کا مطلب یہ ہے کہ سوال سے پہلے ہی اس کی ضرورتیں پوری کر دے، اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو فوریت دے، جس طرح مالی امداد کے کئی درجے تھے اسی طرح نفسی امداد کے بھی کئی درجے ہیں۔ ان میں سے ادنیٰ یہ ہے کہ سوال کرنے پر اس کی ضرورت پوری کرے، مگر خدوہ پیشانی، فرحت و انبساط اور منت سپاسی کے جذبات کے ساتھ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے کسی دوست سے کوئی مقصد پورا کرانا چاہو اور وہ پوزانہ کرے تو اسے یاد دلادو، اس خیال سے کہ شاید وہ بھول گیا ہو، یاد دلانے کے باوجود بھی وہ تمہارے مقصد کی طرف توجہ نہ دے تو اس پر اللہ اکبر کہہ کر یہ آیت پڑھو:

وَالْمَوْنَىٰ يَبْعَثُھُمُ اللّٰهُ (پ ۷، ر ۱۰، ص ۳۶)

ترجمہ: اور مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ تم اسے مردہ تصور کرو، ابن شہرہؒ نے اپنے کسی دوست کی ایک اہم ضرورت میں مدد کی، وہ شخص ہدایا لے کر آیا، ابن شہرہؒ نے دریافت کیا کہ یہ کیلائے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، شکریے کے طور پر یہ حقیر تحفے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا انھیں واپس لے جاؤ، اور یاد رکھو کہ جب تم کسی دوست سے کوئی درخواست کرو اور وہ اس کی تکمیل میں اپنی تمام تر قوت صرف نہ کرے تو وضو کر کے اس پر نمازِ چنانہ پڑھو، اور اسے مردہ سمجھو، جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ میں اپنے دشمنوں کے مقصد کی تکمیل میں بڑی عجلت کرتا ہوں، اس خوف سے کہ میں میرے قاتل سے وہ بے نیاز نہ ہو جائیں، جب دشمنوں کے سلسلے میں ان کا یہ عمل تھا تو دوستوں کی حاجت برداری کے لیے وہ کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے، بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی تھے کہ اگر ان کا کوئی دوست وفات پا جاتا تو وہ در سائیس تک اسی کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے، روزانہ ان کے پاس جاتے، ان کی ضرورتیں معلوم کرتے، اور ان کے راحت و آرام کے لیے اپنا مال خرچ کرتے۔ مثنویؒ دوست کے بچے صرف باپ کو آنکھوں سے نہ دیکھتے باقی تمام چیزیں انھیں ملتیں، راحت و آرام بھی، رعایت و عنایت بھی، شفقت و محبت بھی، ایک بزرگ نے اپنا یہ معمول بتا رکھا تھا کہ وہ ہر روز اپنے بھائی کے دروازے پر جاتے، اور گھر والوں سے دریافت کرتے کہ گھر میں تیل ہے یا نہیں؟ نمک ہے یا نہیں؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو صاحب خانہ کی اطلاع کے بغیر ہی وہ چیز ہتیا کر دیتے۔ یہی محبت و اخوت کا اصل

معیار ہے یہی دوستی کی روح ہے اگر آدمی دوست کو اتنا عزیز رکھے جتنا اس کی ذات کو رکھتا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔
 میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ جس شخص کی دوستی سے ہمیں فائدہ ہو اس کی دشمنی بھی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان للہ اوائنی فی ارضہ وہی القلوب فاحب الایمانی للی اللہ اصفاہا واصلبہا وارقبہا (۱)
 زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں اور وہ دل ہیں ان برتنوں (دلوں) میں اللہ کے نزدیک محبوب تر وہ ہیں جو

زیادہ صاف زیادہ سخت اور زیادہ نرم ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ وہ دل گناہوں سے زیادہ صاف ہوں، دین میں زیادہ سخت ہوں اور بھائیوں کے معاملے میں زیادہ نرم ہوں۔
 بہر حال جب تم کسی شخص کو اپنا دوست بناؤ تو اس کی ضرورتوں کی اپنی ضرورتوں کی طرح سمجھو، بلکہ اس کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں
 پر مقدم کرو۔ اور ان اوقات کی جستجو کرتے رہو جن میں وہ تمہاری ضرورت محسوس کرے۔ اس کے حالات سے غفلت نہ کرو، بلکہ
 اس کا خیال اسی طرح رکھو جس طرح تم اپنی ذات کا خیال رکھتے ہو، اسے سوال، اور اظہار سے بے نیاز کرو، اور اس کی مدد اس
 طرح کرو کہ اسے یہ علم بھی نہ ہو کہ تم نے اس کی مدد کی ہے، اگر تم نے اپنے دوست کا کوئی حق ادا کیا تو اسے اپنا احسان مت جانو،
 بلکہ دوست کا شکر یہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں اوائی حق کا موقع دیا، اور تمہاری سنی منظور کی۔ صرف ضرورتوں کی تکمیل ہی پر اکتفا
 نہ کرو، بلکہ اس کا زیادہ سے زیادہ اکرام کرو، محوش کرو کہ اکرام و ایثار کی ابتدا تمہاری طرف سے ہو، دوست کو اعزہ و اقارب اور
 اہل و عیال پر ترجیح دو۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنے دوست بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اہل و عیال ہمیں
 دنیا کی یاد دلاتے ہیں، اور دوست و احباب آخرت کی۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے دوست کی مشابعت کرے، قیامت کے روز اللہ
 تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے چند فرشتے بھیجیں گے، یہ فرشتے جنت تک اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، عطا فرماتے ہیں کہ تین
 صورتوں میں اپنے دوستوں کی خبر گیر کرو۔ اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، مصروف ہوں تو ان کی اغانت کرو، بھول گئے ہوں تو
 انہیں یاد دلاؤ۔ روایت ہے کہ ابن عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، آپ نے
 استفسار فرمایا، عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایک شخص سے محبت ہے، میں اس کی تلاش میں ہوں، معلوم نہیں کہاں ہے؟ فرمایا: کہ
 جب تم کسی شخص سے محبت کرو تو اس کا نام، اس کے والد کا نام، اور اس کے گھر کا پتا معلوم کر لیا کرو، تاکہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کی
 عیادت کر سکو، وہ کسی کام میں مشغول ہو تو اس کی مدد کر سکو۔ (۲) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ابن عمرؓ سے فرمایا کہ اس کے
 دادا اور خاندان کا نام معلوم کر لیا کرو۔ بتی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کی محبت اختیار کرے اور پھر یہ کہے کہ میں صورت آشنا
 ہوں نام نہیں جانتا تو یہ بے وقوفوں کی شناسائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کس شخص کو
 زیادہ چاہتے ہیں، فرمایا: اس شخص کو جو میرا ہم نشین ہو، جو شخص میری مجلس میں تین مرتبہ آتا ہے، اور ملاقات کے علاوہ اس کا کوئی
 دوسرا مقصد نہیں ہوتا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ دنیا میں اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ سعید ابن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے
 پاس آئے اس کے مجھ پر تین حق ہیں، ایک یہ کہ جب وہ قریب آئے تو میں اسے خوش آمدید کہوں، جب وہ گھٹو کرے تو پوری توجہ
 سے اس کی بات سنوں، اور جب بیٹھے تو اسے اچھی جگہ بٹھلاؤں۔ قرآن کریم میں صحابہ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے رَحْمَاءُ
 بَيْنَهُمْ (وہ آپس میں رحم دل ہیں) اس میں شفقت و اکرام ہی کی طرف اشارہ ہے۔ اور شفقت کا کمال یہ ہے کہ کوئی لذیذ کھانا کھا
 نہ کھائے، اس کے بغیر کسی خوشی میں شریک نہ ہو، اس کے فراق اور جدائی کا غم محسوس کرے۔

تیسرا حق۔ زبان میں نہ۔ زبان کا حق کبھی کلام سے ادا ہوتا ہے، اور کبھی سکوت سے۔ سکوت یہ ہے کہ دوست کے عیوب نہ

(۱) طبرانی میں ابوجہ الحولانی کی روایت۔ مکر اس میں یہ الفاظ ہیں "الینبہا وارقبہا" (۲) غزالی مکارم الاخلاق، بیہقی۔ شعب الایمان۔

ترمذی۔ یزید ابن خازم۔ ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا ہے۔

اس کے سامنے ذکر کرے اور نہ دوسرے لوگوں کے سامنے، بلکہ چشم پوشی سے کام لے۔ جب وہ مہنگو کرے تو اس کا رونہ کرے، نہ اس کا قطع کلام کرے، اور نہ اس سے ٹکار و بحث کرے اس کے حالات کی خواہ خواہ جنون نہ کرے، اگر اسے راستے میں آتا جاتا دیکھے، یا کسی کام میں مشغول پائے، اور وہ از خود یہ نہ بتلانا چاہیے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے یا جس کام میں وہ مشغول ہے اس کی نوعیت کیا ہے تو اس سے استفسار نہ کرے، ممکن ہے اسے بتلانے میں تکلف ہو، یا تم سے چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے۔ اگر وہ کوئی راز بتلائے تو اسے ہرگز افشاء نہ کرے، نہ اپنے خاص لوگوں کے سامنے، اور نہ اس کے دوستوں سے، بلکہ اگر کسی وجہ سے دوستی ختم ہو جائے تب بھی راز فاش نہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ خُبث باطن میں مبتلا ہیں۔ اس کے اعزاء و اقرباء و دوست احباب اور زن و فرزند کے متعلق بھی کوئی ایسی بات نہ کہے جو اسے ناگوار ہو، بلکہ ان کی برائی سے متعلق کسی دوسرے کی کوئی بات بھی نقل نہ کرے کیوں کہ ہر اصل میں وہی کتا ہے جو برائی نقل کرتا ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے وہ بات نہ کرتے جو اسے بری لگتی ہو (ابوداؤد۔ شمس لکھنوی) ایذا اولاً ناقل سے ہوتی ہے پھر قائل سے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس کی تعریف کرے تو اسے نقل کر دے، کیونکہ اولاً خوشی تعریف نقل کرنے والے سے حاصل ہوتی ہے، پھر اصل تعریف کرنے والے سے، اس طرح کی بات چھپانا حسد میں داخل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سکوت صرف ان مواقع پر ہونا چاہیے جہاں دوست احباب کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، لیکن جہاں باری تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہو وہاں بولنا ضروری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں شریعت نے سکوت کی اجازت نہیں دی، اس سلسلے میں دوست کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہ کرنی چاہیے۔ یہ بولنا دراصل اس کی مخالفت یا اس کی نکتہ چینی نہیں ہے بلکہ اس پر زہد و استقامت احسان ہے۔

اگر کسی دوست میں کوئی عیب دیکھے تو اسے ظاہر نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ جس طرح میں برائی اور عیب کے سلسلے میں معذور ہوں، اسی طرح یہ بھی معذور ہے، اور جس طرح ترک سے میں عاجز ہوں اسی طرح یہ بھی عاجز ہے، نیز یہ کہ ایسا آدمی کون ہے جو برائی سے خالی ہو، یہ بھی سوچے کہ باری تعالیٰ کے ہمت سے حقوق مجھ پر واجب ہیں، لیکن میں کوتاہی کرتا ہوں، اسی طرح اس شخص پر بھی میرے کچھ حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اس شخص پر میرے جس قدر حقوق ہیں اس سے کہیں زیادہ مجھ پر باری تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ جو شخص ہر عیب سے پاک دوست چاہتا ہو اسے گوشہ نشینی اختیار کرنی چاہیے، پاک اور بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، دنیا میں جس قدر لوگ ہیں ان میں خوبیاں بھی ہیں، اور برائیاں بھی، دوستی کو تو خوبیاں پر نظر رکھو، برائیوں سے صرف نظر کرو۔ شریف مومن کے پیش نظر دوستوں کی خوبیاں رہتی ہیں، اور منافق لتیم برائیوں پر نظر رکھتا ہے۔ حضرت ابن المبارک فرماتے ہیں کہ صاحبِ ایمان کی نظر معذرت پر رہتی ہے، اور منافق کی نظر نفرتوں پر۔ فیصل ابن عیاض کہتے ہیں کہ بھائیوں کے قصور معاف کرنا جو ان مروی اور بہادری ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ۔

استعينوا بالله من جار السوء الذي انذای خبير استره وانذای شر اظهره (۱)

اللہ کی پناہ مانگو ایسے پڑوسی سے جو اچھائی دیکھے تو اسے چھپا دے، اور برائی دیکھے تو اسے ظاہر کر دے۔

روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی آدمی کی تعریف کی دوسرے روز پھر آیا، اور جس شخص کی کل تعریف کی تھی اس کی برائی بیان کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل تو تم اس کی تعریف کر رہے تھے اور آج مذمت کر رہے ہو، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کل اس نے مجھے خوش کیا تھا اس لیے میں نے اس کی تعریف کی، آج اس نے مجھے ناراض کیا ہے اس لیے میں نے اس کی برائی کی، کل بھی میں نے سچ کہا تھا، اور آج بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ۔

ان من البيان لسحرا (۲)

(۱) یہ روایت بخاری نے اپنی تاریخ میں ضعف سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے اور نسائی نے ابو سعید و ابو ہریرہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں "تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام" (۲) طبرانی اوسط، معذرت حاکم، ابونعیم۔ مگر اس روایت کے مطابق اس شخص نے ایک ہی مجلس میں صحت و ذم کی تھی۔

بعض بیان جاوہ ہیں۔

گویا آپ نے اس کی یہ حرکت پسند نہیں فرمائی اور اسے سحر سے تشبیہ دی ایک حدیث میں ہے۔
 البذاء والبیان شعبتان من النفاق (ترمذی، حاکم، ابوامامہ)
 فحش گوئی اور زیادہ کوئی نفاق کے دو شعبے ہیں۔

ایک مرتبہ آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

ان اللہ بیکرہ لکم البیان کل البیان (۱)

اللہ تعالیٰ کو تمہارے لیے طول تقریر پسند نہیں ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف اطاعت ہی کہے، کوئی معصیت اس سے سرزد نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں صرف محاسن ہوں، کوئی نیکی نہ ہو، جس شخص کی اطاعات محاسن پر غالب ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عادل ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنے حق میں اور اخوت کے مقتضی میں عادل ہی سمجھو۔

یہ تفصیل زبان سے سکوت کی غمی، زبانی سکوت کی طرح قلبی سکوت بھی واجب ہے۔ دل سے سکوت کا مطلب یہ ہے کہ دوست کے ساتھ بدگمانی نہ کرو، بدگمانی بھی غیبت ہی کہ ایک نوع ہے، اور شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ چنانچہ جب تک یہ ممکن ہو کہ دوست کے قول و فعل کو اچھا محمل مل سکے اس وقت تک اسے فاسد معنی نہ پہنانے چاہیں تاہم اگر کوئی بات ظن و تخمین سے گذر کر مشاہدہ اور یقین کی حد میں داخل ہو جائے تو بلاشبہ دوست کو آگاہ کر دینا مناسب ہے، اس صورت میں بھی اس کی برائی کو سہو اور نسیان پر محمول کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات بدگمانی کسی علامت پر مبنی ہوتی ہے، اور آدمی اس کے ازالے پر قادر نہیں ہوتا، کبھی بد اعتقادی کی بنا پر بدگمانی کو شہ ملتی ہے، مثلاً تمہارے دوست نے کوئی کام کیا، اس میں دو احتمال تھے، ایک فساد کا دوسرا صحت کا لیکن کیونکہ اس کے متعلق تمہارا اعتقاد اچھا نہیں ہے اس لیے تم فساد کے احتمال کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ بظاہر اس ترجیح کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بد اعتقادی سے جنم لینے والا سوہ ظن تصور باطن کی وجہ سے ہے، کسی بھی مسلمان کے ساتھ اس طرح کی بدگمانی جائز قرار نہیں دی جاسکتی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان اللہ قد حرم علی المؤمن من المؤمن دمه و مالہ و عر ضہ و ان یظن بہ ظن السوء (۲)

اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر مسلمان کا خون، مال، آبرو حرام قرار دی ہے، اور یہ بات بھی حرام قرار دی ہے کہ

کوئی مسلمان کسی مسلمان کے متعلق بدگمانی میں مبتلا نہ ہو۔

ایک مرتبہ صحابہ کو بدگمانی کے متعلق یہ نصیحت فرمائی۔

ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی انتہائی جھوٹی بات ہے۔

جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے غمی حالات کی جستجو کرتا ہے اور اس کے ہر فعل ہر عمل پر کڑی نظر رکھتا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں ایک دوسرے کی فوہ میں لگے رہنے سے منع کیا گیا ہے۔

(۱) ریاض المسلمین ابن السنی۔ ابوامامہ۔ سند ضعیف۔ (۲) یہ روایت حاکم نے تاریخ میں ابن عباس سے نقل کی

ہے مگر اس میں ”و عر ضہ“ کے الفاظ نہیں ہیں، ابو علی نیشاپوری کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ابن عباس کا مقولہ ہے، حدیث

پاک نہیں ہے، البتہ ابن ماجہ میں ابن مژرے اور مسلم میں ابو ہریرہ سے اسی مضمون کی ایک روایت ہے ”کل المسلم علی

المسلم حرام دمه و مالہ و عر ضہ“

لا تحسّسوا ولا تجسّسوا ولا تقاطعوا ولا تنابروا وكونوا عباد الله اخوانا

(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

ایک دوسرے کی فہم میں مت لگو، ایک دوسرے کے عیبت تلاش کرو، نہ آپس میں قطع تعلق کرو نہ باہم لڑو، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔

ان روایات سے ثابت ہوا کہ عیبوں پر پردہ ڈالنا اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا دینداروں کی عادت ہے۔ اس صفت کی اہمیت کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ ماثورہ دعاؤں میں باری تعالیٰ کو اس وصف کے ساتھ متعفف کیا جاتا ہے یا من اظہر العیال وستر القبیح (اے وہ ذات کہ جس نے اچھائی کا اظہار کیا اور برائی پر پردہ ڈالا) اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اخلاق الہی کو اپنی عادت ٹھہرائیں وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے۔ اپنے بندوں سے درگزر کا معاملہ کرتا ہے انھیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ ہمیں کیا حق ہے کہ تم ان لوگوں کو درگزر نہ کرو جو تمہارے برابر ہیں یا تم سے بڑے ہیں اور کسی حال میں تمہارے غلام یا تمہارے پیرا کردہ نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے دریافت فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی سوراہا ہو اور ہواسے اس کا کپڑا ہٹ جائے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ عرض کیا: ہم لوگ اس کا ستر ڈھانپ دیں گے، اس کے بدن پر کپڑا ڈال دیں گے، فرمایا: ہرگز نہیں! تم لوگ اسے برہنہ کر دو گے، حواریوں نے عرض کیا: یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ہم تو واقعی ہی ایسا کرتے ہیں جیسا کہ رہے ہیں، فرمایا: جب تم اپنے بھائی کی بری بات سنتے ہو تو اسے بڑھا چڑھا کر لوگوں سے بیان کرتے ہو، کیا یہ اس کی ستر پوشی ہے؟ یا اسے مزید برہنہ کرنا ہے؟

یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چھپند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اخوت کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے وہی معاملہ کرے جو وہ دوسروں سے اپنے حق میں چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب سے چشم پوشی نہ کی جائے۔ وہ ہر شخص سے یہی توقع رکھتا ہے اور جب اپنی توقع کے خلاف دیکھتا ہے تو اس کا غمیظ و غضب قابل دید ہوتا ہے۔ حیرت ہے کہ خود تو چشم پوشی کی امید رکھے اور دوسرے کے محبوب بیان کرتا پھرے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن پاک نے اسی نا انصافی کے فساد پر تنبیہ کی ہے۔

وَبَلِّغِ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكَلُوا مِمَّا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَلُوا مِنْهُمْ لَوُؤْلُوهُمْ
يُخْسِرُونَ (پ ۸، آیت ۳)

بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا دیں۔

ہر وہ شخص اس آیت کا مصداق ہے جو انصاف کی اس مقدار کا طالب ہو جو اس کے دل میں دوسروں کے لیے نہ ہو۔ عیب پوشی میں کوتاہی اور اس کے اظہار کی کوشش ایک بیماری ہے جو باطن میں دفن رہتی ہے، اس بیماری کو حسد کا نام بھی دیا جاسکتا ہے، یہ بیماری اپنے حامل کے باطن کو خباثتوں سے پر کر دیتی ہے، تاہم اس وقت تک اس کے آثار ہویدا نہیں ہوتے جب تک اظہار کا کوئی موقع نہ ہو جو ہی کوئی موقع ملتا ہے یہ خباثتیں سراپا رہتی ہیں اور باطن کی قید و بند سے آزاد ہو کر اپنے شخص سے ماحول کو آلودہ کر دیتی ہیں، اس لیے حاسد مزاج شخص کو چاہیے کہ وہ تعلقات نہ بڑھائے، اس کے لیے میل جول رکھنا معزز ہے۔ بعض دانشور کہتے ہیں کہ باطن کے کہنے سے ظاہر کا عتاب بھتر ہے۔ کینہ دور سے صرف وحشت ہی بڑھتی ہے، انس و تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ جس شخص کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے خلاف کینہ ہوتا ہے وہ ضعیف الایمان ہے، اس کا معاملہ خطرناک ہے، اس کا دل دیدار الہی کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ عبدالرحمن ابن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں یمن میں تھا، میرا ایک یہودی پڑوسی عالم تھا اور مجھے تو رات کے اقتباسات سنایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی ضرورت سے سفر کیا، اس کی عدم موجودگی میں ہمیں اسلام کی

دعوت پہنچی، اور ہم مشرف باسلام ہو گئے، جب یہودی والہیں آگیا تو میں نے اسے بتلایا کہ ایک پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے، اور مسلمان ہو گئے ہیں، ہم پر تو رات کی تصدیق کرنے والی ایک کتاب بھی نازل ہوئی ہے، یہودی نے کہا تم سچ کہتے ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی تمام تعلیمات پر عمل نہ کر سکو گے، ہماری کتاب میں تمہارے پیغمبر اور تمہاری امت کے بت سے اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے دروازے کی دہلیز پر قدم رکھے اور اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہو۔ زبان کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر اس سے کسی دوست کا عیب معلوم کیا جائے تو وہ لاعلمی کا اظہار کر دے، یا انکار کر دے، خواہ اس سلسلے میں اسے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، ہر جگہ سچ بولنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح اپنے عیوب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اسی طرح اپنے بھائی کے حق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ کیوں کہ وہ دونوں گویا ایک ہی ہیں، اگرچہ ان کے جسم مختلف ہیں، یہی اخوت کی حقیقت ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے اپنے ایسے ہی کسی دوست کے سامنے کوئی عمل کیا تو وہ ریاکار نہ کہلائے گا، اور نہ اس کا وہ عمل باطنی اعمال سے نکل کر ظاہر اعمال میں داخل ہو گا۔ کیوں کہ بھائی کے اعمال کی معرفت ایسی ہے جیسے اپنے اعمال کی معرفت۔ دوسروں کے عیوب کی پردہ پوشی اور راز کو امانت کے طور پر سنبھال کر رکھنے کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں۔

من ستر عورة اخيه ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة (۱)
جو شخص اپنے بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔
من ستر عورة اخيه فكأنما احيا مودة من قبرها (ابوداؤد، نسائی، ترمذی، معن ابن عامر)
جس شخص نے اپنے بھائی کا عیب چھپایا اس نے گویا زندہ درگور کو زندگی بخشی۔
اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو امانة (ابوداؤد، ترمذی، جابن)
جب آدمی کوئی بات کہے اور نہ کہہ کر دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بات ایک امانت ہے۔
المجالس بالا مائة الاثلاثة مجالس مجلس يسفك فيه دم حرام ومجلس يستحل فيه فروج حرام ومجلس يستحل فيه مال من غير حله (ابوداؤد، جابن)
مجلس امانت ہیں، مگر تین مجلسیں ایسی نہیں ہیں، ایک وہ مجلس جس میں ناحق خون بہایا جائے، دوسری وہ مجلس جس میں زنا کو جائز سمجھا جائے، اور تیسری وہ مجلس جس میں حرام مال کو حلال قرار دیا جائے۔
انما يتجالس المتجالسان بالا مائة لا يحل لاحد ان يفشي على صابه ما يكره (ابن المبارک فی الہد، ابوبکر بن حزم)
آپس میں بیٹھنے والے دو شخص امانت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی وہ بات ظاہر کرے جس کا اظہار اسے پسند نہ ہو۔

کسی ادب سے دریافت کیا گیا کہ تم راز کی حفاظت کس طرح کرتے ہو؟ ادب نے کہا کہ میں راز کے حق میں قبرین جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ شرفاء کے سپنے راز ہائے سربستہ قبریں ہیں۔ یہ کماوت بھی مشہور ہے کہ احق کا دل اس کے منہ میں اور عقلمند کی زبان

(۱) ابن ماجہ میں ابن عباس کی روایت۔ لیکن اس میں "يوم القيامة" کے الفاظ ہیں "ففي الدنيا والآخرة" کے الفاظ نہیں ہیں۔ تاہم مسلم میں ابویہ کی روایت ہے "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة" بخاری و مسلم میں ابن عمر کی حدیث ہے "من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة"

اسی کے دل میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے وقوف آدمی اپنے دل کی ہر بات دوسروں سے کہہ دیتا ہے، جب کہ عقلمند سوچ سمجھ کر بولتا ہے، اور اسی قدر بولتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ احمقوں کے ساتھ نہ دوستی کی جائے نہ ان کی محبت اختیار کی جائے، نہ ان سے تعلقات قائم کئے جائیں، بلکہ ممکن ہو تو ان کی صورت بھی نہ دیکھی جائے۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم راز کس طرح چھپا لیتے ہو، جواب دیا بتلانے والوں سے انکار کرتا ہوں کہ مجھے راز نہ بتلاؤ، اور پوچھنے والے سے قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کوئی راز معلوم نہیں ہے، ایک شخص نے اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں راز چھپاتا ہوں، اور یہ بات بھی چھپاتا ہوں کہ میرا سینہ کسی راز کا دفن ہے۔ ابن المعتز نے راز چھپانے کے سلسلے میں یہ شعر کہا ہے۔

ومستودعی سرا تبوات کتمہ فاودعته صدری فصار لمقبرا
ترجمہ : اپنا راز میرے پاس امانت کے طور پر رکھوانے والے! میں نے تیرا راز اپنے سینے کو ودیعت کر دیا ہے، میرا سینہ تیرے راز کے حق میں قبر بن گیا ہے۔
ایک شاعر نے ابن المعتز سے دو قدم آگے بڑھ کر یہ تین شعر کہے۔

وما للسرفی صدری کشلوبقبرہ لانی لاری المقبورینتظر النشرا
ولکننی انسہ حتی کا ننی بماکان منہ لم احط ساعہ خبرا
ولو جاز کتم السربینی وبینہ عن السر والافشاء لم تعلم السرا
ترجمہ : میرے سینے میں راز تن مردہ کی طرح دفن نہیں ہے، اس لیے کہ مردے کے متعلق تو یہ توقع ہے کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا، میں تو راز اسی طرح بھولتا ہوں گویا ایک لمحہ کے لیے بھی میں اس سے واقف نہ تھا، اگر سینے سے بھی راز چھپانا ممکن ہوتا تو راز کا راز میرے دل سے بھی غفلت رہتا۔

ایک شخص نے اپنے کسی دوست کو راز کی بات بتلا کر دریافت کیا کہ تم اس راز کی حفاظت بھی کرو گے یا نہیں؟ اس نے کہا میں حفاظت نہیں کروں گا بلکہ بھول جاؤں گا۔ ابو سعید الخدریؓ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی دوست کو آزمانا چاہو تو اسے ناراض کر دو، اور کسی دوسرے شخص کو متعین کر دو کہ وہ تمہارے بارے میں اس کے خیالات سے واقفیت حاصل کرے، اب اگر وہ اس شخص سے تمہاری تعریف کرے، اور تمہارا کوئی راز افشاء نہ کرے تو اس سے دوستی باقی رکھو ورنہ ترک کر دو، ابو زید سے دریافت کیا گیا کہ تم کس طرح کے آدمی سے دوستی رکھنا پسند کرتے ہو؟ ابو زید نے جواب دیا: اس شخص سے جو ان راز ہائے سربستہ سے واقف ہو جن سے خداوند قدوس واقف ہے، اور پھر اسی طرح انھیں چھپاتا ہو جس طرح باری تعالیٰ ان کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ جو شخص تمہیں پاکباز اور گناہوں سے معصوم نہ دیکھنا چاہے اس سے دوستی مت کرو، اس کی دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے، جو شخص غصے کی حالت میں تمہارے راز افشاء کر دے وہ کینہ ہے، حقیقی دوست وہی ہے جو ناراضگی کی حالت میں بھی تمہارے راز کی حفاظت کرے، رضا کی حالت میں تو ہر شخص یہ فرض ادا کر سکتا ہے۔ ایک ولانا کا قول ہے کہ جو شخص چار حالتوں میں یکساں نہ رہے اس کی محبت اختیار مت کرو، غصہ میں اور خوشی میں، طمع میں اور بے غرضی میں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

ونری الکرم اذا نصبر موصلہ یخفی القبیح ویظہر الاحسانا
ونری اللئیم اذا تقصی وصلہ یخفی الجمیل ویظہر البہتانہ
ترجمہ : شریف آدمی کا شیوہ ہے کہ وہ ترک تعلق کے بعد بھی تمہارے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور تمہارے احسانات کے گن گاتا ہے، اور کینہ شخص ترک تعلق کے بعد غیروں پر پردہ ڈالتا ہے، اور الزام تراشی اپنا شعار بنا لیتا ہے۔

حضرت عباس ابن عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے ابن عباسؓ سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ امیر المؤمنین عمرؓ ہمیں بڑے

بوڑھوں پر فوقیت دیتے ہیں اس لیے میں ہمیں پانچ صحیح کرتا ہوں، ان میں یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ ایک یہ کہ ان کا راز افشاء نہ کرنا، دوم یہ کہ ان کے سامنے کسی کی غیبت مت کرنا، سوم یہ کہ ان کے سامنے جھوٹ مت بولنا، چارم یہ کہ ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی مت کرنا، پنجم یہ کہ کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے تمہاری خیانت ثابت ہو۔ شعبی کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر بات ہزار باتوں سے بہتر ہے۔

زہانی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے دوست کی بات مت کانو نہ اس سے جھگڑو، اگر وہ کچھ کے تو اس کی مخالفت مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نہ کسی بے وقوف کی بات کانو کہ وہ ہمیں ایذا پہنچائے، اور نہ کسی عقلمند کی بات کانو کہ وہ تم سے بغض رکھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

من ترک المرء و هو مبطل بنی اللہ لم یبتنافی ریض الجنة و من ترک المرء و محق بنی اللہ لم یبتنافی اعلى الجنة (ترمذی)

جو شخص باطل پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ اس کے لیے جنت کے کنارے گھرنے لگے گا، اور جو شخص حق پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھرنے لگے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اپنی بات کی فتح نہ کرنی چاہیے، اور نہ دوسروں سے اس کے لیے جھگڑا کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص باطل پر ہے تو اس کے لیے جھگڑا نہ کرنا واجب ہے، اور حق پر ہے تو چپ رہنا مستحب ہے لیکن استیجاب پر زیادہ ثواب اس لیے ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا نفس پر برا گراں گزرتا ہے، ثواب مشقت پر ملتا ہے۔ جتنی مشقت ہوگی اتنی ہی ثواب ملے گا۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ دو بھائیوں کے تعلقات میں کشیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان میں سے ایک دوسرے کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرتا ہے، اور اپنی بات آگے رکھنے کے لیے تمام تعلقات بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ اولاً یہ اختلاف رائے کی صورت ہوتی ہے، قول کا اختلاف فعل کے اختلاف کا سبب بنتا ہے اور فعل سے بات جھگڑا تک پہنچتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ

لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخ المسلم لا یظلمه ولا یرمى ولا یخذلہ بحسب المرء من الشر ان یحقر اخاه المسلم (مسلم۔ ابو ہریرہ)

نہ آپس میں قطع تعلق کرو، نہ باہم بغض کرو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، اور بھائی بھائی بن کر اللہ کی عبودیت میں داخل ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے اس کے حق سے محروم کرتا ہے اور نہ رسوا کرتا ہے، آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔

بات کاٹنے میں، یا اتنی بات کی فتح کرنے میں بھائی کی تحقیر و تذلیل لیاں ہے، کیونکہ کسی کی بات کاٹنے یا رد کرنے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ بات کاٹنے والا یا تو اسے احمق اور جاہل سمجھتا ہے، یا اس کی طرف اشیاء کی حقیقت کی قسم سے غفلت اور سو کی نسبت کرتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں تحقیر و تذلیل کی علامت، اور کینہ و بغض کی موجب ہیں، ان باتوں سے قربت تو کیا پیدا ہوگی دوری ہی بڑھے گی۔ حضرت ابو امامہ اہلبیؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لائے، ہم اس وقت آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے، اور ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے تھے، آپ یہ صورتحال دیکھ کر شدید ناراض ہوئے اور فرمایا نہ

ذروا المرء لقلۃ خبیرہ و ذروا المرء فان نفعہ قلیل و انه یسبیح العلوۃ بین الاخوان (۱)

(۱) طبرانی کبیر۔ ابو امامہؓ، ابو الدرداءؓ، داؤد، انسؓ۔ حدیث کا آخری جزء (ذروا المرء فان نفعہ الخ) صرف ابو حنظلہ نے سن لیا، ابو امامہؓ سے نقل کیا ہے۔ ان دونوں روایوں کی سند ضعیف ہے۔

جھگڑا چھوڑو کہ اس میں خیر کم ہے، جھگڑا چھوڑو کہ اس میں نفع کم ہے، اور یہ عادت بھائیوں کے مابین دشمنی

کی آگ بھڑک دیتی ہے۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وہ شخص بے مروت اور کمینہ ہے جو بھائیوں سے لڑے جھگڑے اور ان کی بات رد کرے۔ عبد اللہ ابن الحسن فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بات رد کرنے سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر کسی عاقل کا داؤں چل جائے، اور کوئی لہجہ اچانک حملہ کر بیٹھے۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ وہ شخص انتہائی درماندہ و عاجز ہے جو دوستوں کی طلب میں کوتاہی کرے، اس سے بھی زیادہ عاجز شخص وہ ہے جو دوست پا کر کھودے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہزار لوگوں کی محبت کی خاطر ایک شخص کی دشمنی مول مت لو۔ آدمی اپنی بات کی بیخ اس لیے کرتا ہے کہ فریق طانی پر اپنی عقل، اپنے علم، اور اپنے فضل و کمال کا سکہ جمائے، اور اس کی حماقت، جمل اور کم تنہی ثابت کر سکے، اس میں کبر و غور بھی ہے، فریق آخر کی حقیر و ذلیل سمجھی ہے۔ یہ امور عداوت میں داخل ہیں، دوستی اور اخوت ان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔

لا تمارا خاک ولا تمارا حمولا تعلمو عدا فتن خلفہ (ترمذی)

اپنے بھائی کا ردمت کرو، نہ اس سے مذاق کرو، اور نہ کوئی ایسا وعدہ کرو جسے تم پورا نہ کر سکو۔

ایک مرتبہ آپ نے خوش اخلاقی اور خندہ روئی کے ساتھ ملنے پر ان الفاظ میں زور دیا۔

انکم لا تسعون الناس باموالکم و لکن لیسعہم بسط الوجہ و حسن الخلق
(طبرانی، بیہقی، حاکم، ابودریس)

تم لوگوں کو اپنا مال دیتے ہو، لیکن انھیں تم سے خندہ روئی اور خوش خلقی بھی ملنی چاہیے۔

روکلام خوش اخلاقی کے معانی ہے، اکابرین سلف دوستوں کی بات رد کرنے سے اس قدر ڈرتے تھے کہ ان کی کسی بات پر ٹھکرانہ کرتے، جو وہ کرتے اس کی علت دریافت نہ کرتے، وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم اپنے دوست سے چلنے کے لیے کہو اور وہ تم سے یہ پوچھے کہ کہاں جانا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ دو، وہ تمہارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کا فرض یہ تھا کہ وہ تمہاری بات سننے ہی کھڑا ہو جاتا۔ ابوسلمان دارانی کہتے ہیں کہ عراق میں میرے ایک بھائی رہتے تھے، میں ضرورت کے وقت ان کے پاس جاتا، اور ان سے یہ کہتا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ اپنی قبیلہ میرے سامنے رکھ دیتے، میں اس میں سے بقدر ضرورت لے لیتا، اور قبیلہ انھیں واپس کر دیتا۔ ایک روز میں ان کے پاس گیا، اور اس طرح اپنی ضرورت کا اظہار کیا جس طرح میں پیش کرتا رہا ہوں، اس بار انہوں نے اپنی قبیلہ میری طرف نہیں بڑھائی، بلکہ مجھ سے دریافت کیا کہ تمہیں کتنے روپوں کی ضرورت ہے۔ یہ جواب سننے ہی میرا دل ان کی اخوت اور صداقت کی طلاوت سے محروم ہو گیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے بھائی سے کچھ مانگو اور وہ اس کا مصروف دریافت کرے تو یہ سمجھ لو کہ اس نے اخوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اخوت فعل و قول کی مطابقت اور شفقت سے پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ لیکن اس میں شفقت سے زیادہ قول و فعل کی مطابقت زیادہ اہم ہے۔ چنانچہ ابو عثمان خیری کہتے ہیں کہ دوستوں کی موافقت ان پر شفقت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

چوتھا حق۔ زبان میں سکوت کا ایک حق سکوت تھا، اور ایک حق کلام ہے۔ کیونکہ اخوت میں جہاں یہ ضروری ہے کہ بھائی کے سامنے بری باتوں سے سکوت کیا جائے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جو باتیں اسے پسند ہوں اور جن سے محبت بڑھے وہی کہیں، کیونکہ محبت کے معنی یہ ہیں، جو شخص میرے لب رہتا ہے وہ ذمہ دار اس کی رشتہ کی طرف نہیں مردوں کا دوست ہے۔ دوست اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان کی سنے اپنی کئے، خاموشی ہی رہتا ہے تو پھر دوستی کی کیا ضرورت ہے۔ اس سے بہتر تو مرطبت لٹینی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست سے محبت کی باتیں کرے، جن باتوں کا پوچھنا ضروری ہو وہ دریافت کرے جو بات بتلائی ہو وہ بتلائے، شفا

اگر دوست بیمار ہو جائے، یا اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے اس پر اپنے رنج اور دکھ کا زبانی اظہار کرے، اسی طرح دوست کی خوشیوں میں بھی شریک ہو، اور زبان سے بھی اپنی خوشی کا اظہار کرے، اگر چپ رہے گا تو دوست کو کیا پتا چلے گا کہ وہ اس کی تکلیف و راحت میں شریک ہے یا نہیں فرضیکہ زبان سے اپنی محبت کا اظہار ضروری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

اذا احب احدکم اخاه فلیخبرہ (ابوداؤد، ترمذی، حاکم۔ مقدم ابن معدیکرب)

جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرے تو اسے اپنی محبت کی اطلاع کدینی چاہیے۔

اس حدیث میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے اپنی دلی کیفیت بتا دو، اس میں دو مصلحتیں ہیں، ایک مصلحت تو یہ ہے کہ جب تم دوست کو اپنی محبت کی اطلاع دو گے تو وہ فطری طور پر تم سے محبت کرے گا، اور تمہاری طرف میلان محسوس کرے گا، دوسری مصلحت یہ ہے کہ اس شخص سے تمہاری محبت زیادہ ہوگی، کیونکہ جب تم دیکھو گے کہ وہ شخص بھی تم سے محبت کرتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو تو تم اس سے اور زیادہ محبت کرنے لگو گے، اس طرح جانبین میں لمحہ بہ لمحہ محبت بڑھتی رہے گی، شریعت میں یہ محبت مطلوب ہے۔ شارع علیہ السلام نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔

نہادوا تحابوا (یعنی۔ ابوہریرہ)

آپس میں ہدیہ دو اور محبت پیدا کرو۔

زبان سے بولنے کا ایک حق یہ ہے کہ دوست کو اسی نام سے پکارو جو اسے پسند ہو، اس کی عدم موجودگی میں بھی وہی نام لو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان کی پابندی کرو تو تمہارے دوست کی محبت میں غلو ص پیدا ہو جائے۔ ایک یہ کہ جب تم اس سے ملو پہلے سلام کرو، دوسری یہ کہ جب وہ تمہارے پاس آئے اسے اچھی طرح بٹلاؤ، تیسری یہ کہ جو نام اسے پسند ہو وہی نام لو اور اسی نام سے آؤ اور دو۔ ایک حق یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے وہ اپنی تعریف و توصیف کا خواہاں ہو اس کے سامنے وہ تمام خوبیاں بیان کرو جو تمہیں معلوم ہوں۔ اس کے بچوں کی، اعزہ و اقارب کی، پیشہ کی، قول و فعل کی، عقل و بصیرت کی، صورت اور وضع و قطع کی، بالوں کی تراش غراش کی، تحریر و تقریر کی، فرضیکہ ہر اس چیز کی تعریف کرو جس سے تمہارا دوست خوش ہو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولو، یا مبالغہ سے کام لو۔ تعریف بھی حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے دوست کی تعریف کرے تو تم اسے من و عن بیان کرو، بلکہ اس تعریف پر اپنی مسرت کا اظہار بھی کرو، اخفا کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ تم اپنے دوست سے چلتے ہو، اور کسی کے منہ سے اس کی تعریف تمہیں پسند نہیں ہے۔ ایک حق یہ ہے کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی حسن سلوک کیا ہے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو، بلکہ اگر اس نے حسن سلوک کی نیت کی، اور کسی وجہ سے وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا تب بھی اس کے تئیں اپنی ممنونیت کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی محسن نیت پر ممنون نہیں ہوتا اس سے ہر گز یہ توقع مت رکھو کہ وہ حسن سلوک پر اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ دوست کا دفاع بھی زیادت محبت کا مؤثر ترین سبب ہے۔ جب بھی کوئی شخص اسے برا کہے خواہ صراحتاً یا کنایتاً، سامنے یا پیچھے، تمہیں اپنے دوست کی حمایت کرنی چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور اس بدگو کو شدت کے ساتھ اس کی یادہ کوئی سے روک دینا چاہیے، ایسے موقع پر خاموش رہنا جذبہ محبت کے متافی ہے، اس میں اخوت کے حق کا اظہار بھی ہے، اگر دوست کو یہ معلوم ہو کہ تم نے خاموشی کے ساتھ میری برائی سنی ہے، میرا دفاع نہیں کیا ہے تو اس کے دل میں تمہاری طرف سے نفرت پھیل جائے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں کو دو ہاتھوں سے تشبیہ دی ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو دھونتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک بھائی دوسرے کی مدد کرتا ہے، اور دشمنوں سے اس کی حفاظت اسی طرح کرتا ہے جس طرح وہ اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ ”مسلمان مسلمان کا بھائی

ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی تذلیل و تحقیر کرتا ہے۔ کیا اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل ہو سکتا ہے، اگر ایک دوست دوسرے دوست کی موافقت نہ کرے، اس کی برائی نہ، اور اسے دشمنوں کے حوالے کر دے کہ وہ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، اسے برا کہیں، اس کی عزت پر حملہ آور ہوں۔ اسے ایسا سمجھو کہ کتنے تمہارا گوشت لوچ رہے ہوں، اور تمہارا بھائی تماشہ دیکھ رہا ہو، کیا تم اس کی یہ حرکت گوارا کر سکو گے، اور اس واقعے کے بعد بھی اس سے محبت کر سکو گے؟ ہرگز نہیں عزت پر حملہ جسم پر حملہ سے کہیں زیادہ سنگین ہے، اس صورت میں کیا کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ اس کے دوست کی بے حرمتی ہو اور وہ خاموش رہے۔ باری تعالیٰ نے غیبت کو موار کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔

اَيُّ حَبِّ اَحَدِكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ وَمِيْنَتَا فِكْرِ هُنْمُوْهُ (پ ۱۶، آیت ۱۲)

کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔

بعض اوقات خواب میں رو میں لوح محفوظ کا مشاہدہ کرتی ہیں، فرشتہ ان کے دیکھے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں پیش کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ موار کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے۔ بہر حال دوستوں اور بھائیوں کی حمایت و نصرت اور بدگوئیوں کی بدگوئی، اور شریروں کے شر سے اس کی حفاظت عقد اخوت کی بنیادی شرط ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوست کا اس کی عدم موجودگی میں اس طرح ذکر کرو جس طرح تم اپنا ذکر اپنی عدم موجودگی میں پسند کرتے ہو۔ اس سلسلے میں تمہارے سامنے یہ دو معیار رہنے چاہیں، ایک یہ کہ جو بات تمہارے دوست کو کسی گئی ہے اگر وہ تمہیں کسی جانتی، اور تمہارا دوست وہاں موجود ہوتا تو تم اس وقت کیا پسند کرتے، یہی ناکہ وہ تمہارا دفاع کرے، اور تمہارے دشمن کو دندان شکن جواب دے۔ بالکل یہی موقف تمہارا ہونا چاہیے اور تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تم سے یہی امید رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر تمہارا دوست پس دیوار موجود ہو، تم اس کی موجودگی سے واقف ہو لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ تم میری موجودگی کا علم نہیں رکھتے، اور کوئی دشمن اس کی برائی کر رہا ہو تو تم اس کے جواب میں کیا کو گے، جو بات تم اس موقع پر کو گے وہی بات تمہیں ہر موقع پر کہنی چاہیے، چاہے وہ موجود ہو یا نہ ہو، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے کسی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ وہ یہاں موجود ہے، اور پھر میں وہی باتیں کہتا ہوں جو اس کی موجودگی میں کہتا تو اسے اچھی معلوم ہوتیں، ایک صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے کسی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ وہ میری صورت میں جلوہ گر ہے اور پھر اس کے متعلق وہ باتیں کہتا ہوں جو میں اپنے متعلق سننا پسند کرتا ہوں۔ ابوالدرداء نے دیکھا کہ دو قتل اپنی گردنوں پر تل کا جوار رکھے ہوئے کھیت جوتے میں مصروف ہیں، اتنے میں ایک تل اپنا بدن کھانے کے لیے کھڑا ہوا تو دوسرا تل بھی کھڑا ہو گیا، یہ منظر دیکھ کر ابوالدرداء رو پڑے اور فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے دو دوستوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ دونوں اللہ کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک کسی ضرورت سے توقف کرے تو دوسرا بھی موافقت کرتا ہے۔ اخوت میں اخلاص مطلوب ہے، اور یہ اخلاص اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب موافقت پائی جائے، جو شخص اپنے دوست کے حق میں غلص نہیں وہ منافق ہے، اخلاص کی روح یہ ہے کہ آدمی غیب و شہود میں ظاہر و باطن میں اور خلوت و جلوت میں یکساں معاملہ رکھے، اس کی زبان اس کے دل کی آئینہ دار ہو۔ اگر ان دو میں سے کسی ایک میں بھی فرق آیا وہی فرق دوستی کے لیے جاہ کن ثابت ہوگا، جو شخص یکساں معاملہ رکھنے پر قادر نہ ہو اسے کبھی بھی دوستی اور اخوت کا نام نہ لینا چاہیے، اس کے لیے تمنا کی بہتر ہے۔ وہ دوست کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اور ان دشواریوں کو انگیز نہیں کر سکتا جو دوستی کی راہ میں پیش آتی ہیں، اور جن سے سلامت گزرنا محقق کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دوستی کے اجر و ثواب کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو رب کریم کی طرف سے حسن توفیق سے نوازے گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

احسن مجاورة من جاورک تکن مسلما و احسن مصاحبة من صاحبک

نکن مومنا (ترمذی ابن ماجہ - ابو ہریرہ)

اپنے پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی ہو کہ مسلمان ہو جاؤ گے، اور اپنے دوستوں کے لیے اچھے دوست ہو کہ صاحب ایمان ہو جاؤ گے۔

اس حدیث میں حسن جوار کی جزاء سلام کو قرار دیا گیا، اور حسن محبت کی جزاء ایمان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و اسلام کی فضیلت میں جو فرق ہے وہی فرق جوار و محبت کی فضیلت میں ہے۔ اس فضیلت کی بنیاد مشقت ہے، جوار میں مشقت کم اور محبت میں مشقت زیادہ ہے، دوست کے حقوق زیادہ بھی ہیں، اور دائمی بھی دوست سے ہر وقت کا ساتھ ہے، یعنی قربت دوست سے ہوتی ہے اتنی ہمسائی سے نہیں ہوتی، دوست کے مقابلے میں ہمسائے کے حقوق نہ زیادہ ہیں، اور نہ دائمی۔ زبانی حقوق میں ایک حق تعلیم، اور دوسرا نصیحت بھی ہے، یاد رکھو کہ تمہارے دوست کو جتنی ضرورت مال کی ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت علم کی ہے، جب تم اسے اللہ و محبت کی بنا پر اپنے مال میں شریک کر لیتے ہو تو کیا تمہارا یہ فرض نہیں ہے کہ اسے دولت علم میں بھی اپنا شریک سمجھو جو باتیں اس کے لیے آخرت میں یا دنیا میں مفید و کارآمد ہوں ان کی تعلیم دو، تمہاری تعلیم کے بعد اگر وہ عمل نہ کرے تو اسے نصیحت بھی کرو، یہ بھی دوست کا حق ہے۔ اسے عمل اور ترک عمل کے فوائد و نقصانات سے آگاہ کرو، اسے ان امور سے ڈراؤ جو اس کی دنیا و آخرت کے لیے نقصان دہ ہوں، اگر اس میں کوئی عیب یا برائی ہو تو اس کی نشاندہی کرو، لیکن یہ نصیحت اور زجر و تنبیہ تمنا کی میں ہونی چاہیے تاکہ دوسرا کوئی شخص تمہارے دوست کے محبوب سے واقف نہ ہو جائے۔ اگر تم نے مجمع عام میں وعظ و نصیحت کا دفتر کھولا تو شاید اس پر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ وہ اس میں اپنی ذلت محسوس کرے، سب لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا فضیلت ہے، اور تمنا کی میں نصیحت کرنا مشقت ہے۔ دوست کو بھی اس نصیحت پر تمہارا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ تم نے اس کی خیر خواہی کی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

المومن مرآۃ المومن (ابوداؤد - ابو ہریرہ)

مومن مومن کا آئینہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کی وجہ سے اپنے محبوب پر مطلع ہو جائے اگر تمنا ہو تا تو شاید مطلع نہ ہو پاتا، جس طرح آدمی آئینے میں اپنے چہرہ دیکھتا ہے، اگر آئینہ نہ ہو تا تو کس طرح دیکھتا، دوست کو آئینہ سمجھو، جس طرح تم آئینے میں اپنے ظاہری خودِ خال کا مشاہدہ کر لیتے ہو اسی طرح دوست کے ذریعہ بھی اپنے کردار کی جھلک دیکھ لیتے ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دوست کو تمنا کی میں نصیحت کی، اس نے واقعتاً خیر خواہی کا ارادہ کیا، اور جس نے مجمع عام میں نمائش کی اس نے گویا رسوائی کا سامان بہم پہنچایا۔ معرے دریافت کیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی شخص تمہارے محبوب سے مطلع کرائے تو کیا تم اس سے محبت کرو گے، جواب دیا: یقیناً لیکن اس صورت میں جب کہ یہ اطلاع غلطی میں دے، اگر اس نے مجمع عام میں نمائش کی تو شاید میں اس سے محبت نہ کر سکوں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مجمع میں نصیحت مؤثر نہیں ہوتی، بلکہ نصیحت بن جاتی ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض مؤمنین پر عتاب فرمائیں گے، مگر مجمع عام میں نہیں، بلکہ اپنے عرش کے سایے میں اپنی پناہ میں بلا کر، انھیں سر بہر نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ بھی براہ راست ان کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ ان فرشتوں کو دیا جائے گا جو جنت تک ان کی رہنمائی کریں گے یہ فرشتے جنت کے دروازے پر پہنچ کر سر بہر نامہ اعمال ان کے حوالے کریں گے، لیکن جو لوگ غیظ و غضب کے مستحق ہوں گے وہ مجمع عام میں بلا لیے جائیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے ایک ایک گناہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ ہم اس دن کی رسوائی اور ذلت سے رب کریم کی پناہ چاہتے ہیں۔

اس تفصیل کا ماحصل یہ ہے کہ نصیحت و نمائش میں انفرادی و ظاہر کا فرق ہے نصیحت تمنا کی میں ہوتی ہے، اور نمائش مجمع میں۔ یہ فرق ایسا ہی ہے جیسا مذرات اور مذہانت میں ہے کہ دونوں میں تسامع اور چشم پوشی ہے، لیکن اگر یہ چشم پوشی اس لیے ہے کہ

تمہارے دوست کی اصلاح ہو جائے تو یہ مدارات ہے، اور اگر اس میں اپنی کوئی غرض مثلاً عزت و وقار کی بھاشا شامل ہے تو اہانت ہے، شریعت کی نظر میں مدارات پسندیدہ ہے، اہانت پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت ذوالنون مصریؒ نے اپنے شاگرد کو یہ نصیحت فرمائی کہ خدا تعالیٰ کی مشیت میں موافقت، خلق کی رفاقت میں نصیحت نفس کی محبت میں مخالفت، اور شیطان کی محبت میں عداوت ملحوظ رہنی چاہیے۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نصیحت میں میوب کے ذکر سے دل میں نفرت پیدا ہوگی، نہ کہ محبت، اور نفرت اخوت کے مٹانی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دل اس میوب کے ذکر سے غمخوار ہوتا ہے جس سے دوسرا شخص خود بھی واقف ہو جس عیب سے وہ خود واقف نہیں، اور دوسرا شخص اسے بتلا دے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بلکہ یہ تو عین شفقت ہے، بشرطیکہ جس شخص کے میوب بتلائے جائیں وہ عقلمند ہو۔ بے وقوف سے یہاں بحث نہیں ہے۔ جو شخص تمہاری بری عادت یا کسی مذموم وصف پر تمہیں تنبیہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے تمہارے کہڑوں میں سانپ یا بچھو ہو، اور وہ تمہیں ڈسنا چاہتا ہو کہ ایک شخص آئے اور تمہیں آگاہ کر دے۔ کیا وہ شخص تمہارا دشمن ہے جس نے سانپ بچھو سے تمہیں بچایا؟ کیا تم اس شخص سے نفرت کرو گے؟ ہرگز نہیں یہی حال ناصح مشفق کا ہے، اس کی نصیحت پر برا ماننا سراسر حماقت ہے، وہ تو تمہیں ہلاکتوں سے بچانا چاہتا ہے، مذموم اوصاف، اور میوب بھی سانپ، بچھو ہیں جو دلوں اور دھوئیں کو ڈس لیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت کا سامان کرتے ہیں، جس طرح دنیا کے سانپ بچھو بدن میں کانتے ہیں، اور دنیا میں ہلاک کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطابؓ میوب سے آگاہ کرنے کے عمل کو ہدیہ کہا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے پاس اس کے میوب کا ہدیہ لے کر جائے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان الفارسیؓ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے میرے میوب سے آگاہ کرو، اگر تم نے میرے متعلق کوئی بات سنی ہو تو مجھے بتلاؤ تاکہ میں اصلاح کر لوں، سلمانؓ نے معذرت کی، حضرت عمرؓ نے اصرار کیا، بالاخر انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس دو لباس ہیں، ایک رات کے لیے، اور دوسرا دن کے لیے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ دسترخوان پر دو سالن جمع کر لیتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ لباس اور سالن کے معاملے میں تم فکر نہ کرو کوئی اور بات سنی ہو تو بتلاؤ، سلمانؓ نے کہا کہ اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں سنی حذیفہ مرثیؓ نے یوسف ابن اسباطؓ کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا کہ ”افسوس صد افسوس! تم نے دو بیویوں کے عوض میں اپنا دین فروخت کر ڈالا، میں نے سنا ہے کہ ایک دودھ والا تمہارے علم و فضل سے واقف تھا، وہ ایک روز دودھ پیچنے آیا تو تم نے دودھ کی قیمت دریافت کی، اس نے چھ پیسے بتلائی، تم نے چار پیسے لگائے، اور وہ تمہیں اسی قیمت پر دودھ دے کر چلا گیا، یہ کیا غضب کیا؟ غفلت کی انتہا ہو گئی، خواب غفلت سے جاگو، یاد رکھو کہ جو شخص قرآن کی تلاوت سے غنی نہیں ہوتا اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے وہ قرآن کی آیات کے ساتھ استہزاء کرنے والوں میں شامل ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ اپنے ناممکن سے بغض رکھتے ہیں، فرماتے ہیں۔

وَلٰكِنْ لَا تَحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ (پ ۸، ص ۷۹)

لیکن تم لوگ خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے تھے۔

بہر حال اگر کوئی دوست اپنے میوب سے واقف نہ ہو تو اسے آگاہ کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اپنے عیب سے واقف ہے، اور اسے تم سے چھپاتا بھی ہے تو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں، اظہار کی صورت میں نصیحت کرنی چاہیے، لیکن لطف مودت کے ساتھ کبھی کتناہے میں، اور کبھی صریح الفاظ میں تاکہ وہ تمہاری نصیحت سے وحشت میں مبتلا نہ ہو، لیکن اگر یہ خیال ہو کہ اس پر نصیحت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو گا تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ یہ تفصیل ان امور میں نصیحت کی ہے جن کا تعلق دوست کے دینی یا دنیوی مقاصد سے ہو، اور جو امور تمہاری ذات سے متعلق ہوں، مثلاً ”اس نے تمہاری حق تلفی کی ہو، کسی موقع پر تمہیں برا کہہ دیا ہو، یا تمہارے اکرام میں کوتاہی کی ہو تو تحمل اور عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ بشرطیکہ نوبت ترک ملاقات تک نہ پہنچے لیکن اگر یہ

اندیشہ ہو کہ ان حرکتوں کا تسلسل اور دوام ترک تعلق کا سبب بن سکتا ہے تو محکم ضرور کرے عتاب میں صراحت سے کہنا یہ بہتر ہے۔ اور پھر زبانی عتاب سے بہتر تحریری عتاب ہے کیونکہ اس میں غصہ کم آتا ہے اور سوچنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ کسی بھی شخص سے تمہاری دوستی کی غرض یہ ہونی چاہیے کہ تم اس کا لحاظ کرو، اس کا حق ادا کرو اس کی غلطی پر صبر و تحمل سے کام لو یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ تم اس سے اپنے کاموں پر مدد لو اور جب وہ غلطی کرے تو اسے سزا دو اور اس سے یہ امید رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ ابو بکر کتنا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میری رفاقت اختیار کی مجھے اس کی ایک حرکت بڑی گراں گذری ایک روز میں نے اسے ایک چیز دی مقصد یہ تھا کہ میرے دل سے وہ بات نکل جائے لیکن دل میں غش بدستور باقی رہی۔ مجبور ہو کر میں اسے ایک کمرے میں لے گیا اور اس سے یہ کہا کہ میرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھ دے اس نے انکار کیا میرے اصرار پر اسے مجبور ہونا پڑا تب جا کر میری غش دور ہوئی۔ ابو علی الرضا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ رازی کا رفیق سفر تھا ہم دونوں کی منزل ایک مٹی کی روٹھی سے پہلے عبداللہ رازی نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ ہم میں سے کون شخص اس قافلے کی قیادت کرے گا میں نے عرض کیا: بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، آپ میرے امیر ہیں انہوں نے کہا کہ اس صورت میں جنہیں میرا ہر حکم ماننا ہو گا۔ میں نے انہیں اپنی اطاعت کا یقین دلایا۔ انہوں نے ایک قہیلے میں سامان سفر رکھا اور اپنی پیٹھ پر لاد کر چل دئے میں نے بہت اصرار کیا کہ آپ یہ بوجھ مت اٹھائیں مجھے دے دیں مگر انہوں نے تھیلے میں دیا اور یہ کہہ کر مجھے خاموش کر دیا کہ میں امیر ہوں جنہیں میری اطاعت کرنی چاہیے راستے میں بارش ہونے لگی آپ کے پاس ایک چادر تھی جسے آپ میرے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے اور مجھے نیچے بٹھلا دیا میں دل ہی دل میں کہتا تھا کہ کاش مجھے موت آجاتی اور میں یہ نہ کہتا کہ آپ میرے امیر ہیں۔

پانچواں حق۔ غفور و درگذر۔ دوست کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگذر کرے۔ یہ خطائیں دو حال سے خالی نہیں ہوتیں یا تو ان کا تعلق دین سے ہوتا ہے یا تمہاری ذات سے چنانچہ اگر تمہارا دوست دین میں کسی کوتاہی کا مرتکب ہو یا اس پر اصرار کرے تو جنہیں اس کے ساتھ وعظ و نصیحت کا وہ اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ وہ راہ راست پر آجائے اگر اسے راہ راست پر لانا تمہارے دائرہ امکان سے خارج ہو اور وہ بدستور گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے تو ایسے شخص کے ساتھ دوستی باقی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ اس سلسلے میں صحابہ کرام اور تابعین کا طریقہ مختلف ہے حضرت ابوذر غفاری کا مذہب یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرنے کی وجہ اس کی راستی اور پاکبازی تھی راہ راست سے بھٹکنے کے بعد وہ تمہاری محبت کا مستحق نہیں رہا تم اس سے نیکی کی بنا پر محبت کرتے تھے اب بدی کی وجہ سے نفرت کرو۔ ان کے نزدیک محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ کے معنی یہ ہیں حضرت ابوالدرداءؓ اور بعض دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی کی حالت بدل جائے تو اس سے تعلق منقطع مت کرو یہ تغیر عارضی ہے اگر وہ آج شیر خاں ہے تو کل سیدھا بھی ہو سکتا ہے۔ ابراہیم غنیؓ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے بھائی سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اس سے ترک نہ کرو اس نے آج گناہ کا ارتکاب کیا ہے کل وہ توبہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سے عالم کی لغزش کا ذکر مت کرو اس لیے کہ عالم بھی انسان ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے مگر اس کے علم سے توقع یہی ہے کہ وہ اس غلطی پر مداومت نہیں کرے اسی مضمون کی ایک حدیث بھی ہے فرمایا:

انقوازل العالم ولا تقطعوه و انتظروا فیتہ (کمال ابن ہدی۔ موابین عرف مزنی)

عالم کی لغزش سے ڈرو اور اس لغزش کی بنا پر اس سے ترک تعلق مت کرو بلکہ (گناہوں سے) اس کی

واپسی کا انتظار کرو۔

روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو اپنا بھائی بنایا کسی وجہ سے وہ شخص شام چلا گیا اور وہیں رہنے لگا جب بھی کوئی شخص شام سے مدینہ منورہ آتا آپ اپنے بھائی کی خیریت ضرور دریافت کرتے ایک مرتبہ کسی شخص سے آپ نے پوچھا کہ تم شام سے آئے ہو میرے فلاں بھائی کے متعلق بھی کچھ جانتے ہو کس حال میں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین وہ آپ کا

بھائی کیسے ہو گیا، وہ تو شیطان کا بھائی ہے؟ حضرت عمرؓ نے اس کی وجہ دریافت کی کہنے لگا وہ شخص جسے آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں بہت سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ وہ ام النبیؓ شرب کا عادی بھی ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ جب تم شام واپس جانے لگو تو مجھے سے مل کر جانا، چنانچہ وہ شامی مسافر واپس جانے لگا تو الوداعی ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے ایک خط اس کے حوالے کیا اور یہ تاکید کی کہ اسے میرے بھائی کو دے دینا۔ یہ خط عتاب کے مضامین پر مشتمل تھا۔ شروع میں مندرجہ ذیل آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نُنْزِلُ الْكِتَابَ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ
وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ ذِی الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِ الْمَصْبُورِ (پ ۶۲۳ آت ۳۰)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہوئے رحم والے ہیں یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، گناہ کا بخشنے والا ہے، اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اسی کے پاس سب کو جانا ہے۔

مکتوب الیہ نے حضرت عمرؓ کا یہ خط پڑھا تو بہت رویا اور کہنے لگا کہ باری تعالیٰ سچ فرماتے ہیں عمرؓ کی نصیحت برحق ہے، اس کے بعد گناہوں سے توبہ کی، اور راہ راست پر چلنے کا عزم مصمم کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اس نے اپنے دوست کو اس کیفیت سے آگاہ کیا، اور اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو مجھ گناہگار سے تعلق ختم کر لے، اس گناہ کے بعد میں واقعتاً تمہاری دوستی کے قابل نہیں رہا۔ دوست نے اسے تسلی دی، اور یہ یقین دلایا کہ میں دوستی پر قرار رکھوں گا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی سے اس کی غلطیوں کی بنا پر ترک تعلق کر لیتے ہیں اپنے گناہگار دوست کو یقین دلانے کے بعد اس نے اللہ عزوجل کی طرف رجوع کیا، اور یہ عہد کیا کہ جب تک میرا بھائی سابقہ حالت پر واپس نہیں آئے گا، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا، اور نہ کچھ پیوں گا۔ اس وقت سے کھانا پینا ترک کر دیا، لیکن دوست کو اس کی اطلاع نہیں دی کہ میں تیرے لیے اتنا زبردست مجاہدہ کر رہا ہوں البتہ وہ روزانہ یہ ضرور دریافت کر لیتا کہ اب تمہارے جذبہ عشق میں کمی ہوئی یا نہیں، وہ نفی میں جواب دیتا، ادھر عشق عروج پر تھا اور ادھر غم اور بھوک و پیاس کی شدت سے جاں کنی کا عالم تھا، بالآخر چالیس روز کے بعد یہ اطلاع ملی کہ اب عشق کا بھوت اتر گیا ہے تب جا کر بے گناہ دوست نے کھانا کھایا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ دو دوستوں میں سے ایک راہ راست سے منحرف ہو گیا، لوگوں نے دوسرے شخص سے کہا کہ اب جب کہ تمہارا بھائی غلط کاریوں میں مبتلا ہو چکا ہے کیا تم اس سے تعلق رکھنا پسند کرو گے، اس نے جواب دیا کہ یہی وہ وقت ہے جب کہ اسے میری ضرورت زیادہ ہے، بھلا میں اسے پریشانی کے اس عالم میں تھا کیسے چھوڑ دوں، اگر وہ غلط کار ہے، تو میں اس پر ناراض ہوں گا، اسے تنبیہ کروں گا، اگر وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر صبح راستے پر لانے کی کوشش کروں گا، اور یہ دعا کروں گا کہ وہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے، بنی اسرائیل کے دو دوستوں کا قصہ ہے کہ وہ دونوں کسی پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے، کبھی کبھی بیچے آتے، اور ضرورت کی چیزیں خرید کر واپس چلے جاتے، ایک مرتبہ گوشت کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان میں سے ایک نیچے آیا، اور شہر کے بازار میں خرید و فروخت کرنے لگا، قصائی کی دکان پر ایک خوبصورت نازک اندام لڑکی تھی، یہ شخص اس کے حسن میں ایسا کھویا کہ واپس جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کا ہو رہا۔ اسے تنہائی میں لے گیا، اس کے ساتھ مہبشری کی، اور تین روز تک اسی کے پاس ٹھہرا رہا، دوسرے شخص نے تین دن کے انتظار کے بعد اپنے گم شدہ دوست کی تلاش شروع کی، بازار پہنچا، معلومات کیں، بہت جلد معلوم ہو گیا کہ مطلوبہ شخص فلاں عورت کے پاس مقیم ہے، وہ شخص پہنچا، اطلاع درست تھی، لیکن اس نے ملامت اور خفگی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اس کے بوسے لئے، اس کے نہ آنے پر اپنے اضطراب کا اظہار کیا، وہ شخص کیونکہ اپنی غلطی پر نادم تھا، اسے اپنے پاکباز دوست کے پاس واپس جانے میں شرم محسوس ہو رہی تھی اس لیے اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو، اور مجھے

تلاش کرتے ہوئے یہاں تک کیوں آئے ہو؟ مگر دو سرا دوست اس کی بے رغبتی پر بھی برا فروختہ نہیں ہوا، بلکہ اسے پیار و محبت سے سمجھاتا رہا، اور اسے یقین دلاتا رہا کہ اگرچہ تم نے سنگین گناہ کا ارتکاب کیا ہے لیکن میرے دل سے تمہاری محبت ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوئی، جب اس شخص نے یہ دیکھا کہ میں اپنی لغزش کے باوجود اپنے دوست کی نظروں سے نہیں گرا، اس نے بہتر یہی سمجھا کہ سابقہ زندگی ترک نہ کی جائے، اسی میں عافیت ہے، چنانچہ وہ دونوں پھر ایک جیسے ہو گئے۔ بہر حال حضرت ابو ذرؓ کے طریقے سے زیادہ بہتر لطیف اور تفقہ سے قریب تر طریقہ یہی ہے۔

یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے قول کے مطابق معصیت کے مرتکب سے اخوت کا رشتہ قائم کرنا جائز نہیں ہے، اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بھائی معصیت میں مبتلا ہو جائے تو اس سے تعلق ختم کر دینا چاہیے، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جس علت سے حکم ثابت ہوا اگر وہ علت باقی نہ رہے تو حکم بھی بدل جانا چاہیے، حالانکہ آپ کا اصرار یہ ہے کہ دوستی ترک نہ کی جائے، عتاب اور اظہارِ خفگی میں نرمی اختیار کی جائے، اس طریقہ اصلاح کو آپ اللطف اور ارفقہ قرار دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس طریقہ اصلاح کو لطیف اس لیے کہا کہ اس میں نرمی اور مہربانی پائی جاتی ہے، انسان فطرتاً ہی نرمی کا خوگر ہے، سخت گیری اسے بہت کم راس آتی ہے، بار بار کا تجربہ بھی یہی ہے کہ گناہوں کی زندگی سے توبہ، اور اللہ کی طرف واپسی کے لیے تشدد موثر نہیں ہوتا، یہ طریقہ اصلاح فقہ سے قریب تر اس لیے ہے کہ اخوت بھی ایک قربت ہے جب دو آدمی رشتہ اخوت قائم کر لیتے ہیں تو قربت کا حق مؤکد ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کریں۔ اس طرح گناہوں کے ارتکاب سے قربت ختم نہیں ہوتی اسی طرح اخوت بھی ختم نہیں ہوتی نیز جس طرح یہ ضروری ہے کہ قربت کے حقوق ادا کئے جائیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اخوت کے حقوق ادا کئے جائیں۔ اخوت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جس وقت بھائی تمہاری ضرورت محسوس کرے تم اس کی دیکھو، دین کی ضرورت مال کی ضرورت سے زیادہ اہم ہے، جتنی توجہ تم اس کی مالی ضرورتیں پوری کرنے پر دیتے ہو اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اس کی دینی ضرورتوں پر توجہ دو، معصیت کے ارتکاب سے وہ پریشانوں میں گھر گیا ہے آخرت قریب ہے، دشوار گزار سفر سامنے ہے، اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی، اور اسے بے یار و مدد گار چھوڑ دیا تو کیا وہ اس سفر کی دشواریوں کو انگیز کرنا ہو، اسلامی کے ساتھ منزل تک پہنچ سکے گا؟ وہ کسی ایسے مددگار کا محتاج ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو، اور پھر صحیح راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرے اور اسے منزل تک پہنچائے، اگر تم نے اس سے ترک تعلق کر لیا تو انجام اس کے علاوہ کچھ نہ ہو گا کہ وہ اپنے جیسے بدکاروں کی صحبت اختیار کر لے گا، اور اس وقت اصلاح حال کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوں گی، نیک آدمیوں کی صحبت بھی بڑی موثر ہوتی ہے جب گنہگار آدمی کسی پرہیزگار شخص کی صحبت میں رہتا ہے، اور اس کے خوف و خشیت کا مشاہدہ کرتا ہے تو خود بھی دل ہی دل میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اور عمل سے بھی اس ندامت کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے، یہاں تک دیکھا گیا کہ ست اور کامل آدمی اگر کسی پست اور فعال آدمی کی معیت میں رہنے لگا تو اس کی سستی کا فور ہو گئی، اور وہ اپنے دوست کی طرح خود بھی فعال بن گیا۔ جعفر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ جب میں عمل میں ست پڑتا ہوں تو محمد ابن واسح کی حالت پر نظر ڈالتا ہوں کہ وہ کس طرح شب و روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور کسی لمحہ بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتے، اس فکر سے مجھے بڑی تقویت ملتی ہے، یہی اپنے دل میں نشاط اور جسم میں توانائی محسوس کرتا ہوں اور یہ کیفیت کم از کم ایک ہفتے تک باقی رہتی ہے۔ بہر حال دوستی اور نسب کی قربت کا حال یکساں ہے معصیت کی بنا پر قربت ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقارب کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِيٍّ تَمَّاعَمُكُمُونَ (پ ۱۵، آیت ۲۱۶)

اور اگر یہ لوگ آپ کا کمانہ مانیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں۔

یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے بری ہوں، اس لیے کہ شریعت کا مقصود قربت ختم کرنا نہیں ہے حضرت ابو الدرداءؓ کے اس ارشاد کا

مطلب بھی یہی ہے کہ میرے دوست نے غلطی کی ہے، میں اسے برا سمجھتا ہوں، لیکن وہ خود تو میرا بھائی ہے۔ یاد رکھو کہ دین کی قربت نسب کی قربت سے زیادہ مستحکم اور پائیدار ہوتی ہے، چنانچہ ایک مردِ نادان سے سوال کیا گیا کہ تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ محبت ہے یا دوست سے، جواب دیا کہ بھائی سے محبت بھی اسی لیے ہے کہ میں اسے اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ کتنے بھائی ایسے ہیں جو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قربت دوستی کی محتاج ہے، دوستی کو قربت کی ضرورت نہیں ہے، حضرت جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ ایک روز کی دوستی صلہ ہے، ایک ماہ کی دوستی قربت ہے، اور ایک سال کی دوستی قربتِ قریبہ ہے جو محض دوستی قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قطع کریں گے۔ اس جواب سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ فاسق کے ساتھ عقدِ اخوت اسلئے نہیں کیا جاتا کہ پہلے سے اس کا کوئی حق متعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر فاسق سے بھی کسی قسم کی قربت ہو تو اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، ابتداء ترکِ اخوت و صحبت نہ کرو، نہ مذموم۔ بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری زیادہ بہتر ہے، تاہم ہمیشہ کے لیے اخوت ترک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی محض شروع ہی سے کسی کو دوست نہ بنائے وہ ایسا ہے جیسے کوئی محض نکاح نہ کرے، دوستی کرنے کے بعد ختم کرنے والا محض نکاح کرنے کے بعد طلاق دینے والے کی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ناپسندیدہ ہے، اسی طرح ترکِ اخوت بھی مذموم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شرار عباد اللہ المشائون بالنميمة قون بين الاحبة (احمد۔ اسماء بنت یزید)

اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھائیں اور دوستوں میں تفریق پیدا کریں۔

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ تم دوستوں سے ترکِ تعلق کر کے شیطان کی خواہش پوری کرتے ہو، وہ تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارا افلاں بھائی گنہگار ہے، اور تمہارے دوست سے کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ تم اس سے ناراض ہو جاؤ، شیطان کو جملہ یہ پسند ہے کہ لوگ باری تعالیٰ کی نافرمانی کریں وہیں یہ بھی پسند ہے کہ دوست دوست نہ رہیں اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، شیطان کی ایک غرض تمہارے دوست نے پوری کی کہ گناہ کا ارتکاب کیا، دوسری غرض تم نے پوری کی کہ اپنے دوست سے تعلق ختم کر بیٹھے، عہد رسالت میں کسی شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ایک صحابی کو یہ حرکت بری لگی، انہوں نے چاہا کہ اس کی مذمت کریں آپ نے انہیں روک دیا، اور فرمایا کہ

لا تكونوا اعداء للشيطان على اخيكم (بخاری۔ ابو ہریرہ)

اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو۔

آپ کا مطلب یہی تھا کہ شیطان لعین اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے اب تم اپنے بھائی کے خلاف اظہارِ نفرت کر کے اسے دوسرے مقصد میں کامیاب مت کرو۔ اس تقریر سے ابتداء دوستی کرنے اور دوستی کر کے باقی رکھنے میں فرق معلوم ہو جاتا ہے، اس فرق کے لیے یہ تعبیر بھی اختیار کی جاسکتی ہے کہ فساق کے ساتھ میل جول رکھنا بھی ممنوع ہے اور دوستوں سے ترکِ تعلق کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے معارض ہیں، ابتداء ہی سے دوستی رکھنے میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ وہاں صرف ایک حکم کی تعمیل ہے اور وہ یہ ہے کہ فساق سے دوستی نہ کرو، دوستی ختم کرنے میں حقِ اخوت ایک بوجہِ عارض ہے، اس حق کا تقاضا یہ ہے کہ دوستی ختم نہ کی جائے، اس لیے یہی کہا جائے گا کہ پہلی صورت میں فساق سے دور رہنا بہتر ہے، اور دوسری صورت میں دوستی باقی رکھنا افضل ہے۔

یہ ان خطاؤں کا حکم تھا کہ جو تعلق دین سے ہے، اگر کسی دوست سے خاص تمہارے حق میں کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دو، اور اس کوتاہی کی بنا پر جو ایذا تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو، بلکہ اگر اس کی غلطی کے لیے کوئی معقول عذر تلاش کر سکو تو ایسا ضرور کرو، کہتے ہیں کہ اگر دوست سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کی لیے ستر عذر تلاش کرو، پھر بھی دل مطمئن نہ ہو تو اپنے

ہی نفس کو مطعون کرو کہ تو کتنا برا ہے، تیرا دوست عذر پر عذر کر رہا ہے اور تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں کرتا، تیرا دوست غلطی پر نہیں ہے تو خود مجرم ہے، اگر غلطی سنگین ہے، اور دل کوئی عذر قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو یہ کوشش ضرور کرو کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور غصہ نہ آنے پائے لیکن بظاہر اس کوشش میں کامیابی آسان نظر نہیں آتی، امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص غصہ دلانے کے باوجود غصے نہ ہو وہ گدھا ہے، اور جو شخص صفت خوشامد کے باوجود خفا ہے وہ شیطان ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ تم گدھے بنو، اور نہ شیطان بنو، بلکہ دوست کے قائم مقام بن کر اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کرو، احنف ابن قیسؒ کہتے ہیں کہ دوست کا حق یہ ہے کہ اگر وہ ناراض ہو تو اسے مٹاؤ، ناز غرے دکھلاؤ تو تحمل سے کام لو، غلطی کرے تو معاف کر دو، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی، اگر مجھے کسی کریم نے برا کہا تو میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ اسے معاف کر دوں، اور کسی لتیم نے برا کہا تو میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اسے جواب دے کر اپنا ثواب کیوں ضائع کروں، اور اپنی آبرو کو اس کی یادہ کوئی کاہف کیوں ہٹاؤں۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا۔

واغفر عوراء الکرم ادخارہ واعرض عن شتم اللئیم نکرما
ترجمہ : میں کریم کو معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرا یہ عمل ذخیرہ آخرت ثابت ہو، اور لتیم کو میں اس لئے گالی نہیں دیتا کہ اسے گالی دینا میرے شایان شان نہیں ہے۔
ایک شاعر نے یہ دو شعر کہے۔

خذ من خلیلک ما صفا ودع الذی فیہ الکدر
فالعمر اقصر من معا تب الخلیل علی الغیر
تمہارا دوست جب بھی کوئی عذر کرے خواہ وہ جھوٹا ہو یا سچا تمہیں اس کا عذر قبول کر لینا چاہیے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من اعتذر الیہ اخوہ فلم یقبل عنرہ فعلیہ مثل صاحب مکس (ابن ماجہ، ابوداؤد
مسلم)

جس شخص کے بھائی نے اس کے سامنے عذر کیا، اور اس نے عذر قبول نہ کیا تو اس پر ایسا گناہ ہو گا جیسا زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے پر ہوتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی کسی بات پر خفا نہ ہو، غصہ ایک طبعی امر ہے، بہت سی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن پر طبع سلیم کو ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ شریعت نے فطرت کے تقاضوں پر پابندی لگائی لیکن انہیں بے مہار بھی نہیں چھوڑا، بلکہ فطری تقاضوں کی حدود مقرر کیں۔ مثلاً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا یہ وصف بیان فرمایا ہے۔

المؤمن سریع الغضب سریع الرضا

مومن کو غصہ بھی جلد آتا ہے، اور وہ خوش بھی جلد ہو جاتا ہے۔

یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو غصہ نہیں آتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا گیا۔

وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ (پ ۳، آیت ۱۳۳)

اور کفر کے ضبط کرنے والے۔

یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں غصہ نہیں آتا۔ فطرت کی رو سے یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص زخمی ہو اور تکلیف محسوس نہ کرے تاہم یہ ممکن ہے کہ وہ اس تکلیف پر تحمل اور صبر کا مظاہرہ کرے اور دوسروں کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ کسی قسم کی تکلیف محسوس کر رہا ہے اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی شخص کو غصہ آئے اور تکلیف نہ ہو تاہم یہ ممکن ہے کہ غصہ پی جائے

اور اپنے قول و عمل سے اس کا اظہار نہ ہونے دے، نیز غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرے غصہ کا اقتضاء یہ ہے کہ آدمی اس شخص سے انتقام لے جس پر غصہ آئے۔ ابو سلیمان دارانیؒ نے احمد ابن حواری سے فرمایا کہ اگر تم اس دور میں کسی کو اپنا بھائی بناؤ اور اس کی کوئی بات تمہیں ناگوار گذرے تو اس پر خفا مت ہو، کیا بعید ہے کہ وہ تمہیں ایسا جواب دے جس میں پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہو۔ احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا، اور ہر بار یہی نتیجہ نکلا کہ دوستوں پر عتاب کرنا درست نہیں ہے، بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ دوست کی خطا پر صبر عتاب سے بہتر ہے۔ اگر ترک ملاقات کے علاوہ چارہ کار نہ ہو تو اسے مجبوری سمجھے، لیکن عتاب میں مبالغہ نہ کرے، کیا بعید ہے کہ دلوں میں پھر وسعت پیدا ہو جائے اور دوری قربت میں بدل جائے۔ قرآن کریم میں ہے۔

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً (آیت ۷۲۸)

اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

احب حبیبک ہونا ما عسی ان یکون بغیضک یوماما، وابغض بغیضک ہونا ما عسی ان یکون حبیبک یوماما (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

اپنے دوست سے اعتدال کے ساتھ محبت کرو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی روز تمہارا دشمن بن جائے (اور اس وقت اس کی محبت تمہارے لئے سواہنِ روح ثابت ہو) اور اپنے دشمن سے دشمنی میں اعتدال رکھو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی روز تمہارا دوست بن جائے۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ دوستی میں اتنا مبالغہ مت کرو کہ عذابِ جان بن جائے، اور نہ دشمنی میں اس حد تک آگے جاؤ کہ دوستوں کو ہمیشہ کے لئے کھو بیٹھو، ہر چیز میں میانہ روی اور توسط ہونا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔

چھٹا حق۔ دعا۔ دوست کا حق یہ ہے کہ اس کی زندگی، اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرے اس کے اہل خانہ اور دوسرے متعلقین کو بھی دعاؤں میں فراموش نہ کرے، اپنی ذات کے لیے، اور دوست کے لیے دعا کرنے میں کوئی فرق نہ ہونا چاہیے۔ اپنے دوست کے لیے بھی وہی دعا کرے اور اسی آوازاری کے ساتھ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، اور جس آوازاری کے ساتھ کرتا ہے دوستوں کے لیے دعا کرنے کی فضیلت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا دعا الرجل لاختیه بظہر الغیب قال المثلک لک مثل ذلک (مسلم۔ ابو الدرداء)

جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے پیچھے پیچھے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی وہی ہے جو تو اس کے لیے مانگتا ہے۔

یستجاب للرجل فی اخیہ مما لا یتستجاب لہ فی نفسه (۱)

آدمی کی دعا اس کے دوست کے حق میں اس قدر قبول ہوتی ہے کہ خود اس کے حق میں بھی قبول نہیں ہوتی۔

دعوة الاخ لاخیه فی الغیب لا ترد (۲)

بھائی کی دعا بھائی کے لیے اس کی غیبت میں رو نہیں ہوتی۔

(۱) روایت کے یہ الفاظ مجھے نہیں ملے۔ تاہم ابوداؤد اور ترمذی نے عبد اللہ ابن عمر کی یہ روایت نقل کی ہے "اسرع الدعاء اجابہ دعوة غاب لغائب" (۲) دارقطنی فی الصل۔ ابو الدرداء، یہ روایت مسلم میں بھی ہے مگر اس میں "لا ترد" کی جگہ "مستجاب" ہے۔

حضرت ابو الدرداءؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے سجدوں میں ستر دوستوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں، اور ہر دوست کا الگ الگ نام لیتا ہوں۔ محمد ابن یوسف امصانیؒ فرماتے ہیں کہ نیک دوست کا وجود بڑا غنیمت ہے، ورنہ ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ، اور اقرباء وراثت تقسیم کرنے لگیں تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، گھر والے تمہارے چھوڑے ہوئے مال سے داد عیش دیں، مردہ روہ تمہارے رات کی تاریکیوں میں تمہارے لیے آنسو بہائیں، یہ لوگ فرشتوں کے مقلد ہیں، فرشتوں کو بھی ترکے کی فکر نہیں ہوتی، وہ صرف اعمال کے متعلق پوچھتے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اذا مات العبد قال الناس ما خلف وقال الملائكة ما قدم (یعنی۔ ابو ہریرہؓ)

جب بندہ مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مرحوم نے کیا چھوڑا اور فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ مرحوم نے آگے کیا بھیجا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے دوست کے مرنے کی اطلاع ملے اور وہ اس کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کرے تو اسے جنازہ کی مشافعت کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے۔

مثل الميت في قبره مثل الغريق يتعلق بكل شئ ينتظر دعوة ولدائه والاد
اواخ، او قريب، وانه ليدخل على قبور الاموات من دعاء الاحياء من الانوار مثل
الحبال (مسند الفردوس۔ ابو ہریرہؓ)

قبر میں مردے کا حال ڈوبنے والے کے حال کے مشابہ ہے کہ ڈوبنے والا ہر چیز کا سہارا حاصل کرنا چاہتا ہے (حتیٰ کہ تنکے کا بھی) اسی طرح مردہ بھی بیٹے، یا باپ، یا بھائی اور دوسرے عزیز و قریب کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے مردوں کی قبروں میں زندوں کی دعاؤں کا نور پھاڑوں کی صورت داخل ہوتا ہے۔

بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کے حق میں دعا ایسی ہے جیسے زندہ لوگوں کے حق میں ہدیہ چنانچہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور یہاں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے تو فرشتہ نور کے طشت میں یہ دعا رکھ کر مرنے والے پاس لے جاتا ہے، اور اسے بتلاتا ہے کہ تیرے فلاں عزیز یا فلاں دوست نے ہدیہ بھیجا ہے، دعاؤں کے اس تحفے سے مرنے والے کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی اسے زندگی میں دوستوں کے ہدایا پاکر ہو ا کرتی تھی۔

ساتواں حق۔ وفا اور اخلاص۔ وفا کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے دوست کی زندگی تک اس کی محبت اور دوستی پر ثابت قدم رہے۔ اور جب وہ مرجائے تو اس کے پس ماندگان، احباب اور اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور انہیں بھی اپنے دوست کی طرح سمجھے۔ آخرت میں کام آنے والی دوستی وہی ہے جو زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے، حدیث شریف میں ان سات آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں قیامت کے روز باری تعالیٰ کے سایہ رحمت میں جگہ ملے گی، ان میں وہ دو اشخاص بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اس محبت پر مجتمع رہے، اور اسی محبت پر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ (یہ حدیث پہلے بھی گذر چکی ہے) ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد معمولی وفا زندگی کی غیر معمولی وفا سے بہتر ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کی تکریم فرمائی، لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ عورت کون ہے جس کا آپ نے اس قدر اعزاز فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔

انہا كانت ثانیاً ایام خدیجۃ وان حسن العهد من الایمان (ماہ۔ مائتہ)

یہ عورت خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی دور گذشتہ کو یاد رکھنا ایمان کی بات ہے۔

وفا ایک لامحدود جذبہ اور عمل کا نام ہے، اس کا تعلق صرف دوست کی ذات ہی سے نہیں ہے، بلکہ دوست کے تمام متعلقین عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی اسی سلوک کے مستحق ہیں جس کا مظاہرہ تم دوست کے ساتھ کرتے ہو، بلکہ تمہارا دوست اس

سے زیادہ خوش ہو گا کہ تم اس کے متعلقین کی خبر گیری کرو اور انھیں اہمیت و حقیقی محبت دیتی ہے جس کا محور صرف محبوب کی ذات نہ ہو بلکہ محبوب کی ذات سے متعلق چیزیں بھی محبوب ہوں حتیٰ کہ اس کے در کاٹنا بھی دوسرے کتوں کے مقابلے میں اچھا معلوم ہو اور تم اس کے ساتھ ترجیحی سلوک کرو۔ اگر دوست نازندگی ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکیں تو یہ شیطان کی پڑی کامیابی ہے شیطان کو جتنی جلن ان دوستوں سے ہوتی ہے جن کے درمیان اللہ کے لیے رشتہ اخوت قائم ہے اتنی جلن ان لوگوں سے نہیں ہوتی جو نیک کام کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

كُلُّ لِعِبَادِي يَقُولُوا لِّلنَّبِيِّ هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ (پ ۶، آیت ۵۳)

اور آپ میرے (مسلمان) بندوں سے کہہ دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو شیطان (خفت کلائی کرا کے) لوگوں میں فساد ڈال دیتا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا۔

وَقَدْ اَحْسَنَ بَنِي اِنَّا خَرَجْنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَّخَ الشَّيْطَانُ بَيْنِنِي وَ بَيْنَ اِخْوَتِي (پ ۱۳، آیت ۱۰۰)

اور اس نے (یعنی خدا نے) میرے ساتھ احسان کیا کہ (ایک تو) اس نے مجھے قید سے نکالا اور (دوسرا یہ کہ) تم سب کو باہر سے (یہاں) لایا یہ (سب کچھ) بعد اس کے (ہوا) شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔

کہتے ہیں کہ جب دوسرے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں جدائی نہیں ہوتی، الایہ کہ ان میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کرے۔ بشر کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو نیک بندوں سے اس کی دوستی ختم کرا دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستوں سے دلوں کی وحشت بھی دور ہوتی ہے اور دین پر مدد بھی ملتی ہے جب بندہ گناہ کر کے خود ہی اپنے لئے وحشت کا سامان کرنے لگے اور دین پر مدد لینے سے انکار کر دے تو اس کے علاوہ کیا بھی جاسکتا ہے کہ اسے اچھے دوستوں کی رفاقت سے محروم کر دیا جائے۔ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ لذت دوستوں کی ہم نشینی اور کفایت میں ملتی ہے یہ بھی فرمایا کہ پاندار اور حقیقی محبت وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو جو محبت اللہ کے لیے نہ ہو بلکہ کسی غرض پر مبنی ہو وہ ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے جہاں مطلب پورا ہوا محبت ختم ہوئی ایک مرجہ فرمایا: جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے نہ دین کے سلسلے میں اور نہ دنیا کے سلسلے میں۔ دوستی میں حسد کی گنجائش اس لیے بھی نہیں کہ جو چیز ایک دوست کے پاس ہو اس کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے دوستوں کے یہ وصف بیان فرمائے۔

وَلَا يَحِلُّونَ فِي صَلَواتِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا لَوْ تَوَاوَلُوْهُ لَوْنٌ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمْ خَصَاصَةٌ (پ ۲۸، آیت ۹)

اور ماجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ انصار اپنے دلوں میں کوئی شک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔

دل میں حاجت کا پیدا ہونا ہی حسد ہے وفا کا ایک ادنیٰ منظر یہ بھی ہے کہ دوست کے ساتھ وہی متواضعانہ سلوک روا رکھے جس کا وہ ہمیشہ سے خوگر رہا ہے۔ جو لوگ دوستی کو عزت و دولت اور جاہ منصب کی ٹینگ لگا کر دیکھتے ہیں وہ دعوات اور رذالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں شرافت یہی ہے کہ دولت، غربت، عزت اور ذلت ہر حال میں دوست کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔

اِنَّ الْكَرَامَ اَخَامَا اَيْسَرُ وَاذْكُرُوا مَنْ كَانَ يَأْلِفُهُمْ فِي الْمَنْزِلِ الْخَشَنِ

ترجمہ : شریف لوگ خوشحال زندگی میں بھی ان دوستوں کو یاد کرتے ہیں جن سے انھیں شکستگی کے دنوں میں لگاؤ تھا۔

ایک بزرگ نے اپنے صاحبزادے کو وصیت کی کہ بیٹے! صرف ان لوگوں کی محبت اختیار کرنا کہ جب تم ان کی ضرورت محسوس کرو تو وہ تمہارے قریب آجائیں، اور جب تم ان سے بے نیازی برتو تو وہ تم سے لالچ نہ رہیں، اور جب ان کا مرتبہ بلند ہو جائے تو وہ تم پر اپنی برتری کا اظہار نہ کریں۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اگر تمہارا دوست حکومت کے کسی منصب پر فائز ہو جائے اور تم سے اپنے تعلقات محدود کر لے تو اسے ہی قیمت سمجھو، یہ بھی ممکن تھا کہ اس منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ تمہیں در خود اشنا نہ سمجھتا اور تم سے قطع تعلق کر لیتا۔ ریح کہتے ہیں کہ بعد ازیں امام شافعیؒ کا ایک دوست رہا کرتا تھا۔ اتفاق سے خلیفہ وقت نے اسے سببین کا گورنر بنا دیا، منصب پر فائز ہونے کے بعد اس نے دوستوں سے ملنا جلتا بھی ترک کر دیا۔ اس کے اس رویے سے متاثر ہو کر امام صاحب نے یہ چار شعر اسے لکھ کر بھیجے، اس میں لہذا بھی ہے اور مزاح بھی۔

انھب فودک من فوادی طالق   ابدل و لیس طلاق ذات البین
فان رعویت فانہا تطلیقہ   ویل و مود کلی علی ثنتین
وان امتنت شفعتہا بمثلہا   فنکون تطلیقین فی حیضین
واذا الثلاث اتتک منی بنبہ   لم تغن عنک ولا یقاسبیین

ترجمہ : جاؤ، میرے دل نے تمہارے دل کو طلاق دے دی بیشک کے لیے، لیکن یہ طلاق بائن نہیں ہے اگر تم اپنی حرکت سے باز آگئے تو یہ ایک طلاق ہے، آئندہ دو پر ہماری تمہاری محبت باقی رہی، اور اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو میں اسی جیسی ایک طلاق اور ملا دوں گا، اس صورت میں یہ دو بیویوں میں دو طلاقیں ہو جائیں گی، اور اگر ایسا ہوا کہ میں نے تمہیں تین طلاقیں دے دیں تو سببین کی حکومت بھی تمہارے کام نہ آئے گی۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ وفا ایک جذبہ لامحدود سہی لیکن جس وفاء سے دینی مصالح متاثر ہوں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، روایت ہے کہ امام شافعیؒ کو اپنے ایک دوست محمد ابن عبدالحکم سے بڑی محبت تھی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مصر کی سکونت محمد ابن عبدالحکم کی وجہ سے اختیار کی ہے محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ محمد ابن عبدالحکم بیمار ہوئے تو امام شافعیؒ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ قطعہ ان کی نذر کیا۔

مرض الحبيب فعده   فمرضت من حذری علیہ
واتی الحبيب یعود فی   فبرئت من نظری الیہ

ترجمہ : دوست بیمار ہوا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا، اس کی بیماری سے میں اس قدر خوفزدہ ہوا کہ خود بیمار پڑ گیا، میرے محبوب نے یہ خبر سنی تو وہ عیادت کے لیے آیا، اس کا دیدار میرے لیے کھوشیاں طابت ہوا، اور میں نے اس ناگماں مرض سے نجات پائی۔

اس مثالی دوستی کی بنا پر لوگوں کو یقین تھا کہ امام شافعیؒ اپنی وفات کے بعد اپنا حلقہ درس ان ہی کے سپرد کریں گے، اور شاگردوں کو یہ وصیت کریں گے کہ انھیں میرا قائم مقام سمجھا جائے لیکن لوگوں کا یہ قیاس اس وقت غلط ثابت ہوا جب امام شافعیؒ نے محمد ابن عبدالحکم کے بجائے ابو یعقوب بوملی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا، امام شافعیؒ سے ان کی بیماری کے درمیان کچھ شاگردوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اپنا جانشین مقرر فرما دیجئے تاکہ ہم آپ کے بعد بھی بالواسطہ طور پر ہی سہی آپ سے مستفید ہوتے رہیں، محمد ابن عبدالحکم اس وقت آپ کے سرہانے موجود تھے، انھیں یہ توقع تھی کہ امام صاحب میری طرف اشارہ کریں گے، اور علامہ سے

کہیں گے کہ وہ میرے بعد ان کے طرف رجوع کریں، لیکن خلاف توقع امام صاحب نے ابو یعقوب بوہلی کا نام لیا، اس فیصلے سے محمد ابن عبدالحکم بڑے مایوس اور رنجیدہ ہوئے، لیکن امام صاحب نے دوست کی مایوسی یا رنج کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے وہ فیصلہ کیا جو ان کے شاگردوں اور عام مسلمانوں کے حق میں مفید تھا، محمد ابن عبدالحکم نے اگرچہ امام صاحب کا تمام مذہب حفظ کر لیا تھا، اور وہ ان کی زندگی ہی میں شافعی مسلک کے ماہر عالم سمجھے جانے لگے تھے، لیکن کیونکہ بوہلی علم و فضل، اور زہد و تقویٰ میں ابن عبدالحکم سے زیادہ تھے، اس لیے آپ نے یہی بہتر سمجھا کہ یہ ذمہ داری بوہلی کے سپرد کی جائے، آپ کی وفات کے بعد محمد ابن عبدالحکم نے امام شافعی کا مذہب چھوڑ کر اپنے والد کا مذہب اختیار کر لیا۔ آپ کے والد مالکی مذہب کے مقلد اور زبردست عالم تھے، آپ نے بھی اپنے والد کی طرح مالکی مذہب پر عبور حاصل کیا، اور اس سلسلے میں بڑا نام کمایا، ادھر بوہلی پر کیونکہ زہد و تقویٰ کا غلبہ زیادہ تھا اس لیے انہوں نے گوشہ گنہامی کو ترجیح دی، اور تمام عمر عبادت میں مشغول رہے، اسی دوران آپ نے کتاب الام بھی تصنیف فرمائی، یہ کتاب ربیع ابن سلیمان کی طرف منسوب ہے، فی الحقیقت ربیع اس کے مصنف نہیں ہیں، مصنف بوہلی ہیں، لیکن کیونکہ انھیں شہرت عزیز نہیں تھی اس لیے انہوں نے کتاب پر اپنا نام لکھنا پسند نہیں کیا، بعد میں ربیع ابن سلیمان نے اس میں کچھ تصرفات کئے، اس طرح یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہو کر شہرت پا گئی، اخذ فرماتے ہیں کہ اخذ ایک جیتی گورہ ہے، اگر تم اس کی حفاظت نہ کر سکتے تو ضائع ہو جائے گا، قصہ پی کر اس کی حفاظت کرو، اگر کوئی دوست تم پر ظلم کرے تو اس کا سبب اپنی ذات میں تلاش کرو، اور دوست کے سامنے سراپا احتزار بن جاؤ، صدق و سؤت، اور اخلاص و وفا کا کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کی جدائی اور فراق سے انتہائی مضطرب و بے قرار ہو جائے، اور ہجر کے یہ لمحات اس کے لیے سخت جاں کسل ثابت ہوں، بقول شاعر:

وجلّت مصیبات الزمان جمیعہا سوی فرقا لا حباب ہنیت الخطب

ترجمہ: دوستوں کی جدائی کے علاوہ زمانے کی تمام مصیبتیں میرے لیے قابل برداشت ہیں۔

ابن عیینہ کے سامنے کسی شخص نے یہ شعر پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کچھ دوستوں سے جدا ہوئے تیس برس گزر گئے اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل سے ان کی یاد نہیں گئی، ان کی جدائی کا غم آج بھی اتنا ہی شدید ہے جتنا شدید تیس برس قبل تھا۔ وفا کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ سنے، خاص طور پر ایسے لوگوں سے جو اولاً تمہارے دوست سے اپنی قربت اور اپنے تعلق خاطر کا اظہار کریں اور پھر شکوے شکایتیں لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے خلاف تمہارے کان بھریں، تعلق جتنا کہ شکایت کرنا آپس میں اختلاف کرائے کی لطیف تدبیر ہے، جو لوگ احتیاط سے کام نہیں لیتے، اور اپنے دوستوں کے سلسلے میں ہر کس و ناکس کی ہرزہ سرائی کا یقین کر لیتے ہیں ان کی دوستی پائیدار نہیں ہوتی۔ کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ حکیم نے جواب دیا کہ پہلے تم میری تین شرطیں منظور کرو اس کے بعد میں تمہاری پیشکش قبول کر سکوں گا ایک یہ کہ اگر کوئی شخص میری شکایت کرے تو اسے خاموش کدو بنا دو، دوسری یہ کہ کسی بھی کام میں میری مخالفت نہ کرنا جو کچھ میں کہوں بے چوں و چرا تسلیم کر لیتا، تیسری یہ کہ مجھے ناز و غرے مت دکھانا۔ وفا کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دوست تمہارے دشمن سے دوستی کر لے تو یہ سمجھ لو کہ وہ دونوں تمہاری دشمنی میں شریک ہیں۔

آٹھواں حق۔ ترک تکلف و تکلیف۔ اخذ کا ایک حق ترک تکلف و تکلیف ہے۔ ترک تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ دوست سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرو جس کا پورا کرنا دشوار ہو، نہ اس پر کسی ذمہ داری کا بوجھ ڈالو بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا بوجھ کم ہو، اور وہ تمہاری دوستی میں پریشانی محسوس نہ کرے، بلکہ تمہیں اپنا تخلص غم خوار اور معاون و مددگار سمجھے، اگر تمہارا دوست مالدار ہے، یا کسی منصب پر فائز ہے تو تمہیں اس سے ایسی کوئی مدد نہ لینی چاہیے۔ جس کا تعلق اس کے مال یا جاہ و منصب سے ہو۔ دوست سے یہ بھی خواہش نہ رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ متواضعانہ برتاؤ کرے جب ہم اس کے پاس جائیں تو وہ اعزاز و اکرام

کے لیے کھڑا ہو جائے، ہماری خاطر داری کرے، ہمارے حقوق ادا کرے یہ تمام اغراض صدق و مودت کی روح کے منافی ہیں، دوستی کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے علاوہ کچھ نہ ہونا چاہیے دوستی ذخیرہ آخرت ہے، وسیلہ دنیا نہیں، اور ذخیرہ آخرت اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم کسی شخص سے محض اس لیے ملو کہ اس کی ملاقات میں فرحت، اس کی دعاؤں میں برکت، اور اس کی رفاقت میں باری تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ بعض اکابر کہتے ہیں کہ دوستوں سے کسی ایسی چیز کی خواہش کرنا جس کی وہ خواہش نہ کریں ان پر ظلم ہے، اور ایسی چیز کی خواہش کرنا جس کی وہ بھی خواہش کریں انھیں مشقت میں ڈالنا ہے، اور ان سے کچھ نہ مانگنا سلوک ہے بے لوث دوستی کی حقیقت بھی یہی ہے کہ دوست سے کوئی طمع یا خواہش نہ رکھی جائے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ دوستوں سے اپنی قدر کرنا انھیں مشقت میں ڈالنا ہے دوستوں سے اس طرح ملو کہ وہ تمہاری رفاقت کو راحت سمجھیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تم تمام تکلفات بلائے طاق رکھ دو، حتیٰ کہ جس بات میں تم اپنے آپ سے شرم محسوس نہ کرو اس میں دوست سے بھی نہ شراؤ۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ اگر دو محبت فی اللہ کرنے والے ایک دوسرے سے شرم کرنے لگیں یا وحشت میں مبتلا ہوں تو سمجھ لو کہ ان میں سے ایک میں ضرور کوئی عیب ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بدترین دوست وہ ہیں جو تمھ سے تکلف برتیں، تجھے ان کی خاطر مدارات کرنی پڑے، اگر تواضع میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اہتدار کی ضرورت ہو، فضیل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ اختلاف و افتراق کی بنیاد تکلف ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے، نہ اسے لوثا ہے اور نہ اس سے تکلف کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادیؒ کہتے ہیں کہ مجھے حارث محاسبی، حسن مسوحی، سری سفلی، اور ابن الکرمی جیسے بزرگوں کی رفاقت اور محبت میری رہی اور ان میں سے ہر ایک کے کم از کم تیس افراد یعنی کل ایک سو بیس افراد سے میرا شب و روز کا اختلاط رہا۔ میرا تجربہ تو یہی ہے کہ ان میں سے جن دو افراد میں محبت ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے وحشت کرنے لگے تو اس کی وجہ یہ نکلی کہ ان میں سے کسی ایک کی دوستی غلطانہ نہیں تھی۔ ایک شخص سے پوچھا گیا کہ دوستی کس شخص کی جائے، جواب دیا: اس شخص سے جو تم پر تکلف اور حیا کا بار نہ ڈالے۔ جعفر ابن محمد صادقؑ فرماتے ہیں کہ مجھ پر سب سے گراں بار شخص وہ ہے جو مجھ سے تکلف کرے اور میں اس سے تکلف کروں جو مجھ سے شراؤے اور میں اس سے شراؤں، اور ہلکا ہلکا شخص وہ ہے جس کے ساتھ میں اپنا وقت اس طرح گزاروں جس طرح تمہاری میں گزارتا ہوں۔ کسی بزرگ نے بڑی اہم بات کہی ہے، فرماتے ہیں: ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو ہر حال میں تمہیں یکساں سمجھیں تم نیکی کرو تو ان کی نظروں میں تمہارا وقار بلند نہ ہو، گناہ کرو تو تم ان کی نظروں سے نہ کرو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا داروں کے ساتھ ادب سے رہنا چاہیے، آخرت والوں کے ساتھ علم سے رہنا چاہیے اور عارفوں کے ساتھ جس طرح چاہو رہو۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اپنا دوست منتخب کرو کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو وہ توبہ کرے، تم اس پر زیادتی کرو تو وہ اسے اپنا قصور سمجھے اور تم سے معافی چاہے، تمہیں کسی مشقت میں مبتلا نہ کرے بلکہ تمہاری مشقت خود برداشت کرنے کے لیے تیار رہے۔ لیکن جس شخص کی یہ رائے ہے اس نے لوگوں پر دوستی کی راہ تنگ کر دی ہے، دوستی کی حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر اس شخص سے دوستی کرو جو دیندار اور باشعور ہو، تاہم یہ نیت ضرور کر لو کہ تم خود تو دوستی کی تمام شرائط پوری کر گے لیکن اپنے دوست کو اس کا مکلف قرار نہیں دو گے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے جو تم اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ کیونکہ اگر تمہاری یہ نیت ہوئی تو تمہاری محبت اللہ کے لیے ہوگی، اور اگر تم نے مکافات کی خواہش کی تو یہ محبت صرف نفس کے فائدوں کے لیے ہوگی۔ ایک شخص نے جنیدؒ سے سوال کیا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں اب تو ایسے لوگ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے جو اللہ کے لیے اخوت رکھیں؟ جنیدؒ نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور خاموشی اختیار کی، اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا، آپ بدستور خاموش رہے جب اس نے تیسری مرتبہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے دوستوں کی تلاش میں ہو جو تمہاری خدمت کریں، اور تمہیں ہر مشقت سے بچائیں تو واقعتاً ایسے دوست بہت کم ہیں، لیکن اگر تمہیں ایسے دوستوں کی ضرورت ہے جن کی تم خدمت کرو، تو اس قسم کے بہت سے لوگوں سے میں واقف ہوں جن سے

چاہو محبت کر سکتے ہو، وہ غصہ یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔

جاننا چاہیے کہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں کچھ وہ ہیں جن کی رفاقت ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے بعض وہ لوگ ہیں کہ تم انھیں فائدہ پہنچاتے ہو، لیکن وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، تاہم ان کی ذات سے تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ تیسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان سے فائدہ کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔ جہاں تک مؤخر الذکر لوگوں کا تعلق ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کے لوگوں سے اجتناب کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ تمہیں ان کی ذات سے دنیا میں کوئی نفع نہیں لیکن آخرت کا نفع تو کہیں نہیں گیا، تم ان کی خدمت کرو گے شفاعت اور دعا کی صورت میں تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ پہلی قسم کے لوگ بہر حال اس لائق ہیں کہ ان سے دوستی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو تمہارے بہت سے دوست بن جائیں، یعنی اگر تم لوگوں کی غم خواری کرو، ان کی ایذا پر صبر کرو، اور ان سے حسد نہ رکھو تو تمہارے دوستوں کی تعداد بڑھ جائے۔ ایک بزرگ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ میں پچاس برس تک لوگوں کے ساتھ رہا، اس دوران میرا اور ان کا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، نہ کبھی ہمارے مابین کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، غصہ اس لیے کہ میں نے کبھی بھی اپنا بوجھ ان پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔

اس حق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نقلی عبادات میں دوست کا احترام نہ ہو، بعض حضرات صوفیاء اس شرط پر دوستی کیا کرتے تھے کہ نہ انھیں نقلی عبادات کے ترک پر مطعون کیا جائے، اور نہ فعل پر مجبور کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص مسلسل روزے رکھنا چاہے تو دوسرا شخص اسے افطار کے لیے نہ کہے، مسلسل افطار کرے تو اسے روزے رکھنے کے لیے مجبور نہ کرے تمام رات سوئے تو یہ نہ کہے کہ اٹھ کر نماز پڑھو، تمام رات جاگ کر عبادت کرے تو سونے کے لیے تاکید نہ کرے کسی شخص کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جس کی کلفت کم ہوئی ہے اس کی الفت زیادہ ہوتی ہے، جس کی مشقت تائید ہوتی ہے اس کی اخوت پائیدار ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہ۔

الا انی بدی من التکلف وصالحو ائمتی (دار قطنی۔ ذخیر ابن العوام)

میں اور میری امت کے ٹیک لوگ تکلف سے بدی ہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے دوست کے گھر میں چار کام کئے اس نے گویا اخوت کی تکمیل کی، ایک یہ کہ اس کے گھر میں کھانا کھایا، دوسرا یہ کہ اس کے بیت الخلا میں گیا، تیسرا یہ کہ اس کے جائے نماز پر نماز پڑھی، چوتھا یہ کہ اس کے کمرے میں سویا کسی دوسرے بزرگ کے سامنے یہ قول نقل کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان چار میں ایک کام کا اضافہ اور کرلو، اور وہ یہ کہ اگر بیوی کے ساتھ اپنے دوست کے گھر جانے کا اتفاق ہوا تو اس سے مہبتری بھی کی۔ مطلب یہ ہے کہ دوستوں میں اتنی بے تکلفی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اور دوست کے گھر میں کوئی فرق نہ کریں بلکہ دوستوں کے گھر میں بھی اسی طرح رہیں جس طرح وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ عروں کے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ استقبال کرتے ہیں ”مرحبا و احلا و سہلا“ یہ تین لفظ ہیں جو مہمان نوازی کے تمام آداب کو محیط ہیں، مرحبا کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے لئے ہمارے مکانوں میں بھی وسعت ہے، اور دلوں میں بھی بڑی مہمانشاهی ہے احلا کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے گھر میں آئے ہو، یہاں کے دودھ دیوار تمہارے لیے انس و محبت کا پیغام رکھتے ہیں تم اس گھر کے ماحول سے اپنے آپ کو ہم آہنگ پاؤ گے، اور کسی طرح کی کوئی وحشت محسوس نہ کرو گے، سہلا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے یہاں ہر طرح کی سہولت میسر رہے گی، جو تم چاہو گے، اور جس چیز کا تم حکم دو گے ہمیں اس کے مہیا کرنے میں کسی قسم کی گراںبازی نہیں ہوگی۔ مہمان نوازی کے یہ آداب دراصل دوستی کے آداب بھی ہیں، اور ان آداب کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے جب تم خود کو اپنے دوستوں سے کم تر تصور کرو، خود کو حقیر سمجھنے سے کوئی حقیر نہیں ہو جاتا، بلکہ دوسروں کی نظروں میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ ابو معاویہ اسود نے فرمایا کہ میرے تمام دوست مجھ سے بہتر ہیں، لوگوں نے پوچھا وہ

کئے، فرمایا اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک مجھے بہتر سمجھتا ہے جو شخص اپنی ذات پر مجھے فضیلت دے وہ ہر حال بہتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

المرء علی دین خلیلہ ولا خیر فی صحبتہ من لا یری لک مثل ما یری لہ (۱)
آدی اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے، اس شخص کی صحبت میں کوئی خیر نہیں جو تمہارے لئے وہ بات نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔

دوست کو اپنے مساوی سمجھنا اپنی درجہ ہے کمال دوستی یہ ہے کہ دوستوں کو اپنی ذات پر ہر اعتبار سے فضیلت دے، سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہیں ”بدترین آدی“ کہہ کر آواز دے اور تم اس پر ناگواری محسوس کرو تو فی الواقع تم برے ہو، اور اس قابل ہو کہ تمہیں یہی خطاب دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدی اپنے آپ کو حقیر اور بدترین تصور کرتا ہے تو کسی کے برا کہنے سے برا نہیں لگے گا، بلکہ یہ محسوس ہو گا کہ وہ حقیقت حال کی ترجمانی کر رہا ہے کسی شخص نے ان لوگوں کے سلسلے میں یہ دو شعر کہے ہیں جو خود کو دوستوں سے کم تر سمجھتے ہیں۔

تذلّل لمن ان تذللّت لہ بری ذاک للفضل لا للبلہ
وحانب صدقہ من لا یزال علی الا صدقہ یری للفضل لہ
ترجمہ: اس شخص کے لیے تواضع اختیار کرو کہ اگر تم خود کو اس کے سامنے کم تر سمجھو تو وہ اس عمل کو تمہاری عظمت اور بلند شان پر محمول کرے نہ کہ حماقت پر، اور اس شخص سے دوستی مت کرو جو دوستوں کے مقابلے میں خود کو بڑا خیال کرے۔

جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ گویا اپنے دوست کو حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ عام مسلمانوں کو بھی حقیر سمجھنا منع ہے، چہ جائیکہ مخصوص دوستوں کے متعلق یہ گمان کیا جائے کہ وہ حقیر ہیں۔ ارشاد نبوی ہے۔

یحسب المرء من الشرائع یحقّر اخا ہا المسلم (مسلم۔ ابو ہریرہ)
آدی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔

ترک تکلف کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے تمام مقاصد میں دوستوں سے مشورہ کرے اور ان کا مشورہ قبول کرے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ (پ ۸۴ آیت ۱۵۹)

اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔

دوستوں کو اپنا راز دار بھی بنانا چاہیے، راز کی امانت کا محافظ مخلص دوست سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یعقوب کرخی کہتے ہیں کہ اسود ابن سالم میرے چچا معروف کرخی کے دوست تھے، ان کی دوستی کا واقعہ عجیب ہے ہوا یوں کہ ایک روز بشر ابن حارث میرے چچا کے پاس آئے، اور ان سے کہا کہ اسود ابن سالم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ انھیں براہ راست آپ سے اظہار محبت کرتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے انہوں نے اپنی درخواست لے کر مجھے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ان کی محبت کا علم صرف آپ دونوں کو ہو، کسی تیسرے شخص کو نہ ہو وہ اس محبت کے ذریعہ اخروی اجر و ثواب کے متمنی ہیں، تاہم ان کی دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کی اور ان کی محبت مشہور نہ ہو، دوسری یہ کہ آپ کے اور ان کے درمیان بکھڑا قائل نہ ہو

(۱) اس روایت کا پہلا جزء پہلے باب میں گذر چکا ہے، دوسرے جزء کی تحریک ابن عدی نے الکامل میں کی ہے، راوی انس ہیں روایت کی سند ضعیف ہے۔

کریں، وہ زیادہ ملنا جلتا پسند نہیں کرتے۔ معروف کرفی نے ارشاد فرمایا کہ محبت کے معاملے میں میرا طریقہ جداگانہ ہے، میں تو جس شخص سے محبت کرتا ہوں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی جدائی گوارا نہیں کرتا میں ہر وقت اس کی زیارت چاہتا ہوں، اور ہر حال میں اسے اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہوں، اس کے بعد معروف کرفی نے اخوت اور محبت کی فضیلت سے متعلق متعدد احادیث بیان فرمائیں، مثلاً یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھائی بنایا تو انہیں علم میں شریک کیا، (۱) قربانی کے اونٹوں میں شریک کیا۔ (۲) اور اپنی محبوب ترین صاحبزادی سے ان کا نکاح کیا۔ (بخاری و مسلم۔ علی) حضرت علی کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ اسی لیے تھا کہ آپ نے انھیں اپنا بھائی بنایا تھا۔ اس تقریر کے بعد معروف کرفی نے بشر سے فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انھیں اس شرط پر اپنا بھائی بنالیا ہے کہ اگر وہ مجھ سے ملنا پسند نہ کریں تو نہ آیا کریں، لیکن میرا دل ان سے ملنے کے لیے چاہے گا تو میں ان کے پاس جانے سے گریز نہیں کروں گا، ان سے کہہ دیتا کہ وہ اپنی کوئی بات مجھ سے نہ چھپائیں، اور مجھے اپنے تمام حالات سے باخبر رکھیں، بشر این حادث نے ابن سالم کو صورت حال سے مطلع کیا، ابن سالم کو معروف کرفی کی یہ صاف گوئی بے حد پسند آئی، اور اخوت کا رشتہ قائم ہونے پر انھیں بے پناہ مسرت ہوئی۔

دوستوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو ان کا خادم اور قائم مقام سمجھو، اور ہر ہر عضو بدن سے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو مثلاً آنکھ کا حق یہ ہے کہ جب بھی تم انھیں دیکھو محبت کی نگاہوں سے دیکھو، ان کے محاسن پر نظر رکھو، ان کے عیوب سے چشم پوشی کرو، جب وہ تمہارے پاس موجود ہوں یا تم سے مصروف گفتگو ہوں، تمہارا مرکز نظر ان کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو، روایات میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آکر بیٹھتا تو آپ اسے اپنے چہرہ مبارک سے حصہ عطا فرماتے۔ (بخاری ترمذی۔ علی) مطلب یہ ہے کہ آپ ہر شخص کی طرف متوجہ رہتے کسی شخص کو یہ احساس نہ ہوتا کہ آپ اس سے اعراض فرما رہے ہیں بلکہ ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ اس مجلس میں آپ کی نظر کرم خاص طور سے مجھ پر ہے۔ آپ کی نشست و برخاست سمع و نظر، سوال و جواب میں تمام حاضرین مجلس برابر کے شریک رہتے تھے، آپ کی مجلس مبارک حیا، تواضع اور امانت کی مجلس تھی، آپ صحابہ کرام کی موجودگی میں عیب و عجز اور محکم بھی فرماتے، تعجب کی بات ہوتی تو اظہار تعجب بھی کرتے خود صحابہ بھی جھپٹے اور مسکراتے، مگر جھپٹنے میں بھی آپ کے اسوہ مبارک کی تقلید کرتے، اور آپ کا احترام ملحوظ رکھتے۔ کانوں کا حق یہ ہے کہ جب دوست کوئی بات کرے تو دل جمعی کے ساتھ سننے اس کی بات کا یقین کرے، اگر کوئی بات تائید طلب ہو تو تائید کرے، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کے اظہار میں بکل سے کام نہ لے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو معذرت کر دے، اور اسے اپنی کم فہمی پر محمول کرے، دوست کو قصور وار نہ ٹھہرائے، اپنے قصور فہم کی معذرت کے ساتھ دوبارہ کہنے کی درخواست کرے، زبان کے حقوق ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، یہاں صرف اتنا کہنا ہے کہ نرم گفتاری بھی دوستوں کا ایک اہم حق ہے ان سے چیخ و جھجک، سخت لب و لہجہ میں گفتگو مت کرو، اس میں اہانت کا پہلو نمایاں ہے گفتگو کے دوران آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ تمہاری بات سمجھ لیں۔ ہاتھوں کا حق یہ ہے کہ ان امور میں دوستوں کی اعانت کرے جو ہاتھوں کے ذریعہ انجام دئے جاتے ہیں۔ پاؤں کا حق یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے پیچھے پیچھے اس طرح چلے جس طرح خدام چلا کرتے ہیں، خدو میں کی طرح آگے آگے مت چلے، اگر وہ لوگ خود سے تمہیں آگے بڑھائیں تو اتنا ہی بڑھو جتنا وہ تمہیں بڑھانا چاہیں، اس سے زیادہ مت بڑھو، اگر وہ تمہیں قریب بلائیں تو اس میں بھی ان کی مرضی کا لحاظ رکھو، ممکن ہے وہ زیادہ قریب پسند نہ کرتے ہوں جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ خود نہ بیٹھیں یا تمہیں بیٹھنے کے لیے اشارہ نہ کریں جب بیٹھو تو تواضع اور

(۱) مواخاۃ کی روایت ترمذی میں ابن عمر سے، اور حاکم میں ابن عباس سے، معقول ہے علم میں شرکت کی روایت ترمذی میں حضرت علی سے معقول ہے۔
الفاظ روایت یہ ہیں "انا دار الحکمة علی بابا" (۲) قربانی میں شرکت کی روایت مسلم نے باڑے نقل کی ہے۔

جب دوستوں میں کامل یگانگت اور اتحاد پیدا ہو جاتا ہے تو ان حقوق میں سے بعض سہل بھی ہو جاتے ہیں، اور بعض کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، مثلاً استقبال کے لیے کھڑے ہونا، معذرت کرنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، تعریف کرنا وغیرہ، یہ تمام امور اجنبیت اور تکلف کے لوازم ہیں، بے تکلفی پیدا ہو جانے کے بعد ان تکلفات کی ضرورت نہیں رہتی۔

خاتمۃ الباب :- اس عنوان کے تحت ہم مختلف لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اور معاشرت کے چند آداب ذکر کریں گے، یہ آداب مفکرین اور دانشوروں کے کلام سے ماخوذ ہیں، حسن معاشرت کے لیے ان آداب پر عمل کرنا گزیر ہے دوست دشمن ہر شخص سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، نہ انھیں ذلیل کرو، اور نہ ان سے ڈرو، وقار کے ساتھ رہو مگر تکبر سے اجتناب کرو، تواضع اختیار کرو مگر ذلت سے بچو، اپنا ہر کام اعتدال کے ساتھ انجام دو، افراط و تفریط کسی بھی کام میں پسندیدہ نہیں ہے، راہ چلتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھو، نہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھو، بلکہ اپنے سامنے نظر رکھو، اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے پاس کھڑے مت ہو، بیٹھنا ہو تو بیٹھ جاؤ، ورنہ الگ ہٹ جاؤ اس طرح بیٹھو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تم مجلس سے اٹھنا چاہ رہے ہو۔ مجلسوں میں بیٹھ کر انگلیاں مت چٹاؤ، داڑھی کے بالوں اور انگوٹھی سے نہ کھیلو، نہ دانتوں میں خلال کرو، نہ ناک اور کان میں انگلی ڈال کر میل پچیل صاف کرو۔ زیادہ مت تھوکو، بکثرت ناک صاف مت کرو، چہرہ پر سے کھیاں مت اڑاؤ، انگڑائی اور جمائی مت لو، مجلس میں پرسکون رہو، مسلسل اور مرتب گفتگو کرو، اگر کوئی شخص اچھی باتیں کر رہا ہو تو غور سے سنو، تعجب کے اظہار میں مبالغہ مت کرو، دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو، ہنسنے ہنسانے کی باتوں اور قصوں کہانیوں پر خاموش رہو مجلس میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کی تعریف مت کرو، نہ یہ کہو کہ مجھے اپنا فلاں شعر یا فلاں باندی یا فلاں کتاب اچھی معلوم ہوتی ہے، نہ عورتوں کی طرح زیب و زینت کرو، اور نہ غلاموں کی طرح گندے رہو۔ تیل اور سرمہ وغیرہ لگانے میں فضول خرچی مت کرو۔ اگر کسی شخص سے اپنی ضرورت کے متعلق کوئی درخواست کرو تو منظوری پر کسی شخص کو ظلم پر آمادہ مت کرو، نہ ظلم کرنے پر اس کی ہمت افزائی کرو غیروں کا تو کیا کر اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ مت بتلاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، اگر کم ہو تو تم ان کی نظروں سے گرجاؤ گے، زیادہ ہو تو وہ تمہیں پریشان کریں گے اور تمہاری موت کے خواہاں ہوں گے۔ اہل و عیال پر اتنی سختی مت کرو کہ وہ تمہارے قریب بھی نہ آئیں، اور نہ اتنی نرمی کرو کہ سر پر چڑھ بیٹھیں، اور تمہارا لحاظ پاس ختم کر دیں۔ اپنے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ ہنسی مذاق مت کرو کہ اس سے تمہارا وقار خاک میں مل جائے گا، جمالت سے بچو، جلد بازی سے احتراز کرو، مقدمہ لڑو تو عزت و وقار کے ساتھ لڑو، اپنے دلائل پر اچھی طرح غور کر لو۔ گفتگو کے دوران ہاتھ سے اشارے مت کرو، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں انھیں گردن موڑ کر مت دیکھو، گھٹنوں کے بل مت بیٹھو، غصہ کی حالت میں گفتگو مت کرو۔ اگر بادشاہ تمہیں اپنا مقرب بنائے تو اس کے ساتھ تلوار کی نوک پر رہو، اس کی ہنسی مذاق سے یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اس کے عتاب سے ڈرتے رہو، اس سے دھیمے لہجے میں اور بلا غمت کے ساتھ گفتگو کرو، الفاظ شستہ و شائستہ ہوں بادشاہ کے حسن اخلاق اور انعام و احسان کا ذکر کرتے رہو، انتہائی قربت کے باوجود اس کے نجی معاملات میں مداخلت نہ کرو۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مصاحبین کی عزت کرے، اگر وہ غلطی کریں تو تحمل سے کام لے، البتہ اگر کوئی شخص ملکی نظام درہم برہم کرنا چاہے، یا کوئی اہم سرکاری راز افشاء کر دے، یا بغاوت کے درپے ہو تو اسے معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص سے دور رہو جو تندرستی کا ساتھی ہو، آبرو کی طرح مال بھی عزیز رکھو۔ مجلس میں جانے کے آداب یہ ہیں کہ اولاً اہل مجلس کو سلام کرو، جو لوگ پہلے سے وہاں موجود ہیں ان کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھ جاؤ بشرطیکہ وہ جگہ تواضع اور انکساری کے معانی نہ ہو، بیٹھنے میں جو شخص قریب ہو اسے سلام کرو، اور اس کی خیر و عافیت دریافت کرو، راستے میں مت بیٹھو۔ مظلوم کی مدد کرو کمزوروں کا سہارا بنو، بھولے ہوئے کو راہ بتلاؤ، سلام کا جواب دو، سائل کو کچھ دے دیا کرو، امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فرض ادا کرو۔ دیکھ بھال کر تم کو قبلہ کی طرف مت تھوکو، نہ دائیں جانب تھوکو، بلکہ پاؤں

کے نیچے یا بائیں طرف (بشرطیکہ اوپر کوئی نہ ہو) تھوک۔ عوامی مجلس میں مت بیٹھو، اگر بیٹھنے کا اتفاق ہو تو اہل مجلس کی باتوں میں دخل مت دو اگر وہ گندی باتیں کریں تو اپنی توجہ دوسری طرف ہٹالو، عوام کے ساتھ اگرچہ کوئی غرض نہ ہو تب بھی کم ہی ملنا چاہیے۔ مذاق نہ ٹھنڈے کر دو، اور نہ بے وقوف سے۔ ٹھنڈے ہمیں وہ جواب دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور بغلیں جھانکنے پر مجبور ہو گے، اور بے وقوف کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا۔ مذاق (اگر وہ شائستہ نہ ہو) بہت ختم کر دیتا ہے، وقار خاک میں ملا دیتا ہے، دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے، دوستی کی حلاوت زائل کر دیتا ہے غفلت پیدا کرتا ہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے دلوں کو مردہ کرتا ہے باری تعالیٰ سے دور کرتا ہے، کہتے ہیں کہ مذاق حماقت کی علامت ہے، اگر کوئی شخص مجلس میں کسی ناشائستہ حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اسے اللہ عزوجل کا ذکر کرنا چاہیے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من جلس فی مجلس فکثر فیہ لفظہ، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک،
سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ اَلَا
غفر لهما کان فی مجلسہ ذلک (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

جس شخص نے کسی مجلس میں بیٹھ کر شور مچایا، اور بکواس کی، اور کھڑے ہونے سے پہلے یہ الفاظ کہے، ”اللہ
ہم تیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ سے مغفرت
چاہتا ہوں، اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں“ تو اس کی مجلس کے گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔

تیسرا باب

مسلمانوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں، اور نوکروں کے حقوق اور معاشرت کے آداب

جاننا چاہیے کہ انسان یا تمام زندگی گزارتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ مل جل کر، کیوں کہ اپنے ہم جنسوں سے میل جول رکھے بغیر
زندگی گزارنا دشوار ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مخالفت اور میل ملاقات کے آداب ضرور سیکھیں، یہ آداب مختلف نوعیت
کے ہیں ہر شخص کے لیے اس کے حق کے مطابق ادب ہے، اور حق کی کسی زیادتی کا تعلق علاقے کی قوت یا ضعف سے ہے۔ آپس
میں میل جول رکھنے والوں کے درمیان ایک رابطہ یا علاقہ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ علاقہ قربت سے عبارت ہے تو اسے ”مخصوص
علاقہ“ کہیں گے، اور وجہ اختلاط صرف اسلام ہے تو عام علاقہ کہلائے گا، درمیان میں بہت سے علاقے ہیں، مثلاً دوستی کا، درس کی
رفاقت کا، سفر کی معیت کا، پڑوس کا، ان میں سے ہر علاقے کے متعدد درجات ہیں۔ مثلاً قربت کا ایک حق ہے، لیکن قریب اگر محرم
ہو تو غیر محرم کی بہ نسبت اس کا حق زیادہ ہے، اسی طرح محرم عزیزوں کا ایک حق ہے، لیکن والدین کا حق فیروالدین سے زیادہ ہے۔
اسی طرح ہمسائے کے حقوق بھی ہیں، لیکن والدین کا حق فیروالدین سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق بھی ہیں، لیکن ان
میں بھی مکان سے قربت یا بعد کا فرق ملحوظ رکھا جائے گا۔ یہی حال مسلمان کا ہے، مسلمان سے جس قدر معرفت اور جان پہچان زیادہ
ہوگی اسی قدر اس کا حق بھی زیادہ ہوگا۔ معرفت کے بھی متعدد درجات ہیں، مثلاً جس شخص کی معرفت میں مشاہدے کو دخل ہے اس
کا حق یقیناً اس شخص سے زیادہ اور موکد ہے جس کی معرفت سماع سے حاصل ہوئی ہے، معرفت میں اگر مصاحبت بھی ہو تو یہ حق
مزید موکد ہو جاتا ہے، مصاحبت کے درجات بھی مختلف ہیں، ایک شخص درس کا رفیق ہے، اس کا حق یقیناً رفیق سفر سے زیادہ ہے،
دوستی کے بعد متعدد درجے ہیں اگر دوستی مضبوط اور مستحکم ہو تو یہ اخوت ہے۔ اس سے بڑھ جائے تو محبت ہے، اس سے بھی بڑھ
جائے تو غلت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلیل حبیب کے مقابلے میں، حبیب اخ کے مقابلے میں، اور اخ صدیق کے مقابلے میں

زیادہ قریب ہے، اسی اعتبار سے ان کے حقوق میں بھی فرق ہے محبت وہ جذبہ ہے جو صرف سطح دل پر اثر انداز ہو، اور جو جذبہ دل کی رگ رگ میں سرایت کر جائے وہ غلت ہے، چنانچہ ہر غلیل حبیب ہو سکتا ہے لیکن ہر حبیب غلیل نہیں ہو سکتا۔ دوستی کے درجات کا یہ فرق تجربے اور مشاہدے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ ہم نے غلت کو اخوت سے اعلیٰ قرار دیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ غلت اخوت سے کامل تر ہے، یہ بات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتی ہے۔

لو كنت متخذًا خليلًا لا اتخذت ابا بكر خليلًا ولكن صاحبكم خليل الله (بخاری و مسلم۔ ابو سعید الخدریؓ)

اگر میں کسی شخص کو اپنا غلیل بنانا تو ابو بکر کو بنانا لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا غلیل ہوں۔

اس روایت سے سمجھ میں آیا کہ غلیل ارخ، حبیب اور صدیق سے مافوق ہے، غلت کا مطلب یہ ہے کہ محبت محبوب کے دل کے رگ و ریشے میں سرایت کر جائے، اس کے ظاہر و باطن پر اثر انداز ہو، اور اس کا احاطہ کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر باری تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز محیط نہیں تھی، اس لئے آپ نے غلت میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں فرمائی حالانکہ اخوت میں دوسرے لوگوں کو شریک فرمایا۔ مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق ارشاد ہے۔

علي مني بمنزلة هارون من موسى الا النبوة (بخاری و مسلم۔ سعد بن ابی وقاصؓ)

علی میرے لئے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، سوائے نبوت کے۔

اس روایت میں حضرت علیؓ کے لیے نبوت کا استثناء فرمایا، جس طرح حضرت ابو بکرؓ کے لئے غلت کا استثناء فرمایا تھا، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علیؓ اور حضرت ابو بکرؓ دونوں اخوت میں شریک ہیں لیکن ابو بکرؓ کو حضرت علیؓ پر یہ فوقیت بھی حاصل ہے کہ ان میں غلیل بننے کی اہلیت تھی، اگر غلت میں غیر اللہ کی شرکت کی گنجائش ہوتی تو آپ کو یہ سعادت بھی ملتی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں اور غلیل بھی۔ روایت میں ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماں و شاداں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا۔

ان الله قد اتخذني خليلًا كما اتخذ ابراهيم خليلًا، فانا حبیب الله وانا خليل الله (۱)

اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا غلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم کو اپنا غلیل بنایا تھا، تو میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور غلیل بھی۔

بہر حال معرفت رابطے کا ادنیٰ درجہ ہے کہ اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، اور غلت اعلیٰ درجہ ہے کہ اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے، باقی تمام درجات معرفت اور غلت کے درمیان ہیں۔

کتاب الاخوة والحبوب میں محبت، اخوت اور محبت کے حقوق بیان کئے جا چکے ہیں، ان حقوق کا تفاوت بھی واضح کیا جا چکا ہے، محبت اور اخوت کا انتہائی حق یہ ہے کہ محبوب کی ذات کو اپنے نفس اور مال پر ترجیح دے جیسے حضرت ابو بکرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا نفس اور مال قربان کر دیا تھا اور حضرت طلحہؓ میدان جنگ میں آپ کے جذبہ مبارک کے لیے دھال بن گئے تھے۔ اس موضوع پر ہم مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی اخوت، قرابت داروں، پڑوسیوں اور لوہڑی غلاموں کے حقوق پر روشنی ڈالیں۔

مسلمان کے حقوق :- ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب ملاقات ہو تو اسے سلام کرے جب دعوت دے تو

اس کی دعوت قبول کرے چھینکے تویر حمک اللہ (اللہ تھ پر رحم کرے) کے بیمار ہو تو عیادت کرے، مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، قسم کھائے تو اس کی قسم جی کرے، نصیحت چاہے تو اسے اچھی نصیحت کرے، پینہ پیچھے بھی اسے برانہ کے، جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے پسند کرے، اس کے حق میں وہ بات بری سمجھے جو اپنے حق میں بری سمجھتا ہو۔ یہ دس حقوق ہیں جنہیں بطور اجمال ذکر کیا گیا ہے، حدیث سے ان حقوق کا ثبوت ملتا ہے۔ (۱) مثلاً حضرت انسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں۔

اربع من حق المسلمین علیک ان تعین محسنہم وان تستغفر لذنہم وان تدعہم لذرہم وان تحب نائبہم (۲)

مسلمانوں کے سلسلے میں تجھ پر چار باتیں لازم ہیں ایک یہ کہ ان میں سے نیکی کرنے والے کی اعانت کر، برائی کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کر، بد نصیب کے لیے دعا مانگ اور توبہ کرنے والے سے محبت کر۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ قرآن پاک کی آیت ”رحماء بینہم“ کی یہ تشریح فرماتے ہیں کہ نیک آدمی گنہگار کے حق میں دعا کرے، اور گنہگار نیک کے لیے دعا مانگے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی گنہگار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نیک بندے کو دیکھے تو یہ دعا کرے ”اے اللہ! تو نے جو خیر (عمل نیک کی توفیق) اسے عطا کی ہے اس میں برکت فرما“ اسے اس پر ثابت قدم رکھ، اور اس خیر سے ہمیں بھی نفع پہنچا، جب کوئی نیک آدمی کسی بدکار کو دیکھے تو یہ دعا کرے ”اے اللہ! اسے ہدایت کی راہ دکھلا“ اسے توبہ کی توفیق عطا کر، اس کی خطائیں معاف فرما۔“ ذیل میں ان مجمل حقوق کی کچھ تفصیل کی جاتی ہے۔

پہلا حق :- یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر وہ بات ناپسند کرے جسے اپنے حق میں ناپسند کرتا ہو۔ نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

مثل المومنین فی نواہم و نراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکی عضو منه تداعی سائرہ بالحمی والسہر (بخاری و مسلم)

آپس میں محبت کرنے اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جسے جسم کہ جب اس کا کوئی عضو دکھتا ہے تو تمام جسم بخار اور بیداری کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ حضرت موسیٰؓ روایت کرتے ہیں

المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہم ببعضہ (بخاری و مسلم)

ایک صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط بناتا ہے۔

دوسرا حق :- یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے، نہ قول سے اور نہ فعل سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد

(۱) مثلاً بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے ”حق المسلم علی المسلم خمس رقا السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابہ الدعوی و تشمیت العاطس“ مسلم میں بھی یہ روایت ہے اس میں پانچ کے بجائے چھ حقوق بیان کئے گئے ہیں، چھ حقوق یہ

ہے ”واذا استنصحتک فانصح لہ“ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت علیؓ کی روایت میں مذکورہ بالا چھ حقوق کے ساتھ ساتھ دو حق بھی مذکور ہیں ”و یحب لہ ما یحب لنفسہ و یمنع لہ اذا غاب او شہد“ مسند احمد میں حذاذ کی روایت میں یہ اضافہ ہے ”ان تحب الناس ما تحب لنفس و تکرہ لہم ما تکرہ لنفسک“ بخاری و مسلم براء بن عازبؓ کی روایت کے الفاظ ہیں ”امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع“ سات میں یہ دو حق بھی بیان فرمائے ”ابرار القسم و نصر المظلوم“

بسیع“ سات میں یہ دو حق بھی بیان فرمائے ”ابرار القسم و نصر المظلوم“

(۲) یہ روایت مسند القرویین میں بلاشبہ نقل کی گئی ہے

فرماتے ہیں۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (بخاری و مسلم۔ عبد اللہ بن عمر)
مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان (کی ایذا) سے مسلمان محفوظ رہیں۔
ایک مرتبہ آپ نے کچھ افعال کی فضیلت بیان فرمائی آخر میں مخاطب سے فرمایا۔
فان لم تقدر فدع الناس من الشرف فانها صلقة تصدق بها على نفس (بخاری و مسلم۔

ابوزنر)

اگر تم ان فضائل پر عمل نہ کر سکو تو اتنا ہی کرو کہ لوگوں کو تم سے تکلیف نہ پہنچے، یہ عمل بھی ایک صدقہ ہے جسے تم اپنی طرف سے خیرات کرتے ہو۔
اس سلسلے کی کچھ احادیث یہ ہیں۔

افضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده (بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)
بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔
ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو (صحیح معنی میں) مسلمان کون ہے؟
صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، فرمایا۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قالوا: فمن المومن؟ قال من امنه
المؤمنون على انفسهم واموالهم (ماکم، طبرانی۔ فضالہ ابن عیاض) قالوا: فمن المهاجر؟ قال
من هجر السوء واجتنبه (ماکم۔ السنن) وقال رجل: يا رسول الله ما لا سلام قال ان
يسلم قلبك للمؤمنين المسلمون من لسانك ويدك (احمر۔ عمر ابن حنبلہ)

مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، لوگوں نے عرض کیا: مومن کون ہے؟
فرمایا: وہ شخص کہ جس سے اہل ایمان اپنے مالوں اور جانوں کے سلسلے میں مامون ہوں عرض کیا: مہاجر کون
ہے؟ فرمایا: وہ شخص جس نے برائی ترک کی، اس سے اجتناب کیا، ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ اسلام
کیا ہے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ کا مطیع ہو اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔

مجاہد فرماتے ہیں کہ دو زخیوں کو خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہوگی، بعض بد قسمت دو زخی اتنا
کھجائیں گے کہ ان کے جسم کا گوشت الگ ہو جائے گا اور ہڈی نظر آنے لگے گی، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس میں
کچھ تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے، یقیناً ہم بڑی تکلیف اور سخت عذاب میں ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ یہ عذاب
در اصل تمہارے اس جرم کی سزا ہے کہ تم دنیا میں اہل ایمان کو ستایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لقد رايت رجلا في الجنة يتقلب في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت
تؤذي المسلمين (مسلم۔ ابو ہریرہ)

میں نے ایک شخص کو جنت میں اس لئے مزے اڑاتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس نے راستے سے ایک ایسا
درخت کاٹ دیا تھا جو مسلمان کو ایذا دیتا تھا۔

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجئے
کہ میں اس پر عمل کروں، اور نفع اٹھاؤں۔ آپ نے فرمایا: مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرو۔ (مسلم۔ ابو ہریرہ) ایک
حدیث میں ہے۔

من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له حسنة ووجب له بها الجنة (احمد- ابوداؤد- مسند ضعيف)

جو شخص مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھیں گے اور جس شخص کے لیے اللہ عزوجل نیکی لکھیں گے اس نیکی کی وجہ سے جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔

ولا يحل للمسلم ان ينظر الى اخيه بنظر يوذيه (۱)
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی طرف ایذا پہنچانے والی آنکھ سے دیکھے۔

ان الله يكره ان يظن المؤمن (۲)
مسلمانوں کو ایذا پہنچانا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔

ربیع بن خثیم کہتے ہیں کہ آدمی دو طرح کے ہیں، مومن، انہیں ایذا مت پہنچاؤ، جاہل ان کے ساتھ جاہل مت بنو۔

تیسرا حق :- یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، تکبر اور غرور مت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

ان الله لا يحب كل مختال فخور (پ ۲۱ آیت ۱۸)

اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان الله اوحى الى ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد (ابوداؤد، ابن ماجہ- عیاض بن یحییٰ)

اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی کہ تم تواضع کرو یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر فخر نہ کرے۔

پھر اگر کوئی شخص فخر بھی کرے تو تحمل اور صبر سے کام لیتا چاہیے، جو اپنی کارروائی کرنا مناسب نہیں ہے باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زریں اصول تعلیم فرمایا۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (پ ۹ ر ۱۳ آیت ۱۹۹)

سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔

ابن ابی اویٰ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تکبر اور غرور نام کو بھی نہ تھا یہی وجہ تھی کہ آپ بیوہ اور مسکین و محتاج شخص کے ساتھ جا کر اس کی حاجت روائی کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہ کرتے۔ (حاکم، نسائی)

چوتھا حق :- یہ ہے کہ کسی مسلمان کی چٹلی نہ کھائے، ارشاد نبوی ہے

لا يدخل الجنة قنات (بخاری و مسلم۔ ابوہریرہ)

چٹل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

خلیل بن احمد نے چٹل خوروں سے بچ کر رہنے کے لیے کیا اچھا معیار متعین کر دیا ہے کہ جو شخص تمہارے سامنے کسی کی چٹلی کرے گا وہ تمہاری دوسروں سے چٹلی کرے گا، جو شخص تم سے دوسروں کی باتیں نقل کرے گا وہ تمہاری باتیں دوسروں سے نقل کرے گا۔

پانچواں حق :- یہ ہے کہ اگر آپس میں رنجش پیدا ہو جائے تو تین دن سے زیادہ ملاقات ترک نہ کرے حضرت ابوالیوب انصاریؓ

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

لا یحل لمسلم ان یمجر اخاه فوق ثلاث یمتقیان فیعرض هذا ویمعرض هذا
وخیرهما الذی یمید بالاسلام (بخاری و مسلم)

کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے کہ وہ دونوں باہم ملیں تو ایک
اور دوسرے پھیر لے اور دوسرا دوسرے میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔

ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھائی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دے، ترکِ تعلق کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ
فطیوں سے چمچ پوشی نہیں کی جاتی، اور معمولی معمولی خطاؤں کو سنگین سمجھا جاتا ہے، حالاں کہ حدیث میں ہے۔

من اقال مسلماً عشر نواقالہ اللہ یوم القیامۃ (ابوداؤد، حاکم)

جس نے کسی مسلمان کی غلطی معاف کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی لغزشوں سے درگزر فرمائیں گے۔

مکرمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف بن یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائیوں کی غلطی معاف کی میں نے
تمہارے اس عمل کی بنا پر دونوں جہانوں میں تمہارا ذکر بلند کیا۔ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے
لیے کبھی کسی شخص سے انتقام نہیں لیا، ہاں اگر کسی شخص نے باری تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس سے ضرور انتقام لیا، مگر اللہ کے لیے لیا،
اپنی ذات کے لیے نہیں لیا۔ (بخاری و مسلم) حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اوپر کیا جائے والا ظلم معاف
کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

مانقص مال من صدقۃ وما زاد اللہ رجلاً بعفو الا عزاً وما من احد تواضع للہ الا
رفعه اللہ (مسلم۔ ابویہ)

صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، غنود درگزر سے عزت ملتی ہے، جو شخص اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔

چھٹا حق :- یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ بقدر وسعت و ہمت جس سلوک کرے، خواہ وہ اس قابل ہو کہ اس پر احسان کیا جائے یا نہ ہو،
علی بن حسین اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر
احسان کرو جو اس لائق ہو، اگر کسی ایسے شخص پر احسان کیا جو اس لائق نہ تھا تب بھی کوئی مضائقہ نہیں، تم خود اس کے اہل ہو کہ
کسی پر احسان کرو۔ اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بھی مذکور ہے کہ۔

راس العقل بعد الدین التودد الی الناس واصطناع المعروف الی کل
بر وفاجر (طبرانی وسط)

ایمان کے بعد عقل کا اصل تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور ہر نیک و بد کے ساتھ
حسن سلوک کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ فاضلہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نہایت اہم ہے، فرماتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لیتا تو آپ از خود نہ چمڑتے یہاں
تک کہ وہ خود ہی چھوڑ دیتا، آپ کے زانوئے مبارک اپنے ہم نشین کے زانو سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، جب کوئی شخص آپ
سے گفتگو کرتا تو آپ ہمہ تن گوش ہو جاتے اور اس وقت تک روئے مبارک نہ پھیرتے جب تک کہ وہ شخص خود اپنی گفتگو سے
فاسخ نہ ہو جاتا۔

ساتواں حق :- یہ ہے کہ کسی مسلمان کے پاس اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، بلکہ اگر جانے کی ضرورت ہو تو پہلے تین مرتبہ

اجازت لے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔
الاستئذان ثلاث، فالاولیٰ يستنصتون والثانیہ يستصلحون والثالثہ یاذنون
اویرحون (۱)

اجازت تین مرتبہ لی جاتی ہے (اس لئے کہ بعض اوقات) پہلی مرتبہ اجازت مانگنے پر لوگ خاموش ہو جاتے
ہیں دوسری مرتبہ (اجازت دینے یا نہ دینے کے سلسلے میں) باہم صلاح مشورہ کرتے ہیں، اور تیسری مرتبہ
اجازت دیتے ہیں یا واپس کر دیتے ہیں۔

آٹھواں حق :- یہ ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، اور ہر شخص کے ساتھ اس کی اہلیت کے مطابق
گفتگو کرے، جاہل کے ساتھ علم و فقہ کی باتیں کرنا، اور کسی کم فہم کدزدہن کے ساتھ نکتہ رسی اور دقیقہ سنجی کا ثبوت دینا بجائے خود
جہالت ہے، اس میں مخاطب اور محکم دونوں کے لیے ایذا ہے۔

نواں حق :- یہ ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرے، اور بچوں پر رحم کرے حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا :-

لیس منامن لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا (ابوداؤد بخاری فی الادب عبد اللہ بن عمر)
جو شخص ہمارے بچوں کی عزت نہیں کرتا، اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من اجلل اللہ اکرام ذی الشیبة المسلم (ابوداؤد۔ ابوموسیٰ)
بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی تعظیم ہے۔

بوڑھوں کی تعظیم کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر وہ مجلس میں موجود ہوں تو ان کی اجازت اور مرضی کے بغیر گفتگو نہ کرے۔ چنانچہ جابرؓ
روایت کرتے ہیں کہ جبینہ (قبیلہ) کا ایک وفد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا (جب گفتگو شروع ہوئی تو)
ایک لڑکا بولنے کے لیے کھڑا ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا: بڑے کہاں ہیں؟ (ماہم) بچوں کی انتہائی عظمت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کا یہ ارشاد گرامی کافی ہے، فرمایا بوڑھوں کی تعظیم کرنے والا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی تعظیم کرنے والے کے لیے بھی کچھ
لوگ مقرر کر دئے جاتے ہیں۔ (۲) اس حدیث میں باعزت زندگی کی بشارت ہے، اور اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بوڑھوں کی
تعظیم کی توفیق اس شخص کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمر کی زیادتی لکھ دی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا :-

لا تقوم الساعة حتی یکون الولد غیظا والمطر قیظا، وتفیض اللام فیضا
وتغیض الکرام غیضا، ویجتري الصغیر علی الکبیر والیم علی الکرم
(بخاری۔ ماکنہ طبرانی۔ ابن مسعود)

قیامت برپا نہ ہوگی یہاں تک کہ بچوں سے نفرت نہ کی جائے لگے، بارش گرمی کا باعث نہ بن جائے کینے
زیادہ اور شرفاء کم نہ ہو جائیں، اور چھوٹا بڑے کے مقابلے میں اور کینہ شریف کے مقابلے جری نہ ہو جائے۔

(۱) الدار قطنی فی الافراد، سند ضعیف بخاری و مسلم میں یہ روایت ابو موسیٰ سے ان الفاظ میں ہے الاستئذان ثلاث فان

اخذ لکوالافار جمع (۲) ترمذی میں یہ روایت ابن اوفایہ سے ہے، مما اکرم ومن یمکرہ، راوی انسؓ ہیں۔ ترمذی کے بعض نسخوں کے مطابق یہ روایت غریبہ
اور بعض نسخوں کے مطابق حسن ہے۔

بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، (۱) چنانچہ جب کبھی آپ سفر سے تشریف لاتے اور راستے میں بچے ملتے تو آپ ان کے پاس ٹھہرتے، بعض بچوں کو (سواری کے جانور پر) اپنے سامنے اور بعض کو پیچھے بٹھاتے، جو بچے رہ جاتے وہ صحابہ کی سواریوں پر آگے پیچھے بیٹھتے، تب یہ قافلہ منزل تک پہنچتا، بعد میں وہ بچے جنہیں سرکاری معیت میں بیٹھنا نصیب ہوتا اس سعادت پر فخر کرتے اور دوسروں کو بھی جتاتے، جو بچے آگے بیٹھتے وہ پیچھے بیٹھنے والوں پر فخر کرتے (۲)۔ روایات میں ہے کہ نو مولود بچے نام رکھنے اور دعائے برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں لائے جاتے، آپ انہیں اپنی گود میں لے لیتے، بعض اوقات بچے پیشاب بھی کر دیتے ایسے موقع پر صحابہ چیخنے لگتے، آپ صحابہ کو منع فرماتے، یہاں تک کہ بچہ پیشاب سے فارغ ہو جاتا حالانکہ آپ کے کپڑے اور بدن ناپاک ہو جاتا لیکن زبان سے تو کیا چہرے سے بھی خفگی کا اظہار نہ فرماتے، آپ کے اس رویے سے بچے کے والدین نہایت خوش ہوتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچے کے پیشاب کر دینے سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچی ہے، آپ بچے کے لیے خیر و برکت اور درازی عمر کی دعا فرماتے اور اس کا نام رکھتے، جب بچے کے والدین چلے جاتے آپ اپنا جسم مبارک پاک کرتے، اور کپڑے دھوئے۔ (۳)

دسواں حق :- یہ ہے کہ تمام لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، نرم لب و لہجے میں گفتگو کرے، اور تواضع و انکساری سے پیش آئے۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا: کیا تم جانتے ہو دوزخ کس شخص پر حرام ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

الھین اللین السهل القریب (۱) (ترمذی۔ ابن مسعود)

اس شخص پر جو نرم خو، مہکس المزاج، سہل گیر اور ملنسار ہو۔

حضرت ابو ہریرہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں:-

ان الله يحب السهل الطلق (یعنی شعب الایمان۔ سند ضعیف)

اللہ تعالیٰ کو نرم خواہ اور خندہ رو شخص محبوب ہے۔

ایک حدیث میں خوش گفتاری کو دوزخ سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، فرمایا:-

اتقوا النار ولو بشق تمر فان لم تجدوا فبکلمة طيبة (بخاری و مسلم۔ عدی بن حاتم)

آگ سے بچو اگرچہ آدمی ہی کچھ راہ خدا میں کیوں نہ دو، یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہہ دو۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

ان فی الجنة لغر فایری ظہو رہا من بطونها و یطرنها من ظہورها فقال اعرابی لمن ہی یا رسول اللہ قال لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و صلی باللیل والناس نیام (ترمذی۔ ملہ۔ فریب)

(۱) کتاب النکاح میں حضرت انس کی روایت (بزار) گزر چکی ہے کہ آپ بچوں پر نہایت مہمان اور شفیق تھے، بخاری و مسلم میں بھی اس مضمون کی روایت موجود ہیں۔ (۲) مسلم و بخاری میں عبد اللہ ابن جعفر کی روایت۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ عبد اللہ بن جعفر نے ابن الزبیر سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حمیس اور ابن عباس کو ملے تھے، آپ نے ہم دونوں کو اپنے جانوروں پر بٹھلایا تھا اور ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ (۳) بخاری و مسلم بروایت عائشہ عتقرا، مفصل روایت حسن بن علی سے احمد بن محمد نے نقل کی ہے۔ دار قطنی اور احمد میں بھی اس مضمون کی روایات موجود ہیں۔ (۴) لفظ لیل ترمذی میں نہیں ہے۔ محمد بن عقیب نے اپنی والدہ سے یہ لفظ نقل کیا ہے، یہ روایت خراغی کی مکارم الاخلاق میں ہے۔

جنت میں چند درجے ہیں جن کے اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر کا منظر نظر آتا ہے ایک اعرابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ درجے کس شخص کے لیے ہیں؟ فرمایا: اس شخص کے لیے جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا، اور رات کو اس وقت نماز پڑھی جس وقت کے لوگ محو خواب ہوں۔

معاذ بن جبلؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت نقل کی ہے۔ فرمایا: اوصیک بتقوی اللہ وصدق الحدیث ووفاء العهد واداء الامانة و ترک الخیانة وحفظ الجار ورحم الیتیم ولین الکلام وبلد السلام وخفض الجناح (غزالی، بیہقی، ابو نعیم)

میں تجھے خوف خدا، راست گوئی، وفاء عہد، ادائے امانت، ترک خیانت، پڑوسیوں کے حقوق کی حفاظت، یتیموں پر رحم، نرم گفتاری سلام کرنے اور تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آنے کی وصیت کرتا ہوں۔

انسؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ملی، اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا ہے، فرمایا اس کو بچے میں چاہے جہاں بیٹھ جاؤ میں تمہاری بات سن لوں گا وہ عورت ایک جگہ بیٹھ گئی، آپ نے اس کی عرضداشت سماعت فرمائی (مسلم) وہب ابن منبہ کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے ایک شخص نے ستر برس تک روزے رکھے وہ ہر ساتویں روز اظہار کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے باری تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ! مجھے دکھلا دیجئے کہ شیطان انسانوں کو کس طرح بہکا تا ہے جب کافی عرصے تک اسکی دعا قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے تو اس دعا کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہوتا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آکر کہا کہ باری تعالیٰ کو تمہاری عبادت سے زیادہ یہ بات پسند آئی ہے، اس کا انعام تمہیں نور بصیرت کی صورت میں عطا کیا جا رہا ہے، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، اس شخص نے دیکھا کہ اٹلیس کی فوج ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے کوئی شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ زندہ ہو اور اس کے ارد گرد شیاطین موجود نہ ہوں وہ بھیڑیوں کی طرح گھات لگائے ہوئے ہیں، اس شخص نے عرض کیا: رب کریم! شیطان کے فریب سے کون نجات پاسکتا ہے؟ فرمایا: نرم گفتار پر ہی زگار۔

گیارہواں حق :- یہ ہے کہ جو وعدہ کرے اسے پورا کرے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو عطیہ، اور قرض کہا ہے۔ (۱) جس طرح عطیہ دینے میں ثواب ہے، اور قرض ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح ایفاء وعدہ میں بھی ثواب ہے، اور یہ عمل ضروری بھی ہے حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، الفاظ یہ ہیں:-

ثلاث فی المنافق اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان

(بخاری و مسلم - ابو ہریرہ)

تین باتیں منافق میں ہوتی ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے سپرد کوئی امانت کی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔

ایک حدیث میں یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی کہ ”جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ منافق ہے، اگرچہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، اور روزے رکھتا ہو“ پھر وہ تینوں امور بیان کئے گئے جو اس سے پہلے حدیث میں گزر چکے ہیں۔ (بخاری - ابو ہریرہ)

(۱) فرمایا ”العدة عطی“ یہ روایت طبرانی اوسط میں قہا ابن اشم سے مروی ہے، ایک جگہ فرمایا ”الدة دین“ یہ روایت طبرانی اوسط و صغیر میں

روایت علی اور ابن مسعود موقوف ہے، ابو داؤد نے اسے مرسل روایت کیا ہے

بارہواں حق :- یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہو اور وہی معاملہ کرے جو لوگوں سے اپنے سلسلے میں مطلوب ہو، اور ان کا انتقام اپنے نفس سے لے، ارشاد نبوی ہے:-

لا یستكمل العبد الا یمان حتی یکون فیہ ثلاث خصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه وینال السلام (غزالی۔ عمارین ۱)

بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں تین عادتیں نہ ہوں، مفلسی میں خرچ کرنا، اپنے نفس سے انتقام لینا، اور سلام کرنا

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

من سرہ ان بزحزح عن النار فلتانہ منیتہ وهو یشہدان لا الہ الا اللہ وان محمدنا رسول اللہ ولیات الی الناس ما یحب ان یوتی الیہ (غزالی سلم نحو۔ عبد اللہ بن عمرو بن العاص)
جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ دوزخ سے دور رہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس حال میں مرے کہ اللہ کی عبودیت اور رسول اللہ کی رسالت کی شہادت دے رہا ہو، نیز لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کا اپنے لیے دوسروں سے طالب ہو۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداءؓ کو یہ نصیحت فرمائی کہ:-

احسن مجاورة من جاورک نکن مومن او احب للناس ماتحب لنفسک
نکن مسلماً (۲)

اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مومن ہو جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان ہو جاؤ گے۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ چار باتیں تمہارے لئے، اور تمہاری اولاد کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، ان چار باتوں میں سے ایک میرے لیے مخصوص ہے، دوسری تمہارے لیے خاص ہے، تیسری تمہارے اور میرے درمیان مشترک ہے، اور چوتھی تمہارے اور عام لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو بات میرے لئے مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ میری عبادت کرو، اور کسی چیز کو میری ذات یا صفت میں شریک مت بناؤ، وہ بات جو تمہارے ساتھ خاص ہے تمہارا عمل ہے، میں اس عمل کی جزا اس وقت دوں گا جس وقت تمہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی، میرے اور تمہارے درمیان مشترک امر یہ ہے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول کروں، تمہارے اور لوگوں کے درمیان جو بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم ان سے اپنے ساتھ کرانا چاہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا: یا اللہ! تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عادل اور انصاف پرور کون لوگ ہیں جواب آیا وہ لوگ جو دوسروں کا انتقام اپنی ذات سے لیں۔

تیرہواں حق :- یہ ہے کہ جس شخص کے لباس اور صورت سے اس کے مرتبہ کی بلندی کا اظہار ہو اس کی زیادہ توقیر کرے، مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اس کے مرتبہ و منزلت کے مطابق پیش آئے، روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سفر کے دوران کسی منزل پر ٹھہریں، خادمہ نے کھانا پیش کیا، اتنے میں ایک سائل آیا، اور اس نے کھانے کی درخواست کی، حضرت عائشہؓ نے اسے ایک روٹی بھجوا دی، اس کے بعد ایک سوار جاتا نظر آیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے بلا کر کھانا کھاؤ، رہتائے

سفر نے عرض کیا: اُمّ المؤمنین! اس مسکین سائل کو تو آپ نے ایک روٹی بھجوائی تھی، اور اس شخص کو جو بظاہر خوشحال نظر آتا ہے کھانے پر بلا رہی ہیں، فرمایا: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درجات متعین کر دیے ہیں، تم بھی ہر شخص کے ساتھ اس کے درجے کو ملحوظ رکھ کر عمل کرو۔ وہ مسکین تو ایک روٹی لے کر خوش ہو گیا، لیکن یہ بری بات ہوگی کہ ہم اس دوسرے شخص کو بھی ایک روٹی پکڑا دیں۔ فرق مراتب کے لحاظ پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرو مبارکہ میں تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے یہاں تک کہ بیٹھنے کی جگہ باقی نہ رہی، جس وقت جریر بن عبد اللہ بجلی آئے کہہ بھر چکا تھا، آپ دلیلیز بیٹھ گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنی چادر مبارک لپیٹ کر ان کی طرف پھینکی، اور یہ فرمایا کہ اسے بچھا کر بیٹھ جاؤ، جریرؓ نے چادر مبارک اٹھائی، اپنے سر پر رکھی، اور یوں دے دئے، اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میری اتنی مجال کہاں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں، اللہ آپ کا اکرام کرے جس طرح آپ نے میرا اکرام فرمایا، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا:

اذا تاکم کریم قوم فاکرموہ (حاکم۔ جامعین مہللہ)
جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے تو اس کی تعظیم کرو۔

اسی طرح اس شخص کی تعظیم بھی کرنی چاہیے جس سے تمہارے دیرینہ روابط ہوں، چنانچہ روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ حضرت حلیمہؓ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ ان کا استقبال کیا ”مرحبا بامتی“ (ای جان! خوش آمدید) اسی اعزاز کا ایک جز یہ تھا کہ آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اس پر بٹھلایا، اس کے بعد فرمایا: آپ سفارش کریں میں آپ کی سفارش قبول کروں گا، آپ جو مانگیں گی میں دوں گا۔ حضرت حلیمہؓ نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم کی سفارش کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آپ کی قوم کے حق میں اپنے اور بنو ہاشم کے حق سے دست بردار ہوتا ہوں، اس اعلان کے بعد مجلس میں ہر طرف سے لوگ کھڑے ہوئے اور سب نے آپ کی تقلید میں اپنے اپنے حق سے دست بردار کیا، اس کے بعد آپ نے خیر میں حاصل ہونے والا اپنا حصہ انہیں دے دیا۔ جسے حضرت عثمانؓ نے ایک لاکھ درہم میں خریدا (ابوداؤد، حاکم۔ ابوالفیل) بعض وقت آپ نکیہ لگائے تشریف فرما ہوتے اور کوئی شخص آجاتا، نکیہ اتنا مختصر ہوتا کہ اس میں دوسرے شخص کی گنجائش نہ ہوتی تو آپ آنے والے کو ترجیح دیتے، اور اپنا نکیہ اسے دے دیتے، اگر وہ انکار کرتا تو آپ اصرار کرتے یہاں تک کہ وہ شخص نکیہ لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ (۱)

چودہواں حق :- یہ ہے کہ مسلمانوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے، ارشاد نبوی ہے:-
الاخبرکم بافضل من درج الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلی قال اصلاح
ذات البین وفساد ذات البین ہی الحالقة (ابوداؤد، ترمذی۔ ابوالدرداء)
کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو (صل، نماز، روزے، اور صدقہ خیرات سے افضل ہے صحابہ نے عرض کیا:
یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور بتلائیں فرمایا: آپس میں صلح کرنا۔ (یاد رکھو) آپس میں پھوٹ ڈالنے والا شخص
دین کو مٹانے والا ہے۔

حضرت انسؓ کی ایک طویل روایت ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے کسی بات پر مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان

(۱) مسند احمد میں مہلہ بن عمر کی روایت ہے کہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ کی مجال سے بنا ہوا نکیہ مجھے عطا فرمایا اسی طرح کی ایک روایت طبرانی میں سلمانؓ سے مروی ہے۔

ہوں، آپ کو کس بات پر اس قدر ہنسی آئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کہ میری امت کے دو شخص بارگاہ خداوندی میں حاضر ہیں، ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا اللہ! اس شخص سے میرا حق مجھے دلو ایسے باری تعالیٰ نے دوسرے شخص سے فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق ادا کرو، اس نے عرض کیا: یا اللہ! میرے دامن میں بجز معاصی کے کچھ بھی نہیں ہے، کیا چیز دوں کہ اس کا حق ادا ہو، صاحب حق نے عرض کیا کہ اگر یہ شخص کوئی نیکی مجھے نہیں دے سکتا تو اتنا ہی کرے کہ میرا ایک گناہ لے لے، یہاں پہنچ کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حزن و ملال کی اسی کیفیت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن بڑا سخت اور جان لیوا ہو گا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھالے۔ (اس کے بعد آپ واقعے کی طرف لوٹ آئے، اور ارشاد فرمایا کہ) اللہ تعالیٰ نے صاحب حق مظلوم سے فرمایا کہ ذرا نظر اٹھاؤ اور جنت کا مشاہدہ کرو، اس شخص نے قہیل حکم میں جنت کے عالی شان مخلوق پر نظر ڈالی، اور عرض کیا، خداوند! میں چاندی کے شہر اور سونے کے محل دیکھ رہا ہوں، یہ کس نبی کے ہیں؟ کس صدیق اور شہید کو عطا کئے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس شخص کی ملکیت ہوں گے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ عرض کیا: یا اللہ! یہ قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا: تم ادا کر سکتے ہو، عرض کیا: کیسے؟ فرمایا: اپنے بھائی کو معاف کر کے، اس نے عرض کیا: الہی! میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا: اٹھو، اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی۔

اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فان اللہ تعالیٰ یصلح بین المومنین یوم
القیامۃ (۱)

اللہ سے ڈرو، اور آپس میں صلح کرادیا کرو، اس لئے کہ قیامت کے دن باری تعالیٰ بھی مسلمانوں میں صلح
کرادیں گے۔

ایک حدیث میں ہے۔

لیس بکذاب من اصلح بین اثنتین فقال خیر الونی خیرا

(بخاری و مسلم۔ ام کلثوم بنت عقبہ)

جو شخص دو (جھگڑا کرنے والے) آدمیوں میں صلح کرائے وہ جھوٹا نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات کہے، اور ایک
کی طرف سے دوسرے کو اچھی خبر پہنچائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں میں صلح کرانا واجب ہے، کیوں کہ جھوٹ نہ بولنا واجب ہے، اور کوئی واجب اس وقت تک ذمے
سے ساقط نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے زیادہ موکد واجب سامنے نہ آجائے، اس سے معلوم ہوا کہ صلح کرانا ترک کذب سے
زیادہ ضروری اور اہم ہے، یعنی اگر اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

کل الکذب مکتوب الا ان یکذب الرجل فی الحرب، فان الحرب خدعة او
یکذب بین الاثنین فیصلح بینہما، او یکذب لامرأۃ لیرضیہا (۲)

ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے (یعنی قابل مواخذہ ہے) مگر یہ کہ آدمی لڑائی میں جھوٹ بولے، اس لیے کہ لڑائی فریب ہی کا
نام ہے، یا دو آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے، یا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے۔

(۱) یہ طویل روایت خرائی نے مکارم الاخلاق میں اور حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، ابو حلی نے بھی اس کی تخریج کی ہے، ابن حبان اور بخاری
نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (۲) یہ روایت بھی خرائی کی مکارم الاخلاق میں ہی راوی نور بن سحان ہیں، لیکن اس کی سند میں اختراع اور ضعف
ہے، تاہم اس مضمون کی ایک روایت مسلم میں ام کلثوم بنت عقبہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔

پندرہواں حق :- یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

من ستر علی مسلم سترہ اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرۃ (مسلم۔ ابوہریرہ)
جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔
اس مضمون کی ایک روایت ہے:-

لا یستر عبد عبد الا سترہ اللہ یوم القیامۃ (مسلم۔ ابوہریرہ)
جو بندہ دوسرے کے عیوب چھپائے گا قیامت کے روز باری تعالیٰ اس کے عیب چھپائیں گے۔
حضرت ابوسعید الخدریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:-
لا یری امری من اخیه عورۃ فی سترہا علیہ الا دخل الجنة
(طبرانی اوسط۔ معارم الاخلاق)

جو شخص اپنے کسی بھائی کا عیب دیکھے اور اس کی پردہ پوشی کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔
روایات میں ہے کہ جب ماعزؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہ (زنا) کا اعتراف کیا تو آپ نے ان سے فرمایا:-

لو سترتہ بشوبک کان خیر الک (ابوداؤد۔ نسائی۔ ہذا بن حکیم)
اگر تو اسے کپڑے میں ڈھانپ لیتا (یعنی چھپا لیتا) تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کے لیے اپنا عیب چھپانا بھی ضروری ہے اس لیے کہ پردہ پوشی اسلام کا حق ہے، اور اس حق میں وہ اور غیر دونوں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی شخص کو شراب پیتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میرا دل بھی چاہے گا کہ اس کا راز فاش نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے، حضرت عمر بن الخطابؓ نے اپنے دور خلافت میں رات کے گشت کے دوران ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا، صبح ہوئی تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے یہ دریافت کیا کہ اگر امام المسلمین کسی شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور اس پر زنا کی حد جاری کرے تو اس کا یہ فعل درست ہے یا نہیں؟ تقریباً سب لوگوں کی رائے یہ تھی کہ امام با اختیار ہے، اسے حد جاری کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو الٹی آپ پر حد جاری کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کے لیے چار گواہوں کی گواہی ضروری قرار دی ہے، چند روز کے توقف کے بعد آپ نے یہی سوال دوبارہ کیا، سب نے وہی سابقہ جواب دیا، حضرت علیؓ بھی اپنی رائے پر قائم رہے، اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو حد زنا جاری کرنے یا نہ کرنے میں تردد تھا، اسی لیے آپ نے دوبارہ استفسار فرمایا، اور استفسار بھی ایک مفروضہ قائم کر کے کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں مرد اور فلاں عورت کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں ان پر حد جاری کروں یا نہ کروں، ہمارے کیا رائے ہے؟۔ حد زنا کے لیے مطلوب شہادت اس امر کی واضح دلیل ہے کہ شریعت نے پردہ پوشی پر زور دیا ہے، یہاں چار سے کم افراد کی شہادت پر حد جاری کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، پھر وہ چار بھی ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے زانی اور مزنی کے اعضاء کو اس حال میں دیکھا ہو جیسے سرمہ دانی میں سلائی ہوتی ہے، اور ایسا مشکل ہی سے ہوتا ہے، اگر اتفاقاً قاضی اس کی تحقیق بھی کرے تب بھی اس کے لیے انشاء کرنا جائز نہیں ہے، غور کیجئے کہ باری تعالیٰ نے زنا جیسے بدترین جرم کے لیے کتنی بڑی سزا رکھی مگر یہ بھی دیکھئے کہ اپنے بندوں کے گناہوں کی کس طرح پردہ پوشی فرمائی، شہادت کی قیود سے افشائے راز کا راستہ ہی مسدود کر دیا، امید ہے کہ قیامت کے دن ہم بھی اس کے کرم عظیم اور احسان عظیم سے محروم نہیں رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

ان اللہ اذا ستر علی عبد عورته فی الدنیا فهو اکر من ان یکشفها فی الآخرة
وان کشفها فی الدنیا فهو اکر من ان یکشفها مرۃ اخرى (ترمذی، ابن ماجہ، ترمذی، ابن ماجہ، ترمذی)
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے عیب کی دنیا میں پردہ پوشی فرماتے ہیں تو اس کے کرم کا یہ تقاضا کہ ہو گا کہ
قیامت میں اسے فاش کرے اور جب دنیا میں ایک مرتبہ فاش کر دیتا ہے تو اس سے کرم تر ہے کہ دوبارہ اسے
فاش کرے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن الخطابؓ کے ساتھ رات کے وقت مینہ منورہ کے گلی کوچوں میں گشت
کر رہا تھا کہ ہمیں دور کہیں روشنی نظر آئی، ہم روشنی کی جانب چلے، معلوم ہوا کہ ایک مکان میں چراغ جل رہا ہے، باہر سے دوداڑہ
بند ہے، اور اندر لوگ شور و غل مچا رہے ہیں، مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ مکان ابن امیہ بن خلف کا مکان ہے، یہ سب لوگ شراب
کے نشے میں ہیں، تمہاری کیا رائے ہے کیا ہم انہیں گرفتار کر لیں، میں نے کہا میرے خیال میں یہ مناسب نہ ہو گا، ہم نے اس وقت
وہ کام کیا ہے جس سے قرآن پاک میں ممانعت وارد ہے، میرا اشارہ آیت کریمہ ولا تجسسوا (تو میں مت رہو) کی طرف تھا۔
مجھے میری رائے سے اتفاق کیا، اور ہم ان مہ خواروں کو اسی حالت پر چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ
عیب کا چھپانا اور اس کے درپے نہ ہونا واجب ہے۔ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ سے فرمایا:۔
انک ان اتبعتم عورات النساء فسدنہم او کدبتن تفسدنہم (ابوداؤد۔ صحابہ)
اگر تم لوگوں کی عیب جوئی میں لگ گئے تو تم ان کو بگاڑ دو گے یا (یہ فرمایا) قریب ہے کہ تم انہیں بگاڑ دو۔
عام مومنین کو خطاب فرمایا۔

یا معشر من امن بلسانہ ولم یدخل الایمان فی قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا
تتبعوا عوراتہم فانہ عن ینبع عورة اخیه المسلم ینبع اللہ عورۃ وہ من ینبع اللہ
عورۃ یتفضحہ ولو کان فی جوف بیتہ (ابوداؤد۔ ابودردہ، ترمذی، عرو۔ ابن ماجہ)
اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے، اور جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو
اور نہ ان کی عیب جوئی کرو، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب آشکار
کرتے ہیں اور جس شخص کے عیب باری تعالیٰ آشکار فرماتے ہیں اسے رسوائی ملتی ہے، خواہ وہ اپنے گہری میں
کیوں نہ ہو۔

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی حدود کی تعدی کرتے دیکھوں تو اسے گرفتار نہ کروں، اور نہ کسی
دوسرے شخص کو بلا کر یہ بتاؤں کہ وہ تعدی حدود اللہ کا مرتکب ہوا ہے ہاں اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص ہو تو میں نظر انداز نہ
کر سکوں گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص پکڑ کر لایا گیا، لانے والے
نے عرض کیا کہ یہ شخص شرابی ہے، اور اس وقت بھی نشے میں ہے، ابن مسعودؓ نے حاضرین مجلس سے کہا کہ اس کا منہ سوگھ کر
دیکھو، لوگوں نے حکم کی تعمیل کی، معلوم ہوا کہ واقعہ وہ شراب پئے ہوئے ہے، آپ نے اسے قید کر دیا، جب اس شخص کا منہ ہرن
ہوا اور ہوش و حواس بحال ہوئے تو ابن مسعودؓ نے ایک کوڑا اٹھوا کر اس کی گردہ کھولی اور جلا دیا، اس سے فرمایا کہ مجرم کے
کوڑے لگاؤ، لیکن ہاتھ اونچا کر کے کوڑے لگانا! اور مختلف جگہوں پر لگانا، یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ پر لگاتے رہو، جب سزا سے فارغ
ہوئے تو اس شخص سے دریافت کیا جو مجرم کو گرفتار کر کے لایا تھا کہ تمہارا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اس
شخص کا چچا ہوں، فرمایا: ”نہ تم نے اس کی ناصب و تعلیم پر توجہ دی، اور نہ اس کے عیب کی پردہ پوشی کی۔“ اس کے بعد فرمایا کہ اگر
امام کو معلوم ہو کہ فلاں شخص نے حدود الہی سے تجاوز کیا ہے تو اسے شرعی حد جاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے،

مخدود و گزرے کام لینا اسے محبوب ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(پ ۱۸، ر ۹، ص ۲۲)

اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے، بے شک! اللہ غفور رحیم ہے۔

مزید فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اول جب ایک شخص پر چوری کی حد جاری فرمائی، اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ نہایت مضطرب ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! شاید آپ کو اس کا ہاتھ کاٹنا جانبر لگا ہے؟ فرمایا: برا کیوں نہ لگتا، تم لوگ اپنے بھائی کے خلاف شیاطین کے مددگار مت بنو، انہوں نے عرض کیا کہ پھر آپ نے معاف کیوں نہ کر دیا، فرمایا۔

يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمَانِ إِذَا نْتَهَى إِلَيْهِ حَدَانِ يَتِيمَهُ أَنْ يَغْفِرَ وَيُحِبَّ الْعَفْوَ وَقِرَاوِ
لِيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا (ماتم)

حاکم کو چاہیے کہ جب اس کے پاس کوئی حد پہنچے تو وہ اسے جاری کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ مخدود و گزر کو پسند کرتا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی سولیعفوا الخ

ایک روایت میں ہے کہ جب اس شخص کا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر خفیر ہوا گویا راکھ ڈال دی گئی ہو (خرانی مکارم الاخلاق) موی ہے کہ حضرت عمرؓ کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھٹ کر رہے تھے کہ ایک مکان سے گانے کی آواز آئی، آپ نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے، اور اس کے پہلو میں ایک مخفیہ گیت گارہی ہے، آپ نے فرمایا: اے دشمن خدا! کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال دے گا، اس شخص نے جواب دیا: امیر المؤمنین! آپ کوئی حکم لگانے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے ایک معصیت کی ہے آپ سے بیک وقت تین معصیتیں سرزد ہوئی ہیں، باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَجَسَّسُوا (پ ۲۶، ر ۱۳، ص ۲۲)

اور سراغ مت لگایا کرو۔

حالانکہ آپ نے تجسس کیا، آپ نے فرمایا:۔

وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا (پ ۸۲، ر ۸، ص ۱۸)

اور اس میں کوئی تعیلقت نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آیا کرو۔

اور آپ اس حکم کے برخلاف میرے گھر میں دیوار پھاڑ کر داخل ہوئے، اس نے ارشاد فرمایا:۔
لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

(پ ۱۸، ر ۱۰، ص ۲۷)

تم اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت کیوں کہ ان سے اجازت حاصل نہ کرو۔

آپ نے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور میرے گھر میں اجازت و سلام کے بغیر چلے آئے ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا: اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو سدھر جائے گا، اس نے عرض کیا: ہاں! امیر المؤمنین! میں ایسی حرکت دوبارہ نہیں کروں گا، اس حد کے بعد آپ واپس چلے آئے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے وہ حدیث دریافت کی جو قیامت کے روز باری تعالیٰ کی سرکوشی سے متعلق وارد ہوئی ہے، فرمایا: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَيَدْنِي مِنْهُ الْمُؤْمِنُ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَفِيَهُ وَيُسْتَرِهِ مِنَ النَّاسِ، فَيَقُولُ

اتعرف ذنب کذا“ فیقول: نعم یا ربی، حتی انه اذا قررہ بنیوہ فرای فی نفسه انه قد هلك قال له یا عبدی انی لم استرها علیک فی الدنیا الا وانا اريد ان اغفرها لک الیوم، فیعطی کتاب حسناته واما الکافرون والمنافقون فیقول: لا شهاد حولاء الذین کذبوا علی ربهم الا لعنة الله علی الظالمین (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلائیں گے اسے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ کر لوگوں سے چھپائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے، کیا تو اپنے فلاں گناہ سے واقف ہے؟ ہمہ عرض کرے گا: ہاں یا رب! جب باری تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کا اعتراف کرائیں گے، اور مومن اپنے دل میں یہ سمجھے گا کہ میں تباہ ہو گیا تو اس سے فرمائیں گے: اے میرے بندے! میں نے دنیا میں مجھے محبوب کی پردہ پوشی اس لیے کی تھی کہ میں آج کے دن اُمیں معاف کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد ٹکیوں کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ کافروں اور منافقوں کا اس روز یہ عالم ہو گا کہ گواہ پکار پکار کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، آگاہ رہو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

کل امتی معافی الا المجاہرین (بخاری و مسلم ح ۱۰۷۰)
میری امت کے تمام لوگ معاف کر دیے جائیں گے مگر ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا جنہوں نے علی الاعلان گناہوں کا ارتکاب کیا۔

وہ لوگ بھی مجاہر ہیں جنہوں نے چھپ کر گناہ کیا اور بعد میں ظاہر کر دیا کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کی عیب جوئی کی کراہت کے لیے ذیل کی روایت کافی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

من استمع سر قوم وهم له کارهون صب فی اذنه الا نک یوم القیامة (بخاری۔ ابن عباسؓ ابو ہریرہؓ)

جو شخص کسی قوم کا بھیدنے اور وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، قیامت کے روز اس کے کان میں راتگ پھلایا جائے گا۔

سولہواں حق۔ یہ ہے کہ تمہارے جنکوں سے بچے، تاکہ مسلمانوں کے قلوب بدگمانی سے اور زبانیں غیبت سے محفوظ رہیں، اگر لوگوں نے اس کی بے احتیاطی کی بنا پر غیبت کی، یا اسے برا سمجھا تو یہ باری تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اور اس گناہ میں وہ بھی ان کا شریک ہوگا۔ ارشاد رہائی ہے۔

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَنَلُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ (پ ۱۹ آیت ۱۰۸)
اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ عبادت کرتے ہیں، پھر وہ براہِ جمل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ تمہارا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جو والدین کو گالی دے، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہو؟ فرمایا۔

نعم! یسب ابوی غیرہ فیسبون ابویہ (بخاری و مسلم۔ عبد اللہ بن عمر)
ہاں! (وہ شخص ایسا ہے) جو دوسروں کے والدین کو گالی دیتا ہے (اور نتیجے میں) دوسرے اس کے ماں باپ کو برا کہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ معصیت کا باعث ہونا بھی معصیت کے ارتکاب کی طرح مذموم ہے نصرت کی جگہوں سے پچنا کس قدر ضروری ہے۔ اس سلسلے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ مطہرہ سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک شخص قریب سے گذرا، آپ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ میری بیوی صغیرہ ہیں۔ (مطلب یہ ہے کہ تم اسے غیر عورت سمجھ کر میرے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہوئے) اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی اور ہوتا تو اس طرح کی بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، لیکن آپ کے متعلق تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا:

ان الشیطان یجری من ابن ادم مجری الدم (مسلم)

شیطان آدمی کے خون کی گردش کے ساتھ رگوں میں رواں ہے۔

ایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرے میں متنگ تھے کہ حضرت صغیرہ تشریف لائیں آپ نے ان سے بات چیت کی، اس دوران وہ شخص قریب سے گذرے، آپ نے ان دونوں سے فرمایا:

علی رسلکم انہا صغیرۃ انی خشیت ان یقذف فی قلوبکم اشرا (بخاری و مسلم)

(صغیرہ) غصہ یہ صغیرہ ہیں (میں نے تمہیں یہ بات اس لیے بتلائی کہ) مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی برائی (بدگمانی) نہ پیدا ہو جائے۔

حضرت عمر بن الخطابؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہمتوں کی جگہ سے بچنے میں احتیاط نہ کرے کی بنا پر لوگوں کی ملامت اور طغزو تعریض کا ہدف بنے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذات کو اس کا قصور وار نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ نہ وہ بے احتیاطی کرتا اور نہ دوسرے لوگ اسے برا کہتے، حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سر راہ کسی عورت سے بات چیت کر رہا ہے، آپ سخت ناراض ہوئے، اور اس کے درے لگائے، اس نے عرض کیا: امیر المؤمنین! یہ میری بیوی ہے، فرمایا: ایسی جگہ کیوں گفتگو کرتے ہو جہاں شبہ واقع ہو:

ستر ہواں حق۔ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی کسی ضرورت میں سفارش کا طالب بن کر آئے تو اسے مایوس نہ کرے، بلکہ جو کچھ بن پڑے اس کی مطلب بر آری کے لیے کرے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

انی اونی واسال ونطلب الی الحاجة وانتم عندی فاشفعوا لتوجروا ویقضی اللہ علی یدی نبیہ ما احب (بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)

میرے پاس لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور مجھ سے اپنی ضرورتیں پوری کراتے ہیں اور تم میرے پاس ہوتے ہو (اس لیے اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے میرے پاس آئے) تو تم اس کی سفارش کرو یا کہہ تاکہ تمہیں ثواب ملے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ وہی کام کرائے گا جو اسے محبوب ہوگا۔

حضرت معاویہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:

اشفعوا الی لتوجروا، انی ارید الا لک ولو اخرہ کی تشفعوا الی فتوجروا (ابوداؤد۔ نسائی)

مجھ سے سفارش کیا کرو تاکہ تمہیں ثواب ملے، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں مگر اسے اس لئے ملتوی کر دیتا ہوں کہ تم اس کام کی مجھ سے سفارش کرو گے، اور اجر و ثواب حاصل کرو گے۔

ایک حدیث میں ہے:

ما من صدقة افضل من صدقة اللسان قیل: وکیف ذلک؟ قال الشفاعة بحقن بها الدم ونجرت بها المنفعة الی اخرہ ویدفع بها المکر وہ عن اخر (ترمذی۔ سنن ابن حبیب)

کوئی صدقہ زبان کے صدقے سے انکل نہیں ہے، عرض کیا کیا زبان سے کس طرح صدقہ ہوتا ہے؟ فرمایا:
سفارش کرنے سے، سفارش سے خون محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور شر سے اس کی
حفاظت ہوتی ہے۔

عمرہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر مغیث نامی ایک غلام تھا آج وہ منظر میری نگاہوں کے
سامنے ہے کہ مغیث اپنی بیوی بریرہ کے پیچھے کھڑا رہا ہے، اور آنسوؤں سے اس کی داڑھی کے بال تر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے (ابن عباس سے) فرمایا عجیب بات ہے کہ مغیث کو بریرہ سے جس قدر محبت ہے بریرہ کو اس سے اسی قدر
نفرت ہے۔ اس کے بعد آپ نے بریرہ سے فرمایا: کتنا اچھا ہوتا اگر تم مغیث کے پاس چلی جاتیں آخر کو وہ تمہارے بچے کا باپ ہے،
بریرہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اس کی تعمیل کروں گی، فرمایا: یہ میرا حکم نہیں ہے، بلکہ شخص سفارش
ہے۔ (بخاری)

اٹھارواں حق:- یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو اول سلام و مصافحہ کرے، بعد میں دوسری گفتگو کرے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

من بدأ بالسلام قبل السلام فلا تحببوه حتى يبدأ بالسلام (طبرانی اوسط، ابو نعیم، ابن عمر)
جو شخص سلام سے پہلے گفتگو شروع کرے اس کی بات کا جواب مت دے یہاں تک کہ وہ سلام کرے۔
ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، لیکن نہ آپ سے حاضری کی اجازت
چاہی اور نہ آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھ سے فرمایا:

ارجع فقل السلام علیکم، وادخل (۱)

واپس جاؤ اور سلام کر کے اندر آؤ۔

حضرت جابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:-

إذا دخلتم بیوتکم فسلموا علی اہلہا فان الشیطان اذا سلم احدکم لم یدخل
بیئہ (بخاری)

جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اہل خانہ کو سلام کرو، اس لیے کہ اگر تم سلام کر لیتے ہو تو شیطان تمہارے گھر
میں داخل نہیں ہوتا۔

حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال تک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی ہے، ایک مرتبہ
آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا:-

یا انس! اسبغ الوضوء یرد فی عمرک وسلم علی من لقینہ من امتی نکثر
حسناتک و اذا دخلت منزلک فسلم علی اہل بیتک ینکثر خیر بیتک (بخاری)

یعنی، تہذیب نمبر)

اے انس! اچھی طرح وضو کیا کرو کہ اس سے تمہاری عمر زیادہ ہوگی اور میری امت میں جو شخص تمہیں ملے
اسے سلام کیا کرو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور جب تم اپنے گھر میں جایا کرو تو اہل خانہ کو سلام کیا کرو
اس سے تمہارے گھر میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِذَا حُتِبْتُمْ لِلْجَنَّةِ فَخَبِّئُوا بِهَا أَحْسَنَ مِنْهَا لَئِنْ دُئِبْتُمْ عَنْهَا (پ ۵ ر ۸ آیت ۸۸)

اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔

ایک حدیث میں باہمی محبت کو داخل جنت کا سبب اور افشاء سلام کو باہمی محبت کا باعث قرار دیا گیا ہے، فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا^۱
أَفَلَا أَدْلِكُمْ عَلَى عَمَلٍ إِنْ أَعْمَلْتُمْوه تَحَابُّيْنُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفْشُوا
السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (مسلم۔ ابو ہریرہ)

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہ کرو، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم اسے کرو تو تمہارے مابین محبت پیدا ہو جائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو فرمائیے اس کے لیے ستر مرتبہ رحمت کی دعا کرتے

ہیں۔ (۱) یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمان باہم ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو فرشتوں کو برا تعجب ہو جاتا ہے۔ (۲) آپس میں سلام کرنے کے لیے یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے۔

يَسْلِمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدًا جَزَاءُ عَنْهُمْ (۳)

سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور اگر جماعت کا ایک آدمی سلام کرے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہے۔

حضرت قائد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں کے لیے ملاقات کا تحفہ مجھ تھا، اس امت کے لیے ملاقات کا تحفہ سلام ہے، یہ اہل جنت کا تحفہ ہے۔ ابو مسلم خولانی جب کسی شخص کے پاس سے گزرتے تو اسے سلام نہ کرتے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ شخص میرے سلام کا جواب نہ دے اور فرمائیے اس پر لعنت بھیجیں۔ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا ”السلام علیکم“ آپ نے فرمایا اس کے لیے دس نیکیاں ہیں دوسرا شخص آیا اور اس نے ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ کہا آپ نے فرمایا اس کے لیے تیس نیکیاں ہیں، تیسرے شخص نے ”السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ کہا آپ نے اس کے لیے تیس نیکیوں کی خوشخبری سنائی (ابوداؤد، ترمذی، عمران بن حصین) حضرت انسؓ بھی کو بھی سلام کیا کرتے تھے کہتے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہاں تک تھی کہ ہر کسی کو سلام کیا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لے گئے وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، آپ نے انہیں سلام کیا اور دست مبارک سے سلام کا اشارہ فرمایا، راوی عبد الحمید بن ہرمان نے بھی یہ روایت بیان کرتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے آپ کے سلام کی کیفیت بتلائی (ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد) یہود و نصاریٰ اور مشرکین کو سلام کرنے کے سلسلے میں ذیل کی روایات سے اسوہ نبوی کی تفصیل ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

لَا تَبْدُلُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِنَّا لَقَيْتُمُ احْلَهُم فِي الطَّرِيقِ
فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى ضَيْقِهِمْ (مسلم۔ ابو ہریرہ)

(۱) صاحب فردوس نے اسے ابو ہریرہ سے اپنی سند میں نقل کیا ہے (۲) اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی

(۳) موطا امام مالک۔ زید بن اسلم مرسلہ

یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں ابتداً کب سے کئی راستے میں ملے تو اسے تنگ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دو۔

حضرت ابو ہریرہؓ زمین کو سلام کرنے کے سلسلے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں:-

لا نصامحوا اهل الذم ولا تبدواهم بالسلام فاذا لقينموهم في الطريق فاضطروهم الي اضيفهم (حوالہ سابق)

زمینوں سے نہ مصافحہ کرو اور نہ انہیں سلام کرنے میں پہل کرو اگر وہ راستے میں ملیں تو انہیں تنگ راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دو۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ کچھ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ”السلام علیکم“ کہا آپ نے جواب میں فرمایا ”وعلیکم“ لیکن میں نے اس کے جواب میں کہا ”سلي علیکم السلام واللعنة“ (بلکہ خود تم پر موت اور لعنت ہو) آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اللہ تعالیٰ کو نری پسند ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سنا نہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے فرمایا: میں نے (سنا ہے اور) جواب بھی دے دیا ہے وعلیکم (یعنی تم پر بھی وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو) (بخاری و مسلم) ایک حدیث میں یہ اصول بیان فرمایا:-

يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير الصغير على الكبير (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہؓ)
سوار پیادہ پا کو اور پیادہ پا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

سلام اور مصافحے کے سلسلے میں کچھ اور روایات حسب ذیل ہیں:-

لا تشبهوا اليهود والنصارى فان تسليم اليهود الاشارة بالاصابع وتسليم النصارى الاشارة بالاكف (۱)

یہود و نصاریٰ کی مشابہت اختیار مت کرو، اس لیے کہ یہود انگلیوں کے اشارے سے اور نصاریٰ ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں

اذا انتهي احدكم الى مجلس فليسلم فان بداله ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخيرة (ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابو ہریرہؓ)

جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو اسے (اہل مجلس) کو سلام کرنا چاہیے، پھر اگر مرضی ہو تو مجلس میں بیٹھ جائے اور جب مجلس سے واپس جانے کے لیے کھڑا ہو تب بھی سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ حق بجانب اور سوزوں ہے۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مومن ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں پر ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، امتزاس شخص کو ملتی ہیں جو ان میں زیادہ خندہ رو ہو (خرائلی۔ سند ضعیف) اس مضمون کی ایک روایت حضرت عمر بن الخطابؓ سے معقول ہے، فرماتے ہیں، ”ان دو مسلمانوں پر جو آپس میں ملتے ہیں اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں باری تعالیٰ کی ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں“ نوے رحمتیں ابتدا کرنے والے کو ملتی ہیں اور دس دوسرے کو (مسند بزار، بیہقی) حضرت

حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصافحہ دوستی بڑھاتا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ناقل ہیں:-

نام نحياتكم بينكم المصافحة (۱)
تمہارے سلام کا ہتھ مصافحہ ہے۔

ایک حدیث میں یوسہ دینے کو بھی مصافحہ قرار دیا گیا ہے۔ (۲) بزرگوں اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں کو تھک کے لیے اور احترام کے طور پر یوسہ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو یوسہ دیا ہے (ابوداؤد، سند حسن) کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ جب بارگاہِ خداوندی میں میری توبہ قبول ہوئی اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے ہاتھوں کو یوسہ دیا۔ (۳) روایت ہے کہ ایک اعرابی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اپنے سر مبارک اور روئے انور کا یوسہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائیں، آپ نے اجازت دے دی، اور اس نے سر مبارک اور روئے مبارک کو یوسہ دیا۔ (۴) ابو عبیدہ بن الجراح نے حضرت عمر بن الخطابؓ سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھوں کو یوسہ دیا، اور دونوں روئے لگے۔ برائی بن عازب روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ وضو سے فارغ ہو گئے، وضو کے بعد آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اب تک یہ سمجھتا رہا کہ مصافحہ کرنا عجیبوں کا طریقہ ہے، فرمایا: جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ (۵) ایک حدیث میں ہے:-

اذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم فرددوا عليه، كان له عليهم فضل درجة لانه
ذكرهم السلام، وان لم يردوا عليه رد عليه ملاخير منهم واطيب راول قال افضل
(خراعی، معنی۔ ابن مسعود)

اگر آدمی کسی قوم کے پاس سے گزرے انہیں سلام کرے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیں تو اس کو ان کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کیوں کہ اس نے انہیں سلام یاد دلایا ہے اور اگر وہ سلام کا جواب نہ دیں تو ان سے بہتر اور پاکیزہ لوگ (فرشتے) اس کے سلام کا جواب دیں گے۔

سلام کے وقت جھکا منع ہے، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی دوسرے کے لیے جھک سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا: نہیں، عرض کیا ہم میں سے بعض لوگ بعض سے مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا: ہاں یہ صحیح ہے (ترمذی، ابن ماجہ) سفر سے آنے پر معافت کرنا، اور یوسہ دینا حدیث سے ثابت ہے۔ (۶) حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں آپ نے مجھ سے مصافحہ فرمایا ہے۔ ایک روز آپ نے مجھے تلاش کیا اتفاق سے میں گھر پر موجود نہیں تھا، معلوم ہوا تو خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا، آپ اس وقت تخت پر جلوہ افروز تھے آپ نے مجھ سے معافت فرمایا (ابوداؤد) اس سے معلوم ہوا کہ معافت مسنون ہے۔

(۱) (خراعی) یہ روایت ترمذی میں بھی ہے، ابوامام اس کے راوی ہیں۔ (۲) ابن عدی میں انس کی روایت لیکن ابن عدی نے اسے غیر محفوظ کہا ہے۔ (۳) ابوبکر ابن التری فی کتاب الرض، سند ضعیف۔ (۴) حاکم میں بریدۃ الاسلمی کی روایت، مگر انہوں نے ہاتھ کے بجائے پاؤں کا ذکر کیا ہے۔ (۵) خراعی، حاکم الاطلاق میں یہ روایت ابوداؤد، ترمذی، اور ابن ماجہ میں بھی اختصار کے ساتھ موی ہے۔ (۶) ترمذی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ زید بن حارثہ سفر سے آئے تو آپ نے انہیں یوسہ دیا اور معافت فرمایا۔

علماء کے احترام میں ان کے سواری کے جانور کی رکاب تمام بھی پھیلے ہوئے تھے، آثار صحابہ و تابعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ کی رکاب تھامی تھی، حضرت عمرؓ نے بھی ایک مرتبہ آپ کی رکاب پکڑی اور اس وقت تک پکڑے رہے جب تک کہ آپ سوار نہ ہو گئے اس کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ زید بن ثابتؓ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ (۱)

بطور تعظیم کسی شخص کے لیے کھڑا ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ وہ شخص اس کا طالب نہ ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا کہ آپ اپنے لیے کسی شخص کا کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص ہمیں محبوب نہ تھا لیکن ہم آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیوں کہ ہم جانتے تھے کہ آپ اسے پسند نہیں فرماتے (ترمذی) چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے فرمایا:-

اذا رايتموني فلا تقوموا كما يقوم الاعاجم
جب تم مجھے دیکھو تو عجیبوں کی طرح کھڑے مت ہو۔

یہ بھی فرمایا:-

من سرمان يمثّل له الرّجال قياما فليتبوا مقعدهم من النار (ابوداؤد، ترمذی، معادین)
جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔
مجلس کا ذکر آیا تو مجلس میں بیٹھنے کا ادب بھی سن لیجئے۔ فرمایا:-

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا
(بخاری و مسلم - ابن عمر)

کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجلس میں وسعت اور کشادگی پیدا کریں۔

چنانچہ اکابر بن سلف اس ممانعت کی بنا پر مجلس میں اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے، ان کے پیش نظر رسالت اکابر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی تھا:-

اذا اخذنا القوم مجالسهم فان دعا احد اخاه فوسع له فليباته فانما هي كرامة
اكرمه بها اخوه فان لم يوسع له فلينظر الى اوسع مكان يجلس فيه يجلس فيه
(بہم بنوئی - ابی شیبہ)

جب لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ چکیں اور کوئی شخص اپنے بھائی کو بلائے اور اسے بیٹھنے کی جگہ دے تو اسے یہ پیش کش قبول کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنے بھائی کی تعظیم کی ہے، اور اگر وہ جگہ نہ دے تو جہاں کشادہ جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔

جو شخص کسی مجلس میں آئے اور اسے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے تو واپس نہ جائے بلکہ مجلس کے آخر میں جہاں جگہ مل وہاں بیٹھ جائے، ابوداؤد اللیثی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ کہ تین آدمی آئے ایک کو مجلس میں جگہ مل گئی اور وہ بیٹھ گیا، دوسرا مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا، تیسرا واپس چلا گیا، جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، ”کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ ایک تو اللہ کی طرف لو لگائے رہا اسے اللہ نے جگہ عطا فرمائی، دوسرے نے حیا اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے

اس سے حیاتی تیسرے نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے اس سے اعراض کیا (بخاری و مسلم) اب پھر سلام کے موضوع کی طرف واپس چلے، بعض حالتیں ایسی بھی ہیں جن میں سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا صحیح نہیں ہے، روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ کسی شخص نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا (مسلم۔ ابن عمر) اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قضائے حاجت میں مشغول ہو اسے سلام نہ کرنا چاہیے، سلام کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور اس کے لیے متعین الفاظ ہیں، چنانچہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ملک السلام کہنا صحیح نہیں ہے، ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں سلام کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ”ملک السلام مردوں کا سلام ہے“ آپ نے تین مرتبہ یہ بات فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے یہ کہنا چاہیے ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن جری، یحییٰ) ایک روایت میں مصافحہ کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔

ما من مسلمین يلتقيان فيتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا

(ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ برائی بن عازب)

جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے قبل ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام ہانیؓ آپ کے دولت کدے پر حاضر ہوئیں اور سلام پیش کیا، آپ نے پوچھا یہ کون خاتون ہیں؟ عرض کیا گیانیا رسول اللہ ام ہانیؓ ہیں، آپ نے فرمایا: خوش آمدید ام ہانیؓ۔

انیسواں حق :- یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کرے، ظلم سے اس کا دفاع و اعانت اخوت کے مقتضی کی رو سے واجب ہے۔ حضرت ابوالدرداءؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا کہا، کسی تیسرے آدمی نے اس کا دفاع کیا، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا:-

من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار (ترمذی)

جو شخص اپنے بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے تو (اس کا یہ عمل) دوزخ سے اس کے لیے آڑ ہوگا۔

اس روایت کی تائید ذیل کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، فرمایا:-

ما من امری مسلم یرد عن عرض اخیه الا کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامۃ (طبرانی۔ ابوالدرداء)

جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ پر حق ہوگا کہ وہ قیامت کے روز اسے دوزخ کی آگ سے بچائیں۔

حضرت انسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے اس کے کسی مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور وہ اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پکڑ کریں گے، اور جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کا ذکر ہو اور وہ اس کی مدد کرے تو اللہ دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ (۱) ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:-

من حمی عن عرض اخیه المسلم فی الدنیا بعث اللہ تعالیٰ لہ ملکاً یحمیہ یوم القیامۃ من النار (ابوداؤد، مسلم، ابن النیر۔ سند ضعیف)

جو شخص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک

فرشتہ بھیجیں گے جو دوزخ سے اس کی حفاظت کرے گا۔
حضرت جابر اور حضرت ابو طلحہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:-

ما من امری مسلم ینصر مسلماً فی موضع ینتھذ فیہ عرضہ ویستحل
حرمتہ الا نصرہ اللہ تعالیٰ فی موطن یحب فیہ نصرہ وما من امری خذل
مسلماً فی موطن ینتھک فیہ حرمتہ الا خذلہ اللہ فی موضع یحب فیہ
نصرہ (۱)

جو شخص کسی مسلمان کی اس جگہ پر مدد کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جارہی ہو اللہ تعالیٰ اس کی اس جگہ
پر مدد کرے گا جہاں وہ اس کی مدد کا متقاضی ہو گا اور جو شخص کسی مسلمان کو اس جگہ ذلیل و خوار کرے جس کی
عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پر ذلیل کریں گے جہاں وہ اس کے مدد کا خواہش مند ہو گا۔

بیسواں حق:- یہ ہے کہ مسلمان کی چھینک کا جواب دے حدیث میں یہ ہدایت وارد ہے کہ جب کوئی شخص چھینکے تو اسے
الحمد للہ علی کل حال (اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے) چھینکنے والا جواباً یہ دعا دے یرحمکم اللہ ویصلح بالکم (اللہ
تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے)۔ (۲) حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم ہمیں یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو اسے الحمد للہ رب العالمین (پروردگار عالم کا
شکر ہے) کہنا چاہیے جب وہ یہ الفاظ کہے تو سننے والے کو کہنا چاہیے ”یرحمکم اللہ“ (اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے) جب سننے
والا یہ الفاظ کہے تو چھینکنے والا کہے ”یغفر اللہ لہ ولکم“ (اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے) مروی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھینکنے والے کے جواب میں الحمد للہ فرمایا اور دوسرے شخص کی چھینک پر خاموشی اختیار فرمائی
دوسرے شخص نے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تو خاموش رہا (بخاری و مسلم۔ السنن) شہیت عامل
(چھینک کا جواب) سنوں ہے لیکن اس کی ایک حد متعین ہے یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص زکام کی بنا پر مسلسل چھینک رہا ہو اور
دوسرا شخص اسی تسلسل کے ساتھ جواب دینے میں مصروف ہو اس سلسلے میں یہ روایت سامنے رکھی جائے۔

اشمت اخاک ثلاثاً فان زاد فهو زکام (ابوداؤد۔ ابو ہریرہ)

اپنے بھائی کی چھینک کا جواب تین مرتبہ دے اگر وہ تین بار سے زائد چھینکے تو (جواب دینے کی ضرورت
نہیں ہے اس صورت میں) وہ زکام کا مریض ہے۔

چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک چھینکنے والے کو تین بار جواب دیا جب اس نے چوتھی بار چھینکا تو آپ نے ارشاد فرمایا:-
انک مزکوم (مسلم۔ سلمہ بن الاکوع)
تجھے تو زکام ہو گیا ہے۔

چھینکنے کا ادب یہ ہے کہ پست آواز میں چھینکے اور چھینک کے وقت اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے یا کپڑے سے چہرہ ڈھانپ لے۔
(۳) چھینک کے جواب کے لیے یرحمکم اللہ کے الفاظ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہیں غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی
دعا موزوں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ بعض یہودی اس توقع پر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں

(۱) الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ یہ روایت ابوداؤد میں ہے۔ (۲) بخاری، ابوداؤد ابو ہریرہ بخاری کی روایت میں علی کل حال نہیں ہے۔

(۳) ابن مسعود کی روایت نسائی نے نقل کی ہے اور اسے مگر بھی کہا ہے یہ روایت ابوداؤد اور ترمذی میں بھی سالم بن عبد اللہ سے مروی ہے مگر اس کی
سند بھی مختلف ہے۔

چھینکتے تھے کہ آپ جواب میں یہ رحمکم اللہ فرمائیں گے مگر آپ نے جواب میں فرمایا ”یٰھٰدِیْنٰکُمُ اللّٰہُ“ (ابوداؤد، ترمذی) عبد اللہ ابن عامر ابن ربیعہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا کہ اسے چھینک آئی، اس شخص نے یہ الفاظ کہے۔ الْحَمْدُ لِلّٰہِ حَمْدًا کَثِیْرًا طَلِبًا مُّبَارَکًا فِیْہِ کَمَا یَزِیْرُ ضَیْرُنَا وَبَعْدَ مَا یَزِیْرُ ضَیْرُہٗ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالٍ سلام کے بعد آپ نے دریافت فرمایا یہ الفاظ کس شخص نے کہے تھے؟ کہنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ الفاظ میں نے کہے ہیں، اور خبر کی نیت سے کہے ہیں، فرمایا: میں نے دیکھا کہ جب تم نے یہ الفاظ کہے تو بارہ فرشتے دوڑے، ہر فرشتہ یہ چاہتا تھا کہ ان کلمات کو وہ لکھے (۱) (ابوداؤد) چھینک پر اللہ کا شکر ادا کرنا اجماع سنت کی حیثیت سے باعث اجر و ثواب ہے لیکن حدیث سے اس کے ایک اور فائدے کا علم ہوتا ہے جو سراسر دنیوی ہے فرمایا۔

من عطس عندہ فسبق الی الحمد لم یشتک خاصر نہ (طبرانی اوسط۔ مل) جس شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کی طرف سبقت کرے تو اسے درد گروہ کی شکایت نہیں ہوگی۔

ایک حدیث میں چھینک اور جمالی کا یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔

العطاس من اللّٰہ والتشاوب من الشیطان، فاذا تشاوب احدکم فلیضع یدہ علی فیہ، فاذا قال اہ آہ فان الشیطان یضحک من جوفہ

چھینک اللہ کی طرف سے ہے اور جمالی شیطان کی جانب سے جب تم میں سے کوئی شخص جمالی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، اس لیے کہ جب آدمی (جمالی کے وقت) آ، آکتا ہے تو شیطان پیٹ میں ہنسا کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ اگر قصائے حاجت کے دوران چھینک آئے تو اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس حالت میں دل ہی دل میں ذکر کر لینا چاہیے غالباً ابراہیم نخعی کا فضا بھی یہی ہے کہ زبان سے ذکر نہ کرنا چاہیے تاہم دل میں اللہ کا نام لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ! آپ قریب ہیں کہ سرگوشی کروں یا دور ہیں کہ آواز دوں، جواب آیا کہ میں اس شخص کا جلیس ہوں جو میرا ذکر کرے، عرض کیا! بعض اوقات ہم اچھی حالت میں نہیں ہوتے مثلاً جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں یا قصائے حاجت میں مشغول ہوتے ہیں، فرمایا: میرا ذکر ہر حال میں کرو۔

اکیسواں حق :- یہ ہے کہ اگر کسی شری سے واسطہ پڑے تو اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ غفلت نہ برتاؤ ہونا چاہیے اور بدکار کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بدکار ظاہری خوش اخلاقی پر خوش ہو جاتا ہے۔ اور اپنے شر سے نقصان نہیں پہنچاتا، حضرت ابو الدرداء کا ارشاد ہے کہ ہم بعض لوگوں سے مسکرا کر ملتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے لیے نفرت کا جذبہ ہوتا ہے، یہ شرانگیز لوگ ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہر داری ہی ضروری ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِذْفَعْ بِالْنِّیْسِ ہِیَ اَحْسَنُ (پ ۲۲، آیت ۲۲)

آپ نیک برتاؤ سے (بدی کو) ٹال دیجئے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:-

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ (پ ۱۳ آیت ۲۲)

اور بد سلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔

حضرت ابن عباسؓ سے معقول تفسیر کے مطابق یہ نہ سے مراد قتل اور ایذا ہے اور حسنہ سے مراد سلام اور وندھاری ہے، ایک موقع پر یہ فرمایا۔

وَلَوْ لَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (پ ۲۲ آیت ۲۵)

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعہ سے دفع کرتے رہا کرتے۔

اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے ترغیب و ترہیب، حیا اور مدارات کے ذریعہ ہٹاتا ہے۔ حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا اسے آنے دو، یہ شخص اپنی قوم میں انتہائی برا ہے، جب وہ شخص حاضر خدمت ہوا تو آپ نے اس سے انتہائی نرم لب و لہجہ میں گفتگو فرمائی، آپ کے روئے سے میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کچھ عزت ہے، جب وہ واپس چلا گیا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جب وہ شخص آیا تھا تو آپ نے اسے قوم کا بدترین آدمی کہا تھا، پھر آپ نے اس کے ساتھ نرم گفتگو فرمائی، فرمایا: اے عائشہ! قیامت کے روز سب سے برا شخص وہ ہو گا جو کسی شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے نظر انداز کر دے (بخاری و مسلم) ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

ماوقی المرء بعرضه فهو له صدقة (ابو حنبلہ، ابن عدی۔ ہائ)

وہ چیز آدمی کے حق میں صدقہ ہے جسے دے کر وہ اپنی عزت محفوظ رکھے۔

کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، اگرچہ ان (بہوں) کے لیے تمہارے دل میں نفرت ہو۔ محمد ابن حنفیہؒ فرماتے ہیں کہ وہ شخص عقل مند نہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آئے جن سے خطرہ ہے لیکن جن کی صحبت سے مفر نہیں ہے۔

بانیسواں حق :- یہ ہے کہ مالداہوں کے پاس بیٹھنے سے حتی الامکان گریز کرے، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ میل جول رکھے، غریب، مسکین اور یتیم اپنی مفلسی کے باوجود معزز و مکرم ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی تھی۔

اللہم احییٰ مسکیننا وامتنی مسکیننا و احشرنی فی زمرة المساکین

(ابن ماجہ حاکم۔ ابوسعید الخدریؒ ترمذی۔ عائشہ)

اے اللہ مجھے بحالت مسکینی زندہ رکھ، بحالت مسکینی موت دے، اور قیامت کے روز مساکین کے زمروں میں

اٹھا۔

کعب الاحبارؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظیم الشان سلطنت کے باوجود جب مسجد میں تشریف لے جاتے اور کسی غریب آدمی کو دیکھتے تو اس شخص کے پاس بیٹھ جاتے اور یہ فرماتے کہ مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہیں اگر کوئی لفظ محبوب پسندیدہ تھا تو وہ یہی تھا کہ کوئی شخص انہیں مسکین کہہ کر آواز دے۔ کعب الاحبارؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے یا ایہا الذین امنوا سے اور تورات میں یا ایہا المساکین سے مخاطب کیا ہے۔ عبادة ابن الصامتؒ فرماتے ہیں کہ دونوں کے ساتھ دوداڑے ہیں ان میں سے تین مالداہوں کے لیے ہیں، تین عورتوں کے لیے ہیں، اور ایک مساکین اور فقراء کے لیے ہے۔ قتیل ابن معاضؒ فرماتے ہیں کہ کسی پیغمبر نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں، فرمایا: یہ دیکھ لیا کرو کہ فقراء اور مساکین تم سے راضی ہیں یا نہیں، اگر وہ راضی

ہوں تو میں بھی راضی ہوں وہ ناراض ہیں تو میں بھی ناراض ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ایاکم ومحالسا المونی قبیل ومال المونی قال الاغنیاء (ترمذی۔ مائتہ)

مردوں کی ہم نشینی سے گریز کرو عرض کیا کیا مردوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا: مالدار

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعظیم کے حضور عرض کیا، الٰہی فی میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ جواب آیا، فلتک حال لوگوں کے پاس۔ ایک حدیث میں ہے۔

ولا تغبطن فاجر انعمته فانک لا تدری الی ما یصیر بعد الموت فان من وراء

طالب احثینا (تاریخ بخاری، طبرانی اوسط، بیہقی ہدایت ابو ہریرہ)

فاجر کی نعمت پر رشک مت کرو اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا اس کے پیچھے تو ایک جلد باز طالب لگا ہوا ہے۔

یتیم کی کفالت کے بڑے فضائل ہیں، ذیل میں ہم کچھ روایات پیش کرتے ہیں جن سے علم ہوگا کہ یتیم کی پرورش کرنا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں۔

من ضم یتیمًا من ابویں مسلمین حتی یسنتی فقد وجبت له الجنة

(احمد، طبرانی۔ مالک ابن من)

جس شخص نے کسی ایسے یتیم کو بالغ ہونے تک اپنے پاس رکھا جس کے والدین مسلمان تھے اس کے لیے جنت واجب ہے۔

انا وكافل الیتیم فی الجنة کھاتین وهو یبشیر بالمبعیہ (بخاری۔ صحیحین سل)

میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔

من وضع یدہ علی راس یتیم نر حما کانت له بکل شعرة علیہا یدہ حسنة (۱)

جو شخص محبت و شفقت سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے اسے ہر اس بال کے عوض ایک نیکی ملے گی جس پر اس کا ہاتھ گذرا ہوگا۔

خیر بیت من المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت المسلمین

فیہ یتیم یساء الیہ (ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ۔ سنن ضعیف)

مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کا بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔

تین سو اٹھ حق :- یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور اسے سرت و خوشی سے ہم کنار کرنے کی کوشش کرے یہ حق بھی بڑی اہمیت و فضیلت کا حامل ہے اس سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات منقول ہیں۔ مثلاً

لا یومن احدکم حتی یحب لآخریہ معاً یحب لنفسه (۲)

تم میں سے کوئی اس وقت تک (حقیقی) مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند

(۱) یہ روایت طبرانی اور احمد نے ابو امامہ سے ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے اس میں لفظ "نر" نہیں ہے "البتہ ابن حبان کی کتاب الضعفاء میں ابن

ابی اسنی سے یہ لفظ منقول ہے "رحمۃ" (۲) یہ حدیث اس کتاب کے آغاز میں گذر چکی ہے۔

نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

ان احدکم مراۃ اخیه فاذا رای فیہ شیئا فلیطمہ (ابوداؤد ترمذی)
تم میں سے ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے اگر اس میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور (اس کی اصلاح) کر دے۔
من قضی لاخیه حاجت فکانما خدم اللہ عمرہ (ابوداؤد بخاری، طبرانی، غزالی، انس)
جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے وہ ایسا ہے گویا اس نے تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت (عبادت) کی ہے۔

من اقر عین مومن اقر اللہ عینہ یوم القیامۃ (ابن مبارک۔ کتاب الزہد)
جس شخص نے کسی مومن کو آرام پہنچایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے آرام پہنچائے گا۔
لان یمشی احدکم مع اخیه فی قضاء حاجتہ (واشار یاصبعہ) افضل من ان
یعتکف فی مسجدی ہذا شہرین (ماک۔ ابن عباس)
تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی ضرورت کی تکمیل کے لیے چلتا میری اس مسجد میں (آپ نے ہاتھ
سے مسجد کی طرف اشارہ کیا) دو مہینوں کے اعتکاف سے افضل ہے۔

من فرج عن مغموم او اغاث ملہو فاعفر اللہ لہ ثلاثا وسبعین مغفرۃ
(غزالی، ابن جہان، ابن عدی، انس)
جو شخص کسی غمزدہ کا دکھ دور کرے، یا کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کی تتر مقرر میں فرمائیں
گے۔ (دوسرے مراد مغفرت کی تائید ہے)

انصر احاک ظالما و مظلوما فقیل: کیف ینصرہ ظالما؟ قال: یمنعہ من
الظلم (بخاری و مسلم۔ انس)
اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو، یا مظلوم ہو، عرض کیا گیا ظالم کی مدد کس طرح کی جائے گی فرمایا: اسے ظلم
سے روک کر۔

ان من احب الاعمال الی اللہ ادخال السرور علی قلب المؤمن لو ان یفرج عنہ
غما او یقضی عنہ دینا او یطعمہ من جوع (طبرانی معجم، طبرانی اوسط من ابن من)
اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کی جائے، اس کا غم دور کیا جائے،
اس کا قرض ادا کیا جائے، بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلایا جائے۔

حصلتان لیس فوقہما شی من الشر البشرک باللہ والنصر بعباد اللہ
وخصلتان لیس فوقہما شی من البر الا یمان باللہ والنفع بعباد اللہ (۱)
دو عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ خراب عادت کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور دوسری
اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا اور دو عادتیں ایسی ہیں کہ ان سے زیادہ اچھی عادت کوئی نہیں ہے ایک اللہ پر
ایمان لانا، دوسری اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانا۔

معروف کرنی کہتے ہیں کہ جو شخص رات دن میں تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اسے ابدال کے ذمہ میں شامل فرمائیں گے۔

(۱) یہ روایت حضرت علیؓ سے منقول ہے لیکن صاحب منہ القروس کے صاحبزادے نے منہ میں اس کی جگہ نقل نہیں کی ہے۔

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اے اللہ! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرما، اے اللہ! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اے اللہ! امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسودگی نصیب فرما۔

ایک روز قتیل بن عیاضؓ روئے لگے حاضرین مجلس نے رونے کی وجہ پوچھی، فرمایا میں ان لوگوں پر رو رہا ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ وہ کل قیامت کے روز باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور ان سے دریافت کیا جائے گا کہ انہوں نے ظلم کیوں کیا تھا، وہ اس کے جواب میں خاموش رہ جائیں گے اور ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہے گی۔

چوبیسواں حق :- یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کرے، عیادت کے آداب یہ ہیں کہ وہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے، اس سے کم سے کم گفتگو کرے، اظہار ہمدردی اور دعائے صحت میں بخل نہ کرے، اگر اس جگہ کچھ برائیاں پائی جائیں تو ان پر نگاہ نہ ڈالے۔ جب عیادت کے لیے جائے اور اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہو تو دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو، آہستہ سے دستک دے، اگر اندر سے یہ پوچھا جائے کہ کون ہے تو جواب میں یہ نہ کہے کہ میں ہوں بلکہ نام بتلائے، اگر آواز دینے کی ضرورت پیش آئے تو یہ نہ کہے اے لڑکے، بلکہ سبحان اللہ یا الحمد للہ کہے تاکہ اہل خانہ کو معلوم ہو جائے کہ دروازے پر کوئی شخص موجود ہے۔ عیادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کرنی چاہیے۔

تمام عیادة المریض ان یضع احدکم یدہ علی جہتہ لو علی یدہ و یسالہ کیف ہو؟ و تمام نحبیا تک المصافحة (اس روایت کا آخری جزء اسی باب میں گذر چکا ہے)

مریض کی عیادت کا کمال یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر رکھو، اور اس سے معلوم کرو کہ تم کیسے ہو؟ اور سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہے۔

مریض کی عیادت ایک بہترین عمل ہے، روایات میں اس عمل کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ومن اتى اخاه المسلم عائد امشى فى خرافة الجنة حتى يجلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غلوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وان كان مساء صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح (اصحاب سنن، ماہ، ط)

جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے چلے گیا وہ جنت کے باغات میں چل رہا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے پھر جب بیٹھ جاتا ہے تو رحمت خداوندی اس پر سایہ لگن ہو جاتی ہے اگر اس نے صبح کو عیادت کی تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور شام کو عیادت کی تو صبح تک ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

اذا عاد الرجل المریض فخاص فی الرحم فاذا قعد عنده انفس فیها (ماہ، سنن، ط)

جب آدمی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو رحمت (کے سمندر) میں ڈوب جاتا ہے۔

اذا عاد المسلم اخاه اوزاره، ناداه منار، طبت وطاب ممشاک ونبوات منزلا فی الجنة (ترمذی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ)

جب مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس سے ملنے جاتا ہے تو پیکار لے والا اسے آواز دیتا ہے (اور یہ

الفاظ ہیں ”انما ابتليت عيني من قوم يشكني الى عواطف اطلقته من اسارى ثم ابدله لما خيرا من لحدود ما خيرا من دمه“ (۲) یہ روایت ابن ابی الدنایہ سے نقل کی ہے لیکن اس میں مریض کا نام مہمل ہے یہی نقلی روایت نقل کی ہے کہ یہ روایت جریر بن عبد اللہ نے اس حدیث علی ابن ابی حمزہ وسلم کو سنائی تھی۔

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحَدُ

میں اس تکلیف سے جس میں مبتلا ہو اللہ کی عزت و قدرت کی پناہ چاہتا ہوں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پیٹ کی بیماری ہو جائے تو اس کا تھمدہف علاج یہ ہے کہ اپنی پیوی سے مرکی کچھ رقم لے کر شمد خریدو اور اسے بارش کے پانی میں ملا کر پی جاؤ انشاء اللہ یہ دوا تمہارے لیے عمدہ باعث برکت اور نسخہ شفا ثابت ہوگی، قرآن پاک میں ان تینوں چیزوں کا ذکر انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ مہر کے متعلق ارشاد ہے۔

فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

تو تم اس کو کھاؤ مزہ دار اور خوش گوار سمجھ کر۔

شمد کے سلسلے میں فرمایا گیا۔

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔

بارش کے پانی کی یہ صفت بیان کی گئی۔

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا

اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے ایسی دعا نہ بتلا دوں کہ اگر مرض کے آغاز میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ تجھے اس مرض سے نجات عطا فرمائے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے، فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا إِنَّ كِبَرِيَاءَ رَبِّنَا وَجَلَالَهُ وَقُدْرَتَهُ بِكُلِّ مَكَانٍ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ ضَنْخِي لِنَقِصَ رُوحِي فِي

مَرْضِي هَذَا فَاجْعَلْ رُوحِي فِي أَرْوَاحِ مَنْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَى وَبَاعِدْنِي

مِنَ النَّارِ كَمَا بَاعَدْتَ لَوْلِيَاءَكَ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَى (ابن ابی الدنیا۔ ابو ہریرہؓ)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے، مرنا نہیں ہے، پاک ہے، اللہ پروردگار عالم تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لیے ہیں، زیادہ پاک اور بابرکت، اللہ بہت بڑا ہے، ہمارے رب

کی بڑائی، اس کا جلال، اس کی قدرت ہر جگہ پر ہے، اے اللہ اگر تو نے میری روح قبض کرنے کے لیے بیمار کیا

ہے تو میری روح کو ان ارواح میں شامل فرما جن کے لیے تیری طرف سے پہلے ہی غلبہ ہو چکی ہے، اور

مجھے دوزخ سے اس طرح دور رکھ جس طرح تو نے اپنے ان دوستوں کو دوزخ سے دور رکھا ہے جن کے لیے

تیری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے۔

عیادت کا ایک ادب یہ ہے کہ وہ بے حد مختصر اور ہلکی پھلکی ہو، مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا مشقت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:-

عِبَادَةُ الْمَرِيضِ فَوَاقِ نَاقَةَ (ابن ابی الدنیا۔ السنن)

مریض کی عیادت اونٹنی کے دوبارہ دھار لگانے کے بقدر (وقت کے لیے) ہے۔

طاؤس فرماتے ہیں بہترین عیادت وہ ہے جو ہلکی پھلکی ہو اور جلد ہو حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک بار کی عیادت مسنون

ہے اور اس سے زیادہ مستحب ہے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عیادت تین دن کے وقفے سے ہونی چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے:-

اغبوا فی العیادة واربعوا (ابن ابی الدنیا۔ ج ۱)

عیادت وقفہ دے کر کرو اور اس میں نرمی اختیار کرو۔

مریض کے آداب بطور اجمال یہ ہیں کہ وہ صبر کرے، شکایت اور اضطراب کا اظہار کم کرے، باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور دست بدعا رہے، دوا کے استعمال کے بعد دوا کے خالق پر بھروسہ رکھے۔

پچیسواں حق :- یہ ہے کہ مسلمانوں کے جنازے کی ہمراہی کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ہمراہ جانے والے کے متعلق ارشاد فرمایا:-

من شیع جنازة فله قیراط من الاجر فان وقف حتی تدفن فله قیراطان (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جو شخص جنازے کے ہمراہ چلے اس کے لیے ایک قیراط اجر ہے اور جو شخص تدفین تک قبرستان میں ٹھہرے اس کے لیے دو قیراط ہیں۔

روایات میں قیراط کی مقدار احد پھاڑ کی برابر دی گئی ہے (مسلم۔ ثوبان، ابو ہریرہ) جب حضرت ابو ہریرہ کی زبانی یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا: اب تک ہم نے بہت سے قیراط ذخیرہ آخرت کر لئے ہیں۔ جنازے کی ہمراہی پر اس لیے زور دیا گیا ہے کہ اس میں مسلمان بھائی کے حق کی ادائیگی بھی ہے اور عبرت حاصل کرنا بھی ہے چنانچہ کھول دشتی جب کوئی جنازہ دیکھتے تو فرماتے کہ ”چلے چلو“ ہم بھی آرہے ہیں تمہارا جانا تو باعث عبرت ہے، مگر کیا کریں غفلت محیط ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن پیچھے رہ جاتے والے زندگی کی ناپائنداری کا راز نہیں سمجھتے۔ مالک ابن دینار کے بھائی کا انتقال ہوا تو آپ ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے چلے ”خدا کی قسم جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو گا کہ تمہارا انجام کیا ہوا ہے میں اس وقت تک بے چین رہوں گا“ اعمش فرماتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ کس سے تعزیت کریں اس لیے کہ تمام شرکاء کے رنج و غم کی حالت یکساں رہتی تھی۔ ابراہیم زیارت نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک میت کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں، فرمایا تم اپنے لئے رحمت کی دعا کرتے تو زیادہ بہتر تھا، یہ شخص تو تین خطروں سے نجات پا چکا ہے، اس نے ملک الموت کا چہرہ دیکھ لیا ہے، موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اور خاتمے کے خوف سے محفوظ و مامون ہو گیا ہے، اب تمہاری باری ہے، تم ان خطروں سے نجات کی دعا مانگو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

یتبع المیت ثلاث فیرجع اثنان وینقی واحد یتبعہ اہله و مالہ و عملہ
فیرجع اہله و مالہ و ینقی عملہ (مسلم۔ النبی)

تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں دو واپس آجاتی ہیں اور ایک رہ جاتی ہے وہ تین چیزیں ہیں، اہل و عیال، مال و دولت اور اعمال ان میں سے مال اور گھر والے واپس ہو جاتے ہیں، اور عمل میت کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔

بچیسواں حق :- یہ ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کرے، زیارت قبور کا مقصد بھی دعا کرنا اور عبرت حاصل کرنا ہے، قبرستان کا منظر قلب کے لیے بڑا موثر ثابت ہوتا ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

مارایت منظر الا والقبر افظع منه (ترمذی، ابن ماجہ، ترمذی، مالک۔ ح ۱)

میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر کا منظر زیادہ ہولناک ہے۔

حضرت عمر بن الخطابؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ قبرستان تشریف لے گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، ہم بھی رونے لگے، میں آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا آپ نے دریافت فرمایا: تم لوگ کیوں روئے؟ ہم نے عرض کیا: آپ کو دیکھ کر ہمیں بھی رونا آگیا، فرمایا یہ آمنہ بنت وہب (والدہ ماجدہ) کی قبر ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی، اور جب میں دعائے مغفرت کی اجازت چاہی تو انکار کر دیا گیا، اس پر مجھے وہ غم ہوا جو ماں باپ کے لیے اولاد کو ہوتا ہے۔ (۱) حضرت عثمان جب قبرستان تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ دائرہ می تر ہو جاتی، اور فرمایا کرتے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نہ

ان القبر اول منازل الاخرة فان نجا منه صاحبه فمابعده اليسر فان لم ينج منه فمابعده اشد (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم)

قبر آخرت کی اولین منزل ہے اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کے تمام مراحل آسان ہیں اور اگر نجات نہ پائی تو بعد کے تمام مراحل دشوار ہیں۔

مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ ابن آدم سے سب سے پہلے اس کی قبر یہ کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا مسکن ہوں، تنہائی، وحشت اور ظلمت کا گھر ہوں یہ چیزیں میں نے میرے لیے رکھ چھوڑی ہیں تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، ابو ذرؓ نے لوگوں سے فرمایا جس دن میں قبر میں اتارا جاؤں گا وہ میری مغفلی کا دن ہوگا۔ حضرت ابو الدرداءؓ قبروں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، لوگوں نے وجہ دریافت کی، فرمایا: میں ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے میری آخرت یاد دلاتے ہیں اور جب میں ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے۔ حاتم اصمؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبرستان سے گزرے اور اہل قبرستان کے لیے دعا اور اپنے لیے عبرت حاصل نہ کرے وہ اپنے حق میں بھی خیانت کرتا ہے اور مرحومین کے حق میں بھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب قنور سے ہر شب ایک فرشتہ یہ دریافت کرتا ہے کہ اہل دنیا کا کون سا عمل تمہارے لیے قابلِ رشک ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پر رشک آتا ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور روزے رکھتے ہیں کہ انہیں اعمالِ خیر کی توفیق میسر ہے، ہمیں نہیں ہے۔ (۲) حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر کو زیادہ یاد رکھے گا اسے وہ جنت کے ایک باغ کی صورت میں ملے گی اور جو اس سے غفلت کرے گا وہ اس کے لیے دوزخ کا ایک گڑھا ثابت ہوگی۔ ربیع بن خثیم نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود رکھی تھی، جب وہ اپنے دل میں خفی محسوس کرتے تو تھوڑی دیر کے لیے اس میں جا کر لیٹ جاتے اور یہ آیت تلاوت کرتے۔

رَبِّ اَرْحَمُ رَحِمًا لِّعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فَيُمْسِكَ (پ ۱۸، آیت نمبر ۱۱۰)

اے میرے رب! مجھ کو دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ جس (دنیا) کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں۔

اس کے بعد باہر نکل آئے اور فرماتے کہ اے ربیع تو لوٹا دیا گیا ہے اب تو عمل کر اس سے پہلے کہ پھر وہاں بلا لیا جائے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیزؒ کے ساتھ قبرستان گیا، وہ وہاں کا وحشت ناک منظر دیکھ کر رونے لگے اور مجھ سے فرمایا: اے میمون! یہ میرے آباء و اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں، یہ لوگ زندہ تھے تو دنیا کی لذتوں میں شریک تھے لیکن اب اس دیرانی میں آپڑے ہیں، کیڑوں نے ان کے جسم چاٹ لئے ہیں، اور اب ان کا وجود داستانِ پارمیہ بن چکا ہے، پھر فرمایا کہ خدا کی قسم! میں ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں جانتا کہ اس نے عیش کیا ہو اور عذاب الہی سے محفوظ رہا ہو۔

(۱) یہ روایت مسلم میں ابو ہریرہؓ سے اختصار کے ساتھ ہے، اس ضمن میں ایک روایتِ مجددہ سے سند احمد میں ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ”فمقام الیہ عمر ففداه بالاب والام فقال بارسول اللہ مالک“ (۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔

جنازے کی مشاعت کے آداب یہ ہیں کہ خوف طاری رکھے، خاموش رہے میت کے حال پر نظر رکھے، اپنی موت کے متعلق سوچے اور اس کے لیے تیاری کی فکر کرے، جنازے کے قریب ہو کر چلے، جنازے کو جلدی لے جانا سنت ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے:

”اسر عو ابالجنازۃ“ (ظہاری وسلم۔ ابو ہریرہؓ)

یہ ان آداب کی تفصیل تھی جو لوگوں کے ساتھ رہن سہن کے دوران ملحوظ رہنے چاہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ آداب ہیں جو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں۔ کسی کو حقیر مت سمجھو خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، کسی کو حقیر سمجھنا ہلاکت کا پیش خیمہ ہے ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، اور تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو، پھر اگر کوئی شخص گنہگار ہے تب بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ بھی فتن کی حالت پر ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو، اور تمہاری حالت اس کی حالت کے مطابق ہو جائے۔ کسی کو دنیاوی شان و شوکت کے نقطہ نظر سے چشمِ تعظیم نہ دیکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر ہے، دنیا کی تمام چیزیں حقیر ہیں، اہل دنیا کی تعظیم کا مطلب یہ ہوگا کہ تم دنیا کو حقیر نہیں سمجھتے، اس طرح تم بھی اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اہل دنیا سے دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا دین مت دو، اس طرح تم ان کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے، اگر تمہیں دنیا کا کچھ حصہ مل بھی گیا تو یقیناً وہ تمہارے دین کے مقابلے میں انتہائی معمولی ہوگا جسے تم نے بطور عوض انہیں دیا ہے۔ ان سے کھلی دشمنی بھی نہ رکھو، ایسے لوگوں کی دشمنی جلد ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، ہاں اگر وہ کسی برائی میں ملوث ہوں تو اسے برا سمجھو، اور ان پر رحمت کی نظر ڈالو کہ پچھارے ان گناہوں کی وجہ سے باری تعالیٰ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں اپنی عقبی جاہ و برباد کر رہے ہیں، ان کی بھی سزا بہت ہے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے پھر کیا ضرورت ہے کہ تم ان سے عداوت رکھو، اگر وہ تم سے محبت کا اظہار کریں، تمہاری تعریف و توصیف کریں اور تم سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں تو مطمئن ہو کر نہ بیٹھو، ایسے لوگوں کی محبت اور تعریف و توصیف حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، اس لئے اس پر اعتدال نہیں کرنا چاہیے، سو میں سے ایک ہی ایسا ملے گا جس کے ظاہر و باطن میں یکسانیت ہوگی۔ ایسے لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت بھی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان ہی کے سپرد کر دے گا، یہ خواہش بھی مت رکھو کہ جس طرح وہ ظاہر میں تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں تمہاری عدم موجودگی میں بھی اسی طرح پیش آئیں، یہ طبع کا زب ہے، اب ایسے لوگ کہاں جو غیب و شہود میں یکساں معاملہ کریں ان لوگوں کی مال و دولت اور جاہ و شہمت کی حرص بھی نہ کرو کہ ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اگر تم ان سے مستغنی ہو تب بھی غرور مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا ضرورت مند بنادے، اور تمہارا سارا غرور خاک میں مل جائے، اگر کسی سے کوئی درخواست کرو اور وہ منظور کر لے تو اس کا احسان سمجھو، اور شکریہ ادا کرو، منظور نہ کرے تو اس پر عتاب مت کرو، وہ شخص تمہارا دشمن ہو جائے گا اور تم دشواری میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایسے شخص کو نصیحت نہ کرو جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا، اگر زیادہ ضروری ہو تو اشارے کنائے سے کام چلاؤ، اور عام پیرا یہ بیان رکھو، یہ مت ظاہر کرو کہ تم اسے نصیحت کر رہے ہو۔ اگر لوگ تمہاری عزت کریں تو خداوند قدوس کا شکر ادا کرو کہ اس نے لوگوں کے قلوب تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ اور اس بات سے اللہ کی پناہ مانگو کہ وہ تمہیں کوئی ایذا پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، اور ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اپنے آپ کو انتقام کی فکر میں مشغول مت کرو، ورنہ نقصان زیادہ ہوگا، اور عمر جیسی گراں بایہ چیز خواہ مخواہ ضائع ہوگی۔ اگر کوئی شخص تمہاری عزت نہ کرے تو اس سے یہ مت کہو کہ تو میری قدر و منزلت اور حیثیت سے ناواقف ہے، بلکہ یہ یقین رکھو کہ اگر تم اعزاز و اکرام کے مستحق ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہاری قدر و منزلت ضرور پیدا کرتا، اس لیے کہ دلوں میں محبت اور نفرت پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ان لوگوں میں اس طرح رہو کہ حق بات سنو، اور باطل سے اپنے کان بند رکھو، عام لوگوں کی محبت سے گریزاں رہو کہ یہ لوگ خطاؤں سے درگزر نہیں کرتے، عیب پوشی نہیں کرتے، معمولی معمولی باتوں پر احتساب کرتے ہیں، ہر حال میں حسد کرتے ہیں، خود انصاف نہیں کرتے لیکن دوسروں سے انصاف کے طالب رہتے ہیں، بھول چوک پر بھی مواخذہ کرتے ہیں، بھائیوں کو چغل

خوری، کذب بیانی اور الزام تراشی کے ذریعہ ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، ان کی صحبت سخت نقصان کا باعث ہے، ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے، اگر وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کی زبانیں خوشامد نہ کلمات کا رد کرتی ہیں، اور ناراض ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے جس طرح ان کا غصہ معر ہے اسی طرح ان کی خوشنودی بھی نقصان دہ ہے، یہ لوگ بظاہر خوش ہوتے ہیں لیکن ان کا باطن خباثتوں سے پر ہے۔ غلط فہمیوں کو حقیقت سمجھتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں، تمہاری پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، دوستوں سے حاسدانہ جذبہ رکھتے ہیں، ان کی برائیاں اور کوتاہیاں پر گہری نظر رکھتے ہیں تاکہ قطع تعلق کے بعد ان کا خیالہ دیا جائے، جب تک کسی شخص کو اچھی طرح آزمانہ لو اور اسے خوب ٹھوک بجا کر دیکھ نہ تو اس پر اعتماد مت کرو، آزمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس شخص کے ساتھ چند روز ایک جگہ یا ایک مکان میں رہو، یا اس کے ساتھ سفر کرو، یا اس سے مالی معاملات کرو، غریب اور مالدار میں اس کے برتاؤ پر نظر رکھو، اگر ان امور میں تم اسے بہتر تصور کرو تو یہ دیکھو کہ وہ شخص عمر میں تم سے بڑا ہے یا چھوٹا یا برابر۔ اگر بڑا ہے تو اسے باپ کے برابر سمجھو، چھوٹا ہو تو بیٹا تصور کرو، ہم عمر ہو تو اسے اپنا بھائی اور دوست بناؤ۔

پڑوسی کے حقوق

پڑوسی اگر مسلمان ہے تو مذکورہ بالا حقوق کے علاوہ بھی اس کے کچھ حقوق ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

الجیران ثلاثة جاره حق واحد، وجاره له حقان، وجاره له ثلاثة حقوق، فالجار الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم ذوالرحم فله حق الجوار، وحق الاسلام، وحق الرحم واما الذي له حقان، فالجار المسلم له حق الجوار وحق الاسلام واما الذي له حق واحد فالجار المشرك (بخاری، ابویوسف، جابر، ابن عمر، عبد اللہ بن عمر) پڑوسی تین طرح کے ہیں، ایک وہ جس کا صرف ایک حق ہے۔ دوم وہ جس کے دو حق ہیں۔ سوم وہ جس کے تین حقوق ہیں، مسلمان رشتہ دار پڑوسی کے تین حق ہیں، پڑوس کا حق، اسلام کا حق، رشتہ داری کا حق، مسلمان پڑوسی کے صرف دو حق ہیں حق اسلام اور حق جوار، کافر پڑوسی کا صرف ایک حق ہے یعنی حق جوار۔ روایات میں پڑوسی کی بڑی فضیلت آئی ہے، ذیل میں چند روایات بیان کی جاتی ہیں۔ فرمایا:-

احسن مجاورۃ من جورک نکرک مسلمان (یہ حدیث پہلے بھی گذر چکی ہے)

اپنے ہمسائے کا حق ہمسائگی اچھی طرح ادا کر کہ (اس سے تو حقیقی معنی میں) مسلمان ہو جائے گا۔

ما زال جبرئیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ (بخاری و مسلم۔ ما توفی ابن عمر) جبرئیل مجھے پڑوسی کے سلسلے میں وصیت کرتے تھے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ پڑوسی کو وراثت کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔

من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جاره (بخاری و مسلم۔ ابو شریح)

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے پڑوسی کا اکرام کرے۔

لا یومن عبد حتی یامن جاره (بخاری و مسلم۔ ابو شریح)

کوئی شخص اس وقت تک مومن (کامل) نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی شرانگیزیوں سے محفوظ نہ رہے۔

اول خصمین یوم القیامۃ جاران (ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

قیامت کے دن پہلے جو دو آدمی عصمت کریں گے وہ پڑوسی ہوں گی۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں ایک شخص یہ شکایت لے کر حاضر ہوا کہ فلاں شخص میرا پڑوسی ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور تنگ کرتا ہے، فرمایا: جاؤ، اگر اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو کرنے دو، تم خود تو اس کی اطاعت کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، اور پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے، فرمایا: یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ (احمد، حاکم، ابو ہریرہ) ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، آپ نے اسے مبروہ محل کی تلقین فرمائی، وہ شخص دو سری بازی کی شکایت لے کر آیا، آپ نے پھر مبرکہ ہدایت کی، تیسری بار بھی آپ نے یہی فرمایا کہ مبرکہ، اور پڑوسی کی ایذا برداشت کرو، چوتھی مرتبہ آپ نے اسے مشورہ دیا کہ اگر اس کی ایذا ناقابلِ برداشت ہو تو گھر جاؤ، اور اپنا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو، اس شخص نے ایسا ہی کیا، لوگ سامان دیکھ کر آتے، اور وجہ دریافت کرتے وہ شخص بتا دیتا کہ میں پڑوسی سے پریشان ہوں، لوگ پڑوسی کو برا بھلا کہتے ہوئے چلے جاتے جب یہ سلسلہ دہلڑ ہوا تو پڑوسی اپنے پڑوسی کے پاس آیا، اور اس سے یہ درخواست کی کہ اپنا سامان گھر میں رکھ لو میں آئندہ تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ (ابوداؤد، حاکم، ابن حبان، ابو ہریرہ) زہری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر حاضر ہوا، آپ نے (کسی صحابی کو) حکم دیا کہ وہ مسجد کے دروازے پر یہ اعلان کرے کہ چالیس گھر پڑوس ہیں۔ (۱) زہری نے ”چالیس“ کی یہ تشریح کی ہے کہ صرف ایک ہی جانب کے چالیس گھر مراد نہیں ہے، بلکہ چاروں طرف کے چالیس چالیس گھر مراد ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ”عورت“ مکان اور گھوڑے میں برکت بھی ہے اور نحوست بھی عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کا مرتھوڑا ہو، نکاح سولت سے ہوا ہو، اور وہ خوش اخلاق ہو، اس کی نحوست یہ ہے کہ مرنے والا ہو، نکاح دشواری سے ہوا ہو، اور وہ بد اخلاق ہو۔ مکان کی برکت یہ ہے کہ کشادہ ہو، اور پڑوسیوں کا برتاؤ اچھا ہو، نحوست یہ ہے کہ جب تک ہو اور پڑوسیوں کا برتاؤ برا ہو۔ گھوڑے کی برکت یہ ہے کہ وہ فرماں بردار اور خوش اطوار ہو، اور نحوست یہ ہے کہ سرکش اور بد اطوار ہو۔ (۲)

پڑوسی کا حق۔ ایذا پر مبر پڑوسی کا حق صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ایذا نہ پہنچائی جائے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ تکلیف پہنچائے تو مبر محل اور برداشت سے کام لے، اور اس کی طرف سے پہنچائی جانے والی تمام تکلیف کے علی الرغم نرمی، تواضع اور خندہ پیشانی سے پیش آئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مفلس پڑوسی اپنے مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر باری تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ! اس سے پوچھئے کہ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم رکھا؟ ابن المقفع کو اپنے کسی پڑوسی کے متعلق پتا چلا کہ وہ مقروض ہے، اور اپنا قرض اتارنے کے سلسلے میں مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، ابن المقفع اس شخص کے دیوار کے سائے میں بیٹھا کرتے تھے، جب اطلاع ملی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: بخدا اگر اس شخص نے اپنا گھر فروخت کر دیا تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم نے اس کے سائے میں بیٹھنے کا حق بھی ادا نہیں کیا، گھر میں گئے اور اسے قرض کی رقم لا کر دی۔ ایک بزرگ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمارے گھر میں چوہے بہت ہو گئے ہیں۔ دوستوں نے لمبی پالنے کا مشورہ دیا، فرمایا: لمبی پالنے میں خطرہ یہ ہے کہ اس کی آواز سن کر چوہے پڑوسیوں کے گھروں میں چلے جائیں گے۔

(۱) یہ روایت ابوداؤد نے زہری سے مراسیل میں منقول کی ہے۔ زہری بن کعب بن مالک سے اور وہ اپنے والد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، طبرانی میں بھی روایت مرفوع بھی نقل ہوئی ہے۔ (۲) عورت، مکان، اور گھوڑے میں نحوست کی روایت مسلم میں ابو ہریرہ سے ہے لیکن اس میں نحوست کی تفریع نہیں ہے۔ اسی طرح ان تینوں میں برکت کی روایت ابن ماجہ میں محمد بن عمار سے منقول ہے تاہم اس میں بھی برکت کی تفریع نہیں ہے۔ طبرانی میں اسامہ بنت مہس کی روایت میں یہ تفصیل ہے، لیکن الفاظ قدرے مختلف ہیں۔ اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

احیاء العلوم جلد دوم
 پڑوسی کے حقوق :- پڑوسی کے بہت سے حقوق ہیں، یہاں چند حقوق بطور اجمال ذکر کئے جاتے ہیں، اسے سلام کرنے میں پہل کرے، گفتگو کو طوالت نہ دے، اور نہ بار بار اس کا حال پوچھے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، مصیبت میں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، اس کے غم میں شریک رہے، اس کی خوشی پر خوش ہو، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرے، دیا دیا بھت سے اس کے مکان میں نہ جھانکے، اس کی دیوار پر کڑیاں رکھ کر یا اس کے گھن میں ٹالہ گر کر اسے ایذا نہ پہنچائے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، اگر وہ کوئی چیز اپنے گھر لے جاتا ہو، نظر آئے تو اس کی جتنی کہ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے محبوب کی پردہ پوشی کرے، اگر اسے کوئی حادثہ پیش آجائے تو اس کی مدد کرے، اس کی عدم موجودگی میں گھر کی حفاظت کرے، اور بیوی بچوں کی خبر گیری رکھے، اس کی کوئی برائی نہ سنے، اس کی بیوی اور خادمہ سے لگا ہونے نہ رکھے، اس کے بچوں کے ساتھ مہمانی اور شفقت کا معاملہ کرے، اگر وہ کسی دنیوی یا دینی نقصان کی طرف قدم بڑھا رہا ہو تو اسے روک دے، اور صحیح راستہ کی طرف اس کی رہنمائی کرے، یہاں ان حقوق کا اضافہ بھی کر لیا جائے جو عام مسلمانوں کے لیے بیان کئے گئے ہیں۔ یہ حقوق روایات سے ثابت ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اتدرون ماحق الجار ان استعان بک اعنته، وان استنصرک نصرته وان استقرضک اقرضته، وان افتقر عدت علیہ، وان مرض عدته وان مات تبعته جنازته، وان اصابہ خیر هناته، وان اصابته مصیبة عزیتہ ولا تستل علیہ بالبناء فتحجب علیہ الريح الا باذنه ولا تؤذہ، واذ اشتريت فاکهة فاهله فان لم تفعل فادخلها سرا ولا یخرج بها ولدک لیغیظ بها ولدہ ولا تؤذہ بقتار قنبرک الا ان تغفر له منها ثم قال اتدرون ماحق الجار والذی نفسی بیدہ لا یبلغ حق الجار الا من رحمہ اللہ (خراعی، ابن عدی)

کیا تم جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ (پڑوسی کا حق یہ ہے کہ) اگر وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، قرض کا طالب ہو تو قرض دو، تم سے کوئی کام پڑے تو اسے پورا کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، کوئی خوشی ہو تو اسے مبارک باد دو، مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو قتل دو، اپنے گھر کی دیوار میں اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے، ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ، اگر تم کوئی پھل فروخت خریدو تو اسے دہیہ کرو، اگر تم دہیہ نہیں کر سکتے تو یہ پھل چمپا کر گھر میں لے جاؤ، اپنے بچے کو وہ پھل لے کر باہر نہ جانے دو، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے اور اسے رنج ہو، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے تکلیف مت پہنچاؤ، ہاں اگر ایک بچہ سالن اسے بھی دے دو تب کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا: ہمیں پڑوسی کا حق معلوم بھی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے پڑوسی کا حق وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو رحمت خداوندی سے فیضیاب ہو۔

حضرت مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی خدمت میں حاضر تھا اس وقت ان کا ایک غلام بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنا رہا تھا، ابن عمرؓ نے غلام سے فرمایا کہ جب گوشت بنا لو تو ہمارے یہودی پڑوسی کو ضرور دینا، آپ نے کئی مرتبہ یہی فرمایا، اس غلام نے عرض کیا: آپ کتنی مرتبہ یہ بات کہیں گے؟ فرمایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق پر اس قدر زور دیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ شاید آپ انھیں وراثت میں بھی شامل کر لیں گے (ابوداؤد، ترمذی) ہشام کہتے ہیں کہ حسن بصریؒ کے نزدیک نصاریٰ اور یہود کو اقربانی کا گوشت کھلانے میں کوئی مضائقہ نہیں تھا۔ ابوزہرہؒ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے غلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب تم ہانڈی لپکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، پھر اپنے پڑوسیوں پر نظر ڈالو (اور ان میں سے جو

لوگ ضرورت مند ہوں) انھیں بھی کچھ سالن مجھوا دو (مسلم) حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں، ایک کا دروازہ میرے گھر کے قریب ہے اور دوسرے کا گھر ذرا فاصلے پر واقع ہے بعض اوقات میرے پاس کوئی چیز ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ دونوں کے لیے کافی ہو، آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا: وہ شخص جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہے۔ (بخاری) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے صاحبزادے عبدالرحمنؓ کو دیکھا کہ پڑوسی کے ساتھ سخت کھائی کر رہے ہیں، فرمایا: بیٹے! ایسا نہ کرو، یہ حدودِ بائیں رہ جائیں گی اور لوگ چلے جائیں گے۔ حسن بن عیسیٰ نیشاپوری کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا کہ میرے ایک پڑوسی نے میرے غلام کی شکایت کی ہے، اور غلام اپنی غلطی سے انکار کر رہا ہے، آپ بتلائیں کیا کروں؟ اگر غلام کو سزا دوں تو یہ ایک نامناسب بات ہے کہ اسے ناکردہ گناہ کی سزا دی جائے، اور نہ دوں تو پڑوسی کی ناراضگی کا خطرہ ہے، ابن مبارک نے جواب دیا کہ اگر اس سے پہلے غلام سے کوئی قصور سرزد ہوا ہو تو اس پر تنبیہ و تادیب کرو، اس طرح غلام بھی بچ جائے گا، اور پڑوسی کو بھی یہ شکایت نہ رہے گی کہ تم نے اس کے مقابلے میں غلام کو ترجیح دی ہے، اس صورت میں پڑوسی اور غلام دونوں کے حقوق کی رعایت ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ دس باتیں کریمانہ اخلاق کے دائرے میں آتی ہیں، یہ ممکن ہے کہ وہ دس باتیں بیٹے میں ہوں، اس کے باپ میں نہ ہوں، یا غلام ان اخلاقِ حسنہ سے آراستہ ہو، اور آقا محروم ہو، وہ دس باتیں یہ ہیں، راست گفتاری، راست بازی، داد و دہش، جزا و مکافات، مہمان نوازی، اور حیاء۔ یہ آخری وصف تمام اوصاف کی اصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرمایا:-

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ لَا تَحْقِرْنَ جَارَةَ لِحَارِ تَهَاوُلُو فِرْسَنَ شَاةٍ (بخاری۔ ابو ہریرہ)
اے مسلمان عورتو! کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو (اس کی نیچی ہوئی چیز کی بنا پر) حقیر نہ جانے اگرچہ وہ بکری (کے گھری) کیوں نہ بھیجے۔

حدیث شریف میں مسلمانوں کی خوش نصیبی کی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں۔

ان من سعادة المرأة المسلمة المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني
(امد، حاکم۔ نايف ابن عبدالحريث)

مرد مومن کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اسے کشادہ مکان، نیک پڑوسی اور سیدھی سواری میسر ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ! مجھے اپنے فعل کے حسن و قبح کا علم کس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا:

اذا سمعت جيرانك يقولون قد احسنت فقد احسنت واذا سمعتهم يقولون قد اسات فقد اسات (امد، طبرانی)

اگر تیرے پڑوسی یہ کہیں کہ تو نے اچھا کیا تو تیرا فعل اچھا ہے اور اگر وہ کہیں کہ تو نے برا کیا تو تیرا فعل برا

ہے۔

حضرت جابرؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں:-

من كان له جار في حائط او شريك فلا يبعه حتى يعرضه عليه (خراعی، ۱)

جس شخص کی دیوار میں کوئی پڑوسی یا شریک ہو تو اسے وہ (گھر) فروخت نہ کرنا چاہیے جب تک کہ اپنے پڑوسی یا شریک پر پیش نہ کر لے۔

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔

ان الجار یضع جذعہ فی حائط جارہ شاء ام ابی (غرائی)
پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار پر کڑیاں رکھ لے خواہ وہ مانے یا نہ مانے۔

بظاہر اس روایت میں پڑوسی کو ایذا پہنچانے کا مفہوم پوشیدہ ہے لیکن فی الحقیقت یہ حدیث پڑوسی کے حقوق کی تاکید پر مبنی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کو کسی بھی حالت میں اپنی دیوار پر کڑیاں رکھنے سے منع نہیں کرنا چاہیے کیوں کہ ایسا کرنا حق جار کے متافی
ہے یہ معنی و مفہوم ابو ہریرہ کی اس روایت سے سمجھ میں آتے ہیں جو ابن ماجہ اور بخاری و مسلم نے روایت کی ہے روایت کے
الفاظ یہ ہیں۔

لا یمنعن احدکم جارہ ان یضع خشبہ فی جدارہ (بخاری و مسلم)
کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر کڑیاں رکھنے سے ہرگز منع نہ کرے۔

حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ آخر تم لوگ اس حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے، میں تم سے زبردستی اس پر عمل کراؤں گا،
اسی بنا پر بعض علماء اس حکم کو واجب قرار دیتے ہیں، بہر حال پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بہترین کوئی ہے، وہی لوگ اس کوئی
پر پورے اترتے ہیں جن کے لیے کاتب تقدیر نے خیر لکھ دی ہو، ارشاد نبوی ہے۔

من اراد اللہ بہ خیر اعسلہ، قیل ما عسلہ؟ قال یحبہ الی جیرانہ

(احمد۔ ابو جتہ الخولانی)

اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے شیریں بنا دیتے ہیں، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ!
شیریں بنا دینے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اسے پڑوسیوں میں محبوب کر دیتے ہیں۔

رشتہ داروں کے حقوق

اعزہ و اقرباء کے حقوق کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
یقول اللہ تعالیٰ: انا الرحمن، و ہذہ الرحم شققت لہا اسمان اسمی فمن
وصلہا وصلتہ ومن قطعہا بئتہ (بخاری و مسلم۔ مائتہ)
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں الرحمن ہوں اور یہ رحم ہے اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے، جو اسے
ملائے گا (صلہ رحمی کرے گا) میں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا اور قطع رحمی کرے گا میں اس سے
قطع کروں گا۔

من سرہان ینسالہ فی اثرہ ویوسع لہ فی رزقہ فلیتق اللہ ویصل رحمہ (۱)
جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ اس کی عمر بڑھے اور رزق میں وسعت ہو تو اسے خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور
صلہ رحمی کرنی چاہیے۔

سنل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، فقالہ اتقاہم للہ
واوصلہم للرحم و امرہم بالمعروف و نہیہم عن المنکر (احمد، طبرانی۔ درۃ البیان ابی ب)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا، "کون سا آدمی افضل ہے؟" فرمایا اللہ سے زیادہ
 ڈرنے والا، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا۔
 قال ابوذر! اوصانی بصلۃ الرحم وان ابترت وان اقول الحق وان کان مرا
 (احمد - ابن حبان)

ابوذرؓ کہتے ہیں کہ مجھے میرے غلیل نے وصیت فرمائی کہ صلہ رحمی کر اگرچہ تجھ سے اعراض کیا جائے اور
 حق بات کہہ اگرچہ تلخ ہی کیوں نہ ہو

ان الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكاني ولكن الواصل الذي اذا
 قطعت رحمهم وصلها۔ (سلم۔ مائتہ طبرانی، بیہقی۔ عبد اللہ بن منہ (۱))

قربانیت عرش کے ساتھ معلق ہے، صلہ رحمی کرنے والا (حقیقی معنی میں) وہ نہیں ہے جو مکافات کے طور پر
 ایسا کرے، بلکہ وہ شخص ہے کہ جب اس کی قربانیت منقطع ہو جائے تو وہ اسے جوڑ دے۔

اعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم حتى ان اهل البيت يكرنون فجارا فتتموا
 اموالهم ويكثر عددهم اذا وصلوا الرحمهم (شعب بیہقی۔ عبد الرحمن بن عوف)

تمام اطاعات (کے مقابلے) میں صلہ رحمی کا ثواب زیادہ جلد ملتا ہے، یہاں تک کہ گمراہ لے بکار ہوتے ہیں
 لیکن ان کی صلہ رحمی کا یہ اجر ملتا ہے کہ ان کے مال بڑھتے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے۔

زید بن اسلمؓ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے، (اور شہر فتح ہو گیا) تو ایک شخص
 نے عرض کیا کہ اگر آپ خوب صورت عورتیں اور سرخ اونٹیاں حاصل کرنا چاہتے ہوں تو بنودج کا قصد فرمائیں، فرمایا:

ان الله يمنع من بنى مدح بصلتهم الرحم (غزالی مرسلہ)

اللہ تعالیٰ نے بنودج سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔

اسماء بنت ابی بکرؓ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ تشریف لائیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا یا رسول اللہ! میری ماں آئی ہیں، اور وہ ابھی تک مشرک ہیں کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔
 (بخاری و مسلم)

الصدقة على المساكين صلة على ذي الرحم ثنتان

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ سلمان بن عامر)

مساکین کو کچھ دینا ایک صدقہ ہے، اور رشتہ داروں کو کچھ دینا دو صدقے ہیں (یعنی اس میں دو ہر ثواب

ہے)

قرآن پاک کی یہ آیت "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہؓ نے اپنا باغ صدقہ
 کرنا چاہا، تاکہ آیت کریمہ پر عمل ہو جائے اور وہ حقیقی معنوں میں نیک ہو جائیں، یہ ایک وسیع اور پھل دار باغ تھا، اور اپنی ان
 خصوصیات کی بناء پر ابو طلحہؓ کو پسند بھی بہت تھا، لیکن باغ کی محبت پر خدا کی محبت غالب آئی اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض
 کیا: یا رسول اللہ! میں یہ باغ راہ خدا میں اور فقراء و مساکین کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا: تمہیں اس نیت کا ثواب مل گیا،
 اب اس باغ کو اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دو (بخاری)

افضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح (امير طبرانی۔ ابو ایوب۔ یحییٰ۔ ام کلثوم)

بہترین صدقہ وہ ہے جو باطن میں عداوت رکھنے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔

افضل الفضائل ان نصل من قطعک و نعطي من حرّمک و تصفح عمن ظلمک (امیر۔ حاذین النہ)

افضل ترین عمل یہ ہے کہ اس شخص سے صلہ رحمی کو جو تم سے قطع رحم کرے، اس شخص کو دو جو تمہیں محروم رکھے، اور اس شخص کو معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔

روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے حکام، اور عاملین کو لکھا کہ اقارب سے کہہ دو کہ وہ آپس میں ملا کریں، اور ایک دوسرے کے پڑوس میں نہ رہیں، پڑوس میں رہنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اس طرح حقوق زیادہ ہو جائیں گے اور ان کی تکمیل دشوار ہو جائے گی، پھر بعض اقارب کے قریب رہنے سے لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور رشتہ داری متاثر ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے قریب نہ رہیں۔

ماں باپ اور اولاد کے حقوق

واضح رہے کہ قرابت جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر حقوق بھی زیادہ ہوں گے، تمام قرابتوں میں ولادت کی قرابت زیادہ اہم، زیادہ پائدار اور زیادہ مؤکد ہے، اس لیے اس کے حقوق بھی دوسری قرابتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور احادیث میں ان کی بڑی تاکید آئی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

لن یجزی ولدواللہ حتی یجلم مملوکا فی شتر بہ فیعتقہ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تا آنکہ اسے غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے۔

بر الوالدین افضل من الصلوة والصوم والحج والعمرة والجهاد (۱)
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نماز، روزے، حج، عمرے اور جہاد سے افضل ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ماں باپ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ صبح کی ناشام کی تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں، اگرچہ ماں باپ ظلم کریں، (یہ جملہ تین بار فرمایا) اگر ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک ہی دروازہ کھلے گا، اس طرح جس شخص نے ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ صبح و شام کی اس کے لیے دونوں دروازے کھول دئے جائیں گے، اگرچہ ماں باپ ظالم ہی کیوں نہ ہوں (یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی) اگر ماں باپ میں سے ایک ہو تو دروازہ بھی ایک ہی کھلے گا۔ (۲)

ان الجنة یوجد ریحها من صیرة خمسة مائة عام، ولا یجد ریحها عاق ولا قاطع رحم (۳)

(۱) یہ روایت مجھے ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ابو حلی، طبرانی، صغیر اور طبرانی اوسط میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی خواہش کی تکمیل پر قادر نہیں ہوں، فرمایا: کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا: والدہ زندہ ہیں، فرمایا: ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو حاجی بھی ہو مستر بھی اور مجاہد بھی۔ (۲) یہ روایت یحییٰ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ (۳) طبرانی صغیر۔ ابو ہریرہؓ، یہ روایت طبرانی اوسط میں بھی ہے۔ جاہل راوی ہیں مگر اس میں قاطع رحم کا ذکر نہیں۔

جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے محسوس کر لی جاتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی اور قطع رحمی کرنے والے اس خوشبو سے محروم رہتے ہیں۔

قربت میں درجات کے تفاوت کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

برامک، واباک، واختک و اخاک ثم اخاک فادناک (نسائی۔ طاریح الحانی) (۱)

احسان کر اپنی ماں، باپ، بہن اور بھائی کے ساتھ پھر ان سے نیچے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ! جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے مطیع لکھتا ہوں، اور جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور میری اطاعت کرتا ہے میں اسے نافرمان لکھتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت یوسف باپ کے احترام میں کھڑے نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ اے یوسف! کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے ہو، اگر ایسا ہے تو اپنی عزت و جلال کی قسم میں تمہاری اولاد میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا۔ ماں باپ کی طرف سے صدقہ دینے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ارشاد نبوی ہے۔

ما علی احدنا ان یتصدق بصدقته لیسئلوا لوالدیهما ذاک انما مسلمین فیکون لوالدیہما اجر ہاویکون للممثل اجور من غیر ان ینقص من اجور ہماشی

(اوسط طبرانی۔ معرب بن شعیب من ابیہ من جدہ)

اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک شخص صدقہ کرنا چاہے تو اپنے والدین کی طرف سے کروے اگر وہ مسلمان ہوں۔ اس صورت میں اس کے والدین کو بھی اجر ملے گا اور اسے بھی ان کے برابر ثواب ملے گا، اس کے بغیر کہ ان کے ثواب میں کچھ کی ہو۔

مالک بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! میرے والدین فوت ہو گئے ہیں کیا کرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق مجھ سے متعلق ہے؟ فرمایا: ہاں۔

الصلاة علیہما والا ستغفار لہما والنفاز علیہما واکرام صدیقہما وصلۃ

الرحمۃ التی لا توصل الابیہما (احمر، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم)

ان پر نماز پڑھ کر، ان کے لیے دعائے مغفرت کر، ان کے عہد کی تکمیل کر، ان کے دوستوں کا اکرام کر، اور

(رشتہ داروں سے) صلہ رحمی کر کہ اس کا سلسلہ ان ہی دونوں کی وجہ سے قائم ہو۔

والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھائی تعلق کو اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دیا گیا ہے فرمایا۔

ان من ابیر البیر ان یصل الرجل اہل و دابیہ (مسلم۔ ابن من)

اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں سے ملے اور حسن سلوک کرے۔

بعض روایات میں ماں کے ساتھ حسن سلوک پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے مقابلے میں دو گنا ہے۔ (۲) ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی دعا بہت جلد

(۱) اس روایت کا مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ احمر، حاکم میں ابوداؤد میں کلیب ابن منقذ سے، ترمذی اور حاکم میں بنز ابن حکیم من ابیہ من جدہ

سے، بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ سے منقول ہے۔ (۲) یہ روایت ان الفاظ میں نہیں لی، البتہ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ اور بنز ابن حکیم کی اس روایت سے

ذکرہ حدیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے فرماتے ہیں "من ابیر قال امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب"

قبول ہوتی ہے صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ (۱) اولاد کے حقوق کے سلسلے میں بھی روایات وارد ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا: والدین کے ساتھ! عرض کیا میرے والدین نہیں ہیں؟ فرمایا: تب بچوں کے ساتھ (یاد رکھو) جس طرح تمہارے والدین کے تم پر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح تمہاری اولاد کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ (۲) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعائے رحمت فرمائی ہے جس نے نیک بننے پر اولاد کو اپنی مدد اور اعانت سے نوازا، یعنی اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے دیکھ کر اس کی اولاد نافرمان ہو جائے۔ (ابن حبان۔ علی بن ابی طالبؓ ابن مرثیٰ والدین کو یہ ہدایت فرمائی۔)

ساوواہین اولادکم فی العطیۃ (ابوداؤد۔ نعمان بن شیبہ)

اپنی اولاد کو عطیہ (الطی یعنی دین) میں برابری دو۔

کہتے ہیں کہ بچہ سات برس کی عمر تک اپنے باپ کے لیے کھلوتا، اور پھولوں کا خوبصورت گلدستہ ہے، جس کی دینواز خوشبو سے وہ اپنے مشام جاں کو معطر کرتا ہے، اور سات برس کے بعد سے اگلے ساتھ برس تک خادم ہے، پھر دشمن ہے یا شریک ہے، اولاد کی تربیت کے لیے حسب ذیل روایات بہترین رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فرمایا: بچے کا حقیقہ اس کی پیدائش کے ساتویں روز کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اور اس کے بال اتروائے جائیں، جب وہ چھ برس کا ہو جائے تو اسے ادب سکھایا جائے جب وہ نو برس کا ہو جائے تو اس کا ستر الگ کر دیا جائے، جب وہ تیرہ برس کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارا جائے، جب وہ سولہ برس کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کر دے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہے کہ میں نے تجھے ادب سکھایا، دین کی باتیں سکھائیں، تیرا نکاح کیا اب میں دنیا میں تیرے فتنے اور قبر میں تیری تیری بنا پر ہونے والے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (ابن حبان۔ النسائی) ایک روایت میں ہے:-

من حق الوالد علی الولدان بحسن ادبہ ویحسن اسمہ (یعنی۔ ابن عباسؓ مائتہ)

باپ پر بیٹے کا حق یہ بھی ہے کہ اسے اچھی طرح ادب سکھائے اور اس کا اچھا نام رکھے۔

حقیقہ کی اہمیت کا اندازہ اس ارشاد مبارک سے ہوتا ہے۔

کل غلام رہیں بعقیقۃ یذبح عنہ یوم السابع ویخلق راسہ

(صحابہ سنن۔ سرۃ ابن مسعودؓ)

ہر بچہ اس حقیقہ کی عوض (خدا کے یہاں) رہن ہے جو اس کی جانب سے پیدائش کے ساتویں روز ذبح کیا

جائے اور اس کے بال موڑے جائیں۔

قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے بچے کا حقیقہ کو تو مذبح جانور کے بال لے کر اس کی شہ رگ کے قریب کر دو، جب وہ خون سے تر ہو جائیں تو انہیں بچے کی چننا پر رکھو، یہاں تک کہ خون کی ایک دھار بالوں سے نیچے کی جانب بہ پڑے، پھر سر و حدود اور بال اترواد، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا اور اپنے لڑکے کی شکایت کرنے لگا، ابن مبارک نے اس شخص سے پوچھا کیا تم نے کبھی اپنے لڑکے کو بددعا بھی دی ہے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: تمہاری بددعاؤں ہی نے اسے بگاڑا ہے۔ بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا مستحب ہے، اقرع بن حابس نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے حضرت حسن کو

(۱) یہ حدیث ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی۔ (۲) ابو عمر الخوافی بروایت عثمان بن عفان مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں "فکما ان الوالدی"

طبرانی میں بھی یہ روایت ابن مرثیٰ سے منقول ہے۔

پیار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے دس بیٹے ہیں میں نے آج تک بھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا، جس طرح آپ اس بچے کو کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا:-

من لا یرحم حم لا یرحم حم (بخاری۔ ابو ہریرہ)
جو رحم نہیں کرنا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اسامہ کا منہ دھو دو، میں حکم کی تعمیل میں اسامہ کا منہ دھونے لگی، لیکن مجھے اس عمل سے تھکن آ رہا تھا آپ نے یہ منظر دیکھا تو میرا ہاتھ جھٹک دیا، اور خود اس کا منہ دھونے لگے، منہ دھونے کے بعد اسے پیار کیا، اور فرمایا: اسامہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ لڑکی نہیں ہوا۔ (۱) ایک مرتبہ حضرت حسین مسجد کے منبر سے گریزے، آپ نے نیچے اتر کر انہیں گود میں لے لیا اور یہ آیت پڑھی:-

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ (صحاب سنن۔ بیہدہ الاصلی)

تمہارے اموال اور تمہاری اولاد (تمہاری) آزمائش ہیں۔

عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ حسن آئے اور آپ کی گردن مبارک پر سوار ہو گئے، آپ اس وقت سجدے میں تھے، اس بنا پر سجدہ کافی طویل ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں کو خیال ہوا شاید کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے (ورنہ آپ معمول کے مطابق سجدوں میں اتنی تاخیر نہیں فرماتے) جب نماز سے فراغت ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سجدہ بڑا طویل فرمایا ہے؟ فرمایا: بھئی! میرا بیٹا حسن کمر پر سوار ہو گیا تھا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جب تک اس کی غرض (تکمیل سجدہ) پوری نہ ہو میں اسے اتار دوں (نسائی، حاکم) آپ کے اس عمل سے تین باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ سجدے کی حالت تقریب الی اللہ کی حالت ہے اس میں طوالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی قربت زیادہ دیر تک میسر رہی، دوسری یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت اور تعلق تھا، تیسری بات یہ کہ آپ نے اس عمل کے ذریعہ اپنی امت کو بچوں پر رحم کرنے کی تعلیم دی۔ ایک حدیث میں اولاد کی بو کو جنت کی خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے (طبرانی۔ ابن عباس) حضرت معاویہؓ نے عالم وقت احنف بن قیس سے اولاد کے مصلحت ان کی رائے جاننی چاہی، فرمایا: امیر المؤمنین! ہمارے بچے ہمارے باغنائے دل کے پھل ہیں ہماری کمزور و ناتواں زندگی کا سارا ہیں، ہم ان کے لیے نرم زمین اور سایہ دار آسمان کی طرح ہیں ان ہی کی وجہ سے ہم بڑی بڑی مہمات سر کر لیتے ہیں، اگر وہ کچھ مانگیں تو انہیں دے دیا کرو، ناراض ہوں تو مٹا لیا کرو، اس طرح تم ان کی چاہت حاصل کر لو گے، تم ان پر سختی مت کرو ورنہ وہ تمہارے وجود سے دل برداشتہ ہو کر تمہاری موت کی تمنا کریں گے، اور تمہاری قربت سے گریز کرنے پر مجبور ہوں گے، معاویہ نے یہ خیالات سن کر فرمایا: خدا کی قسم! میں آپ کے آنے سے پہلے ہی دل میں یزید پر بیچ و تاب کھا رہا تھا، جب احنف چلے گئے تو معاویہ نے یزید کے پاس دو لاکھ درہم اور کپڑے کے دو سو تھان بھجوائے، یزید نے والد کے اس عطیے کا نصف اپنے لئے رکھ لیا اور نصف اپنے محسن احنف کے پاس بھیج دیا۔

والدین کے حقوق کے سلسلے میں جو احادیث و آثار پیش کئے گئے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کی بجا آوری ایمان کا جز ہے، اخوت کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے بھی والدین کے حق کی تائید ہوتی ہے، کیوں کہ ماں باپ کا رشتہ اخوت کے رشتے سے بدرجہا مؤکد ہے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ والدین کی اطاعت مشبہات میں واجب ہے یہاں تک کہ اگر ان

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی، البتہ سند احمد میں ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک روز اسامہ دروازے کی دہلیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑے اور چہرہ خون آلودہ ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور چہرے سے خون صاف کیا اور فرمایا اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زہر پھانتا اور (ریشی) کپڑے پھانتا۔

کے دسترخوان پر کوئی مشتبہ کھانا موجود ہو، اور وہ تمہیں کھانے میں شریک کرنا چاہیں، نیز یہ اندیشہ ہو کہ اگر تم نے انکار کر دیا تو وہ ناراض ہوں گے، ایسی حالت میں ان کے ساتھ کھا لینا چاہیے، کیوں کہ شبہ سے بچنا ورع ہے، اور والدین کے حکم کی بجا آوری واجب ہے، ورع کو واجب پر ترجیح نہیں دی جاسکتی، مباحات اور نوافل کے لیے ان کی اجازت کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے، فرض حج کے لیے عجلت کرنا بھی تطوع میں داخل ہے، کیوں کہ اسے تاخیر سے ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے اگر والدین رضامند نہ ہوں تو فرض حج بھی موخر کیا جاسکتا ہے، طلب علم کے لیے سفر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، تاہم اگر نماز روزے اور دیگر فرائض کا علم ہو، اور شہر میں کوئی تہلانے والا موجود نہ ہو تو اس صورت میں والدین کی اجازت و مرضی کے بغیر وطن چھوڑ سکتا ہے، معلوم ہوا کہ فرائض میں والدین کی ناراضگی اور رضامندی کا لحاظ نہ کرنا چاہیے، البتہ نقلی عبادت اور دیگر مستحبات یا مباحات میں ان کی رضا اور عدم رضا کی رعایت ضروری ہے، متعدد روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے، چنانچہ ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص جہاد کا ارادہ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا: کیا یمن میں تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں، فرمایا: کیا انہوں نے تمہیں جہاد کی اجازت دی ہے؟ عرض کیا: نہیں! فرمایا: اپنے والدین کے پاس جاؤ، ان سے اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دے دیں تو جہاد میں شریک ہو جانا، ورنہ وہیں رہ کر ان کی خدمت کرنا، توحید کے بعد یہی اطاعت افضل ہے، (احمد، ابن حبان) تقریباً یہی واقعہ جہاد کے ساتھ پیش آیا، روایات میں ہے کہ یہ صحابی کسی غزوہ میں اپنی شرکت کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کیا تمہاری والدہ بقیہ حیات ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا:

فالزمہا فان الجنة تحت قدمہا (نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد)

ماں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔

ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی درخواست کی، اور عرض کیا کہ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے والدین میری جدائی پر ملول تھے اور رو رہے تھے، آپ نے اس شخص سے فرمایا:

ارجع الیہما فاضحکما کما ابکیتہما (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد، عبد اللہ بن عمر)

ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں ہنساؤ جس طرح تم نے انہیں رلایا ہے۔

مملوک کے حقوق

ملک کی دو قسمیں ہیں ملک نکاح اور ملک یمین (ملک رقبہ) ملک نکاح کے حقوق و آداب کی تفصیل کتاب النکاح میں گذر چکی ہے، ملک یمین (یعنی مملوک، غلاموں اور باندیوں) کے حقوق و آداب یہاں بیان کئے جا رہے ہیں، شریعت نے غلاموں اور باندیوں کے حقوق کی رعایت پر بڑا زور دیا ہے، حتیٰ کہ وہ آخری وصایا بھی ان حقوق کے ذکر سے خالی نہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفا کے دوران امت مسلمہ کو نوازا۔ انشاء فرماتے ہیں۔

اتقوا اللہ فیما ملککم ایما نکم اطعموہم ما ناکلون واکسوہم مما تلبسون
ولا تکلفوہم من العمل ما لا یطیقون فما احببتکم فامسکوا واما کرہتم فبیعوا
ولا تعذبوا خلق اللہ فان اللہ ملککم ایاکم ولو شاء لملککم ایاکم (۱)

(۱) یہ عبارت مختلف روایات کا مجموعہ ہے، اس کا پہلا ٹکڑا (ایما نکم) ابوداؤد میں ملتا ہے، دوسرا ٹکڑا (لا تعذبوا) مسلم میں ملتا ہے۔

تیسرا ٹکڑا الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ ابوداؤد میں منقول ہے۔

غلاموں اور باندیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، انہیں وہ کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو وہ لباس پہناؤ جو تم پہنتے ہو، انہیں کسی ایسے کام کا ملک نہ بناؤ جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں، جو تمہیں پسند ہوں انہیں رہنے دو، اور جو نا پسند ہوں انہیں فروخت کردو، اللہ کی مخلوق کو ایذا مت پہنچاؤ کہ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنا دیا ہے اگر وہ چاہتا تو انہیں تمہارا مالک بنا دیتا۔

غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق کچھ روایات یہ ہیں، فرمایا۔

للمملوك طعام و كسوة بمال معروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق

(مسلم۔ ابو ہریرہ)

مملوک کو اچھا کھانا اور اچھا لباس دینا چاہیے اور اس سے کوئی ایسا کام نہ لینا چاہیے جو اس کی طاقت سے

باہر ہو۔

لا يدخل الجنة خب ولا تكبر ولا خائن ولا سني الملكة (۱)

فریب کار، مغرور، خائن اور غلاموں کے ساتھ ناپو اسلوک کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم خدام کے قصور کتنی مرتبہ معاف کر دیا کریں، آپ نے کچھ دیر سکوت کے بعد ارشاد فرمایا: دن میں ستر بار (ابوداؤد، ترمذی) حضرت عمرؓ بن الخطاب کا معمول یہ تھا کہ وہ ہفتہ میں ایک بار شبہ کے دن عوالی تشریف لے جایا کرتے تھے، اگر وہاں کسی غلام کو ایسے کام میں مصروف دیکھتے جو اس کی طاقت سے باہر ہوتا تو اسے دو سرا کام سپرد کر دیتے حضرت ابو ہریرہؓ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہے، اور اس کا غلام پیادہ پاسواری کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، فرمایا: اے اللہ کے بندے! اسے بھی اپنے ساتھ بٹھالے، آخر کو یہ تیرا بھائی ہے، اس کے جسم میں بھی وہی روح حلول کئے ہوئے ہے جو تجھے جسم میں ہے، اس شخص نے غلام کو اپنے پیچھے بٹھالیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا: جس شخص کے پیچھے لوگ پیدل بھاگ رہے ہوں سمجھ لو وہ شخص اللہ عزوجل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے ابو الدرداءؓ کی ایک باندی نے ان سے کہا کہ میں ایک سال سے مسلسل آپ کو زہر دے رہی ہوں لیکن آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، فرمایا: تم زہر کیوں دے رہی ہو؟ اس نے کہا: اس مقصد سے کہ آپ مر جائیں، اور مجھے آزادی کی راحت نصیب ہو، یہ سن کر آپ نے خنکی کا اظہار نہیں کیا، نہ اسے سزا دی، بلکہ آزادی کا پروانہ عطا کر دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ جب تم اپنے غلام کو اخراک اللہ (اللہ تجھے رسوا کرے) کہہ دو تو وہ آزاد ہے، مطلب یہ ہے کہ اب تم اس قابل نہیں رہے کہ اسے اپنی ملکیت میں رکھ سکو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اسے آزاد کرو، احنف بن قیس سے کسی شخص نے پوچھا کہ تم نے علم اور بدھاری کا سبق کس سے حاصل کیا، جواب دیا: قیس بن عاصم سے، سائل نے ان کے علم کا واقعہ دریافت کیا، فرمایا: باندی سح کھاب لے کر آئی سح گرم تھی، اتفاقاً، باندی کا ہاتھ بھک گیا اور شعلہ ریز سح ان کے پنے کے اوپر گر پڑی، یہ حادثہ لڑکے کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور وہ زخمی ہو کر موت کی آغوش میں پہنچ گیا، باندی خوف سے لرز اٹھی، ابن عاصم نے سزا دینے کے بجائے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اس خیال سے کہ وہ خوف زدہ ہے اور جب تک اسے آزادی نہیں ملے گی اس کا خوف زائل نہیں ہوگا۔ عون بن عبداللہ کا غلام اگر کوئی غلطی کرتا تو آپ اس سے فرماتے کہ تو اپنے آقا کی طرح ہے، تیرا آقا اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہے، اور تو اپنے آقا کی کرتا ہے۔ ایک روز غلام نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے ان کی ناراضگی کا شدید اندیشہ تھا، فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے ماروں، خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا جاتو آزاد ہے۔ میمون بن مهران کے یہاں ایک مہمان آیا، انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ رات کا کھانا ذرا جلدی لانا، باندی کھانا

لے کر آئی، مجلت تو تھی ہی، سالن کا بھرا پالا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آقا ابن مران کے سر پر گر پڑا، ابن مران نے غصے سے کہا: اسے جاریہ: تو نے مجھے جلاؤالا، کہنے لگی: آقا! ذرا قرآن اٹھا کر دیکھئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے وَالْكَافِرِينَ الْغَافِلِينَ (اور غصہ کو پی جانے والے) کہنے لگے یقیناً ہے، اور میں نے غصہ پی لیا ہے، باندی نے کہا: اور یہ بھی قرآن کریم ہی میں ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ (اور لوگوں کو معاف کرنے والے) فرمایا: میں نے تجھے معاف کیا، باندی نے کہا: اس کے علاوہ بھی کچھ حسن سلوک بھیجئے، ارشاد باری ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے) فرمایا: جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر آزاد کیا، ابن المنکدر کہتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے اور وہ غلام اللہ کا واسطہ دے کر انہیں مارنے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ان سے معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ اتفاقاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، آپ نے غلام کی چھین سیں، اور صحابی مذکور کے پاس تشریف لے گئے، صحابی نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنا ہاتھ روک لیا، آپ نے فرمایا: کیا بات ہے؟ یہ غلام اللہ کا واسطہ دے رہا تھا لیکن تم نے اسے معاف نہیں کیا، اور اب مجھے دیکھ کر ہاتھ روک لیا، صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تمہارا چہرہ مجلسِ دہی (ابن مبارک فی الزہد مرسل) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کی تحسین کی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پوری دیانت اور امانت کے ساتھ آقا کی خدمت کرتے ہیں، ارشاد ہے۔

اذا نصح العبد لسيد مو احسن عبادة الله فله اجر ممرتين (بخاری و مسلم۔ ابن عمر)
جب غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے تو اسے دو ہر ا ثواب ملتا

ہے۔

چنانچہ جب ابو رافع آزاد کئے گئے تو بہت روئے، اور فرمایا کہ غلام تھا تو مجھے دو ہر ا ثواب ملا کرتا تھا، اب میں ایک ثواب سے محروم ہو گیا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے۔

عرض علی اول ثلاثة يدخلون الجنة واول ثلاثة يدخلون النار، فاول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك احسن عبادة ربه ونصح لسيد و عفيف متعفف ذو عيال، واول ثلاثة يدخلون النار امير مسلط و ذو ثروة لا يعطى حق الله و فقير فخور (ترمذی، ابن حبان۔ ابو ہریرہ)

میرے سامنے تین ایسے شخص پیش کئے گئے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور تین ایسے شخص پیش کئے گئے جو سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے، جو تین آدمی پہلے جنت میں جائیں گے ان میں ایک شہید ہے، دو سرا وہ غلام ہے جس نے اللہ کی اچھی طرح عبادت کی، اور اپنے آقا کی خیر خواہی کی، تیسرا وہ پار سا عمالدار جو دست سوال دراز نہ کرے، اور وہ تین جو پہلے دوزخ میں جائیں گے ان میں ایک امیر ظالم ہے دو سرا وہ مالدار ہے جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اور تیسرا غنی خور فقیر ہے۔

ابو مسعود الانصاری کہتے ہیں کہ ایک دن جب کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے اپنی پشت کی جانب سے دو مرتبہ یہ آواز سنی، خبردار! ابو مسعود، خبردار میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہیں، میں نے کوڑا زمین پر ڈال دیا، آپ نے فرمایا: بخدا جتنی قدرت تھی اس غلام پر حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تجھ پر قادر ہے (مسلم) غلاموں کو اپنی ذات اور اپنے گھر سے مانوس بنانے کے لیے یہ طریقے ارشاد فرمائے۔

اذا تاباع احدكم الخادم فليكن اول شئ يطعمه الحلو، فانه اطيب لنفسه (طبرانی)
اوسط، غرا علی۔ معاذ بن جبل)

جب تم غلام خریدو تو سب سے پہلے اسے میٹھی چیز کلاؤ، اس لیے کہ میٹھی چیز اس کے دل کے لیے زیادہ بہتر ہے۔

اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فليجلسه ولياكل معه فان لم يفعل فليناوله لقمة (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جب تمہارا غلام کھانا لے کر آئے تو اسے بٹھاؤ اور اسے اپنے ساتھ کلاؤ، اگر ایسا نہ کرو تو اسے ایک لقمہ ہی دے دو۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ جب تمہارا غلام تمہیں پکانے کی شفقت سے بچاتا ہے، تمہارے سامنے کھانا لا کر رکھتا ہے تو اب تمہارا فرض یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ کلاؤ، اگر ایسا نہ کر سکو تو الگ دے دو، اتنا بھی نہ کر سکو تو ایک لقمہ روغن میں تر کر کے ہی دے دو، اور اس سے کہو کہ کھالے جب آپ نے لقمہ ترک کرنے کی بات کہی تو ہاتھ کے ذریعہ اشارہ بھی فرمایا کہ اس طرح بھگو کر دو۔ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ) ایک شخص حضرت سلمان الفارسی کی خدمت میں گیا آپ اس وقت آٹا گوندہ رہے تھے، آٹے والے نے حیرت کا اظہار کیا، فرمایا: ہم نے غلام کو ایک ضرورت سے باہر بھیجا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایک وقت میں اس سے دو کام کرائیں، اس لیے آٹا ہم گوندہ رہے ہیں۔ باندی غلام کے ساتھ حسن سلوک کا بیجا اجر و ثواب ہے، ایک حدیث میں ہے۔

من كانت عنده جارية ففعلها و احسن اليها ثم اعنفها و تزوجها فذلک له اجران (بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)

جس شخص کے پاس باندی ہے اور وہ اس کی پرورش کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس کی شادی کر دے تو اس شخص کے لیے دو ثواب ہیں۔

بہر حال غلاموں اور باندیوں کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ انہیں اپنے جیسا کھانا کھلائے، اپنے جیسا لباس پہنائے، ان کی ہمت و وسعت سے زیادہ کام نہ لے، انہیں تکبر اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، ان کی لغزشوں سے صرف نظر کرے، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اور طبیعت میں تکدر ہو، یا سزا دینے کا خیال آئے تو یہ ضرور سوچ لے کہ میں باری تعالیٰ کا غلام ہوں اور رات دن گناہ کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ مجھے سزا نہیں دیتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر زیادہ قادر ہے، فضائل ابن عبید کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی پریشانی احوال نہ ہوگی، ایک وہ شخص جو جماعت سے الگ ہو گیا، دوسرا وہ شخص جس نے اپنے امام کی نافرمانی کی، اور اسی حالت میں چل بسا، تیسری وہ عورت جس کا شوہر مرا اور اسے دنیا کی ضروریات سے قاصر کر گیا، لیکن وہ بن سنور کہ باہر نکلے۔ ان کے علاوہ بھی تین آدمی ہیں جنہیں کوئی نہ پوچھے گا۔ ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اس کی چادر میں منازعت کرے، اس کی چادر کبریا کی ہے، عزت و جلال ہے، دوسرا وہ شخص جسے اللہ کی قدرت میں شک ہے، اور تیسرا وہ شخص جو اس کی رحمت سے مایوس ہے۔

کتاب آداب العزلة عزالت اور گوشہ نشینی کے آداب

گوشہ نشینی اور اختلاط کی ترجیح اور عدم ترجیح سے متعلق لوگوں کا بہت کچھ اختلاف ہے حقیقت یہ ہے کہ عزالت اور مخالفت دونوں میں خرابیاں بھی ہیں اور اچھائیاں بھی! خرابیوں سے نفرت کو، اور اچھائیوں سے رغبت کو تحریک ملتی ہے، تاہم اکثر ماہرین اور زاہدین نے گوشہ نشینی کو اختلاط پر ترجیح دی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے بہت سے اقوال اور واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ نمونہ از خود اس کے طور پر ہم آئے والے صفحات میں نقل کریں گے۔ اس سے پہلے کتاب الاغۃ المحبۃ میں ہم نے اختلاط

اخوت اور محبت کے فضائل ذکر کئے، بظاہر ان اقوال میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اس لئے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ عزلت کی کوئی ایسی تشریح کریں جس سے یہ تعارض باقی نہ رہے۔ اور امر حق واضح ہو جائے اس تشریح کے لیے مذہب قائم کئے جارہے ہیں پہلے باب میں لوگوں کے مذاہب اور دلائل کا تذکرہ ہو گا اور دوسرے باب میں امر حق واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

پہلا باب

فریقین کے مذاہب و اقوال اور دلائل

عزلت و اختلاط کے باب میں اختلاف تابعین کے دور میں سامنے آیا، جن لوگوں نے گوشہ نشینی کو ترجیح دی ہے ان میں سفیان ثوری، ابراہیم بن ادہم، داؤد طائی، فضیل بن عیاض، سلمان خواص، یوسف بن اسباط، حذیفۃ الرمثی، بشرحانی وغیرہ اکابر شامل ہیں، اکثر تابعین نے اختلاط کو ترجیح دی ہے۔ ان کے خیال میں لوگوں سے تعلقات بوجہا، دوستی کرنا، مسلمانوں کے ساتھ محبت والفت سے پیش آنا، دینی امور پر ان کی مدد حاصل کرنا مستحب ہے، کیوں کہ امر خداوندی ”تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى“ کے بموجب جب نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے سے تعاون اختلاط اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ حضرات سعید بن المسیب، شعبی، ابن ابی لیلیٰ، ہشام بن عروہ، ابن شبرمہ، شرح، شریک بن عبد اللہ، ابن عیینہ، ابن مبارک، شافعی، احمد بن حنبل وغیرہ اکابر رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے اقوال دو طرح کے ہیں، بعض اقوال مطلق ہیں یعنی ان میں عزلت و اختلاط کی مطلق فضیلت بیان کی گئی ہے، اس فضیلت و اختیار کی کوئی دلیل نہیں دی گئی ہے، اور بعض اقوال میں ترجیح کی علت بھی ذکر کی گئی ہے، یہاں مطلق فضیلت کے اقوال لکھے جارہے ہیں، علل اور وجوہات پر مشتمل اقوال فوائد و نقصانات کے ضمن میں بیان کئے جائیں گے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ تم سب عزلت سے اپنا اپنا حصہ لے لو۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی عبادت ہے فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محب ہونے کے لیے قرآن مونس بننے کے لیے اور موت و اعط کے طور پر کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو دوست بنا، اور لوگوں سے گریز کر، ایک بزرگ ابو الریح نے داؤد طائی سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، فرمایا: دنیا سے روزہ رکھ لو، اور آخرت کو اپنا افطار بنا لو، اور لوگوں سے اس طرح دور بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے تو رات کے چند جملے یاد ہیں۔ شفا آدمی نے قناعت اختیار کی اور بے نیاز ہوا، لوگوں سے دور ہوا اسلامی حاصل کی، شہوات ترک کیں آزادی پائی، جذبہ حسد کو خیر باد کہا شرافت کا مظہر بنا، تھوڑی دیر مبر کیا تا دیر نفع پایا، مذہب ابن الوارد کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ حکمت کے دس اجزاء ہیں ان میں سے نو جز خاموشی میں ہیں، اور ایک جزء عزلت میں ہے۔ علی بن یکار گوشہ نشین ہو کر رہ گئے تھے، اس صورت حال کو دیکھ کر یوسف ابن مسلم نے ان سے کہا کہ آپ تمنا کی کے مبر آزمائحات پر کس طرح مبر کر لیتے ہیں؟ فرمایا: میں نے نوجوانی کے دور میں اس سے بھی بڑی آزمائش پر مبر کیا ہے، میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا لیکن ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ یہ سکوت اور گوشہ نشینی کا دور ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم کشتی پر سوار تھے اس سفر میں ایک علوی نوجوان بھی ہمارے ساتھ تھا لیکن وہ مہرہ لب خاموش محو سفر تھا، سات دن کے بعد ہم نے اس نوجوان سے کہا کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم نہ ہم سے بات کرتے ہو، اور نہ ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقریباً سات روز سے اس کشتی پر یکجا کر رکھا ہے، جواب میں اس نے یہ دو شعر پڑھے۔

قلیل الہم لا ولدی موت ولا امر یحاذرہ یدفوت

قضی وطر ابصبوا و افار علما فغایتہ التفر دو ال سکوت

(تفکرات کم ہیں، نہ بچہ ہے کہ اس کی موت کا غم ہو، اور نہ ایسی کوئی چیز ہے جس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو،

بچپن کا شوق پورا کیا، اور یہ علم حاصل کیا، اس کی انتہا تمنا کی اور سکوت ہے)

ابراہیم نفعی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کر، اور گوشہ نشین ہو جاؤ، اس طرح کا ایک قول ربیع بن خثیم کے بارے میں منقول ہے، کہا جاتا ہے کہ مالک ابن انس "اول اول جنازوں میں بھی شرکت کیا کرتے تھے، مریضوں کی عیادت بھی ان کا معمول تھا، اور دوستوں کے حقوق بھی (بات چیت اور ہم نشینی وغیرہ کے ذریعہ) پورے کیا کرتے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ سب معمولات یکے بعد دیگرے ترک کر دیے اور گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے، کوئی شخص استفسار کرتا تو فرماتے: یہ بات آسان نہیں ہے کہ آدمی اپنے تمام اعزاز بیان کر دیا کرے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے درخواست کی کہ ہمارے لئے بھی فرصت کا کوئی وقت مخصوص فرمادیں، ارشاد فرمایا: فرصت اب کہاں! فرصت تو اللہ ہی کے یہاں ملے گی، فیصل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا ممنون ہوں جو راہ میں ملیں تو مجھے سلام نہ کریں، اور میں بیمار بڑوں تو میری عیادت نہ کریں۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ ربیع بن خثیم اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پتھر آکر پیشانی پر لگا، پیشانی زخمی ہو گئی، آپ یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے کہ "اب اے ربیع تو عبرت پکڑ" روایت ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ آخر عمر تک گھر کی دہلیز پر نہیں بیٹھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور سعید ابن زید وادی عقیق میں واقع اپنے اپنے گھروں میں محبوس ہو کر رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جمعہ وغیرہ کے لیے بھی مدینے میں تشریف نہ لاتے، ان دونوں حضرات نے عقیق ہی میں وفات پائی۔ یوسف بن اسباط سفیان ثوری کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اب عزت ضروری ہو گئی ہے، بشر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے شناسائی کم رکھو، تمہیں کیا معلوم قیامت کے روز تمہارا کیا حشر ہوگا، خدا انخواست رسوائی ہوئی تو بہتر یہی ہے کہ تمہارے واقف کار کم ہوں۔ ایک شخص جو اتفاق سے امیر بھی تھا، حاتم اسم کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اگر کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بلا تکلف ارشاد فرمائیں، فرمایا: میرا بڑا مقصد تو یہی ہے کہ نہ تم مجھے دیکھو اور نہ میں تمہیں دیکھوں۔ ایک شخص نے سہل ستری کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی، فرمایا: اگر ہم میں سے ایک مر گیا تو اس کے ساتھ کون رہے گا؟ اس نے عرض کیا اللہ! فرمایا: جو اس وقت ساتھ ہوگا وہی اب بھی ہونا چاہیے۔ فیصل ابن عیاض سے کسی شخص نے ان کے صاحبزادے علی ابن فیصل کا قول نقل کیا کہ "کاش! میں ایسی جگہ رہوں کہ لوگ مجھے دیکھیں میں لوگوں کو نہ دیکھوں" فیصل یہ سن کر رونے لگے، اور فرمایا: علی نے بات عمدہ کہی ہے، مگر ادھوری کہی ہے، اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں، اور نہ لوگ مجھے دیکھیں۔ فیصل یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کی کم عقلی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے جاننے والے بہت ہوں۔ بہترین مجلس وہ ہے جو گھر کے اندر ہو کہ نہ تم کسی کو دیکھو اور نہ کوئی تمہیں دیکھے۔

اختلاف کی فضیلت کے دلائل اور وجوہ صفت

اب ہم اختلاف کے قائلین کے دلائل بیان کریں گے اور ان کے کمزور پہلوؤں کی نشان دہی کریں گے۔ ان حضرات کا پہلا استدلال اس آیت کریمہ سے ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا (پ ۲۳ آیت ۱۰۵)

اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا۔

یہ آیت بھی ان حضرات کا بہترین متدل خیال کی جاتی ہے۔

وَإِذَا كُروا نَعْمَةً أَلَّهِ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَلَمْ يَبَيِّنْ قُلُوبَكُمْ (پ ۲۳ آیت ۱۰۳)

اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم دشمن تھے پس اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت

ڈال دی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان عظیم کا ذکر فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں میں باہم الفت پیدا کر دی، اور عداوت ختم کر دی، یہ دونوں ضعیف دلیلیں ہیں، اس لیے کہ یہاں آیت میں تفرق و اختلاف سے مراد قرآن کریم اور شریعت کے اصولوں میں

آراء کا اختلاف ہے اور تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ دلوں سے ان آلائشوں کو نکال دیا جو فتنہ کا باعث ہوں، اور وجہ خصوصیت ہوں، عزالت تالیف قلب کے متافی نہیں ہے۔ تیسری دلیل یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

المومن الف مالف ولا خیر فیمن لا یالف ولا یولف (۱)

مومن الفت کرنے والا ہے، اور اس سے الفت کی جاتی ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ الفت کرے اور نہ اس سے الفت کی جائے۔

یہ دلیل بھی ضعیف ہے اس میں بد خلقی کی برائی کی طرف اشارہ ہے، آدمی بد اخلاق ہو تو لوگوں کی الفت سے محروم رہتا ہے، اس حدیث کا مصداق وہ شخص نہیں ہے جو خوش اخلاق ہو اور اختلاط کرے تو دوستوں کی محبت حاصل کرنے میں ناکام ہو، لیکن اپنے نفس کی سلامتی اور اصلاح حال کی خاطر وہ اختلاط ترک کرتا ہے۔ چوتھی دلیل کے طور پر یہ دو حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔

من ترک الجماعة فمات میتة جاهلیة (مسلم ابو ہریرہ)

جس شخص نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی وہ جاہلیت کی موت مرا۔

من شق عصا المسلمین والمسلمون فی سلام دمج فقد خلع ربقة الاسلام

(طبرانی، خطابی۔ ابن عباس)

جس شخص نے اس حال میں مسلمانوں کی مخالفت کی کہ وہ اسلام پر مجتمع ہیں تو (گویا) اس نے اپنی گردن کاٹ دی۔

اسلام کا طوق نکال دیا۔

یہ استدلال بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث میں مسلمین سے وہ جماعت مراد ہے جس نے کسی ایک امام پر عقد بیعت کے ذریعہ اتفاق کر لیا ہو، اس جماعت سے ٹکنا یقیناً بغاوت ہے، یہاں ”شق عصا“ یعنی مخالفت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی امام کی رائے کے خلاف کرے، اور یہ ممنوع ہے کیوں کہ مخلوق کے لیے ایک امام ضرور ہونا چاہیے جس کی لوگ اطاعت کریں، اور جس پر سب اتفاق کر لیں، اور یہ صورت اکثر کی بیعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے امام کے معاملے میں مخالفت کرنا فتنے کا باعث ہے، اس میں عزالت کا ذکر نہیں ہے، کیوں کہ عزالت بیعت کے متافی نہیں ہے، ایک شخص کو شہنشاہ کا بھی عقد بیعت کر سکتا ہے، اور امام کے احکام کی تعمیل بھی کر سکتا ہے، پانچویں دلیل کے طور پر وہ روایات پیش کی گئی ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص مدت سے زیادہ ترک تعلق کرنے پر وعید فرمائی ہے۔ مثلاً

من ہجر اخاہ فوق ثلاث فمات دخل النار (ابوداؤد۔ ابو ہریرہ)

جو شخص اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے اور مر جائے وہ دوزخ میں جائے گا۔

لا یحل لامری ان یمجر اخاہ فوق ثلاث والسابق بالصلح یدخل الجنة (۲)

کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے، اور صلح کی طرف سبقت

کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔

من ہجر اخاہ سنة فهو کسف دمه (ابوداؤد۔ ابو خراش اسلمی)

جو شخص اپنے بھائی کو سال بھر تک چھوڑے (اس کا یہ عمل) گویا اس کا خون بہانے کے مراد ہے۔

ان روایات سے ترک ملاقات، ترک تعلق اور ترک کلام پر وعید ہے، عزالت میں تو ان سب چیزوں کا ترک ہے، ہمارے نزدیک

(۱) یہ روایت کتاب الاخوة کے پہلے باب میں گذر چکی ہے۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں اس سے مروی ہے مگر سابق بالصلح کی زیادتی طبرانی میں

ہے الفاظ روایت یہ ہیں ”والذی یبدا بالصلح یسبق الی الجنة“

یہ استدلال بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ احادیث میں وہ ترک کلام و سلام مراد ہے جو کسی ناراضگی یا خفگی کے باعث کیا جائے نہ کہ جو کسی ناراضگی کے بغیر محض عزت کی وجہ سے ہو۔ حالانکہ یہ روایات مطلق ہیں لیکن دو موقعوں پر تین دن سے زیادہ ہجر (ترک تعلق) کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ ایک اس وقت جب کہ یہ خیال ہو کہ ترک تعلق سے وہ محض راہ راست پر آجائے گا جس سے ترک تعلق کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے اس وقت جب کہ اپنی سلامتی ترک تعلق ہی میں نظر آتی ہو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذی الحجہ، محرم اور صفر کے کچھ دنوں تک کے لیے ترک کر لیا تھا۔ (۱) اسی طرح کی ایک روایت حضرت عمر سے ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی مطہرات سے ایک ماہ تک تعلق منقطع رکھا، اور ان کے پاس تشریف نہ لے جانے کی قسم کھائی اور اپنے بالا خانہ کے اس حصے میں رہنے لگے جہاں غلہ وغیرہ کا گودام تھا چنانچہ وہاں انہیں دن تک تشریف فرما رہے، جب آپ نیچے اترے تو صحابہ نے عرض کیا، آپ تو انہیں دن رہے؟ فرمایا مینہ انہیں دن کا بھی ہوتا ہے (بخاری و مسلم) حضرت عائشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتی ہیں۔

لا یحل لمسلم ان یمجر اخاه فوق ثلاث الا ان یکون ممن لایامن بواقعه

(ابن عدی)

کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے، ہاں اگر اس کے شر سے محفوظ نہ رہنے کا (اندیشہ) ہو تب کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت حسن بصریؒ کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ احق سے دور رہنا باری تعالیٰ کی قربت کا باعث ہے ظاہر ہے کہ اس میں احق سے عمر بھر تک کے لیے جدا رہنا ہے کیوں کہ حماقت کا کوئی علاج نہیں کہ دور ہو جائے تو قربت اختیار کر لی جائے۔ محمد ابن عمرو اقدی کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جس نے کسی سے ترک تعلق کر لیا تھا اور آخری دم تک اس سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا، فرمایا یہ اسی شخص کا قصہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے، مثلاً سعد بن وقاصؓ، عمار بن یاسرؓ سے ترک تعلق کئے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے، عثمان بن عفانؓ نے عبدالرحمن بن عوفؓ سے عائشہؓ نے حفصہؓ سے، طاؤسؓ نے وہب بن منبہؓ سے تعلق منقطع رکھا، اور آخر تک اسی پر قائم رہے۔ ان حضرات کے اس موقف کا مطلب یہی تھا کہ وہ ترک تعلق میں اپنی سلامتی سمجھتے ہیں چھٹی دلیل یہ روایت ہے کہ ایک شخص عبادت کی غرض سے پہاڑوں میں چلا گیا، کچھ لوگ اسے پکار کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے آپ نے فرمایا۔

لا تفعل انت ولا احدکم لیسبر احدکم فی مواطن الاسلام خیر من عبادة

احدکم و حدھا ریعین عاما (یعنی۔ مسنن بن سلامہ)

نہ تو ایسا کر، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرا شخص ایسا کرے، اسلام کے بعض مواقع پر تمہارا صبر کرنا تمہاری

اس عبادت سے بہتر ہے جو تم چالیس برس تک تمنا کی میں کرو۔

یہ روایت بھی اختلاط کے قائلین کے لیے کوئی مضبوط دلیل نہیں کہی جاسکتی، اس لئے کہ ظاہر روایت سے یہی مفہوم ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ بات اسلام کے دورِ اول میں فرمائی، اس وقت کفار سے جمادِ ضروری تھا اس مفہوم کی تصدیق حضرت ابو ہریرہؓ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ کے لیے سفر کر رہے تھے، اثناء سفر میں ہمارا گداز ایک گھاٹی سے ہوا جس میں ٹیٹھے اور صاف ستھرے پانی کا ایک چشمہ رواں تھا، ہم میں سے کسی شخص نے کہا اگر میں اس جگہ لوگوں

(۱) صحیح یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدت تک کے لیے حضرت زینب سے ترک تعلق کر لیا تھا جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عائشہ کی

روایت ہے۔

سے الگ تھلگ ہو کر رہنے لگوں تو کتنا اچھا ہو، لیکن میں اپنی اس خواہش کو اس وقت تک عملی جامہ نہیں پہناؤں گا جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ نہ کر لوں، اس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خواہش کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا:-

لَا تَفْعَلْ فَإِنْ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي أَهْلِهِ سَتَنِينَ عَامًا
الْأَتْحَبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَغْرَؤَافِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ قَاتَلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقٍ نَاقَةً دَخَلَ الْجَنَّةَ (ترمذی- مائیں)

ایسا نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں تمہارا قیام گھر میں ساٹھ برس کی نماز سے بہتر ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اس لیے کہ جو شخص اونٹنی کی ایک دھار نکالنے کے بہ قدر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

ان حضرات نے معاذ بن جبل کی اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَنْبُ الْإِنْسَانِ كَذَنْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَالشَّارِدَةَ،
وَأَيُّكُمْ وَالشَّعَابُ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمَسَاجِدِ (احمد طبرانی)

شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے بکریوں کے بھیڑیے کی طرح کہ وہ دور والی کنارہ والی اور ریوڑ سے برگشتہ بکری کو پکڑ لیتا ہے، اس لئے تم افتراق سے بچو۔ سب کے ساتھ رہو، جماعتوں اور مسجدوں میں حاضر رہو۔

اس حدیث میں وہ شخص مراد ہے جو عزت کے شرعی احکام کا علم حاصل کئے بغیر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اس کا بیان عنقریب آئے گا، وہاں اس حقیقت کی تفصیل کی جائے گی کہ عزت کے آداب کا علم حاصل کئے بغیر عزت اختیار کرنا ممنوع ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

عزت کے قائلین کے دلائل

ان لوگوں نے جو عزت کو ترجیح دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو قرآن پاک میں نقل فرمایا گیا، ارشاد ہے:-

وَاعْتَزَلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي (پ ۶۱ آیت ۴۶)

اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں۔

اس کے بعد فرمایا:-

فَلَمَّا اعْتَزَلَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (پ ۶۱ آیت ۴۶)

پس جب ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے تو

ہم نے ان کو اسحاق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عطا فرمایا۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت عزت کی بنا پر عطا کی گئی لیکن یہ استدلال ضعیف ہے، کیوں کہ اس میں کفار و مشرکین سے الگ رہنے کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ کفار کو اول دین کی دعوت ہی دی جاسکتی ہے، اگر ان کے قبول

حق سے مایوسی ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، ہمارا موضوع بحث مسلمانوں کے ساتھ اختلاط ہے کفار کا اختلاط نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے میں برکت ہے، متعند اور سرکش کفار کے ساتھ مخالفت سے کیا حاصل؟ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ آپ کو مٹی کے ڈھکے ہوئے برتنوں (لوٹوں وغیرہ) سے وضو کرنا زیادہ پسند ہے یا ان حوضوں سے جن سے لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں، فرمایا: ان حوضوں سے، اس لیے کہ حوضوں میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت ہے (طبرانی اوسط۔ ابن عمر) اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو زمزم کے کنوئیں پر تشریف لے گئے تاکہ اس کا پانی نوش فرمائیں، آپ نے دیکھا کہ چمڑے کے تھیلوں میں کھجوریں بھکی ہوئی ہیں اور لوگوں نے انہیں ہاتھوں سے گھول دیا ہے اور وہی پانی لے کر پی رہے ہیں، آپ نے فرمایا: مجھے بھی اس پانی میں سے پلاؤ، حضرت عباسؓ نے عرض کیا یہ تو شربتِ نبیندہن کیا ہے، اس میں کھجوریں ہاتھوں سے کچلی اور گھولی گئی ہیں، کیا میں آپ کے لیے ان گھڑوں سے صاف ستھرا پانی نہ لے آؤں جو گھروں میں ڈھکے ہوئے رکھے ہیں، فرمایا: مجھے اسی پانی میں سے پلاؤ جسے لوگ پی رہے ہیں، میں مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت کا طالب ہوں چنانچہ آپ نے وہی پانی نوش فرمایا۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے عزت کو کفار سے عزت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا عزت کے قائلین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے بھی استدلال کیا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَأَنْ لَّمْ تُوْمِنُوا لِي فَاعْتَزُّوا
اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر عزت کی خواہش کی اصحاب کف کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا حکم دیا، ارشاد ہے۔

وَإِذَا عَزَّزْتُ لَتَمُوتُنَّ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
رَحْمَتِي (پ ۱۵، ۱۴ آیت ۱۶)

اور جب تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے الگ نہیں ہوئے تو تم (فلاں) غار میں چل کر پناہ لو، تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلائے گا۔

قریش مکہ نے جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آپ پر ظلم و ستم ڈھایا تو آپ نے عزت اختیار فرمائی، اور پہاڑ کی گھاٹی میں تشریف لے گئے، اپنے بہت سے رفقاء کو بھی عزت، اور جہشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا، چنانچہ یہ سب لوگ حکمِ نبوی کی تعمیل میں جہشہ چلے گئے، جب اللہ نے اپنا کلمہ بلند کیا تو یہ اصحاب مدینہ منورہ میں آپ کے پاس پہنچ گئے (ابوداؤد۔ ابوموسیٰ) ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے عزت اختیار نہیں فرمائی تھی، اور نہ ان کفار سے کنارہ کشی کی تھی جن کے بارے میں قبولِ اسلام کی توقع تھی، آپ کی کنارہ کشی ان کفار مکہ سے تھی جو دعوتِ حق اور تبلیغِ دین کی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے، اسی طرح اصحاب کف نے بھی ایک دوسرے سے عزت اختیار نہیں کی، بلکہ وہ اپنے ایمان سلامت لے کر نکل گئے، اور پہاڑ میں یکجا رہے، دراصل انہوں نے کفار سے دور رہنے کے لیے یہ پناہ گاہ تلاش کی تھی۔ ان لوگوں کی ایک دلیل یہ روایت ہے کہ عقبہ ابن عامر بنی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ نجات کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا:

يسعك بيتك، وامسك عليك لسانك ابك على خطيئتك (ترمذی۔ متبہ)

اپنے گھر ہی میں رہو، اپنی زبان بند رکھو، اور اپنی ظلی پر آنسو بہاؤ۔

کسی صحابی نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! افضل کون ہے؟ فرمایا:

مومن یجاہد بنفسه وماله فی سبیل اللہ قبل: ثم من! قال: رجل معتزل فی شعب من الشعب یعبد ید ویدع الناس من شره (بخاری و مسلم۔ ابو سعید الخدری)

وہ مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا ہے، پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا وہ شخص جو کسی گھاٹی میں تھا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا:

ان اللہ یحب العبد النقی النقی الخفی (مسلم۔ سعد بن ابی وقاص)

اللہ تعالیٰ اپنے تقی، پاکیزہ، خفی اور چھپ کر عبادت کرنے والے بندے کو محبوب رکھتا ہے۔

ان احادیث سے استدلال بھی محل نظر ہے، پہلی روایت کو لیجئے، ابن عامر سے آپ کا یہ فرمانا کہ گھر کو لازم پکڑ لو امر عام نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنے نور نبوت کی روشنی میں یہ بہتر سمجھا کہ ابن عامر کو عزت کا حکم دیں، عزت ان کے مناسب حال تھی، مخالفت سے سلامتی کو خطرہ لاحق تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے صرف ابن عامر ہی سے یہ فرمایا، تمام صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا، یہ ممکن بھی ہے کہ کسی شخص کی سلامتی عزت میں مضرب ہو، مخالفت میں نہ ہو، جس طرح یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کے لیے جہاد پر جانے کے مقابلے میں گھر پر رہنا بہتر ہو۔ اب اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تم جہاد نہ کرو، بلکہ گھر میں رہو تو اس سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ جہاد افضل نہیں ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی ایک مجاہد ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاهم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاهم (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابن مہ)

جو شخص لوگوں سے ملے جلے اور ان کی اذیت پر صبر کرے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملے اور

ان کی اذیت پر صبر کرے۔

آپ کے اس ارشاد کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں عزت نشین رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والا اور لوگوں کو اپنے شر سے بچانے والا شخص مجاہد ہو، اور لوگ اس کی مصاحبت سے تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ایسے شخص کے لیے عزت نشینی یقیناً بہتر و افضل ہے، یہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ ”تقی، پاکیزہ، خفی“ اور خفیہ طور پر عبادت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، گمنامی اختیار کرنے، شہرت و ناموری سے دور رہنے کی دعوت دیتی ہے، اس کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت سے راہبوں کو ان کی خلوت نشینی کے باوجود شہرت حاصل ہے، اور بہت سے اختلاط رکھنے والے ایسے ہیں کہ انہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اس حدیث کو بھی بطور حجت پیش کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الا انبکم بغیر الناس، قالوا: بلی، فاشار بیدہ نحو المغرب، وقال رجل اخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ ینتظر ان ینغیر او ینغار علیہ، الا انبکم بخیر الناس بعدہ، و اشار بیدہ نحو الحجاز، وقال رجل فی غنمہ یقیم الصلوٰۃ ویوتی الزکاة ویعلم حق اللہ فی مالہ ویعتزل شرور الناس (۱)

(۱) طبرانی میں اُمّ بھری روایت، لیکن اس میں المغرب کی جگہ المشرق ہے، ترمذی اور نسائی نے بھی یہ روایت ابن عباس سے

مختصر الفاظ میں نقل کی ہے۔

دوسرا باب

دوسرا باب

پہلا فائدہ۔ عبادت کے لیے فراغت :- عزت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی عبادت، آیات اللہ میں غور و فکر اور رب کریم سے مناجات کا زیادہ سے زیادہ موقع نصیب ہوتا ہے اور یہ تمنا کی اسے دین و دنیا کے معاملات اور زمین و آسمان کے ملکوت میں اسرار و رموز کا فہم عطا کرتی ہے۔ کیوں کہ یہ امور فراغت چاہتے ہیں اور میل جول رکھنے کی صورت میں فراغت ملنا مشکل ہے۔ اس لحاظ سے عزت ہی ان امور کے حصول کا وسیلہ ہے۔ کسی عاقل کا قول ہے کہ کوئی آدمی صحیح معنی میں خلوت نہیں پاسکتا جب تک وہ کتاب اللہ سے تمسک نہ کرے اور جو لوگ کتاب اللہ سے تمسک کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے راحت پاتے ہیں، اس کا ذکر اسی کے لیے کرتے ہیں، اسی کے ذکر پر جیتے مرنے ہیں، اور اسی کے ذکر پر لقاء خداوندی کی نعمت سے بہرہ ور

ہوتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ اختلاط ذکر و فکر کے لیے مانع ہے، ایسے لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ عزلت نشیں رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ حرا میں عزلت اختیار فرمائی، اور لوگوں سے دور رہ کر عبادت کی، جب نورِ نبوت قوی ہو گیا تو مخلوق سے اختلاط عبادت کے لیے مانع نہ رہا، اس صورت میں آپ کا بدن مخلوق کے ساتھ اور قلب باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا کرتا تھا (بخاری و مسلم۔ عائشہ) مخلوق کے ساتھ آپ کے اس اختلاط کی بنا پر لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت ابوبکرؓ آپ کے غلیل ہیں لیکن آپ نے ان لوگوں پر یہ بات واضح کر دی کہ میرا قلب باری تعالیٰ کی یاد میں مستغرق ہے، یہ بھی فرمایا:-

لو كنت متخذاً خليلاً لا تأخذت ابا بکر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله
(مسلم۔ ابن مسعود)

اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا لیکن تمہارے رفیق (یعنی رسول اللہ) اللہ کے خلیل ہیں۔

ظاہر میں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، اور باطن سے باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا صرف نبوت ہی کی خصوصیت ہے، اس لیے ہر کس و ناکس کو اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے اس مرتبے کی طمع نہ کرنی چاہیے، تاہم اللہ کے بعض وہ بندے جنہیں نورِ نبوت سے فیضان ملا اس درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عینید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ میں تیس برس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ یہ درجہ ان لوگوں کو میسر ہوتا ہے جو باری تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جائیں، اور انکے دل میں کسی دوسرے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور یہ صورت حال کچھ بعید بھی نہیں، دنیا کے عشاق کی حالت اس کا ثبوت ہے، یہ عاشق مزاج لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن وہ نہ اپنی بات سمجھتے ہیں اور نہ دوسرے کی، محبوب کی محبت ان کے دلوں میں غالب ہوتی ہے، بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تفکرات میں جتلا محض بھی بے خود سا نظر آتا ہے، بظاہر لوگوں سے ملتا جلتا ہے لیکن نہ انہیں پہچانتا ہے اور نہ ان کی آوازیں سنتا ہے جب دنیا کا یہ حال ہے تو آخرت کا کیا ہوگا، اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ عقل مندوں کے نزدیک آخرت کا معاملہ ہی زیادہ بڑا ہے۔ اگر آخرت کے خوف سے اور حبِ خداوندی میں استغراق کے باعث ان کا یہ حال ہو جائے تو کوئی محال بات نہیں ہے۔ تاہم اکثر لوگوں کے لیے عزلت سے مدد لینا، اور اپنے باطن کو ظاہر کی آلائش سے بچانا ہی بہتر ہے۔ کسی حکیم سے دریافت کیا گیا کہ عزلت سے لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ جواب دیا کہ وہ لوگ عزلت کے ذریعہ فکر کو دوام اور علم کو رسوخ و استحکام عطا کرتے ہیں، اور معرفت کی حلاوت سے کام و دہن کو لذت بخشے ہیں۔ کسی راہب سے کہا گیا کہ آپ کو تنہائی سے وحشت نہیں ہوتی، آپ بڑے صابر ہیں، جواب دیا: وحشت کیوں ہوگی، میں اللہ عزوجل کا ہم نشین ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ فرمائے تو میں اس کی کتاب پڑھنے لگتا ہوں اور جب یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے کچھ عرض کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں۔ ایک دانشور سے سوال کیا گیا کہ تمہیں عزلت سے کیا حاصل ہوا، فرمایا: باری تعالیٰ کی انسیت سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ شام کے بعض شہروں میں میری ملاقات ابراہیم بن ادہم سے ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا آپ نے خراسان کو بالکل چھوڑ دیا ہے، فرمایا: مجھے اسی سرزمین پر سکون ملا ہے، میں اپنے دین کو سینے سے لگائے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر پھرتا ہوں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی وہمی ہوں، شتریان یا ملاح ہوں غزو ان رقاشی سے کسی نے کہا کہ آپ ہنستے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا: جس سے میری غرض تھی اس کی معیت میں بیٹھا، اور راحت پائی، اب کیا ضرورت ہے کہ میں دوسروں کا ہم نشین بنوں۔ حضرت حسن بصریؒ سے کسی شخص نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جو تنہا کسی ستون کی آڑ میں بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا: جب تم اس شخص کو کہیں بیٹھے ہوئے دیکھو تو مجھے اطلاع کرنا، میں اس کا سبب دریافت کروں گا۔ ایک روز وہ شخص نظر پڑا لوگوں نے حسن بصریؒ کو بتلایا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق ہم نے آپ سے کہا تھا، حسن اس شخص کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ اے بندہ خدا! تم عزلت نشیں ہو کر کیوں رہ گئے، لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں کیا رکاوٹ ہے؟

جواب دیا ایک امر مانع ہے، فرمایا: کیا اس شخص کے پاس آنے میں بھی کوئی حرج ہے جسے حسن کہتے ہیں جواب دیا: ہاں حسن کے پاس جانے میں بھی وہی رکاوٹ ہے جو دوسروں کے پاس جانے میں ہے۔ اس مانع کی تفصیل پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میری صبح و شام اللہ کی نعمت اور گناہ کے درمیان ہوتی ہے، میں لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے میں وقت ضائع کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہوں، حسن نے اس شخص کی تحسین کے طور پر فرمایا کہ تم حسن سے زیادہ سمجھ دار اور دین کا شعور رکھنے والے ہو، تمہیں اسی حال میں رہنا چاہیے کہتے ہیں کہ ہرم ابن حیان اولیس قرنی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اولیس قرنی نے ان سے دریافت کیا: کیا بات ہے کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ میں آپ سے انس حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں، فرمایا: میرے خیال میں جو شخص اپنے رب سے واقف ہو وہ کسی دوسرے سے انس حاصل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فیصل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جب رات اپنے پیر پھیلاتی ہے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں رہتا کہ اب میں اپنے رب سے خلوت میں مناجات کروں گا اور جب صبح طلوع ہوتی ہے تو میں انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہوں کہ اب لوگ اگر مجھے گھیریں گے، اور خدا کی یاد سے غافل کریں گے۔ عبد اللہ ابن زید فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے آخرت میں بھی عیش کیا، اور دنیا میں بھی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے رب سے مناجات کریں گے اور (اس کا بدلہ انھیں یہ ملے گا کہ) وہ آخرت میں جو ان کے رب کی سعادت حاصل کریں گے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی اور اسکی لذت خلوت میں باری تعالیٰ سے مناجات کرنے میں ہے۔ مالک ابن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مخلوق کی ہم کلامی کے بجائے باری تعالیٰ کی ہم کلامی (مناجات) و تلاوت سے لطف اندوز نہ ہو وہ کم عقل اور بصیرت سے محروم شخص ہے اس کی متاع عملاً حاصل اور بے فائدہ ہے، ابن المبارک کا قول ہے کہ وہ شخص کس قدر خوش حال ہے جو تن و من سے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں شام کے بعض شہروں میں گھوم رہا تھا، میں نے ایک عابد کو ایک غار کے دہانے سے نکلے دیکھا، جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی وہ درخت کی آڑ میں ہو گئے، میں نے کہا اے اللہ کے بندے کیا اپنی صورت دکھانے میں بھی بخل کرو گے؟ کہنے لگے بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہاڑوں میں ایک عرصہ سے مقیم ہوں اور اپنے دل کا علاج کر رہا ہوں، میں نے اپنے قلب کو دنیا سے منقطع کرنے پر بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت اور معیبت برداشت کی ہے یہ خدائے پاک کا انعام ہے کہ اس نے میری محنت قبول کی، اور مجھ پر رحم فرمایا، میرا اضطراب دور کیا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکالی اور مجھے تنہائی سے مانوس کر دیا، اب تم پر نظر پڑی تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں میری یہ تمام تر محنت اور جدوجہد رائیگاں نہ چلی جائے اور میری وہی حالت ہو جائے جو پہلے تھی، اس لیے میں تمہارے شرع رب العارفین اور حبیب القانتین کی پناہ چاہتا ہوں، پھر اس نے ایک نحو لکھا اور دنیا میں اپنے طویل قیام پر غم کا اظہار کیا، میری طرف سے منہ پھیر لیا اور اپنے دونوں ہاتھ جھٹک کر یہ الفاظ کہے اے دنیا مجھ سے دور ہو کسی اور کو زینت بخش، اس شخص کو دھوکا دے جو تجھے چاہتا ہو، پاک ہے وہ ذات جس نے عارفین کے دلوں کو خدمت کی لذت اور عزت کی تلاوت عطا کی، اور اپنی ذات کے علاوہ انھیں ہر چیز سے غافل کر دیا، انھیں صرف اپنے ہی ذکر میں سکون عطا کیا، ان کے نزدیک مناجات اور تلاوت سے بڑھ کر کوئی لذت بخش اور لطف انگیز چیز نہیں ہے، اتنا کہ کر وہ عابد اپنے مسکن میں چلے گئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ کے ذکر سے انس، اور اس کی ذات کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ ان دو شعروں میں یہ مضمون ادا کیا گیا ہے۔

وانی لاستغشی ومابی غشوة لعل خیالاً منک یلقی خیالیا

واخرج من بین الجلوس لعلنی احدث عنک النفس بالسرخالیا

ترجمہ: (مجھ پر بے ہوشی طاری نہیں ہے، میں جان بوجھ کر بے ہوش ہوں، شاید اس طرح تیرا اور میرا خیال ہم آہنگ ہو جائے، میں مجلس (یاراں) سے اس لیے نکل جاتا ہوں کہ خلوت میں بیٹھ کر اپنے آپ سے تیری ذات کے متعلق باتیں کروں) کسی دانش مند کا قول ہے کہ جس شخص کی ذات فضائل سے خالی ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے وحشت کرتا ہے اور لوگوں میں بیٹھ کر

احیاء العلوم میں ہے، لیکن اگر اس کی ذات میں کوئی فضیلت ہوتی ہے تو وہ تعالیٰ کی جستجو کرتا ہے تاکہ خلوت کے ذریعہ فکر آخرت پر مدد ملے اور علم و حکمت کے اظہار کا ذریعہ بنے، چنانچہ یہ مثل بھی مشہور ہے کہ لوگوں سے انس حاصل کرنا افلاس کی دلیل ہے۔ بہر حال خلوت کا یہ ایک بڑا فائدہ ہے مگر تمام لوگوں کے حق میں نہیں بلکہ ان مخصوص مین کے حق میں ہے جنہیں دوام ذکر کی بنا پر اللہ کا انس اور دوام فکر کی وجہ سے اللہ کی معرفت میسر ہے، ایسے لوگوں کے لیے اختلاط کی نسبت یقیناً مجرّب بہتر ہے، اس لیے کہ عبادات کی غایت اور معاملات کی انتہائی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی محبت اور معرفت کے سرچشموں سے فیض یاب ہو کر مرے اور محبت دوام ذکر کے بغیر اور معرفت دوام فکر کے بغیر ممکن نہیں، اور قلب کا فراغ دوام ذکر اور دوام فکر دونوں ہی کے لیے ضروری ہے، اور اختلاط مع الناس کی صورت میں فراغت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرا فائدہ۔ معاصی سے اجتناب :- بعض گناہ اختلاط کے نتیجے میں سرزد ہوتے ہیں، عزت نفس، محض اس طرح کے گناہوں سے اپنا دامن بچا سکتا ہے، یہ گناہ چار ہیں، غیبت، بربا کاری، امر بالمعروف اور نہی المنکر سے سکوت اختیار کرنا، اور دل میں ان اعمال خبیثہ، اور اخلاق رذیلہ کا اثر انداز ہونا جو دنیا کی حرص کے نتیجے میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ جلد سوم میں زبان کی آفات کے ضمن میں ہم نے غیبت کے اسباب بیان کئے ہیں ان کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاط مع الناس کی صورت میں غیبت سے محفوظ رہنا صدیقین کے علاوہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے عیوب کی جستجو کرتے ہیں اپنے بھائیوں پر کچھ اچھا لانا ان کا محبوب مشغلہ ہے، وہ اس قسم کی بے ہودہ باتوں میں اپنے لئے لذت و حلاوت پاتے ہیں، اور اپنی تعالیٰ کی وحشوں میں ان سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر تم نے لوگوں سے میل جول رکھا، ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے تو تین صورتیں ہوں گی، یا تو تم بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لو گے، اور جس طرح کی باتیں وہ کریں گے اسی طرح کی باتیں تم بھی کرو گے، اس صورت میں تم گنہگار ہو، اور باری تعالیٰ کے غیض و غضب کے مستحق ہو، یا خاموش رہو گے اور ان کی غیبت سنو گے، سننے والا بھی کہنے والے کی طرح ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ خاموش رہنا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو اس مذموم حرکت پر برا کہو گے، لیکن اس طرح تم انہیں اپنا دشمن بنا لو گے، اور وہ دوسروں کی برائی چھوڑ کر تمہاری نکتہ چینی شروع کر دیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیبت سے آگے بڑھ جائیں، اور نوبت سب و شتم تک جا پہنچے معلوم ہوا کہ غیبت کے گناہ سے بچنے کی تدبیر یہی ہے کہ آدمی عزت اختیار کرے۔ امر بالمعروف اور نہی من المنکر ایک اہم دینی واجب، اور شرعی اصل ہے۔ اسی جلد کے آخر میں ہم اس فریضے پر روشنی ڈالیں گے، لوگوں سے میل جول کی صورت میں بہت سے منکرات اور غیر اسلامی امور مشاہدے میں آتے ہیں، ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے یہ ضروری ہے کہ ہم منکرات میں جہلا محض کو منع کریں، اور اسے صحیح راستہ دکھلائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنا فرض ادا نہیں کرتے تو باری تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور فرض ادا کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، بعض اوقات منع کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن معاصی سے روکا جائے ان سے زیادہ سنگین معاصی سے سابقہ پیش آتا ہے، اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، منی من المنکر سے رکنا بھی جرم، اور اس پر عمل کرنا بھی خطرناک۔ بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی تعالیٰ اختیار کرے، منی من المنکر کا ادا نہ کرنا کتنا سنگین جرم ہے اس کا اندازہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اس روایت سے ہوتا ہے۔ کہ ایک روز انہوں نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا: اے لوگوں تم قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہو مگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (پ ۲، ص ۱۰۵)

اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان

نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے ہیں۔

اذا رای الناس المنکر فلم یغیر و ما و شک ان یعمهم اللہ بعقاب (امام سنن)
جب لوگ برائی دیکھیں اور اس سے منع نہ کریں تو مجب نہیں کہ خدا تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی پلٹ میں لے لے۔

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بندے سے محاسبہ کیا جائے گا، اس محاسبے کے دوران اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں فلاں برائی دیکھی تھی مگر اس پر کبیر نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ (یہ سوال بندے کو لا جواب کر دے گا، ہاں اگر اللہ ہی اسے جواب سمجھا دے تو وہ عرض کرے گا) یا اللہ! میں لوگوں کے شر سے خوف زدہ تھا، اور تیرے حضور کرم سے پر امید تھا۔ (ابن ماجہ۔ ابو سعید الخدریؓ) بہر حال نبی عن المنکر سے رکنا اس صورت میں ہے جب کہ مار پیٹ کا خوف ہو، یا کسی ایسے رذیل کا اندیشہ ہو جو اس کی طاقت سے باہر ہو لیکن کیوں کہ اس امر کی معرفت مشکل ہے اور خالی از معر نہیں، اس لیے عزت ہی میں نجات ہے، امر بالمعروف میں بھی کچھ کم مشکلات نہیں ہیں، لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ پیدا ہو جائے، کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

و قد یستعینا بالغضۃ المستنصح
میں نے ہمیں کس قدر نصیحتیں کی ہیں، لیکن حیف مدحیف! تم نصیحت تو کیا قبول کرتے تمہارا دل عداوتوں کی آماجگاہ بن گیا۔

جو شخص امر بالمعروف کا تجربہ کرتا ہے وہ عموماً سمجھتا ہے کہ میں امر بالمعروف کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کرنے والا کیا عجب ہے کہ یہ دیوار سیدھی ہونے کے بجائے اسی پر آرہے ہاں اگر کچھ لوگ دیوار کو سہارا دیں اور وہ ان کی مدد سے کوئی پستہ وغیرہ لگا کر اسے سیدھا کر دے تو ممکن ہے کہ اس دیوار کے شر سے محفوظ رہے، لیکن اس زمانے میں امر بالمعروف کے سلسلے میں مدد کرنے والے لوگ کہاں ہیں، اس لیے بہتری ہے کہ آدمی گوشہ عافیت اختیار کرے، ریا کاری ایک لاعلاج مرض ہے اس سے بچنا آسان اور ابدال کے لیے بھی مشکل ہے، چہ جائیکہ عام لوگ اس مرض سے اپنی حفاظت کر سکیں، جو لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ مدارات پر مجبور ہوتے ہیں اور مدارات سے ریا کاری کو تحریک ملتی ہے، اور جو ریا کرے گا وہ ان باتوں میں مبتلا ہوگا جن میں وہ لوگ مبتلا ہیں، اور ان خرابیوں کا شکار ہوگا جن کا وہ شکار ہیں، اختلاط کی ادنیٰ خرابی نفاق ہے، آدمی اپنی ناپسندیدگی اور کراہت کے لحاظ سے جذبے کے باوجود خوش اخلاقی اختیار کرنے اور محالمت کرنے پر مجبور ہے اور یہ شرارت اس ہونے کی دلیل ہے۔
تجدلون من شرار الناس ذا الوجهین یاتنی هو لا بوجه و هو لا بوجه (بخاری و مسلم)

۔ (ابو ہریرہ)

تم لوگوں میں بدترین شخص دوسرے آدمی کو پاؤں کے کہ ان سے ایک رخ سے پیش آتا ہے اور ان سے

دوسرے رخ سے۔

لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں جموت بھی بولنا پڑتا ہے ملاقات میں شوق کا مبالغہ آمیز بیان جموت نہیں تو کیا ہے؟ لیکن یہ جموت بھی ملاقات کا ایک اہم رکن ہے، اگر کوئی شخص نہ ملنے پر اپنے اضطراب اور بے چینی کا اظہار نہ کرے تو اسے بد خلق تصور کر لیا جاتا ہے، خوش اخلاقی کی رسم بھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ملنے والے سے کہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے انتہائی بے تاب تھا، پھر یہی نہیں بلکہ پُرسش احوال میں بھی انتہائی تعلق خاطر کا ثبوت دیا جاتا ہے حالانکہ دل میں ذرا برابر بھی اس کی طرف یا اس کے بچوں کی طرف التفات نہیں ہوتا، یہ خالص نفاق ہے سری سخی فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھر کوئی دوست آئے، اور میں اس کے (احترام میں اور اس کی آمد کی خوشی میں) اپنی داڑھی برابر کروں (آرائش کروں) تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا یہ عمل نفاق نہ شمار کیا جائے، اور مجھے ذمہ منافقین میں شامل نہ کر لیا جائے، قلیل مسجد حرام میں تھا بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک

دوست آئے، فیصل نے آنے کی وجہ دریافت کی، انہوں نے عرض کیا آپ کی محبت کھینچ لائی ہے، فرمایا یہ محبت نہیں وحشت ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ میرے لیے زینت کرو اور میں تمہارے لیے بناؤ سنگار کروں، تم میری خاطر جھوٹ بولو اور میں تمہاری خوشنودی کے لیے جھوٹ بولوں، بہتر یہی ہے کہ یا تو تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ، ورنہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کسی عالم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے میری محبت کی خبر نہ ہو۔ طاؤس خلیفہ ہشام کے پاس گئے، اور کہنے لگے اے ہشام کیا حال ہے؟ خلیفہ کو اس طرز خطاب پر بے حد غصہ آیا، قاعدے میں انہیں امیر المومنین کہنا چاہیے تھا، لیکن ہشام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہاری خلافت پر تمام مسلمان متفق نہیں ہیں، اگر میں امیر المومنین (تمام مسلمانوں کے امیر) کہتا تو یہ کتنا جھوٹ ہوتا۔ اور ان لوگوں پر تصمت ہوتی جو تمہیں اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے۔ ان آثار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اس طرح کی احتیاط کرنے پر قادر ہے اسے لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے، ورنہ اپنا شمار مرزا منافقین میں کر لینا چاہیے، چنانچہ سلف صالحین آپس میں ملتے تھے تو اس طرح کے سوالات میں احتیاط سے کام لیتے، آپ کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ اسی طرح جواب دینے میں بھی احتیاط سے کام لیتے، ان کے سوال و جواب کا محور دین ہوتا، وہ دین کے متعلق پوچھتے، دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے، چنانچہ حاتم اضم نے حامد لفاف سے ان کا حال دریافت کیا انہوں نے جواب میں کہا کہ میں سلامت ہوں، اور عافیت سے ہوں، حامد لفاف کا یہ جواب حاتم اضم کو ناگوار گذرا، فرمایا حامد یہ تم کیا کہتے ہو سلامتی تو بل صراط سے گزرنے میں ہے اور عافیت جنت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی حالت دریافت کی جاتی تو فرماتے کہ میری حالت یہ ہے کہ نہ اسے مقدم کر سکتا ہوں جس کی مجھے خواہش ہے، اور نہ اسے ٹلا سکتا ہوں جس سے مجھے خطر ہے، میں اپنے اعمال کا اسیر ہوں خیر کی کئی دوسرے کے ہاتھ میں ہے، میں محتاج ہوں اور شاید ہی کوئی مجھ سے بڑا محتاج ہو، ربیع ابن خثیم سے اگر یہی سوال کیا جاتا تو فرماتے کہ ہمیں! ہم تو کمزور اور ناتواں گنہگار ہیں، اپنا دانہ پانی پورا کر رہے ہیں، اور موت کے فتنہ ہیں۔ ابوالدرداء کا جواب یہ ہوتا کہ اگر دوزخ سے نجات مل گئی تو میں خیریت سے ہوں حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہوں کہ اس کا شکر اس کے سامنے کرتا ہوں، اس کی برائی اس سے کرتا ہوں، اور اس سے بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہوں۔ اویس قرنی جواب میں کہتے کہ اس شخص کا حال کیا دریافت کرتے ہو کہ شام ہو تو صبح کے وجود سے لاعلم، اور صبح کرے تو اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ شام تک زندہ بھی رہ سکے گا یا نہیں، مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ عمر گھٹ رہی ہے اور گناہ بڑھ رہے ہیں۔ کسی دانہ سے یہی سوال کیا گیا تو اس نے جواب دیا کہ میں ایسا ہوں کہ موت کی خاطر زندگی کو پسند نہیں کرتا، اور اپنے رب کے سامنے اپنے نفس سے راضی نہیں ہوں۔ ایک شخص نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کا رزق کھا رہا ہوں، اور اپنے رب کے دشمن ابلیس کی اطاعت کر رہا ہوں محمد بن داود نے جواب دیا کہ تمہارا اس شخص کی عافیت کے متعلق کیا خیال ہے جو ہر روز موت سے ایک منزل قریب ہو رہا ہے، حامد لفاف نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرا ایک دن ایک رات عافیت سے گزرے سائل نے پوچھا تو کیا آپ کے شب و روز عافیت سے نہیں گزرتے، فرمایا: میرے عزیز! عافیت تو یہ ہے کہ دن رات کے کسی بھی حصے میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ایک شخص عالم نزع میں گرفتار تھا، کسی نے اس کی حالت معلوم کی، جواب دیا کہ اس شخص کی کیفیت کیا معلوم کرتے ہو جو اپنا طول سفر زادراہ کے بغیر طے کر رہا ہے، اور قبر کی وحشتوں میں کسی مونس و غم خوار کی رفاقت کے بغیر جا رہا ہے، اور سلطان عادل کے حضور کسی حجت کے بغیر پیش ہونا چاہتا ہے۔ حسان بن سنان سے کسی نے ان کی خیریت دریافت کی، جواب دیا، تم اس شخص کی خیریت کیا پوچھتے ہو جو مرے گا، اٹھایا جائے گا، اور پھر اس سے اس کے اعمال کا مواخذہ ہوگا، ابن سیرین نے ایک شخص سے اس کا حال دریافت کیا، اس نے کہا آپ اس شخص کا حال کیا دریافت کرتے ہیں جس پر پانچ سو درہم کا قرض ہو، ابن سیرین یہ سن کر گھر میں گئے، اور ایک ہزار درہم لا کر مذکورہ شخص کو دئے، اور فرمایا کہ پانچ سو درہم سے قرض ادا کرو، اور پانچ سو درہم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، ابن سیرین کے پاس اس وقت صرف ایک ہزار ہی درہم تھے۔ اس کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ کسی کا حال دریافت نہیں کریں گے یہ عہد

آپ نے اس لیے کیا کہ کسی شخص کا محض حال دریافت کرنا اور اس کی اعانت کی نیت نہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنا تمام مال اس شخص کو دینے کے بعد ان کے پاس کیا چھتا تھا کہ وہ کسی شخص سے اس کا حال دریافت کرتے؟ اس صورت میں ان کی پرسش احوال ففاق اور ریا کاری نہ ہوتی؟ بہر حال ان بزرگان کا سوال امور دین اور احوال قلب سے ہوتا، اگر وہ کسی سے دنیا کے متعلق کچھ پوچھتے تو ان کے دل میں مسؤل کی حاجت روائی کا عزم بھی ہوتا، اور وہ اس کی مقصد بر آری کا پورا پورا اہتمام بھی کرتے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں تھے، لیکن اگر ان میں سے کوئی دوسرے کے تمام مال کی خواہش کرتا تو دوسرے میں اس کی خواہش رد کرنے کی جرأت نہ تھی، اور اب حال یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور بے تکلفی سے ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے ہیں، حد یہ ہے کہ گھر کی مرغی کی کیفیت بھی معلوم کرتے ہیں، لیکن ایک دمڑی بھی ایک دوسرے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا یہ محض ریا اور ففاق نہیں ہے؟ اور اس کا ثبوت ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ دو آدمی سر راہ ملتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تم کیسے ہو؟ دوسرا جواب دینے کے بجائے پہلے سے یہی سوال کرتا ہے تم کیسے ہو؟ معلوم ہوا انہیں ایک دوسرے کا حال جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ محض سوال کر کے اپنی محبت اور تعلق خاطر کا اظہار چاہتے ہیں، حالاں کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا یہ سوال ففاق اور ریا کاری ہے دل میں ہمدردی کا نہ ہونا تو کچھ تعجب خیز نہیں، حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ دلوں میں کینہ اور حسد ہوتا ہے اور زبان پر محبت کے میٹھے الفاظ۔ حسن بھری فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگ السلام علیکم اس وقت کہتے تھے جب ان کے دل سلامت ہوتے تھے، لیکن اس دور میں لوگ سلام سے بڑھ جاتے ہیں خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں اور صحت و سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں ہمارے نزدیک یہ سب سوالات ازراہ بدعت ہیں، ازراہ تعلیم نہیں ہیں، اب چاہے لوگ ہماری بات کا برا مانیں یا بھلا مانیں۔ حسن بھری نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ ملاقات کے وقت یہ پوچھنا کہ تم کیسے ہو؟ بدعت ہے، ایک شخص نے ابو بکر ابن عیاش سے یہی سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بھائی! ہمیں تو اس بدعت سے معاف ہی رکھو، یہ بھی فرمایا کہ اس بدعت کی ابتدا حضرت عمرؓ کے عہد میں اس وقت ہوئی جب شام کے شرمعو اس میں طاعون پھیلا، اور بڑی تعداد میں لوگ مرے، اس زمانے میں لوگ صبح کے وقت ایک دوسرے سے ملتے تو ان کا سوال ہوتا کہ رات بخیر گزری؟ شام ہوئی تو دن بھر کی خیریت دریافت کرتے، بعد میں یہ رسم بن گئی اور ہر ملاقات کے وقت یہ سوالات کئے جانے لگے۔ خلاصہ یہ کہ اختلاط عموماً ریا، تکلف اور ففاق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب چیزیں بری ہیں۔ ان میں سے بعض حرام ہیں، بعض مکروہ ہیں عزت ان تمام برائیوں سے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، اختلاط کی صورت میں احتیاط رکھنا بہت مشکل ہے، ایک شخص لوگوں سے ملے اور ان سے اخلاق کے ساتھ پیش نہ آئے تو وہ لامحالہ اس کے دشمن ہو جائیں گے، اس کی نکتہ چینی کریں گے، اسے ایذا پہنچائیں گے، دوسرے لوگوں میں اسے بدنام کریں گے، خود ان کا دین بھی برباد ہوگا، اور اگر وہ شخص انتقام لینے پر آمادہ ہو جائے تو اس کا دین اور دنیا بھی برباد ہوگی۔

لوگوں کے برے اخلاق و اعمال کا خاموشی کے ساتھ اثر انداز ہونا ایک مخفی مرض ہے، بسا اوقات عقل مندوں کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم بہت خاموشی کے ساتھ اپنے ہم نشینوں کے برے اثرات قبول کر رہے ہیں غفلتوں کا کیا ذکر ہے چنانچہ اگر کوئی شخص کچھ مدت تک کسی فاسق کے ساتھ بیٹھے تو اگرچہ دل میں اس کے فسق کو برا سمجھتا ہو تو وہ پہلے کی بہ نسبت اپنے اخلاق و اعمال میں معمولی ہی سہی فرق ضرور پائے گا، خود فسق کا فساد بھی اس کی نظروں میں اتنا صاف اور عکین نہیں رہے گا جتنا پہلے تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کثرت مشاہدہ سے برائی طبیعت پر سل ہو جاتی ہے، اس کی عکین اور شدت باقی نہیں رہتی، اور اس برائی سے رکنے کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل میں اس کی شدت اور عکین کا احساس ہو، جب وہ برائی معمولی ہو جائے اور دل میں اس کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے تو ساری رکاوٹیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اور آدمی ان برائیوں میں خود بھی جلا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ دوسرے کے کبیرہ گناہ دیکھ کر اپنے منہ از حقیر نظر آتے ہیں۔ ایک شخص مالداروں کی محبت اختیار کرتا ہے اس کا مطلب یہ

ہے کہ اس کی نظروں میں وہ نعمتیں حقیر ہیں جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں، دوسرا شخص فقراء کی ہم نشینی کو ترجیح دیتا ہے، اس کا یہ عمل باری تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اعتراف ہے جن سے اسے نوازا گیا، اطاعت گزاروں، اور گناہوں کی طرف دیکھنے کی بھی طبیعت میں کچھ ایسی ہی تاثیر ہے، مثلاً جس شخص نے صحابہ اور تابعین کی کثرت عبادت، اور زہد فی الدنیا کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے وہ اپنے نفس کو ذلیل اور اپنے اعمال کو حقیر محض تصور کرے گا، اور جب یہ صورت ہوگی تو دل میں جدوجہد کا داعیہ بھی پیدا ہوگا، اور تکمیل عبادت کی خواہش بھی ہوگی، اور یہ کوشش بھی ہوگی اسے ان بزرگوں کی کامل اقتداء نصیب ہو، اسی طرح جس شخص نے اہل دنیا کے اعمال و اخلاق پر نظر رکھی ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ سے روگرداں ہیں اور دنیا کی نعیم و لذات کی طرف متوجہ ہیں وہ شخص اپنی ذرا سی نیکی کو بھی بڑا سمجھے گا، اور یہی ہلاکت کی علامت ہے یہ تو مشاہدے کی بات ہوئی طبیعت کے تغیر میں توسیع کو بھی بڑا داخل ہے، طبیعت پر بری بات سننے کا اثر بھی ہوتا ہے اور اچھی بات سننے کا بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سمجھنے کے لیے یہی باریکیاں ملحوظ رکھئے، فرمایا۔

عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة (۱)

نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔

رحمت کے معنی ہیں جنت میں داخل ہونا، اور دیدار الہی کی سعادت سے مشرف ہونا، ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اس معنی میں رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبب رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی دل میں ان بزرگوں کی اقتداء کی تحریک ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے، خلاصہ یہ کہ رحمت کا مبداء عمل خیر ہے اور عمل خیر کا مبداء قلب کا داعیہ اور رغبت ہے، اور رغبت کا داعیہ صالحین کا ذکر ہے، معلوم ہوا کہ صالحین کے ذکر سے وہ چیز نازل ہوتی ہے جو رحمت کے نزول یعنی حصول جنت اور دیدار الہی کے حصول کا سبب ہو۔ اس حدیث کے مفہوم سے ایک عقل مند آدمی یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتا ہے کہ فاسقوں کے ذکر کے وقت لعنت برستی ہے، کیوں کہ ان کے ذکر کی کثرت سے طہالغ پر معاصی سہل ہو جاتے ہیں، اور رفتہ رفتہ گناہگاروں کا ذکر کرنے والے لوگ معاصی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگ لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں، لعنت کے معنی ہیں بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دوری کا مبداء معاصی اور اعراض عن اللہ ہے، اور یہ اعراض اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دنیا کی غیر مشروع عارضی لذتوں اور خواہشوں کی پناہ لے، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گناہ کے ارتکاب کی جرات اسی وقت ہوتی ہے جب دل سے اسکی تنگی کا احساس نکل جائے اور تنگی کا احساس اس وقت داخل ہو جاتا ہے جب آدمی گناہوں کے ذکر میں اپنے نفس و تلذذ کا سامان تلاش کرے۔ جب یہ صالحین اور فاسقین کے ذکر کا حال ہے تو مشاہدہ کا حال کیا ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے، فرمایا۔

مثل الجلیس السوء کمثل الکبیر ان لم یحرقک بشر رہ علق بک من ریحہ
ومثل الجلیس الصالح مثل صاحب المسک ان لم یہب لک منہ نجد ریحہ

(بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)

برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے بھی کہ اگر تجھے اپنی چنگاری سے نہ جلائے تو اس کی بدبو تیرے کپڑوں میں ضرور بس جائے گی، اور اچھے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے مشک فروش کہ اگرچہ تجھے مشکل نہ دے، لیکن اس کی خوشبو تیرے کپڑوں میں بس جائے گی۔

(۱) حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، البتہ ابن جوزی نے صفحہ ۱۵۷۰ کے مقدمے میں اسے سفیان بن عیینہ کے قول کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس طرح بوکڑیوں میں بس جاتی ہے، اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی، اسی طرح فساد قلب میں سرایت کر جاتا ہے اور آدمی کو پتا بھی نہیں چلتا۔

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو عالم کی کسی لغزش کا علم ہو اس کے لیے دوسرے لوگوں کے سامنے اس لغزش کا ذکر کرنا حرام ہے، اور یہ حرمت دو وجہوں سے ہے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس طرح کی لغزشوں کا ذکر نفیبت ہے، اور نفیبت حرام ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سننے والوں کے دلوں سے اس لغزش کی سنگینی کا احساس جاتا رہتا ہے، اور وہ اپنے لیے اسے سہل سمجھنے لگتے ہیں، اگر کوئی شخص اعتراض بھی کرے تو اسے یہ جواب دے کر خاموش کر دیا جاتا ہے کہ ہم تو پھر عام آدمی ہیں، فلاں عالم اور فلاں بزرگ بھی اس گناہ میں ملوث ہیں، اس کے برعکس اگر لوگوں کا یقین یہ ہو کہ علماء اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب نہیں کر سکتے تو وہ خود بھی ان سے بچیں گے، اور ان کے اندر یہ جرأت بھی پیدا نہ ہوگی کہ ان گناہوں کو حقیر سمجھیں، ہم نے بہت سے دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مال و دولت اور جاہ و منصب کے لیے اپنی محبت اور خواہش کے جواز پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سے استدلال کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ سے، ان کے خیال میں نعوذ باللہ ان حضرات کی یہ جنگ طلب حق کے لیے نہ تھی بلکہ جاہ و منصب کا حصول ان حضرات کا مطمح نظر تھا۔ بلاشبہ ان لوگوں کا یہ خیال انتہائی غلط ہے اور ان کی باطنی خواہشوں کا آئینہ دار ہے۔ اقتدار کی ترپ اور مال و مثال کی خواہش انہیں اس طرح کی خیال آرائیوں پر مجبور کرتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کینہ فطرت لوگ اس طرح کی جیلہ جوئی کر رہے ہیں، ان کی نظر اچھائیوں پر نہیں ٹھہرتی، برائیوں کو یہ ایسے ایسے معنی پہناتے ہیں کہ محض دنگ رہ جاتی ہے، یہ شیطانی فریب ہے جو انہیں باہر زنجیر کئے ہوئے ہے، ان کے دل اور ان کی عقلیں اسی فریب کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جو شیطان کی مفوات پر دھیان نہیں دیتے، اور صحیح راستے پر چلتے ہیں، فرمایا:-

الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (پ ۲۳ ر ۱۹ آیت ۱۸)

جو اس کلام (الحی) کو کان لگا کر سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں پر چلتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی کیا خوب مثال بیان فرمائی ہے جو اچھائی کے پلو سے برائی تلاش کرتا ہے، اور خیر کو شر محمول کرتا ہے، فرمایا:-

مثل الذی یسمع الحکمة ثم لا یجمل منها الا شر ما یسمع کمثل رجل اتی راعیا فقال یاراعی الغنم اجرد لى شاة من غنمک، فقال اذهب نخذ خیر شاة فیہا فذهب فاخذ بان کلب الغنم (ابن ماجہ - ابوداؤد)

اس شخص کی مثال جو حکمت کی باتیں سنے اور ان سے شر کے علاوہ کچھ نہ حاصل کرے ایسی ہے جیسے وہ شخص جو کسی چوہا کے پاس آکر کہے کہ اے چوہا: مجھے اپنے گلے میں سے کوئی (عمدہ سی) بکری دے دے، اور چوہا ہا یہ کہے کہ تم خود ہی گلے کی بکریوں میں سے کوئی بہترین بکری لے لو، وہ شخص جائے اور گلے کے کتے کا کان پکڑ کر لے آئے۔

جو شخص ائمہ کی لغزشیں نقل کرتا ہے اس کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ ان کی اچھی باتیں پھیلانے کے بجائے ان باتوں کی تبلیغ کر رہا ہے جو ان سے متقاضی ہریت سرزد ہوئیں۔ کسی چیز کی اہمیت اس وقت بھی ختم ہو جاتی ہے جب اس کا مشاہدہ بار بار ہو۔ اس کے لیے ایک مثال لیجئے، کوئی مسلمان اگر رمضان میں روزے نہ رکھے اور دن میں کھانا پیتا نظر آئے تو لوگ اسے بہت برا سمجھتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگاتے، مگر یہ نہیں کرتے، لیکن وہی شخص اگر ایک یا کئی نمازیں ترک کر دے تو اس پر نہ انہیں حیرت ہوتی ہے اور نہ اس کا یہ عمل ان کے لئے باعث نفرت ہوتا ہے، حالانکہ روزے سے زیادہ نماز کی اہمیت ہے، بعض

انہوں نے نماز ترک کرنے والے کو کافر بھی کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کے اس جرم کو قاتل گردن زنی قرار دیا ہے، جب کہ روزہ نہ رکھنے والے کے لیے کسی بھی امام نے کفر و قتل کا حکم نہیں دیا، پھر کیا وجہ ہے کہ روزہ کے ترک پر اس قدر برہمی، اور نماز کے ترک پر لا پرواہی، اور تساہل؟ وجہ یہی ہے کہ نماز بار بار آتی ہے، اور تساہل کرنے والے بھی بار بار تساہل کرتے ہیں جب کہ روزے سال بھر میں ایک مرتبہ آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ کسی قبیہ کو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے یا ریشمی لباس زیب تن کئے ہوئے یا سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیتے ہوئے دیکھیں تو انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے، اور وہ شدت سے اس کا انکار کرتے ہیں لیکن اگر یہی لوگ اس قبیہ کو کسی مجلس میں غیبت کرتے ہوئے سیں تو انہیں کوئی حیرت نہیں ہوتی، حالانکہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت تر ہے، بھلا سونے کی انگوٹھی، اور ریشمی کپڑے پہننے سے زیادہ سخت کیوں نہ ہوگی لیکن کیوں کہ غیبت کثرت سے ہوتی ہے، اور ریشمی لباس پہننے کا منظر کبھی کبھی نظر آتا ہے اس لیے وہ غیبت کو اہمیت نہیں دیتے، اور اسے بھی عام سی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔

ان باریکیوں کو سمجھو، غور کرو، اور لوگوں سے اس طرح دہر بھاگو جس طرح تم شیر سے ڈر کر دوڑ بھاگتے ہو، ان کے ساتھ میل جول رکھو گے تو اس کے علاوہ تمہیں کچھ ہاتھ نہ لگے گا کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی حرص اور آخرت سے غفلت پیدا ہو جائے گی، معصیت کو تم آسان سمجھو گے اور اطاعت میں تمہاری رغبت کم ہو جائے گی، اگر خوش قسمتی سے تمہیں کوئی ایسا سبق مل جائے جو اپنے قول و فعل اور سیرت و کردار سے تمہیں ذات حق کی یاد دلاتا ہے تو اسے لازم پکڑو، اس کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑو، اس کے وجود کو غنیمت سمجھو، جو دو چار لمحے تمہیں اس کی معیت کے نصیب ہو جائیں وہ تمہارا کم شدہ خزانہ ہیں، ان کی حفاظت کرو، انہیں مشعل راہ بناؤ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ نیک آدمی کی ہم نشینی تمہاری سے بہتر ہے، اور تمہاری برے آدمی کی صحبت سے بہتر ہے۔ اگر تم یہ حقائق سمجھتے ہو اور اپنی طبیعت سے واقف ہو تو تمہارے لیے عزت و اختلاط میں سے کوئی ایک راہ اختیار کرنا مشکل نہیں ہے، تم جان لو گے کہ تمہارا فائدہ عزت میں ہے یا اختلاط میں۔ لیکن یہ مناسب نہیں کہ تم مطلقاً عزت و اختلاط میں سے کسی ایک کو بہتر اور دوسرے کو برا کہو، جن امور میں تفصیل ہوتی ہے ان میں مطلقاً نفی یا اثبات سے کام نہیں چلنا، بلکہ طالع اور احوال کے اختلاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

تیسرا فائدہ۔ فتنوں اور خصوصیتوں سے حفاظت۔ عزت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فتنوں اور خصوصیتوں سے نجات ملتی ہے، اور جان و ایمان دونوں سلامت رہتے ہیں ورنہ ایسے ممالک بہت کم ہیں جہاں فتنوں کی آگ نہ بھڑکے، اور جھگڑوں، عداوتوں، کاشور بلند نہ ہو، عزت نشین ہی اس آگ سے بچ سکتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنوں کا اس طرح ذکر فرمایا کہ ”جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ان کے عہد ختم ہو جائیں، ان کی امانتیں ہلکی ہو جائیں اور وہ آپس میں اس طرح دست و گریبان ہو جائیں“ (اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسا کر بتلایا) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان حالات میں ہم کیا کریں، فرمایا:

الزم بینک، واملک علیک لسانک وخذ ماتعرف وودع ماتنکر وعلیک بامر الخاص وودع عنک امر العامة (ابوداؤد، نسائی)

اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنی زبان قابو میں رکھو، جو بات جانتے ہو اسے کرو اور جو بات نہ جانتے ہو اسے ترک کرو، خاص لوگوں کے اسوہ کو رہنما بناؤ، عام لوگوں کی تقلید مت کرو۔

حضرت ابوسعید الخدریؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر یرفر بدینہ من الفتن (بخاری)

قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مالی بکریوں کا گھہوڑے لے کر وہ پہاڑ کی گھاٹیوں اور ہارش کی وادیوں میں لے جائے اور قتل سے اپنے ذہن کو بچا کر راہ فرار اختیار کر لے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی اس روایت سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

سیأتی علی الناس زمان لا یسلم لندی دین دینہ الامن فریدینہ من قریۃ الی قریۃ ومن شاہق الی شاہق ومن جحر الی جحر کالشعلب الذی یروغ قبیل لہ ومتی ذلک یارسول اللہ! قال اذا لم تنل المعیشۃ الا بمعاصی اللہ تعالیٰ فاذا کان ذلک الزمان حلت العزیزۃ قالوا وکیف ذلک یارسول اللہ وقد امرتنا بالتزویج قال اذا کان ذلک الزمان کان ہلاک الرجل علی یدابوہ فان لم یکن لہ ابواک فعلی یدی زوجتہ وولده فان لم یکن فعلی یدی قرابتہ قالوا وکیف ذلک یارسول اللہ قال یعیرونہ بضیق الید فیتکلف ما لا یطیق حتی یوردہ ذلک سوار دالہلکۃ (۱)

لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صاحب دین کا دین سلامت نہ رہ سکے گا، مگر (شاید) وہ شخص اپنا دین بچا لے جائے جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک بل سے دوسرے بل لومڑی کی طرح بھاگا پھرے گا، عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ایسا کب ہوگا؟ فرمایا: اس وقت جب کہ معیشت کا حصول اللہ تعالیٰ کے معاصی کے علاوہ کسی ذریعہ سے نہ ہوگا، جب یہ دور آئے تو مجبور رہنا جائز ہوگا، لوگوں نے عرض کیا: یہ کیسے یا رسول اللہ! آپ نے تو ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا: اس دور میں آدمی کی ہلاکت اس کے والدین کے ہاتھوں ہوگی، والدین نہ ہوں گے تو بیوی بچے چاہی کا سبب بنیں گے، اور بیوی بچے نہ ہوں گے تو اقرباء ہلاکت میں ڈالیں گے، صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان کے ہاتھوں چاہی کس طرح ہوگی، فرمایا وہ لوگ اسے تنگ دستی کا طعنہ دیں گے، وہ اپنی استطاعت سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

یہ حدیث اگرچہ تجرد کے سلسلے میں ہے لیکن اس میں عزت کا مفہوم بھی ہے، شادی شدہ آدمی معیشت اور مخالفت سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اور معیشت بغیر معصیت کے دشوار ہو جائے گی۔ اس لئے بہتر یہی ہوگا آدمی عزت اختیار کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ جس زمانے کی پیشین گوئی حدیث شریف میں مذکور ہے وہ زمانہ یہی ہے، بلکہ یہ زمانہ تو آج سے بہت پہلے آچکا، اسی زمانے کی آمد پر حضرت سفیان ثوریؒ نے ارشاد فرمایا تھا ”بخراجو مجبور رہنا جائز ہو گیا“..... ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل اور ہنگاموں کے دنوں کا ذکر فرمایا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ دن کب آئیں گے؟ فرمایا: جب آدمی اپنے ہم نفس سے محفوظ و مامون نہ رہ سکے گا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان حالات میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا: اپنے نفس اور ہاتھ کو روکو، اور اپنے گھر میں رہو، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر کوئی شخص میرے پاس گھر میں چلا آئے تو کیا

کدوں؟ فرمایا گھر کے اندر دینی کمرے (کوٹھری) میں کھس جانا، میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی آجائے، فرمایا مسجد میں چلے جانا، اور اس طرح کرنا (آپ نے اپنا پچھا پکڑ لیا) اور یہ کہنا میرا رب اللہ ہے۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھنا جب تک تمہیں موت نہ آجائے (ابوداؤد مختصراً، خطابی مفصلاً) حضرت معاویہ کے دور حکومت میں جب حضرت سعد کو کچھ لوگوں نے قتال کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں صرف اس صورت میں لڑ سکتا ہوں کہ میرے پاس لعلق دینائی رکھنے والی تلوار ہو، جو مجھے یہ بتلا دے کہ یہ کافر ہے اسے قتل کرو، اور یہ مومن ہے اس سے ہاتھ روکو۔ پھر فرمایا: ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کھلے راستے پر گامزن ہوں کہ اچانک آندھی چلے، اور وہ راستہ بھول جائیں، کوئی شخص انہیں دائیں طرف چلنے کو کہے، اور وہ اس پر چل کر گمراہ ہو جائیں، کوئی شخص بائیں طرف اشارہ کرے، اور یہ راستہ بھی ضل مقصود تک نہ پہنچے، اور راہ میں ہلاک ہو جائیں، اس قافلے میں چند لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ادھر ادھر چلنے سے انکار کر دیا، اور وہیں ٹھہرے رہے، اور آندھی ختم ہونے اور گرد و غبار چمٹ جانے کا انتظار کرتے رہے، جب راستہ صاف ہو گیا آگے بڑھے، اور ضل مقصود تک پہنچے۔ حضرت سعدؓ اور ان کی جماعت کے بہت سے رفقاء قتل ہوئے، اور جب تک قتل کی آگ سرد نہیں ہوئی گوشہ نشین رہے حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں جب یہ اطلاع ملی کہ حضرت حسینؓ عراق روانہ ہو گئے تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلے، راستہ میں حضرت حسینؓ کا قافلہ مل گیا، دریافت کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا: عراق، اس کے بعد آپ نے وہ تمام خطوط دکھائے جو عراق کے لوگوں نے ان کے پاس بھیجے تھے، اور جن میں انہیں اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تھی، ابن عمرؓ نے کہا کہ آپ ان خطوط کا خیال نہ کریں، اور واپس تشریف لے چلیں، لیکن حضرت حسینؓ نے ان کی بات نہیں مانی، حضرت ابن عمرؓ نے یہ حدیث سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آپ کو دنیا و آخرت میں سے اپنے لئے پسند کرنے کا اختیار دیا۔ آپ نے اپنے لئے آخرت پسند فرمائی (طبرانی اوسطاً) اس کے بعد آپ نے کہا: اے حسین! آپ جگر گوشہ رسول ہیں، آپ میں سے کوئی دنیا کا والی نہیں ہو گا۔ اللہ نے آپ پر شر کے دروازے بند رکھے ہیں، صرف خیر کے دروازے کھولے ہیں، اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عراق نہ جائیں، واپس چلیں، لیکن حضرت حسینؓ نے واپسی سے انکار فرمایا، حضرت ابن عمرؓ نے ان سے معافہ کیا، اور رخصت کرتے ہوئے کہا میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جس وقت فتنے رونما ہوئے دس ہزار صحابہ موجود تھے، مگر چالیس سے زیادہ صحابہ نے جرأت نہیں کی۔ طاؤس گوشہ نشین ہو کر رہ گئے تو لوگوں نے ان سے استفسار کیا، فرمایا: میں زمانے کے فساد اور سلاطین کے ظلم کے خوف سے یک سو ہو گیا ہوں عروہ ابن الزبیرؓ نے مقام عقیق میں اپنا گھر بنوایا اور اسی میں رہنے لگے، مسجد میں بھی آنا جانا بند کر دیا، لوگوں نے وجہ دریافت کی، فرمایا تمہاری مسجدوں میں لبو و لعب، تمہارے بازاروں میں لغویات اور تمہاری گلی کوچوں میں ہنگامہ شور و شر ہے، اس لئے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس گھر میں یک سو ہو کر بیٹھ جاؤں، اسی میں نجات ہے۔

چوتھا فائدہ۔ لوگوں کی ایذا سے حفاظت :- عزالت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا سے تم محفوظ رہتے ہو، لوگ کبھی تو تمہیں غیبت سے ستاتے ہیں، کبھی سوغ مزاح اور تمہمت سے، کبھی چٹلی اور جھوٹ سے، کبھی تم سے اپنی غیر ممکن حاجت روانی کا مطالبہ کر کے بعض اوقات وہ تمہاری مجلس میں آتے ہیں اور تمہارے اعمال و اقوال پر سخت نظر رکھتے ہیں اور جس قول و عمل کی حقیقت کے ادراک سے ان کے ذہن عاجز رہتے ہیں اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور مواقع شر میں اس کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ تمہیں بدنام کر سکیں، اگر تم نے عزالت اختیار کی تو تم ان تمام مصیبتوں سے نجات پا جاؤ گے۔ اسی لیے ایک دانائے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں تجھے ایسے دو شعر سکھاتا ہوں جو دس ہزار درہم سے قیمتی ہیں۔

اخفض الصوتان نطقاً بلبل والنفت بالنهار قبل المقال
لیس للقول رجعة حين یبدو بقبیح یكون اوبجھال

ترجمہ : (اگر تم رات کو بولو تو اپنی آواز پست رکھو، اور دن میں بولنے سے قبل ادھر ادھر دیکھ لو، جب بات زبان سے نکل جاتی ہے تو واپس نہیں آتی چاہے وہ اچھی ہو، یا بری)۔

اس میں شک نہیں کہ لوگوں سے اختلاط رکھنے والے شخص کا کوئی نہ کوئی حاسد یا دشمن ضرور ہوتا ہے، جو اس کے درپے آزار رہتا ہے، اسے ستاتا ہے، اس کے لیے کمزور قریب کے جال بنتا ہے، اس لیے کہ انسان جب حریف ہوتا ہے تو وہ ہر آواز اور حرکت کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے اور ہر دوسرا شخص اسے اپنا مخالف نظر آتا ہے چنانچہ نشینی کتا ہے۔ -

اناساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم
وعا دی محبیه بقول عد اتہ فاصبح فی لیل من الشک ومظلم
ترجمہ : (جب آدمی بد عمل ہوتا ہے تو اس میں بد گمانی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ معمولی معمولی باتوں کو بھی اہمیت دیتا ہے، دشمنوں کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے اور شک کے دہیز اندھیرے میں رہتا ہے)

یہ مقولہ بہت مشہور ہے کہ بروں کی ہم نشینی اچھوں کے بارے میں بد گمانیوں کو ہوا دیتی ہے، اس شرکی بے شمار انواع ہیں جو انسان کو اپنے حلقہ تعارف سے پہنچتا ہے، ہم یہاں اس کی مزید تفصیل نہیں کرنا چاہتے، جو کچھ ذکر کیا گیا اس میں شرکی تمام انواع کا مجمل ذکر ہے، اور عقل مندوں کے لیے اس میں بڑا سامان عبرت ہے، عزت ہی شرکی تمام قسموں کا واحد علاج ہے، بہت سے بزرگوں نے جنہوں نے عزت کا تجربہ کیا۔ اس کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ اپنے ہم نشین کو آزمائو، تاکہ اس کا دوسرا رخ بھی سامنے آجائے ایک شاعر کے یہ دو شعر بھی اسی قول کی تشریح ہیں۔ -

من حمد الناس ولم یبلہم ثم بلاہم ذم من یحمد
وصار بالوحدة مستا نسا یوحشہ الا قرب والا بعد
ترجمہ : (جو شخص آزمائے بغیر لوگوں کی تعریف کرتا ہے جب انھیں آزمایا جاتا ہے تو برا کتا ہے یہاں تک کہ وہ تنہائی سے مانوس ہو جاتا ہے اور قریب و بعید ہر شخص اسے اپنے لئے سامان وحشت نظر آتا ہے)۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ عزت میں برے ہم نشین سے راحت ملتی ہے، عبد اللہ بن الزبیرؓ سے کسی نے عرض کیا کہ کیا آپ مدینے تشریف نہیں لائیں گے؟ فرمایا: وہاں جا کر کیا کروں، اب تو اس شہر میں حاسدان نعمت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ابن السماکؒ نے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست نے ہمیں یہ خط لکھا ہے ”پہلے لوگ دوا تھے، اور ان کے ذریعے ہم اپنے امراض کا علاج کرتے تھے، اب یہ لوگ لا علاج مرض بن گئے ہیں، ان سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔“ ایک عرب کے بارے میں منقول ہے کہ اس نے کسی درخت کے پاس اپنا ٹھکانا بنالیا تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے اس درخت کو اپنی ہم نشینی کے لیے اس کی تین خصلتوں کی وجہ سے منتخب کیا ہے۔ ایک یہ کہ میری بات سنتا ہے اور چٹلی نہیں کرتا، دوسری یہ کہ میں اس پر تھوک دیتا ہوں تو مجھ پر خفا نہیں ہوتا، تیسری یہ کہ میری بدظنی برداشت کرتا ہے، ہارون رشید نے جب یہ واقعہ سنا تو بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ اس عرب بدو نے تو مجھے ہم نشینوں کے سلسلے میں زاہد بنا دیا۔ کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ وہ دفتر میں یا قبرستان میں بیٹھے رہتے، کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، انہوں نے جواب دیا کہ تنہائی سے زیادہ سلامتی مجھے کسی چیز میں نہیں ملتی، قبر سے زیادہ کوئی واعظ اور دفتر سے زیادہ کوئی نفع پہنچانے والا مجلس مجھے نظر نہیں آتا۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کے لیے رخت سفر باندھا تو ثابت بنانی میرے پاس آئے، اور کہنے لگے کہ میں بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا کہ بھائی، بہتر یہی ہے کہ تم ساتھ چلے کا ارادہ ملتوی کر دو، ہمیں اللہ کی پردہ پوشی میں رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ ساتھ رہیں تو ایک دوسرے کے ایسے حالات پر مطلع ہوں جو نفرت اور باہمی بغض کا باعث بنیں۔ حضرت حسن بصریؒ کے اس انکار میں یہ اشارہ بھی ہے کہ

عزت دین و منہداری، اخلاق اور اقتصادی حالات کے لیے پردہ پوشی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوش کرنے والوں کی تعریف کی ہے ارشاد فرمایا:-

يُحَسِّبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ (پ ۳۵ آیت ۲۷۴)
اور ناواقف ان کو تو مگر خیال کرتا ہے ان کے سوال کے بچنے کے سبب سے۔

ایک شاعر کہتا ہے:-

ولا عار ان زالت عن الحر نعمة ولكن عار ان يزول النجم
ترجمہ: اس میں کوئی عار نہیں کہ شریف آدمی سے دولت سلب ہو جائے لیکن عار کی بات یہ ہے کہ ظاہری وضع داری باقی نہ رہے۔

انسان اپنے دین، دنیا، اخلاق اور افعال و اعمال کے کچھ نہ کچھ ایسے پہلو ضرور رکھتا ہے جن کی پردہ پوشی ہی اس کے لیے دنیا و آخرت میں مفید ہو اور سلامتی کی ضامن ہو۔ ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ شاداب پتوں کی طرح تھے جن میں کوئی کانٹا نہیں تھا اور آج کے لوگ خاردار پتوں کی طرح ہیں جب قرن اول کے آخری دور کا یہ حال تھا تو اس دور کا کیا عالم ہو گا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ تو خیر القرون سے بہت دور ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سفیان ثوری نے اپنی زندگی میں بیداری کی حالت میں اور وفات کے بعد خواب میں یہ فرمایا کہ لوگوں سے جان پہچان کم رکھو، ان سے چمٹکارا پانا بہت مشکل ہے۔ خیال یہ ہے کہ مجھے جو کچھ برائیاں ملی ہیں وہ واقف کاروں ہی سے ملی ہیں۔ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے زانو پر ایک کتاب اپنی گردن رکھے لیٹا ہوا تھا میں نے اسے بھگانا چاہا تو آپ نے مجھے روک دیا اور فرمایا کہ یہ بے زبان نہ تکلیف دیتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے یہ برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں سے الگ تھلک ہو کر رہ گئے ہیں؟ فرمایا: مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں میرا دین نہ سلب ہو جائے اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ جواب دراصل برے ہم نشینوں کی صحبت کے اثرات پر تنبیہ ہے یہ اثرات کبھی شعوری طور پر اور کبھی بے شعوری میں سرایت کر جاتے ہیں حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور لوگوں سے بچو اس لیے کہ یہ لوگ اونٹ پر سوار ہوتے ہیں تو اسے زخمی کر دیتے ہیں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو اسے گھائل کر دیتے ہیں اور کسی مومن کے دل میں جگہ بناتے ہیں تو اسے بے نور کر دیتے ہیں ایک بزرگ نے فرمایا کہ جان پہچان کم رکھو تمہارے دین کی سلامتی، قلب کی حفاظت اور حقوق کے بارگراں سے سبکدوشی کے لیے قلت معرفت بے حد ضروری ہے اگر تمہاری جان پہچان زیادہ ہوگی تو حقوق بھی زیادہ ہوں گے اور تم ان تمام حقوق کی بجا آوری سے خود کو قاصر و عاجز پاؤ گے۔ ایک دانائے وصیت کی کہ جس شخص سے واقف ہو اس سے اجنبی بن کر رہو اور جس سے ناواقف ہو اس سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔

پانچواں فائدہ۔ حرص و طمع کا خاتمہ۔ عزت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ لوگ تم سے کوئی طمع نہ رکھیں گے اور تم لوگوں سے کوئی طمع نہ رکھو گے لوگوں کی طمع کا خاتمہ تمہارے حق میں بے حد مفید ہے اگر تم کسی کی حاجت روائی بھی کر دیتے ہو یہ مشکل ہی ہے کہ اسے راضی رکھ سکو اس سے بہتر یہی ہے کہ آدمی خود اپنے نفس کی اصلاح کا اہتمام کرے دوسرے کے کام میں لگنے سے کیا فائدہ دوسروں کے جو حقوق تم سے متعلق ہو سکتے ہیں ان میں ادنیٰ حقوق یہ ہیں: جنازہ کی مشایعت، مریض کی عیادت، نکاح اور ولیمے میں شرکت، ان میں وقت کا ضیاع بھی ہے اور دوسری بہت سی الجھنیں اور پریشانیاں بھی بعض اوقات کوئی حق ادا نہیں ہو پاتا اور لوگ شکایتیں کرتے ہیں اگرچہ تمہارے پاس معقول امداد ہو لیکن معقول لوگ کہاں کہ تمہارے عذر قبول کریں یہ شکوے اور شکایتیں بعد میں عداوت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ جو شخص بیمار کی عیادت نہیں کرتا وہ اس کی موت چاہتا ہے تاکہ وہ صحت یاب ہو کر باہر نکلے تو اس کا سامنا کر کے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شخص سب کے ساتھ

یکساں سلوک کرتا ہے یعنی کسی کے غم یا خوشی میں شریک نہیں ہوتا اس سے سب خوش رہتے ہیں اور اسے معذور تصور کرتے ہیں لیکن جو شخص تخصیص کرتا ہے اس سے سب وحشت کرتے ہیں پھر یہ حقیقت بھی ہے کہ دنیا داروں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ ایک شخص اپنا تمام وقت ان کی ادائیگی کے لیے وقف کر دے تب بھی وہ حقوق ادا نہ ہوں، ایک ایسا شخص جو اپنے عقبی کی تلاش و بہتری میں مصروف ہو اتنا وقت کیسے دے سکتا ہے؟ غالباً اسی لیے عموماً الناس فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں کی کثرت قرض خواہوں کی کثرت ہے۔ ابن الرومی کے یہ دو شعر ملاحظہ ہوں۔

عدوک من صدیقک مستفاد فلا تسنکثرن من الصحاب

فان الداء اکثر ما نراه یکون من الطعام والشراب

ترجمہ : (دشمن دوستوں سے جنم لیتے ہیں، اس لیے زیادہ دوست مت بناؤ، اکثر وہ امراض جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو کھانے پینے ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ عداوت کی بنیاد یہ ہے کہ کہینہ فطرت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، یہ گفتگو عام لوگوں کی طبع کے انقطاع کے سلسلے میں تھی، لوگوں سے تمہاری کوئی طمع نہ رہے اس میں بھی بڑے فوائد ہیں، حرص ایک مذموم وصف ہے اور اس کا نتیجہ عموماً ناکامی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، ناکامی اپنے دامن میں اذیت لاتی ہے، آدمی گوشہ نشین ہو تو نہ اسے کوئی حرص ہو نہ اس کی کسی کے مال پر نظر ہو اور نہ اس کے حصول کی طمع ہو، اور نہ وہ اذیت میں مبتلا ہو۔ قرآن پاک میں ہے۔

وَلَا تَمْلِكْ عَيْنُكَ الْإِلٰی مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ (پ ۱۸ ر ۱۷ آیت ۳۱)

اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں جن سے ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو (ان کی آزمائش کے لیے) متمتع کر رکھا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انظروا الی ما هو دونکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانہ احبط ان لا تنزردا
نعمة اللہ علیکم (مسلم۔ ابو ہریرہ)

اس کو دیکھو جو تم سے کم ہو، اسے مت دیکھو جو تم سے زیادہ ہو، یہ اس لیے کہ تم اپنی ذات پر اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔

عون بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ پہلے میں مالداروں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اس زمانے میں میری کیفیت یہ تھی کہ جب ان کے خوب صورت اور قیمتی لباس، اور فریہ گھوڑے دیکھتا تو دل حسرت و غم سے کٹ کر رہ جاتا، پھر میں نے غریبوں سے تعلقات بدھائے، اور ان کی مجلس میں آنا جانا شروع کیا، تو یہ ساری کیفیت زائل ہو گئی، مزی کا واقعہ ہے کہ ایک روز وہ جامع قسطاس سے نکل رہے تھے کہ اچانک ابن عبد الحکم اپنے لاؤ لٹکر کے ساتھ آتا ہوا نظر آیا آپ اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے، اور یہ آیت تلاوت کی۔

وَجَعَلْنَا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَنْ تُبْصِرُوْنَ (پ ۱۸ ر ۱۷ آیت ۲۰)

اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے کیا تم مبرا کر گے۔

پھر فرمایا: یقیناً میں مبرا کروں گا، میں راضی رہوں گا، یاد رہے مزی کی مالی حالت بہت خراب تھی، بہر حال جو شخص گوشہ نشین رہے وہ اس طرح کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور نہ دنیا کی زیب و زینت کے فتنے سے بچتا، بدھائی مبرا آنا کام ہے، آدمی میں یقین کی قوت اور مبرا کی تنہی پینے کا یا را ہو تو ہر فتنے کا مقابلہ آسان ہے، ورنہ بہت سے جوان مرد اور باہمت پھسل جاتے ہیں اور اپنی دنیا و دین دونوں تباہ کر لیتے ہیں، دنیا اس لیے تباہ ہوتی ہے کہ ان کی اکثر لمعیں پوری نہیں ہوتیں۔ اور دین اس لیے کہ وہ دنیا کو آخرت پر

ترجیح دے کر باری تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں، ابن العربی کے بقول طبع ذلت کا باعث ہے۔
 اذا كان باب الذل من جانب الغني سموت الى العليا من جانب الفقر
 ترجمہ : (جب مال داری کی راہ میں مجھے ذلت نظر آئی تو میں فقر کے دروازے سے بلندی پر پہنچا)

چھٹا فائدہ۔ احمقوں سے چھٹکارا۔ نازک طبع اور پاکیزہ مزاج لوگوں کے لیے احمقوں کا مشاہدہ اور ان کی احمقانہ حرکتوں سے سابقہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، بعض لوگوں نے تو ان کے مشاہدے کو ”نصف ناپیدائی“ سے تعبیر کیا ہے، اعمش ایک بزرگ گذرے ہیں، ان سے کسی نے عرض کیا: آپ کی آنکھیں کیوں چندھیا گئیں؟ انہوں نے جواب دیا: احمقوں کو دیکھنے سے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ اعمش کے پاس گئے، اور ان سے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے اس کی دونوں آنکھیں چھین لیتے ہیں اس کا بہترین عوض عطا فرماتے ہیں (۱) تمہیں کیا عوض ملا ہے؟ انہوں نے نہایت غریبانہ جواب دیا کہ یہ عوض کیا کم ہے کہ مجھے احمقوں کو دیکھنے سے بچا لیا اور تم بھی انہیں میں سے ہو ابن سیرین ایک شخص کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے کسی احمق کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ حکیم جالینوس کہا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک بخار ہے اور روح کا بخار بے وقوفوں کو دیکھنا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی میں کور مغزوں کے پاس بیٹھا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا جو پہلوان کور مغزوں سے متصل ہے وہ دوسرے پہلو کی بہ نسبت کچھ بوجھل اور ثقیل ہے۔

آخر کے چاروں فوائد کا تعلق اگرچہ دنیا سے ہے لیکن دین کی سلامتی کے لیے بھی ان فوائد کی ہیئت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ انسان جب کسی بے وقوف سے اذیت پائے گا تو اس کی برائی ضرور کرے گا اور یہ غیبت ہوگی، علاوہ ازیں کسی شخص کی غیبت، بدگمانی، حسد، چغل خوری اور الزام پر انتقامی رد عمل کا بھی امکان رہتا ہے جو سراسر دین کی سلامتی کے منافی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سلامتی کا راز عزالت ہی میں مضمر ہے۔

اختلاط کے فوائد

جاننا چاہیے کہ دین و دنیا کے جو مقاصد اختلاط سے حاصل ہوتے ہیں وہ عزالت سے فوت ہو جائیں گے یہی عزالت کے نقصانات ہیں، اختلاط کے بہت سے فوائد ہیں مثلاً علم حاصل کرنا، علم سکھانا، ادب سیکھنا، ادب کی تعلیم دینا، انس پانا، دوسروں کا انیس بننا، قریب و بعید کے حقوق کی ادائیگی سے ثواب پانا، تواضع اور انکساری کا عادی ہونا، حالات کے مشاہدے سے تجربات حاصل کرنا اور عبرت پانا وغیرہ۔ ذیل میں ہم ان فوائد کی الگ الگ تشریح کریں گے۔

پہلا فائدہ۔ تعلیم و تعلم۔ اختلاط کا ایک اہم فائدہ تعلیم و تعلم ہے، عزالت سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ تعلیم و تعلم کے لیے اختلاط بہت ضروری ہے، کتاب العلم میں ہم نے علم کے بے شمار فضائل لکھے ہیں، ان سے ثابت ہوا ہے کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور لوگوں کو علم سے فیض یاب کرنا بھی عبادت ہے، علوم کیوں کہ بے شمار ہیں، ان میں بعض علوم مستحب ہیں اور بعض واجب اور فرض، اس لیے یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ واجب علوم کا سیکھنا ہی فرض ہے اگر کوئی شخص عزالت کی بنا پر اس فرض کی بجا آوری میں کوتاہی کرے گا گنہگار ہوگا، لیکن اگر اس نے فرض علوم کی واجب مقدار سیکھ لی، اب وہ اپنے طبعی رجحان کے باعث گوشہ نشین ہونا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ وہ تحصیل علم میں مزید وقت لگائے،

(۱) یہ روایت طبرانی میں جریر سے منقول ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ ”من سلبت کریمتہ عوضہ عنہما ما ہو خیر منہما“
 میں ابوامامہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت نقل ہوئی ہے، بخاری میں انس کی روایت ہے ”اذا ابتليت عبدی بجيبينيه ثم صبر عوضته منہما الجنة يربد عينيه“

صلاحیت اور قدرت کے باوجود شرعی اور عقلی علوم حاصل نہ کرنا ناقابلِ جملانی نقصان ہے۔ اسی لیے ابرہیم نخعی وغیرہ اکابر فرمایا کرتے تھے کہ پہلے علم حاصل کرو، پھر عزت اختیار کرو، عزت عالم ہی کو زیب دیتی ہے، اگر کسی شخص نے عالم بننے سے پہلے ہی عزت اختیار کی وہ اپنے اکثر اوقات سونے میں یا لالچنی امور میں فکر کرنے میں صرف کرے گا یا زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ زبان سے وعظ و نصیحت پڑھتا رہے اور اعضائے بدن کو عبادات میں مشغول رکھے، لیکن قلب پر قابو رکھنا اس کی طاقت سے باہر ہوگا، شیطان لعین اپنے ہتھکنڈوں سے ایسے ہو کر ان راستوں سے جن کی اس جاہل عزت نشین کو خبر بھی نہ ہوگی اس کے باطن میں گھسے گا اور طرح طرح کے فریبوں سے اس کے اعزل باطل کر دے گا، اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ اس کی تمام کوششیں ضائع چلی گئی ہیں۔ علم، دین کی اصل اور بنیاد ہے، عوام اور جملاء کی عزت میں کوئی خیر نہیں ہے، عوام اور جملاء سے میری مراد وہ لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ تنہائی میں عبادت کس طرح کی جاتی ہے، اور یہ کہ غلویت کے آداب کیا ہیں؟ انسان کا نفس بیمار کی طرح ہے، اگر بیمار کو مشفق ڈاکٹر کا علاج میسر نہ ہو اور وہ خود بھی ڈاکٹروں سے ناواقف ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے مرض میں کمی ہونے کے بجائے اضافہ ہوگا، نفس کا حال بھی یہی ہے، اگر صاحب نفس خود عالم نہیں تو اسے اصلاح کے لیے عالم کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تنہائی اس کا علاج نہیں ہے، تعلیم میں بھی بڑا ثواب ہے بشرطیکہ استاذ اور شاگرد کی نیت صحیح ہو، اگر علم سے ان کا مقصود عزت و جاہ کا حصول ہو، یا یہ خواہش ہو کہ لوگ ان کی تعریف کریں اور ان کے متبعین و مریدین کی تعداد زیادہ ہو تو یہ نیت فاسد اور گمراہ کن ہے، اس پر ثواب کی توقع نہ رکھنی چاہیے، علم کے ضیاع اور دین کی تباہی پر بھی کہیں اجر ملتا ہے؟ ہم کتاب العلم میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں، یہاں ہمیں علم اور عزت کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالنی ہے۔ اس زمانے میں علماء کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے دین کی سلامتی کی خاطر عزت اختیار کریں، کیوں کہ اب نہ اللہ کی خوشنودی کے لیے استفادہ کرنے والے رہے اور نہ وہ طلباء رہے جو علم کے ذریعہ تبلیغ دین اور اعلاء کلمہ اللہ کا ارادہ رکھتے ہوں، مدارس آباد ہیں علم کی مجلسوں میں ہجوم نظر آتا ہے، مگر یہ سب حقیقی علم سے دور سراپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور ان علوم کی تحصیل میں ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں جن کے ذریعہ عوام کو بہکا سکیں اور انھیں اپنے دام فریب میں الجھا سکیں، بعض لوگ علوم مناظروں کی تعلیم و تعلم میں مشغول نظر آتے ہیں بعض لوگ فقہ کی اختلافی جزئیات کی تحصیل میں مصروف ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مصلح نظر ہے اور وہ یہ کہ اپنے ہم عصروں پر فوقیت حاصل کریں، اور حاکمان وقت کے درباروں میں انھیں کوئی اچھا مقام مل جائے، کسی کو عمدہ قضایا کی خواہش ہے، کوئی حاکم بننا چاہتا ہے کوئی اوقاف کے تولیت کا عزم رکھتا ہے، دین کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہی جا جائے، ہاں اگر کوئی ایسا طالب علم ملے جو علم کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہو تو اسے موقع ضرور دینا چاہیے، طالب صادق کو محروم رکھنا بڑا گناہ ہے۔

سفیان ثوری کا ایک مقولہ اس سے پہلے بھی اسی کتاب کے کسی باب میں گزرا ہے کہ ہم نے غیر اللہ کے لیے علم حاصل کیا، مگر علم نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہونے سے انکار کر دیا، اس مقولہ سے دھوکا نہ کھانا چاہیے کہ ”فقہاء“ غیر اللہ کے لیے فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر و بیشتر فقہاء کی آخری زندگی پر نظر ڈالو، کیا حقیقت میں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، یا زہد اختیار کر لیتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ لوگ دنیا کی طلب میں مرتے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک اسی کے حریص رہتے ہیں مقولہ سن کر کوئی حکم لگانے کے بجائے آنکھیں کھول کر خود دیکھو، مشاہدہ کرو، پھر کوئی فیصلہ کرو، ہمارے خیال میں سفیان ثوری کی مراد علوم حدیث، تفسیر قرآن، سیر انبیاء و صحابہ میں ان علوم میں واقفیت، تخویف و تحذیر موجود ہے، ان کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، علم کلام اور علم فقہ جو معاملات کے فتاویٰ اور مذہبی خلافیات پر مشتمل ہیں۔ کی یہ تاثیر نہیں ہے کہ دنیا کی وجہ سے حاصل کئے جائیں اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیں، بلکہ ان علوم کے حاصل کرنے والے آخر تک دنیا کی حرص میں جلا رہتے ہیں۔ البتہ اس کتاب احیاء العلوم میں ہم نے جو مضامین بیان کئے ہیں وہ طالب علم کو اللہ کی طرف واپس لاسکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص دنیا کی غرض سے ان مضامین کا علم حاصل کرے

تو اسے اجازت دی جاسکتی ہے، کیوں کہ یہ کتاب قلوب میں اللہ کا خوف اور آخرت کی رغبت پیدا کرتی ہے، اور دنیا سے اعراض پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ وہ مضامین ہیں جو حدیث، تفسیر اور آثار صحابہ و تابعین میں مل جاتے ہیں، اختلافی مسائل اور مناظرانہ کج بحثوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہم دوبارہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ انسان دھوکا نہ کھائے اور ان علوم کی تحصیل میں یہ سمجھ کر مشغول نہ ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں، آدمی کو اپنی غلطی کم ہی نظر آتی ہے۔ جو اہل علم تعلیم و تدریس پر شدت سے حریص ہوتے ہیں عجب نہیں کہ ان کی یہ تمام تک و دو کسی جاہ کی خاطر ہو، یا دو جاہلوں کے مقابلے میں اپنی برتری کی خواہش رکھتے ہوں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علم کی آفت تکبر ہے۔ (۱) چنانچہ بشرے معقول ہے کہ انہوں نے اپنی سماعت کردہ احادیث کے سترہ صندوق زیر زمین دفن کر دئے تھے، اور حدیث بیان کرنا چھوڑ دیا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میں حدیث بیان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اس لیے بیان نہیں کرتا، اگر میرے دل میں اس کی خواہش نہ ہوتی ضرور بیان کرتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث (ہم نے حدیث بیان کی) دنیا کے دیوانوں میں سے ایک دیوانہ ہے، اگر کوئی شخص حدیث کے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کی وسعت اور فراخی کا طالب ہے۔ راجعہ عدویہ نے سفیان ثوری سے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا کی رغبت و خواہش نہ ہو تو تم بہترین انسان ہو؟ انہوں نے عرض کیا بھلا مجھے دنیا کی کس چیز میں رغبت ہے؟ فرمایا: حدیث میں۔ ابو سلیمان دلرانی فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے شادی کی، حدیث بیان کی، اور سفر کیا، اس نے گویا دنیا کی طلب کا اظہار کیا۔ کتاب العلم میں ہم نے علم کی ان آفات پر تنبیہ کی ہے، احتیاط اور دور اندیشی کا تقاضا یہی ہے کہ کم سے کم شاگرد بنائے جائیں۔ عزت کے ذریعہ ہی آدمی اس طرح کی احتیاط کر سکتا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کئے ہوئے ہیں ان کے حق میں بہتری ہے کہ وہ اپنا یہ مشغلہ ترک کر دیں۔ ابو سلیمان خطابی نے بھی علماء کو یہ نصیحت کی ہے کہ جو لوگ تمہارے پاس علم کی رغبت لے کر آئیں انہیں ٹال دو، اس لیے کہ تم ان سے نہ مال حاصل کر سکتے ہو، اور نہ جمال، وہ ظاہر کے دوست اور باطن کے دشمن ہیں، جب تم سے ملیں گے تو تمہاری خوشامد کریں گے اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہاری برائی کریں گے، یہ لوگ تمہاری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں، اور باہر نکل کر کشتہ پیمانی کرتے ہیں، یہ منافق، چغل خور، دغا باز، اور فریب کار لوگ ہیں، اپنی مجلس میں ان کا جھوم دیکھ کر دھوکا مت کھانا، ان کا مقصد علم کا حصول نہیں ہے، بلکہ یہ جاہ و مال کی غرض لے کر آئے ہیں، اور اپنے اغراض کی تکمیل کے لیے تمہیں ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، اگر تم نے ان کی کسی غرض کی تکمیل میں ادنیٰ کو تاہی بھی کی تو یہ تمہارے شدید ترین دشمن بن جائیں گے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمہارے حلقہ درس میں ان کی آمد تمہاری ذات پر ان کا احسان عظیم ہے، اور وہ تعلیم کو تمہارا واجب حق تصور کرتے ہیں، اور تم سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم ان کی خاطر اپنی عزت، جاہ اور دین سب کچھ داؤں پر لگا دو، ان کے دشمنوں کے دشمن اور دوستوں کے دوست بنو، ان کے قریب و عزیز کی مدد کرو، تم عالم ہو لیکن وہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، تم متبع ہو لیکن وہ تمہیں اپنا تابع سمجھتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ عوام الناس سے کنارہ کش رہنا شرافت کی نشانی ہے، یہ ابو سلیمان خطابی کی طویل نصیحت کا حاصل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خطابی نے جو کچھ فرمایا درست فرمایا ہمارے دور کے مدرسین اور معلمین کی دانتھری حالت ہے، انہیں غلام سمجھا جاتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے ان کی ذمہ داری قرار دیا جاتا ہے، اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہ کریں تو مجرم ہیں، قابل گردن زدنی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی استاذ اپنے مال میں طالب علم کا وظیفہ مقرر نہ کرے تو اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتا۔ ایک معمولی مدرس کی یہ اوقات کہاں کہ وہ اپنا کمر بھی سنبھالے اور طلبہ کے پیٹ کا دوغ بھی بھرے، مجبوراً وہ سلاطین و حکام کے در پہ جب رسائی کرتا ہے، اور ان کی امداد سے اپنا ذاتی مدرسہ چلاتا ہے، کتنی ذلت اور رسوائی ہے اس پیشے میں، پھر

(۱) مشہور یہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علم کی آفت لیسان ہے اور حسن کی آفت تکبر ہے یہ روایت ملین نے اپنی سند میں علی بن ابی طالبؑ سے نقل کی ہے۔

سلاطین کی غلامی کافی نہیں، وہ لوگ اپنے کسی عامل یا جاگردار کو سفارش لکھ دیتے ہیں، اور یہ مدرس پچھارہ دردر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور سلاطین و حکام اس کی جموئی میں چند سکے اس طرح ڈال دیتے ہیں گویا وہ اس کی اپنی جیب خاص سے اعانت کر رہے ہوں، پھر یہ درد سری پیس ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ زیر تعلیم طلباء کے طعام اور قیام کے مصارف میں تقسیم، اور توازن اور ترتیب کے تمام آداب کی تکمیل بھی اس کی ذمہ داری ہے، اگر فتنی طلباء کو کم ملے تو انھیں شکایت رہتی ہے، وہ حماقت اور اہل فضل سے ناواقفیت کے طعنے دیتے ہیں، برابر ملے تو بے وقوف اپنی تلخ و تند باتوں سے پچھارے مدرس کا سینہ داغ داغ کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی برہادی۔ لیکن اسے اپنی تباہی اور رسوائی کا احساس کہاں؟ وہ تو اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ میری یہ تمام تر جدوجہد، یہ ساری سعی و کاوش رضاء الہی کے لیے ہے۔ میں شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرہ اشاعت میں مشغول ہوں، اللہ کے دین کا علم عام کر رہا ہوں سلاطین کے ان اموال سے جو بلاشبہ ملی مفادات کے لیے وقف ہیں طالبان دین کی کفالت کا فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ اشاعت علم سے اہم تر مقصد کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، علماء سے دین کی نمود، اور علم کی ترقی، اور کلمۃ الحق کی سر بلندی ہے، اگر یہ مدرس شیطان کا کھلونا نہ ہوتا اور اس کی عقل اس مردود کی سخت زنجیروں میں قید نہ ہو گئی ہوتی تو وہ اس زمانے کی خرابی کا اور اک ضرور کر لیتا۔ آج کل ایسے فقہاء زیادہ ہو گئے ہیں جو ہر جائز و ناجائز مال کو لقمہ تر سمجھتے ہیں اور حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کرتے، ان کی یہی بے احتیاطی اور بد عملی عوام کو کھٹکتی ہے اور وہ معاصی پر جری ہو جاتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ رعایا کی خرابی کی تمام ترمیم داری سلاطین پر عائد ہوتی ہے، اور سلاطین کی بد عملی کے ذمہ دار علماء ہیں۔ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ علماء غلط روی کا شکار ہوں اور ان کی بصیرت غفلت کے دھنیرہ دلوں میں مستور ہو جائے۔

دوسرا فائدہ۔ افادہ اور استفادہ۔ استفادہ کا مطلب ہے لوگوں سے نفع اٹھانا، ظاہر ہے کہ لوگوں سے ملاقات کے ذریعہ ہی نفع اٹھایا جاسکتا ہے، اگر اختلاط نہ ہو تو یہ اتفاق محال ہے، جو شخص معاملات اور کسب و اکتساب کا ضرورت مند ہے وہ ترک عزت پر مجبور ہے، یہ صحیح ہے کہ معاملات میں شریعت کی متعین کردہ حدود کی پابندی کرنا دشوار گزار امر ہے، لیکن یہ مجاہدہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، تاہم جن لوگوں کے پاس بقدر کفایت مال ہو ان کے لیے عزت ہی بہتر ہے، بشرطیکہ وہ قناعت پسند بھی ہوں۔ ان کے حق میں عزت اس لیے بہتر ہے کہ اب آمدنی کے اکثر و بیشتر ذرائع معصیت سے آلودہ ہو گئے ہیں، ہاں اگر آمدنی کا کوئی جائز ذریعہ ہو اور زیادہ مال حاصل کر کے خیرات کرنے کی نیت ہو تو یہ نقلی عزت سے بہتر ہے، لیکن اس عزت سے بہتر نہیں ہے جو اللہ کی معرفت، اور شرعی علوم و حقائق کے ادراک کے لیے ہو، اور نہ اس عزت سے بہتر ہے جس میں آدمی ہمہ تن باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور یہ کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جسے مناجات میں انس کشف و بصیرت کے ساتھ میسر ہو نہ کہ فاسد خیالی اور وہم کے طور پر۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال سے یا اپنے بدن سے ان کی مدد کرے، مسلمانوں کی حاجت روائی کرنا، اور ان کی مالی یا بدنی خدمت انجام دینا کارِ ثواب ہے، یہ ثواب بھی مخالفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ لوگوں کو اس طرح کا نفع پہنچانے پر قادر ہو اس کا یہ طرز عمل عزت سے بہتر ہے بشرطیکہ اس کی عزت نقلی نمازوں اور بدنی اعمال (دعائے وغیرہ) کے لیے ہو، لیکن اگر وہ دوام ذکر و فکر کے ذریعہ قلب کے اعمال انجام دے رہا ہو تو اس کے لیے یہی افضل ہے کہ وہ تمہارے، اور اپنی مشغولیت جاری رکھے۔

تیسرا فائدہ۔ تادیب و تادیب۔ اختلاط کا ایک فائدہ تادیب و تادیب ہے، تادیب سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی کا نفس مرتاض ہو جائے اور لوگوں کی ایذا پر عقل کرنے کا عادی بن جائے، نفس کی شہوت اور غرور کے خاتمے کے لیے تادیب ضروری ہے، اور یہ چیز اختلاط کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے ان لوگوں کے حقوق میں اختلاط ہی بہتر ہے جن کے اخلاق مذہب نہ ہوں، اور جن کی خواہشات حدود شرمیہ کے تابع نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں کے خادم اپنے کام کو خدمت تصور کرتے ہیں، اور اسے

اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، کیوں کہ بازار والوں کے سامنے صوفیاء کے لیے دست سوال دراز کرنے میں ذلت بھی ہے اور اس ذلت سے نفس کی رعونیت ختم ہوتی ہے، دوسری طرف انھیں صوفیوں کی دعاؤں کی برکت بھی حاصل رہتی ہے، گزشتہ زمانوں میں خانقاہی خدمت کا یہی مفہوم تھا، اب اس میں دوسری فاسد اغراض بھی مل گئی ہیں، اور پہلی جیسی بات باقی نہیں رہی ہے، یہ تبدیلی صرف خانقاہوں کے نظام ہی میں واقع نہیں ہوئی بلکہ دین کے دوسرے شعائر بھی اپنی اصل ہیئت سے منحرف ہو چکے ہیں، اب خدمت کو تواضع اور اکساری کے اظہار کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ اسے مریدین کی کثرت اور مال کی ذخیرہ اندوزی کا وسیلہ خیال کیا جاتا ہے۔ اگر واقعاً خدمت سے کسی کا مقصد یہی ہو تو اس کے حق میں عزت ہی بہتر ہے اور اگر رعونت نفس اور کبر و غرور کے خاتمے کی نیت ہو تو اسے اختلاط کرنا چاہیے کیوں کہ عزت میں اس کے امراض کا علاج نہیں ہے، پھر بات ریاضت ہی پر ختم نہیں ہو جاتی، ریاضت تو پہلی منزل ہے، یا کتنا چاہیے کہ سفر کے آغاز کی تیاری ہے، جس طرح گھوڑے کو سدھایا جاتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گھوڑے کی تربیت سے صرف تربیت ہی مقصود ہے بلکہ مقصود سفر ہے، تاکہ وہ اپنے سوار کو، مسولت اس کی منزل تک پہنچا دے، نفس بھی انسان کی سواری ہے، نفس کی ریاضت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اس پر سوار ہو اور راہ آخرت کی دشوار گزار وادیوں اور گھاٹیوں کو عبور کرتا ہوا منزل تک پہنچے، اگر نفس مرتاض نہ ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ راستے میں سرکشی کرے اور اپنے سوار کو نقصان پہنچائے، معلوم ہوا کہ اصل مقصود سواری ہے، اب اگر کوئی شخص ساری عمر نفس کی ریاضت میں لگا رہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی سواری کے جانور کو سدھانے میں زندگی گزار دے، اور اس پر سوار نہ ہو فائدہ اس صورت میں بھی ہے، یعنی وہ شخص اپنے جانور کی سرکشی سے محفوظ رہے گا، لیکن یہ فائدہ مقصود بالذات تو نہیں ہے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ سواری کے لیے مفید ثابت ہو، اسی طرح نفس سے صرف ترک شہوات ہی مقصود نہیں ہے بلکہ راستے کی دشواریوں کو انگیز کرتے ہوئے آخرت کی منزل تک پہنچنا مقصود ہے، ورنہ شہوات تو قوم اور موت کے ذریعہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس مجاہدے کی اور اس ریاضت کی؟ اس راہب کی طرح نہ ہو جس نے کہا تھا کہ میں تو وہ پاگل کتا ہوں جس نے اپنے نفس کو لوگوں کو ایذا پہنچانے سے روک دیا ہے، یہ راہب ایذا پہنچانے والے سے یقیناً اچھا تھا لیکن ترک ایذا پر ہی توقاعت نہ کرنی چاہیے، ترک ایذا تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قتل کر دے لیکن کیا اس سے طریق آخرت ملے ہو گا؟ معلوم ہوا کہ طریق آخرت کے سفر کی اہمیت ہے، سالک کو اسی مقصد پر نظر رکھنی چاہیے، اس کے لیے اختلاط سے زیادہ عزت معین و مددگار ہے۔ یعنی اولاً اس کے حق میں اختلاط بہتر ہے، جب ریاضت تام ہو جائے اور سلوک کی منزلیں قطع ہونے لگیں تو عزت بہتر ہے۔

تادیب یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی اصلاح کرے، تادیب کا تعلق شیخ سے ہے وہ اپنے مریدین کی اصلاح و تربیت ان کی مخالفت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ شیخ کی حیثیت معظم کی سی ہے۔ گزشتہ صفحات میں ہم معلم کا حکم بیان کر آئے ہیں، وہی حکم شیخ کا بھی ہے، یعنی اگر اسے طالبان صادق ملیں، اور خود اس کی نیت بھی اصلاح و تربیت سے بخیر ہو جاوے منصب کا حصول یا کوئی دوسری غرض فاسد دل میں نہ ہو تو اصلاح و تربیت سے دریغ نہ کرنا چاہیے، جو آفات علم میں ہیں وہی ریاضت میں بھی ہیں فرق اتنا ہے کہ طالبان ریاضت میں طلب دنیا کی غلامات بعید، اور طالبان علم میں قریب ہیں، یہی وجہ ہے کہ طالبان ریاضت کم نظر آتے ہیں، شیخ کو چاہیے کہ وہ عزت و اختلاط کے فوائد اور نقصانات پیش نظر رکھیں، اور اپنے احوال کی مناسبت سے فیصلہ کریں، اختلاط و عزت میں سے کسی ایک کی افضلیت کا مسئلہ دقیق اجتہاد سے متعلق ہے، اس لیے نفی و اثبات کا کوئی مطلق حکم لگانا مشکل ہے۔

چوتھا فائدہ۔ موانست۔ موانست کا مطلب ہے کسی سے انس حاصل کرنا، اور انس دینا، عزت سے یہ فائدہ بھی فوت ہو جاتا ہے، یہ فائدہ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو دیہیوں، دعوؤں اور دوسری معاشری تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، اس شرکت سے نفس انسانی لذت حاصل کرتا ہے، یہی موانست ہے، بعض اوقات یہ موانست حرام طریقہ سے حاصل کی جاتی ہے مثلاً لوگوں سے انس حاصل کرنا جن سے انس حاصل کرنا شرعاً درست نہ ہو، اور کبھی یہ موانست مباح ہوتی ہے، اور کبھی کسی امر دینی کی وجہ سے

مستحب ہوتی ہے، جیسے کوئی مشائخ سے اس حاصل کرے کہ ان کی زندگی تقویٰ اور اجتناع شریعت سے عبارت ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال کے مشاہدے سے دل کو راحت ہوگی، نشاط اور عبادت کی تحریک پیدا ہوگی، اس لیے کہ قلوب بھی جبر واکراہ سے بے نور ہو جاتے ہیں، تنہائی ایک جبری تو ہے خاص طور پر ان قلوب کے لیے جو اس کے عادی نہ ہوں، اگر ایسے قلوب کے لیے گاہے گاہے تفریح کا سامان ہوتا رہے تو یہ ترقی کے مزید مدارج طے کریں گے، عبادت میں نرمی بھی احتیاط کا کام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں قلب کو راحت ملتی ہے، اور سارا قلب زائل ہو جاتا ہے، قلب کا تعب یا آکٹاہٹ حیرت انگیز بھی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے۔

ان الله لا يمل حتى نملوا (۱)

اللہ تعالیٰ نہیں آکٹاتا یہاں تک کہ تم تھک جاؤ۔

قلب کا تھکنا اور آکٹاہٹ محسوس کرنا فطری امر ہے، عبادت ایک مجاہدہ ہے، اگر کوئی شخص اپنے نفس کو مسلسل کسی وقت کے بغیر اس مجاہدے میں مصروف رکھے تو کیا وہ آکٹائے گا نہیں؟ ممکن ہے زور زبردستی سے قلب مصروف رہے، لیکن تاکہ؟ آخر تھکن غالب آتی ہے، دین نے طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کا ملکت نہیں بنایا جو ایسا کرتا ہے وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، دین میں نرم روی ہی پسندیدہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی ان هذا اللین متین فادخل فیہ ببرفق کا بھی یہی مطلب ہے نگاہ دور میں رکھنے والے بزرگان دین کا شیوہ بھی یہی رہا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وسوسوں کا خوف نہ ہوتا تو میں لوگوں کے پاس نہ بیٹھتا، معلوم ہوا کہ وسوسوں کے خاتمے کا موثر علاج یہی ہے کہ لوگوں سے ملے جلے، تنہائی میں دوسرے پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت کرنے میں دور ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اگر اندیشہ ادہام نہ ہوتا تو میں ایسے شہروں میں چلا جاتا جہاں کوئی انیس نہ ہوتا۔ عزلت نشیں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا کوئی رفیق ہو جس سے وہ دن رات میں دو چار گھڑی بات کر سکے، ہاں وہ رفیق ایسا نہ ہو کہ اس کی ہم نشینی کے یہ چند لمحے تنہائی کی تم ساعتوں کو برباد کر سکے، بلکہ اچھا رفیق تلاش کرے، رفاقت دین میں بھی موثر ہے، اور دنیا میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من ینخال (۲)

آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جنہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔

اچھا رفیق وہی ہے جو تم سے ملے تو تم اس سے دین کے امور پر اور دل کے احوال پر گفتگو کرو اس سے راہ حق پر ثابت قدمی میں اپنی کوتاہی اور قصور بہت کی شکایت کرو، اور اس کوتاہی کے خاتمے کی تدبیریں دریافت کرو، یہ اختلاط بے فیض نہیں ہے، اس سے نفس کو راحت ملتی ہے، اور یہ موضوع بہت زیادہ وسیع بھی ہے، یہ نہیں کہ دو چار مجلسوں میں ختم ہو جائے، کیوں کہ طریق آخرت خاردار رہ گزر ہے، قدم قدم پر الجھنیں اور دشواریاں ہیں، اس لیے سالک کو مجزا اور قصور بہت کی شکایت ہونا کچھ بعید نہیں ہے، یہ بھی حیرت انگیز نہیں کہ شکایوں کا سلسلہ طویل ہو جائے اور زندگی بھر چلتا رہے، جو شخص اپنے نفس سے مطمئن ہے وہ فریب میں مبتلا ہے اسے اصلاح کی ضرورت زیادہ ہے۔ بہر حال موانعت کی یہ نوعیت بعض لوگوں کے حق میں عزلت سے بہتر ہے۔ موانعت سے پہلے سالک کو اپنے قلب اور مجلس دونوں ہی کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، بعد میں عملی قدم اٹھانا چاہیے۔

پانچواں فائدہ۔ ثواب حاصل کرنا۔ ثواب حاصل کرنا اور دوسروں کو ثواب حاصل کرنے کا موقع دینا بھی مخالفت ہی سے ممکن ہے، ثواب حاصل کرنے کی یہ صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً جنازے کی مشافعت کرے، مریضوں کی عیادت کرے، عیدین کی نماز میں حاضری دے، جمعہ کی نماز اور تمام نمازوں کی جماعت میں حاضری ضروری ہے، اس کے ترک کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کسی

شدید ضرر کا اندیشہ ہو تو ترک جمعہ و جماعت کی اجازت ہے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ نکاح کی تخریب اور دعوتوں میں شرکت بھی اجر و ثواب کا باعث ہے کیوں کہ اس شرکت سے دائمی خوشی ہوتی ہے اور مسلمانوں کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، دوسروں کو ثواب اس طرح پہنچایا جاسکتا ہے کہ اپنا دروازہ کھلا رکھے تاکہ لوگ اس کی عبادت کے لیے آسکیں، اور اسکی خوشی و غم میں شریک ہو سکیں، لوگوں کی تعزیت، عبادت اور تنہیت پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص عالم ہو، اور وہ لوگوں کو اپنی زیارت و ملاقات کی اجازت عطا کرے تو انہیں اس زیارت کا ثواب بھی ملے گا، اور کیوں کہ وہ شخص ان کے ثواب کا سبب بنا ہے اس لیے وہ بھی اس ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ بہر حال سالک کو مخالفت کی اس افادیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور نفع و نقصان کے ہر پہلو پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے احوال پر بھی غور کرنا چاہیے، کبھی اس کے نزدیک عزت راج ہوگی اور کبھی مخالفت یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ نہ دعوتیں قبول کرتے تھے اور نہ مریضوں کی عبادت کے لیے جاتے تھے اور نہ جنازوں میں شرکت کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے گھروں میں مقید رہنا زیادہ پسند کرتے تھے، صرف نماز جمعہ اور زیارت قبور کے لیے گھروں سے باہر نکلا کرتے تھے، بعض بزرگ گھربار چھوڑ کر پہاڑوں پر جا بے تھے، تاکہ عبادت کے لئے یک سو ہو سکیں اور دنیا کی کوئی مشغولیت ذکر الہی میں رکاوٹ پیدا نہ کرے۔

چھٹا فائدہ۔ تواضع کا تعلق افضل مقامات سے ہے، تہائی میں تواضع کا اعتبار ممکن نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تہائی تکبر ہی کی بنا پر اختیار بھی کی جاتی ہے، یا یہ کہنے کہ تہائی سے تکبر دور نہیں ہوتا، اور نہ تواضع و اکساری کا وصف پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ کسی حکیم نے حکمت کے فن میں تین سو ساٹھ صفحے تصنیف کئے، اپنے کارنامے پر وہ اس قدر نازاں ہوا کہ خود کو اللہ کا مقرب بندہ تصور کرنے لگا، اللہ نے اس وقت کے پیغمبر کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے زمین کو فراق سے بھر دیا ہے، اور میں تیرا یہ فراق قبول نہیں کروں گا، راوی کہتا ہے کہ اس تنبیہ کے بعد وہ گوشہ تہائی میں چلا گیا، اور زمین کے نیچے کسی تہ خانے میں رہنے لگا، غلطی کے اس ریاض اور مسلسل عبادت کے پھر تکبر کو موقع دیا اور وہ اسی سابقہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا، اور یہ سمجھنے لگا کہ اس عمل سے یقیناً میں نے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، لیکن یہ غلط فہمی بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی پیغمبر پر وحی نازل ہوئی کہ فلاں بندے سے کہہ دو کہ تم اس وقت تک میری خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے جب تک لوگوں سے نہ ملو جلو، ان کی ایذا پر صبر نہ کرو، اس وحی کے بعد وہ شخص تہ خانے سے باہر آیا، بازاروں میں گیا، لوگوں سے ملا جلا، ان کی مجلسوں میں شریک ہوا، ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا، اور بازاروں میں چلا پھرا۔ اس کا یہ عمل اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوا اور اسے پیغمبر کے ذریعہ مطلع کیا گیا کہ اب تم صحیح راستے پر ہو، تمہارا رب تم سے خوش ہے، اس واقع سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے لیے تہائی اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ محض اس لئے عام محفلوں میں آئے جانے سے رکتے ہیں کہ وہاں نہ ان کی تعظیم کی جائے گی اور نہ ان کی پیشوائی ہوگی، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شان اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، انھیں یہ غلط فہمی بھی رہتی ہے کہ اگر ہم لا تعلق رہے تو ہماری بڑی تعریف ہوگی، اور دور دور تک شہرت پہنچے گی، بعض لوگ اس لیے بھی عزت اختیار کرتے ہیں کہ اپنے ظاہری و باطنی میوب کی پردہ داری کے لیے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہو تاکہ مدپوش ہو جائیں، اور لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیں سادہ لوح عوام اور معتدین یہ سمجھیں گے کہ ہمارے شیخ پچھارے بڑے ہی نیک ہیں، ان کا تمام وقت عبادت میں اور ذکر و فکر میں گذرتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ لوگ ان کے اس اعتقاد کی عملی تکذیب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ خود کسی کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، نہ کسی تقریب میں، نہ بیماری اور موت میں، اور نہ محض ملاقات کے لیے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ سلاطین و حکام ان کے یہاں آئیں اور ان کے دروازوں پر عجم کا جھوم ہو جب وہ باہر نکلیں تو لوگ ان کی دست بوسی کریں اور اسے اپنے لئے حیرت سمجھیں۔ ان لوگوں کو اگر عبادت کی وجہ سے عزت محبوب ہوتی تو وہ دوسروں کا اپنے یہاں آنا بھی پسند نہ کرتے، بلکہ وہ فضیل ابن

عیاض کی طرح ہوتے کہ ان کے ایک دوست ملاقات کے لیے ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ میں تمہارے لئے بن سنور کر بیٹھوں، حاتم اسم نے بھی ایک حاکم کو اسی طرح کا جواب دیا تھا، حاکم نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ اپنی کوئی ضرورت بیان فرمائیں، انہوں نے جواب دیا کہ میری ضرورت یہ ہے کہ نہ میں تمہیں دیکھوں اور نہ تم مجھے دیکھو۔ بہر حال جو لوگ گوشہ تہائی کے باوجود ذکر و فکر میں مشغول نہیں ہیں وہ درحقیقت اپنے احترام و وقار کے لیے اور اپنی جموئی شہرت کی خاطر عزت اختیار رکھے ہوئے ہیں اس میں شک نہیں کہ ان کا یہ عمل سراسر حماقت پر مبنی ہے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ جو لوگ علم اور دین میں بڑے ہوتے ہیں، اختلاط اور تواضع سے ان کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کجوریں اور نمک وغیرہ اشیاء اپنے ہاتھوں یا دامن میں لیے چلے آتے۔ کوئی کچھ کتا تو یہ شعر سنا دیتے ۔

لا ینقص الکامل من کمالہ ماجر من نفع الی عیالہ

ترجمہ : (اگر کوئی شخص اپنے عیال کے لیے کوئی چیز لے کر آئے تو اس سے اس کے کمال میں کمی نہیں آتی)

ابو ہریرہؓ حذیفہؓ ابی اور ابن مسعودؓ جیسے اکابرین صحابہ کثری کے حضورؓ اور آلے کی بڑیاں اپنے کندھوں پر لا دیا کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ مدینے کے والی ہونے کے باوجود جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتے اور سبز شجر رکھے ہوئے شہر میں داخل ہوتے، اور لوگوں سے کہتے اپنے امیر کو راستہ دو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک بھی یہی تھا کہ آپ بازار سے کوئی چیز خریدتے اور خود ہی اٹھا کر لے جاتے، کوئی صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے دیتے ہیں لے چلوں ارشاد فرماتے اس کا مالک اسے اٹھا کر لے جانے کا زیادہ حق رکھتا ہے (ابو یعلیٰ۔ ابو ہریرہؓ) حسن ابن علیؓ کسی راستے سے گزرتے، اور فقراء انہیں اپنے سامنے رکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کھانے کی دعوت دیتے تو آپؓ کسی تکلف یا ہچکچاہٹ کے بغیر سواری سے اترتے اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتے، اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ جو لوگ گوشہ تہائی میں بیٹھ کر لوگوں کی تحسین و آفرین اور حسن اعتقاد کے خواہاں ہیں وہ فریب کا شکار ہیں۔ اگر انہیں صحیح معنوں میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی وہ یہ بات اچھی طرح جان لیتے کہ لوگوں سے کسی فائدے کی توقع رکھنا خام خیالی ہے، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص خواہ وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو باری تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو مخلوق کو خوش کر کے باری تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں حالانکہ باری تعالیٰ کو خوش کرنا زیادہ ضروری ہے، وہ اگر خوش ہے تو ساری دنیا کی ناراضگی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ خفا ہے تو ساری دنیا کی خوشنودی اس کے عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکتی امام شافعیؒ نے یونس بن عبدالاعلیٰ سے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں بطور خیر خواہی تمہیں یہ بات بتلا رہا ہوں کہ لوگوں سے سلامت رہنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ سالک آخرت کو امام شافعیؒ کی اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں سے غلط توقعات وابستہ کرنے کے بجائے اپنی مصالح سامنے رکھی چاہیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۔

من راقب الناس مات غمًا وفاز باللذۃ الجسور

ترجمہ : (جو شخص لوگوں کا لحاظ کرتا ہے وہ غم میں مر جاتا ہے، دنیا میں لذت اس کو ملتی ہے جو بے پاک ہو)

(یعنی کسی کی پروا کرنے والا نہ ہو)۔

سبیلؒ نے اپنے کسی شاگرد سے فرمایا کہ فلاں عمل کرو، اس نے عرض کیا: استاذ محترم! میں لوگوں کی وجہ سے ایسا کرنے سے معذور ہوں، آپ نے اپنے دوسرے تلامذہ سے فرمایا کہ آدمی کو حقیقی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں دو صفوں میں سے ایک نہ پایا جائے، ایک یہ کہ لوگ اس کی نظروں سے گر جائیں اور وہ ذات حق کے سوا کسی کو خاطر میں نہ لائے، اور یہ یقین رکھے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ خود وہ اپنی نظروں میں گر جائے، دیر

کسی حال کی پروا نہ کرے، خواہ لوگ اس سے خوش ہوں یا ناخوش، اسے اچھا کہیں یا برا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کچھ دوست اور کچھ دشمن نہ ہوں اس لیے ہمیں صرف اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ حسن بصریؒ سے کسی نے عرض کیا: ابوسعید! بعض لوگ آپ کی مجلسوں میں محض اس لیے آتے ہیں کہ آپ کی لغزشوں پر نظر رکھیں، اور آپ کو اپنے لالچین اور پیچیدہ سوالات کے ذریعہ پریشان کریں، آپ یہ بات سن کر مسکرائے، اور فرمایا: بھائی! تمہیں ایسے لوگوں پر خفا نہ ہونا چاہیے، میں نے اپنے نفس سے جنت کی سکونت اور باری تعالیٰ کی ہمسائیگی کا وعدہ کر رکھا ہے، مجھے تو بس یہی ایک لالچ اور طمع ہے، مجھے بھی اس کی امید نہیں رہی کہ میں لوگوں سے سلامت رہوں گا، مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے خالق کائنات، رازق عالم اللہ کو نہیں چھوڑا بھلا مجھے کیا چھوڑیں گے؟ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا: اے اللہ لوگوں کی زبانوں کو مجھ سے روک دے، فرمایا: اے موسیٰ! یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنے لیے پسند نہیں کی، تمہارے لیے کیسے پسند کروں۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام سے فرمایا: اسے عزیر! جب تک تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ میں تمہیں مساوک بنا دوں کہ جب چاہیں لوگ منہ میں لے لیں (یعنی تمہاری برائی کریں) اور جب چاہیں نکال دیں (یعنی تمہاری برائی سے باز رہیں) اس وقت تک تمہارا شمار متواضعین میں نہیں ہو سکتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کی عقیدتیں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو مجبوس رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی قید تہائی کاٹ رہا ہے، اور آخرت کا عذاب بھی اس کا منتظر ہے، بلاشبہ آخرت کا عذاب زیادہ ہولناک اور شدید ہو گا۔ عزالت صرف ان لوگوں کو زیب دیتی ہے جو لوگوں کی تعریف و توصیف سے بے نیاز ہو کر محض رضائے الہی کے لیے اس کے ذکر و فکر میں اپنے آپ کو غرق کر دیں۔

ساتواں فائدہ۔ تجربات کا حصول۔ تجربات لوگوں کے احوال دیکھنے اور ان کے ساتھ معاملات کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ امر اختلاف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آدمی کی طبعی عقل دین اور دنیا کے مصالح سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مصلحتوں کا صحیح علم تجربے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ نا تجربہ کار اور غیر پختہ کار شخص کی عزالت میں خیر نہیں ہے مثلاً اگر کوئی لڑکا عزالت نہیں ہو جائے تو ساری عمر علم اور تجربات کی روشنی سے محروم رہے گا اور جمالت کے اندھیروں میں بہکتا رہے گا بلکہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اولاً علم حاصل کرے اور تعلیم کے دوران جو کچھ تجربات حاصل کر سکا ہو حاصل کرے، اس کے بعد محض سماع احوال سے بھی فیض اٹھا سکتا ہے، اختلاف ضروری نہیں ہے۔ سب سے اہم تجربہ اسے اپنے ذاتی اوصاف اور اخلاق کا کوہونا چاہیے، اور یہ تجربہ خلوت میں نہیں ہو سکتا۔ تہائی میں آدمی کے کسی بھی وصف کا اظہار ممکن نہیں ہے، نہ خوش اخلاقی کا نہ غصہ کا نہ کینہ کی اور حسد کا۔ بہت سے حساس مزاج، کینہ فطرت، اور غصہ در اشخاص تہائی میں رہتے ہیں تو ان کی یہ خباثتیں ظاہر نہیں ہوتیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کا دور ہونا انسانی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب ان اوصاف خبیثہ کا ظہور ہو انہیں دبا دیا جائے بلکہ باطن میں ان کا وجود ہی مسلک ہے خواہ وہ ظاہر ہوں یا نہ ہوں، ان اوصاف خبیثہ کا اظہار تحریک ہی سے ہوتا ہے۔ ایسے قلوب کی مثال جن میں یہ اوصاف موجود ہوں ایسی ہے جیسے پھوڑا کہ اس میں فاسد مواد بھرا رہتا ہے، اور جب تک اسے حرکت نہ ہو یا کوئی ہاتھ اس سے مس نہ کرے اس وقت تک درد محسوس نہیں ہوتا۔ فرض کیجئے کہ ایسا شخص جس کے پھوڑا ہو آنکھ سے بھی محروم ہے کہ اپنا پھوڑا دیکھ سکے، اور ہاتھ سے بھی محروم ہے کہ چھو سکے، اور کوئی دوسرا شخص بھی اس کے پاس موجود نہیں جو اسے آگاہ کر سکے، اس صورت میں وہ کیسی سکے گا کہ میں صحت مند ہوں، اور میرے جسم میں کوئی فاسد مادہ باہر نکلنے کے لیے بے تاب نہیں ہے، لیکن اگر اسے حرکت ہو، یا کسی ڈاکٹر کا ہتھوڑے لگاؤ اس میں سے فاسد مادہ اس طرح نکلتا ہے جس طرح بے پانی سے فوارہ ابلتا ہے، اسی طرح جن دلوں میں کینہ، بغل، حسد اور غصہ جیسے مذموم صفات بھری ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی تحریک ہی سے پھٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ راہ آخرت کے سالکین اور تزکیہ نفس کے طالبین اپنے دلوں کی آزمائش کر لیا کرتے تھے، جو حضرات یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے قلوب تکبر کی برائی میں لوث ہیں وہ اپنی پشتوں پر پانی کے مشکیزے اور سروں پر لکڑی کے گھمڑ رکھ کر

اپنی بڑائی کا علاج کیا کرتے تھے اور بازاروں میں پھر کر اس کا تجربہ کیا کرتے تھے کہ وہ بڑائی ان کے دلوں میں ابھی تک باقی ہے یا نہیں، نفس کی شرارتیں اور شیطان کی فریب کاریاں اتنی زیادہ مغلی ہیں کہ انسان کم ہی ان کا ادراک کر پاتا ہے، اور اگر کر بھی لے تو مشکل ہی سے نجات ملتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے تیس برس کی نمازیں دو بارہ پڑھیں، ہوا یوں کہ میں تمام نمازیں جماعت کے ساتھ اور پہلی صف میں پڑھا کرتا تھا، ایک روز مسجد میں تاخیر سے پہنچا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، دوسری صف میں جگہ ملی، کھڑا تو ہو گیا، لیکن دل بڑا نام تھا، اور بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ نماز سے فارغ ہوا، اپنے احساسِ ندامت کا احتساب کیا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میری یہ ساہ سال کی نمازیں جو میں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر ادا کی تھیں سراسر ریا اور نام و نمود کی خواہش کے لیے تھیں، ان میں جذبہ اخلاص شامل نہیں تھا، میں اس احساس سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا کہ لوگ مجھے سابقین الی الخ میں شمار کرتے ہیں، اور میرے اس عمل کو سراہتے ہیں۔ بہر حال خیانت کے اظہار کے لئے اختلاط کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ سفر کو منظر اخلاق قرار دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ سفر دائمی اختلاط اور رفاقت کی ایک صورت ہے، اس دوران آدمی کے طرزِ عمل کو جانچنے اور پرکھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے۔ ان صفاتِ مذمومہ کے معافی اور حقائق تیسری جلد میں بیان کئے جائیں گے، ہمارے خیال میں ان صفات سے ناواقفیت بہت سے اچھے اعمال کے ضائع جانے کا سبب بنتی ہے، اور واقفیت سے تھوڑا عمل بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو علم کو عمل پر فوقیت نہ دی جاتی، کیوں کہ یہ بات محال ہے کہ نماز کا علم نماز سے افضل ہو، حلال کہ نماز مقصود بالذات ہے، اور مقصود بالذات چیز افضل ہوتی ہے، لیکن اللہ نے عمل کے مقابلے میں علم کو شرف سے نوازا، اور عابد کے مقابلے میں عالم کو افضل قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ ہے۔

ففضل العالم علی العابد کفضل علیٰ اذنٰی رجل من اصحابی (۱)

عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کسی ادنیٰ صحابی کے مقابلے میں میری فضیلت ہے۔

علم کو عمل پر تین وجوہات کی بنا پر فضیلت حاصل ہے، ایک وجہ وہی ہے جو ہم نے ابھی لکھی ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی زیادہ اجر کا باعث ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ علم کا نفع عام ہے، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے تاریک قلوب کو علم کے نور سے منور کرتے ہیں جب کہ عمل کا نفع خود عمل کرنے والے کی ذات تک محدود رہتا ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر علم سے اللہ کی ذات و صفات کا علم مراد لیا جائے تو یہ بلاشبہ تمام ظاہری اعمال سے افضل ہے، کیوں کہ اعمال کا مقصود و حاصل ہی یہ ہے کہ آدمی کامل مخلوق سے محبت کر خالق کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اسے اللہ کی معرفت اور محبت نصیب ہو، اس علم میں علم ہی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے، یہ علم مریدین کی مستانے غرض ہے اور علم اس کے لیے شرط کے قائم مقام ہے، اس آیت کریمہ کا مطلب بھی یہی ہے۔

اَلَّذِي يَتَّبِعُ الْكَلِمَةَ الطَّيِّبَةَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (پ ۲۲ ص ۱۳ آیت ۱۰)

اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کلام اس کو پہنچاتا ہے۔

علمِ طیب سے مراد باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے، اور عمل صالح اس کے لیے مثال کی طرح ہے، یعنی اسے باری تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، ظاہر ہے مرفوع رافع کے مقابلے میں افضل ہی ہوگا۔ یہ بحث جملہ معترضہ کے طور پر زبانِ قلم پر آئی ورنہ یہ موضوع اس بحث کے لیے موزوں نہیں ہے، اب ہم سابقہ بحث کی طرف چلتے ہیں۔

عزت کے فوائد اور نقصانات کی اس تفصیل کے بعد یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ عزت کے متعلق مطلق الفضیلت کا حکم لگانا غلط ہے، بلکہ کوئی حکم لگانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ متعلقہ شخص کون ہے، اس کے احوال کیا ہیں، اس کے جلیس اور رفقاء کیسے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مذکورہ شخص کے لیے عزت میں فائدہ ہے یا اختلاط میں۔ نیز یہ کہ عزت سے ڈرے

کون سے فوائد حاصل ہوں گے، اور کون سے فوائد ضائع جائیں گے۔ اس صورت میں امر حق واضح ہو سکتا ہے، اور علم کی فضیلت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعیؒ کی تقریر قول فیصل ہے، فرمایا: اے یونس! لوگوں سے اقتباس رکھنا عداوت کا سبب بنتا ہے، اور ان سے زیادہ گھٹنے ملنے سے برے ہم نشین پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تم اپنی کیفیت اقتباس اور انبساط کے درمیان رکھو، یعنی نہ زیادہ گھلو، اور نہ دور دور رہو، معلوم ہوا کہ عزت اور اختلاط میں اعتدال ضروری ہے، تاہم اگر حالات کا تقاضا یا فوائد نقصانات کا موازنہ کسی ایک جانب کی افضلیت ثابت کرے تو پھر اعتدال پر زور دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس باب میں امر حق اور قول فیصل یہی ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ کہا ہے وہ ناقص ہے، یا اس کیفیت کی خبر ہے جس سے وہ خود دوچار ہے، اس کا یہ فیصلہ دوسرے شخص کے حق میں صحیح نہیں ہوگا۔ علم ظاہر میں صوفیاء اور علماء کا اختلاف بھی اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ صوفی اپنا حال بتلاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں ان کے جوابات مختلف ہوتے ہیں، اور عالم اپنی حالت سے قطع نظر مسئلے کا وہ جواب دیتا ہے جو حق ہو اور حق ایک ہی ہوتا ہے، غیر حق بے شمار ہوتے ہیں، صوفیائے کرام سے دہشتی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے مختلف جوابات دئے، وجہ یہی تھی کہ ہر صوفی کے پیش نظر اپنی کیفیت تھی، اگرچہ ہر جواب مجیب کے حال کے اعتبار سے حق تھا، مگر نفس الامر میں حق نہیں تھا۔ بلکہ حق ایک ہوتا ہے۔ ابو عبد اللہ جلاء نے دہشتی کے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں آستینیں دیوار پر مار کر کہو میرا رب اللہ ہے، حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا: درویش وہ ہے جو نہ کسی سے سوال کرے، اور نہ کوئی ذخیرہ کرے۔ ایک بزرگ نے دہشتی کی یہ تشریح کی کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو، اور اگر کوئی چیز تمہیں مل جائے تو اسے اپنی مت سمجھو، ایرایم خواص نے بتلایا کہ دہشتی یہ ہے کہ نہ شکایت کرو، اور نہ معیبت و پریشانی ظاہر ہونے دو، یہ مختلف جوابات ہیں، اگر سو بزرگوں سے بھی یہی ایک سوال کیا جائے ان کے جوابات مختلف ہوں گے، مشکل ہی سے کسی ایک کا جواب دوسرے کے جواب کے مطابق ہو سکے گا، اور یہ سب جوابات من وجہ درست ہوں گے، کیوں کہ ہر صوفی اپنے اس حال کی خبر دے گا جو اس پر طاری ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک صوفی کسی دوسرے صوفی کو تصوف میں ثابت قدم نہیں بتلاتا بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حق کی معرفت اور حق پر ثبات صرف اسے حاصل ہے، اس کا یہ دعویٰ صحیح بھی ہوتا ہے، کیوں کہ اس کی نظر صرف اپنے احوال پر رہتی ہے، دوسروں کی طرف التفات کی انہیں فرصت ہی نہیں ملتی، وہ اپنے حال میں مستغرق رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جب علم کا نور چمکتا ہے تو تمام چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے، اور اختلاف سے پردہ اٹھاتا ہے، اور امر حق واضح کر دیتا ہے، مثال کے طور پر ہم نے نوال کے وقت سایہ اصلی کے سلسلے میں مختلف اقوال سنے ہیں، کوئی گرمی کے موسم میں دو قدم بتاتا ہے، اور کوئی نصف قدم بتاتا ہے، کوئی سردی کے موسم میں سات قدم قرار دیتا ہے، اور کوئی پانچ قدم کہتا ہے، یہی حال صوفیوں کا ہے کہ ہر شخص نے اپنے اپنے شہر کے سایہ اصلی پر قیاس کیا، اور ایک رائے قائم کر لی، لیکن اس کا قیاس خود اس کے شہر کے حق میں تو صحیح ہے، دوسرے شہروں کے حق میں صحیح نہیں ہے، لیکن کیوں کہ صوفی دوسروں کے احوال سے باخبر نہیں ہوتا اس لیے وہ اپنے قیاس ہی کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے تمام قیاسات کو باطل قرار دیتا ہے، لیکن جو شخص نوال کے اسباب سے باخبر ہے، اور اس سلسلے میں موسموں کے اختلاف پر بھی نظر رکھتا ہے وہ ہر موسم کے سایہ اصلی کو یکساں نہیں کے گا۔ اس مثال سے صوفی اور عالم کا فرق بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔

عزت کے آداب۔ اختلاف و صحبت کے آداب ہم نے کافی شرح و بسط کے ساتھ بیان کئے ہیں، لیکن عزت کے آداب ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، طوالت کی محتاجات نہیں ہے، عزت کی تشریح اور فوائد و آفات کی وضاحت کے بعد طوالت کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔

عزت کرنے والے کو سب سے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں لوگوں کو اپنی برائی سے اور خود کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھنے

کے لیے عزت اختیار کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اس گوشہ نشینی کی وجہ سے اس کو تابی سے بھی نجات پا جاؤں گا جو مسلمانوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں مجھ سے سرزد ہوئی، میری اس خلوت کا مقصد خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے دل و دماغ اور اعضاء کی یکسوئی ہے، اس نیت کے بعد خلوت میں چلا جائے، اور اپنا زیادہ تر وقت علم و عمل اور ذکر و فکر میں صرف کرے، کیوں کہ عزت کے ثمرات یہی چیزیں ہیں لوگوں کو اپنے پاس بکھرتا آمدورفت رکھنے سے منع کر دے، کیوں کہ یہ آمدورفت دل جمعی کے متافی ہے، لوگ آئیں تو ان سے شہر کے احوال و واقعات دریافت نہ کرے، اگر وہ کسی موضوع پر آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہوں تو اپنے کام میں مشغول رہے، ان کی باتوں پر کان نہ دھرے، بعض اوقات یہ باتیں دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور عبادت کے دوران دوسو سو کی صورت میں ان کا ظہور ہوتا ہے کان میں خبروں کا پڑنا ایسا ہے جیسے زمین میں جگ کا پڑنا، جس طرح زمین کا سینہ چیر کر بیج پودے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور یہ ننھا سا پودا اپنے برگ و بار کے ساتھ تباہ و درخت بن جاتا ہے اسی طرح خبریں بھی دل کی سطح پر ابھرتی ہیں، اور اتنی پھیلتی ہیں کہ دل و دماغ کا احاطہ کر لیتی ہیں، یہی دوسوے ہیں، عزت کے لیے دوسو سو کا منقطع ہونا بنیادی ضرورت ہے۔ عزت نشیں کو چاہیے کہ وہ کم پر قناعت کرے، معیشت میں قناعت نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگوں کی ضرورت محسوس کرے گا، اور ان سے اختلاط رکھنے پر مجبور ہوگا۔ پڑوسیوں کی ایذا پر مبر کرے، بعض لوگ عزت پر اس کی تعریف کریں گے، اور بعض لوگ ترک محبت پر اسے مودم بیزاری کا طعنہ دیں گے، اسے نہ اپنی تعریف پر خوش ہونا چاہیے، اور نہ برائی پر مغوم، یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ اگر ان کا اثر قبول کیا گیا تو وہ مقاصد پر اثر انداز ہوں گی، اور نقصان پہنچائیں گی۔ عزت سلوک آخرت کا ذریعہ ہے، اور آخرت کا راستہ قلب کے اشتغال سے ملے ہوتا ہے، قلب کے اشتغال کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً کسی وظیفے کی موانعت، باری تعالیٰ کی ذات و صفات اور زمین و آسمان کے اسرار میں غور و فکر، اعمال کی باریکیوں کی جستجو، اور مفادات عمل کا جائزہ، اور ان سے بچنے کی تدبیروں کی تلاش، یہ وہ مشاغل ہیں جو فراغت ہی میں انجام دئے جاسکتے ہیں، اگر آدمی دوسرے کے معاملات میں خود کو الجھائے، اور شہر بھر کی خبریں پوچھتا رہے تو یہ فراغت کیسے مل سکے گی؟ بعض اوقات یادیں بھی دوام ذکر و فکر میں غل ہو جاتی ہیں۔ عزت نشیں کے لیے گھریا باہر نیک عمل اور صالح فکر رکھنے والے کسی ایسے آدمی کا وجود بھی ضروری ہے جس کے پاس وہ دن بھر میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور اس کی باتوں سے اپنا دل بھلا لے، اس طرح مسلسل محنت کا ناخوشگوار اثر زائل ہو جاتا ہے اور باقی اوقات دلجمعی رہتی ہے عزت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آدمی دنیا سے پوری منقطع ہو جائے، اور اپنی ہر امید منقطع کر لے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بے حد مختصر سمجھے، اور یہ خیال کرے کہ بس صبح و شام کا چکر ہے، یہ چکر کسی بھی وقت کسی بھی لمحے پور ہو سکتا ہے، زندگی ناپائدار ہو تو ہر خواہش منقطع ہو جاتی ہے، اور بہت سی دشواریوں کو انگیز کرنا، اور مشقتوں پر مبر کرنا آسان نظر آتا ہے، لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ میری عمر طویل ہے تو پھر مبر نہ ہو سکے گا، اور بہت سی خواہشیں دامن دل پکڑ کر کھینچیں گی۔ عزت میں موت کو بھی زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، تنہائی سے وحشت ہو تو قبر کی وحشت کا تصور کر لے، اور یہ یقین رکھے کہ جو دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر سے مانوس نہیں ہو گا وہ قبر کی وحشت ناک تاریکیوں اور تمنائوں کا قحل نہ کر سکے گا۔ اور جس دل میں اللہ کی یاد سچ بس گئی ہوگی وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوگی، موت انس اور معرفت الہی کے عمل کو منہدم نہیں کرتی بلکہ یہ محل خدا کے فضل و کرم سے اس کی محبت و معرفت کے طفیل میں زندہ و پائندہ رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
فَإِذْ حِينًا بِمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مُنْ فَضْلِهِ (پ ۸۴ آیت ۱۷۰)

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ان کو مردہ مت خیال کر بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔

جس شخص نے اپنے نفس کے خلاف جہاد میں اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے وہ بھی شہید ہی ہے، جیسا کہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس کی صراحت فرمائی گئی۔

المجاهد من حاد بنفسه و هو اواه (ما کہ تعاد ابن مینہ) لیکن اس میں لفظ ہوا نہیں ہے۔

مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔

صحابہ کرام نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا کرتے تھے چنانچہ غزوات سے واپسی پر وہ یہ کہتے کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں۔

کتاب آداب السفر سفر کے آداب کا بیان

جاننا چاہیے کہ سفر قابل نفرت چیزوں سے نجات کا ذریعہ اور محبوب و مطلوب چیزوں کے حصول کا وسیلہ ہے۔ سفر کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہر بدن کا سفر ہے، جس میں اپنے وطن و مملکت سے جدائی ہوتی ہے، اور دوسرا باطن کا سفر ہے اس میں انسان اسفل السافلین سے آسمانی ملکوت کی طرف سفر کرتا ہے، لیکن ظاہر جسم اپنے مستقر سے جدا نہیں ہوتا، ان دونوں قسموں میں باطنی سفر زیادہ اہم اور افضل ہے پیدائش کی حالت پر قائم رہنا، اور اپنے آپ کو آباء و اجداد کے ترکے پر قناعت کرنا قصور بہت ہی وسیل ہے، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور دوار و رمن کی تنگی اور وحشت کے بجائے جنت کی وسعت حاصل کرنی چاہیے، کسی شاعر کا یہ شعر حقیقت کا آئینہ دار ہے۔

ولم ارفی عیوب الناس عیبا کنقص القادرین علی التمام
ترجمہ :- (میرے نزدیک اس عیب سے بڑا کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی قدرت کے باوجود اپنی تکمیل پر ناقص رہے)۔

لیکن کیوں کہ باطن کا سفر بڑا دشوار ہے، اس لیے کسی رہنما کی مدد، اور رفتی کی اعانت کے بغیر یہ دشوار گزار اور خطرات سے پر سفر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دور کی حالت انتہائی خراب ہے نہ راستہ متعین و معلوم ہے۔ نہ قلع رہنما اور نیک دل رقاء میسر ہیں جو گھنے پختے لوگ اس راستے کے مسافر ہیں وہ زیادہ کے مقابلے میں کم پر قانع نظر آتے ہیں راہ سلوک سونی پڑی ہے، کوئی راہ رو نہیں رہا، نفس و آفاق اور ملکوت کی بیرگاہیں ویران ہیں، حالانکہ قرآن مسلسل دعوت سیروے رہا ہے، ارشاد ربانی ہے۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ (پ ۲۵ آیت ۵۳)

ہم عنقریب ان کو اپنی (قدرت) کی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں بھی دکھادیں گے اور خود ان کی ذات میں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پ ۲۱ آیت ۳۱)

اور زمین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی اور کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا۔

اس سفر کے نہ کرنے پر تکیران آیات میں موجود ہے، فرمایا۔

وَأَنْتُمْ لَسَمَرُونَ عَلَيْهِمْ مُّضَيِّحِينَ وَبِالْأَسْبَلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (پ ۲۳ آیت ۸۷-۸۸)

اور تم تو ان (کے دیار) پر صبح ہوتے اور رات میں گذرا کرتے ہو، تو کیا پھر بھی نہیں سمجھتے ہو۔

وَكَايْنِ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (پ ۱۳ آیت ۶۱)

اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

جس شخص کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے وہ جنت کی سیر کرتا ہے، اس سفر میں بدن کو حرکت نہیں دینی پڑتی، یہ وہ سفر ہے جس کے چشموں اور گھٹائیوں میں تنگی کا خطرہ نہیں ہوتا، مسافریں کی کثرت یہاں پریشانی اور اضطراب کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ جتنے مسافر ہوتے ہیں ثمرات اور فوائد میں اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے، اس کے فوائد و ثمرات ایسی اور غیر منقطع ہیں، اس راہ میں کوئی شخص دوسرے کے لیے رکاوٹیں پیدا نہیں کرتا، تاہم وہ مسافر خود اپنے عمل کا نتیجہ بھگت لیتے ہیں جو اس سفر میں سستی کا شکار ہوں، یا اپنا دامن مراد بھرنے سے گریز کریں، ان کا عمل ان کے انجام کا باعث بنتا ہے، ارشاد ربانی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا قَوْمٌ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوْا مَا بِأَيْدِيهِمْ (پ ۸۱۳ آیت ۱۱)

واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی (اچھی) حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدل

دیتے۔

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (پ ۹۲۸ آیت ۵)

پھر جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔

اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا سفر جسمانی ہوتا ہے، بعض لوگ دنیا کی تجارت، اور مال و دولت کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں اور بعض لوگوں کا مقصد تحصیل علم و دین ہوتا ہے، یہ مؤخر الذکر لوگ بھی راہ آخرت کے سالک ہیں، بشرطیکہ اس سفر کے آداب اور شرائط کی پابندی کریں، اگر انہوں نے ان آداب سے بے توجہی برتی تو ان کا سفر دنیا کا عمل اور شیطان کی اتباع کہلائے گا، سفر کے یہ آداب و شرائط ہم دو ابواب میں بیان کریں گے۔

پہلا باب

آداب سفر آغاز سفر سے واپسی تک نیت اور فوائد

سفر کے فوائد، فضیلت اور نیت :- سفر ایک قسم کی حرکت اور اختلاط کا نام ہے، اس کے کچھ فوائد ہیں، اور کچھ نقصانات، کتاب الصحت اور کتاب العزلہ میں اختلاط کے فوائد اور نقصانات پر خاصی روشنی پڑ چکی ہے۔ یہاں ہم کچھ ایسے فوائد و نقصانات ذکر کریں گے جو صرف سفر کے ساتھ مخصوص ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم مقاصد کے اعتبار سے سفر کی تقسیم ضرور دکھاتے ہیں۔ یہی مقاصد فوائد بھی ہیں۔

کوئی شخص یا تو اس جگہ کی پریشانیوں سے عاجز آکر سفر کرتا ہے جہاں وہ مقیم ہے، یا فرض اگر یہ پریشانیاں نہ ہوتیں تو وہ سفر بھی نہ کرتا، یا وہ خود ہی اپنے کسی مقصد کے حصول یا غرض کی تکمیل کے لیے سفر کرتا ہے، وہ پریشانیاں جن سے بچنے کے لیے سفر اختیار کیا جائے یا دنیاوی ہوتی ہیں جیسے شہر میں طاعون اور وبا کی بیماری پھیلنا، لڑائی، جھگڑے اور فتنے بپا ہونا غلے اور دیگر اشیائے خورد و نوش کا گراں ہونا، یہ عام پریشانیاں ہیں، خاص پریشانی کی صورت یہ ہے کہ اہل شہر خاص طور پر اس کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں، اور اسے ترک وطن پر مجبور کر دیں، یا ان پریشانیوں کا تعلق دین سے ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ شہر میں رہنے سے جاہ و مال کی خواہش پیدا ہونے کا خوف ہو، یا ایسی مصروفیات درپیش ہوں جن سے خدا تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر کے لیے فراغت پانا مشکل ہو جائے، یا کسی شخص کو اہل شہر اس کی مبتدعانہ حرکات کی بنا پر شہر بدر کر دیں، یا وہ خود ہی اہل شہر کے کسی ایسے مطالبے سے مجبور ہو کر شہر سے چلا جائے جسے

تسلیم کرنا اس کے لیے شرعاً جائز یا مباح نہ ہو۔ کسی مقصد کے لیے سفر بھی دین و دنیا کی تقسیم سے خالی نہیں ہے، بعض لوگ جاہ و منصب کی خاطر سفر کرتے ہیں، اور بعض حصول علم و عمل کے لیے۔ پھر علم کی بھی تین قسمیں ہیں، ایک فقہ، حدیث، تفسیر اور ان کے تعلقات کا علم، دوسرا اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجربہ کے طور پر، تیسرا عجائبات دنیا اور زمین میں اللہ کی آیات کا علم، جیسے ذوالقرنین نے اطراف دنیا کا سفر کیا تھا۔ عمل کی بھی دو قسمیں ہیں، عبادت یا زیارت، عبادت میں حج، عمرہ اور جہاد کے اسفار شامل ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس کی زیارت کے لیے سفر کرنا بھی عبادت ہے، بعض اوقات علماء کی زیارت کے لیے سفر کیا جاتا ہے مروجہ علماء کی زیارت قبرستانوں میں حاضر ہو کر، اور زندہ علماء کی زیارت ان کی قیام گاہوں پر۔ علماء کی زیارت خواہ وہ حیات ہوں یا اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہوں سب برکت ہے، ان کے احوال کے مشاہدے سے اتباع حق کے جذبے اور خواہش کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ مقاصد کے اعتبار سے سفر کی متعدد قسمیں ہیں۔ ذیل میں ہم ہر قسم کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

پہلی قسم۔ طلب علم کے لیے سفر۔ علم واجب بھی ہے اور نقل بھی، اس لیے واجب علم کے لیے سفر کرنا واجب ہو گا، اور نقلی علم کے لیے سفر کرنا نقل ہو گا۔ ہم نے ابھی لکھا ہے کہ علم کی تین قسمیں ہیں، علوم دینیہ (قرآن و حدیث کا علم) اپنے اخلاق کا علم، اور عجائبات عالم کا علم۔ ان علوم میں سے جس علم کے لیے بھی سفر کرے گا ثواب پائے گا۔ چنانچہ علم دین کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع (ترمذی۔ انس)
جو شخص طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے وہ وہاں ہی تک اللہ کے راستے میں ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة (مسلم) جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر گامزن ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ سہل فرما دیتے ہیں۔

حضرت سعید ابن المسیبؓ ایک حدیث کی تلاش میں کئی کئی دن کا سفر کیا کرتے تھے، شیعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شام سے اقصائے یمن تک سفر کرے، اور مقصد سفر صرف ایک ایسا کلمہ ہو جو اسے ہدایت کی راہ دکھلائے یا ہلاکت و تباہی سے بچائے تو اس کا یہ سفر ضائع نہیں جائے گا۔ جابر ابن عبد اللہؓ اپنے دس رفقاء کے ساتھ ایک ماہ کی طویل مسافت طے کر کے مصر تشریف لے گئے، کیوں کہ انہوں نے سنا تھا کہ عبد اللہ بن انیس انصاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، یہ لوگ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ حدیث ان سے سنی (بخاری) صحابہ کے زمانے سے ہمارے زمانے تک سفر ہی علم کا اہم ترین وسیلہ رہا ہے۔ ایسے علماء بہت کم ہوں گے جنہوں نے علم کے لیے سفر نہ کیا ہو۔ اپنے نفس کے احوال اور اخلاق کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، کیوں کہ آخرت کے راستے پر چلنا اخلاق کی تہذیب اور عادات کی درستگی کے بغیر ممکن نہیں ہے، جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور خباثت سے واقف نہ ہو گا وہ ان سے اپنے دل کی تعمیر کیسے کر سکے گا، ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سفر اخلاق کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خفی امور ظاہر فرماتے ہیں، سفر کا نام سفر رکھا ہے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ہیں ظہور و کشف، اور سفر سے پوشیدہ اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے حق میں گواہی دی تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے، اس نے عرض کیا، نہیں! سفر کا اتفاق تو نہیں ہوا، فرمایا: تب میرے خیال میں تم اس شخص سے واقف نہیں ہو، بشر فرمایا کرتے تھے کہ اے گروہ قراء! تم لوگ سفر کیا کرو، تاکہ پاک و طیب ہو جاؤ، اس لیے کہ پانی رواں ہو تو طیب رہتا ہے، اور کسی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہو تو متغیر ہو جاتا ہے۔ اخلاق کے لیے سفر کی اہمیت کا اندازہ اس اہم نکتے سے ہو گا کہ آدمی اپنے وطن میں ہو تو ان امور سے مانوس رہتا

ہے جن کی اسے عادت ہو و نادری کوئی ایسا موقع پیش آتا ہے جس سے طبیعت کو گرانی ہوتی ہے، عام طور پر حالات معطل اور معمول کے مطابق رہتے ہیں اور اخلاق خبیثہ کے ظہور کا موقع نہیں ملتا، سفر میں شقتیں پیش آتی ہیں، حالات میں تغیر اور تبدیلی نظر آتی ہے، طبیعت اس سے الجھتی ہے، اور وہ اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، جو باطن میں موجود تھے لیکن محرک نہ ہونے کی وجہ سے انھیں تحریک نہیں ملی تھی، کس بھی مرض کا علاج اس سے واقفیت کے بعد ہی ممکن ہے، سفر میں اخلاق رذیلہ کا علم ہو گا تو ان کے علاج کی تدبیر بھی ہوگی۔

زمین میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور عجائبات کا مشاہدہ بھی اہل بصیرت کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آدمی سفر کرتا ہے تو اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، مختلف خصوصیات رکھنے والے زمینی قطعات ایک دوسرے سے متصل، پہاڑوں کے مسلسل اور بلند و بالا سلسلے، بحروں میں حیوانات اور نباتات کی مختلف قسمیں۔ ان میں سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور وحدانیت نامہ پر شاہد عدل ہے، ہر چیز بجائے خود اس ذات برحق کی تسبیح و تحمید ہے، لیکن یہ شہادت اور تسبیح وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل کے کانوں سے سنیں، اور جنھیں قلب کا استعمار حاصل ہو، مگرین خدا، غفلت شعار اور دنیا کی چمک دک سے دھوکا کھانے والے لوگ نہ ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ان کی تسبیح و تحمید سن سکتے ہیں، یہ لوگ سماعت اور بصارت کی حقیقی معرفت سے محروم ہیں، اور اس آیت کا مصداق ہیں۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (پ ۲۱ آیت ۷)

یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔

اور یہ آیت بھی ان پر صادق آتی ہے۔

اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (پ ۱۹ آیت ۲۱۲)

وہ (شیاطین و وحی آسمانی) سننے سے روک دئے گئے ہیں

اس میں ظاہری کان مراد نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہری سماعت سے وہ لوگ محروم نہیں تھے، بلکہ باطنی سماعت سے محروم تھے، ظاہری سماعت سے آوازوں ہی کا ادراک ہوتا ہے، اور یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ جانور بھی یہ آوازیں سن لیتے ہیں، اور سمجھ لیتے ہیں باطنی سماعت سے زبان حال سمجھ جاتی ہے، زبان قال نہیں، زبان حال کیا چیز ہے، اس کی حقیقت ایک مثال سے واضح ہوگی، ایک شخص نے کیل اور دیوار کا قصہ بیان کیا ہے کہ جب کیل دیوار میں ٹھکنے لگی تو دیوار نے احتجاج کیا، کیل کہنے لگی، بھلا مجھے کیوں ڈانٹتی ہو، اس سے پوچھو جو میرے سر پر ضرر نہیں لگا رہا ہے، کیل اور دیوار دونوں ہی ظاہری زبان سے محروم ہیں، کہا جائے گا کہ ان کی گفتگو زبان حال سے تھی، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کے وجود میں باری تعالیٰ کی وحدانیت پر ناقابل انکار شہادتیں نہ ہوں، یہی شہادتیں اس کی توحید ہیں، اسی طرح ہر ذرہ میں باری تعالیٰ کی پاک ذات پر بھی مختلف شہادتیں موجود ہیں، یہ شہادتیں اس کی تسبیح ہیں، لیکن لوگ یہ تسبیح و توحید سمجھتے نہیں ہیں، کیوں کہ انہوں نے سمع ظاہر کے کنائے سے فکل کر سمع باطن کی کشادہ فضا کا سفر نہیں کیا، وہ زبان قال کی رکاکت سے مانوس ہیں، اور زبان حال کی وضاحت سے عاجز و محروم ہیں، اگر ہر آدمی زبان حال سمجھنے پر قادر ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت نہ ہوتی کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت ہوتی کہ وہ صوت و لفظ سے پاک کلام الہی سمجھنے کی قوت رکھتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عجائبات دنیا میں باری تعالیٰ کی وحدانیت اور قدوسیت کا پر تو دیکھنے کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ طویل مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس مقصد کے لیے سفر کرتا ہے وہ کسی ایک جگہ ٹھہر کر بھی ہر ذرہ سے تسبیح سن سکتا ہے، ایسے شخص کو صحرا و رودی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی غرض تو آسمانی ملکوت سے پوری ہو سکتی ہے، وہ چاند، سورج اور ستاروں میں غور کرے کہ یہ تمام کو اکب اور سیارے امر خداوندی کے پابند و مطیع ہیں اور سال، مہینے، دن، رات بلکہ لمحات کی

گروش کے لیے محو سفر ہیں، کعبہ جس شخص کا طواف کرے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی مسجد کے طواف کی مشقت اٹھائے، اگر ایسا کرے گا تو اس کا یہ عمل تعجب سے خالی نہیں ہوگا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جسے اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی نشانیاں دعوت فکروں سے رہی ہوں، اور وہ ان میں فکر کرنے کی بجائے زمین کا سفر اختیار کرے۔

جب تک مسافر اشیاء کے مشاہدے کے لیے ظاہر کی آنکھوں کا محتاج ہے وہ اللہ کی طرف چلنے والوں اور اس کی راہ میں سفر کرنے والوں کی منزلوں میں سے پہلی منزل پر ہے بلکہ اس سے بھی دور ہے، گویا وہ ابھی تک اپنے وطن کی حدود میں مقیم ہے، اس کی کم ہمتی اور بزدلی اسے آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ ایک صاحب دل بزرگ کا قول ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، میں کہتا ہوں آنکھیں بند کرو اور دیکھو، دونوں قول صحیح ہیں لیکن پہلا قول ان لوگوں کے لیے ہے جو ہنوز اپنے سفر کی پہلی منزل پر ہیں، اور دوسرا قول ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے راستے کی خطرناک وادیوں کو عبور کیا اور ہزاروں مشقتیں برداشت کرتے ہوئے منزل پر پہنچے۔ اس راستے کا مسافر درحقیقت اپنے وجود کو خطرات کے سپرد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر بٹک جاتے ہیں، جو لوگ نور قیامت کی شمع لے کر چلتے ہیں انہیں منزل پر پہنچنا نصیب ہوتا ہے اور وہ عظیم و ملک سے سرفراز ہوتے ہیں۔ آخرت کی سلطنت کا حال بھی دنیا کی سلطنت جیسا ہے کہ اس کی طالبین بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں سے اکثر جدوجہد کرتے کرتے مر جاتے ہیں، سلطنت حاصل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ بہر حال آخرت ایک دشوار گزار اور پر مشقت سفر ہے، یہ سفر بخیر و خوبی اسی وقت پورا ہو سکتا ہے کہ مسافر باہمت اور حوصلہ مند ہو۔ بقول شاعر۔

واذا كانت النفوس كبارا   تعبت فسي مرادها الا لجسام
ترجمہ : (جب نفس بڑے (با حوصلہ) ہوتے ہیں تو ان کے مطلوب کی راہ میں جسم بھی مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں)

اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی عزت اور سلطنت کو خطرات کے درمیان رکھا ہے، باہمت لوگ ہی ان خطرات کو شکست دے سکتے ہیں، بزدل اور عاجز لوگ ان خطرات کے مقہور کہاں؟ یہ لوگ اپنی بزدلی اور عجز کو احتیاط و اجتناب کا نام دے لیتے ہیں، ایک شعر ہے۔

نری الجبناعان الجبن حزم   وتلك خديعة الطبع اللئيم
ترجمہ : (بزدل بزدل کو حزم و احتیاط کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ طبع لئیم کا فریب ہے)

دوسری قسم۔ عبادت کے لیے سفر۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عبادت مثلاً حج اور جہاد کے لیے سفر کرے، اس سفر کے فضائل، آداب، اور ظاہری و باطنی اعمال ہم باب اسرار الحج میں بیان کر چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین، اور علماء کے مزارات کی زیارت بھی اسی میں داخل ہے۔ زندگی میں جن لوگوں کی زیارت باعث برکت سمجھی جاتی ہے مرنے کے بعد ان کے مزارات کی زیارت بھی موجب برکت ہے، ان حضرات کے مزارات کی زیارت کے لیے سفر کرنا ممنوع نہیں ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس سفر کے لیے مانع نہیں ہے۔

لا تشدوا الرحال الا اتي ثلثة مساجد، المسجد الحرام و مسجدی هذا
والمسجد الاقصیٰ

تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے سواریاں نہ کو مسجد حرام، میری یہ مسجد اور مسجد اقصیٰ۔

یہ حکم مساجد کے سلسلے میں وارد ہے، اور ان تین مسجدوں کے بعد دنیا کی تمام مساجد فضیلت میں یکساں ہیں، دوسری طرف انبیاء صلحاء اور علماء کی مزارات کی زیارت اصل فضیلت کے اعتبار سے یکساں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات میں تفاوت

ہے زندہ اور مردہ بزرگوں کی زیارت فضیلت میں یکساں نہیں ہے، زندہ بزرگوں کی زیارت مردوں کی زیارت کے مقابلے میں افضل ہے، کیوں کہ زندہ لوگوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، ان کی طرف دیکھنا عبادت اور باعث برکت ہے انہیں دیکھ کر تقلید کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، ان کی ذات اور اعمال سے علمی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کتاب الصحت میں ہم نے اخوان فی اللہ (طبی بھائیوں) کی ملاقات اور زیارت کے فضائل لکھے ہیں، انہیں سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ علماء اور صلحاء کی زیارت کے کس قدر فضائل ہوں گے۔ تورات میں ہے کہ اپنے اخی اللہ کی زیارت کے لیے چار میل کا سفر کر کے جاؤ۔ حدیث شریف سے علماء کی زیارت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مقامات اور اکنہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد یا کسی جگہ کے لیے سفر نہ کیا جائے۔ حرمین شریفین (مسجد حرام اور مسجد نبوی) کے فضائل ہم کتاب الحج میں بیان کر چکے ہیں۔ بیت المقدس کے بھی بے شمار فضائل ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ منورہ سے سفر کر کے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور انہوں نے وہاں پانچ نمازیں ادا کیں اور اگلے روز واپسی کے لیے چل پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ جو شخص نماز پڑھنے کی نیت سے اس مسجد کا قصد کرے آپ اس پر نگاہ خاص فرمائیں، اور جب تک وہ اس مسجد میں مقیم رہے آپ کی توجہات سے محروم نہ ہو، آپ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں یہاں تک کہ جب وہ اس مسجد سے باہر نکلے تو ایسا ہو گیا اسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہے۔

تیسری قسم۔ دینی مشکلات کے باعث سفر۔ سفر کی تیسری قسم یہ ہے کہ ان مشکلات کے باعث سفر کیا جائے جن کا تعلق دین سے ہو، یہ سفر بھی اچھا ہے، ان امور سے راہ فرار اختیار کرنا جن کا تحمل نہ ہو سکے انبیاء اور مرسلین کی سنت طیبہ ہے۔ جاہ و اقتدار، کثرت روابط، اور کثرت مال و متاع سے بچنے کے لیے ترک وطن کرنا نہایت ضروری ہے، کیوں کہ یہ سب چیزیں دل کو مشغول کر دیتی ہیں اور دین اسی وقت کامل ہوتا ہے جب وہ غیر اللہ سے فارغ ہو، اگر دل دنیا سے پوری طرح فارغ نہ ہو تو جس قدر فارغ ہو گا اسی قدر دین میں مشغول ہو گا، دنیا کی ضرورتوں سے پوری طرح فراغت ممکن نہیں تاہم یہ ممکن ہے کہ ضرورتیں کم ہوں، اور زیادہ کی ہوس دل میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نجات کو دل کی مکمل اور مطلق فراغت پر معلق نہیں فرمایا، بلکہ اس نے اپنے فضل و کرم کے صدقے میں ہلکا بوجھ رکھنے والوں کو بھی قبول کیا، ہلکے بوجھ والا شخص وہ ہے جس کی تمام تر توجہ کا مرکز دنیا نہ ہو، اور یہ صورت وطن میں شاذ ہی پیش آتی ہے۔ کیوں کہ جاہ و منصب اور مال و دولت کے حصول کے مواقع یہاں زیادہ ہوتے ہیں، تعلقات بھی وسیع ہوتے ہیں، سالک کا مقصود گمنامی کے لیے سفر کرنا اور قطع علاقہ کرنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا عجب ہے کہ ایک مدت کی ریاضت کے بعد نفس عادی ہو جائے اور باری تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اس کا دل قوی اور مطمئن ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک سفر و حضر اور اسباب کے وجود و عدم کی تمیز باقی نہ رہے، اور وہ ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہے، ذکر الہی سے کوئی چیز اسے نہ روکے، لیکن ایسا ہونا مشکل ہے، آج کے دور میں قلوب ضعیف، ہمتیں پست، اور خواہشات شدید ہیں، ایسا مشکل ہی نظر آتا ہے کہ ان میں مخلوق اور خالق دونوں کی گنجائش ہو، یہ قوت انبیاء اور اولیاء اللہ کو حاصل ہے، اگرچہ دوسرے لوگ بھی اس درجے تک اپنی محنت اور جدوجہد سے پہنچ سکتے ہیں۔ محنت اپنی جگہ ضروری ہے، اگرچہ اس مرحلے تک پہنچنا دشوار نظر آتا ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پہلوان نہایت طاقت ور اور تندرست و توانا ہے اور تن تھاؤ دھاتی دوسن بوجھ اٹھا سکتا ہو، دوسرا شخص نہات لاغر، کمزور اور مریض ہے لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ بھی پہلوان بنے، اور اسی طرح دو دھاتی من بوجھ اٹھانے کی طاقت حاصل کرے، بظاہر اس خواہش کی تکمیل مشکل ہی نظر آتی ہے، لیکن وہ مشق، جدوجہد، اور لگن سے اپنی موجودہ حالت سے بہتر حالت ضرور بنا سکتا ہے، اگر آدمی کسی بلند مرتبے پر پہنچنے میں دشواری محسوس کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مایوس ہو کر بیٹھ جائے، اور کوشش ترک کر دے، یہ جمالت اور گمراہی ہے۔

اکابرین سلف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فتنوں کے خوف سے وطن چھوڑ دیا کرتے تھے، سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ یہ برائی کا دور

ہے، اس دور میں کم نام بھی محفوظ نہیں، مشہور و معروف لوگوں کا تو کیا ذکر ہے، اس زمانے میں آدمی کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی ہجرت جاری رکھنی چاہیے، اگر ایک شہر میں شہرت ہو جائے تو دین کی بھاکے لیے شہر سے رخصت ہو جانا ہی بہتر ہے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری کو دیکھا کہ ایک تھیلا کمر پر لٹکائے اور لوٹا ہاتھ میں لئے چلے جا رہے ہیں، میں نے عرض کیا: ابو عبد اللہ! کہاں کا قصد ہے؟ فرمایا: فلاں گاؤں جا رہا ہوں، سنا ہے وہاں گرانی کم ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ گرانی کے خوف سے ترک وطن کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! اگر تمہیں کسی جگہ کے متعلق یہ خبر ملے کہ وہاں چیزیں سستی ملتی ہیں تو وہیں جا بسو، کیوں کہ تمہارے دین کی سلامتی کے لیے یہ ایک مفید صورت ہے، سری سخی صوفیاء سے فرمایا کرتے تھے، سردی ختم ہوگئی، موسم بہار کی آمد آمد ہے، اب درختوں پر برگ و بار آئیں گے، آمد و رفت بدھے گی، اب تم نکلو اور اُدھر اُدھر جاؤ۔ خواص کسی شہر میں چالیس دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتے تھے، انھیں باری تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا، اسباب پر اعتماد کرنا ان کے نزدیک توکل کی روح اور غایت کے منافی تھا۔ توکل کے اسرار و رموز انشاء اللہ متعلقہ باب میں بیان کئے جائیں گے۔

چوتھی قسم۔ جسمانی مشکلات کے باعث سفر۔ ان مشکلات سے مجبور ہو کر سفر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جن کا تعلق بدن سے ہو، جیسے کوئی ایسا مرض جس میں مرنے کا اندیشہ ہو یا اشیاء کی گرانی وغیرہ امور جن سے اقتصادی مشکلات پیدا ہو جائیں، اور زندگی گزارنا سہل نہ رہے، بلکہ اگر اس سفر سے حاصل ہونے والے فوائد واجب ہوں تو یہ سفر بھی واجب ہوگا، اور مستحب ہوں تو یہ سفر بھی مستحب ہوگا، البتہ طاعون کی صورت اس حکم سے مستثنیٰ ہے، اگر کسی شہر میں طاعون پھیلا ہوا ہو تو اس سے کبیرا کر فرار نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ حدیث میں اس طرح بھاگنے سے منع فرمایا گیا ہے، اسامہ ابن زید روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان هذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض الامم قبلکم ثم بقى بعد فی الارض
فینهب المرأة ویتانی الاخری فمن سمع به فی ارض فلا یقدم علیہ ومن
وقع بارض وهو بها فلا یخرجنہ الفرار منه (بخاری و مسلم)

یہ درد یا بیماری عذاب کی ایک صورت ہے جس میں تم سے پہلے کی بعض قومیں جلائی گئیں پھر بعد میں بھی یہ بیمار باقی رہ گئی (اب یہ بیماری) کبھی چلی جاتی ہے اور کبھی آجاتی ہے اگر کوئی شخص یہ سنے کہ فلاں جگہ پر یہ بیماری ہے تو ہرگز اس جگہ نہ جائے، اور اگر وہ پہلے ہی سے اس جگہ مقیم ہو تو وہاں سے ہرگز راہ فرار اختیار نہ کرے۔

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ان فناء امتی بالطعن والطاعون فقلت هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟
قال غدة کفدة البعیر تاخذهم فی مراتهم المسلم المیت منه شهید والمقیم
علیہ المحتسب کالمربط فی سبیل اللہ والفار منه کالفار من الزحف (احمد ابن
عبد البر بن التیمی)

میری امت کی ہلاکت طعن اور طاعون کے ذریعے ہوگی، میں نے عرض کیا طعن تو ہم جانتے ہیں، طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا: ایک گومڑا (ابھرا ہوا گوشت) ہے اونٹ کے کومڑے کی طرح یہ لوگوں کے پیٹ کے نرم اور زیریں حصے میں پیدا ہوتا ہے طاعون کے سبب سے مرنے والا مسلمان شہید ہے، اور جو شخص ثواب کی خواہش میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور جو طاعون سے فرار اختیار کرے وہ جہاد سے بھاگنے والے شخص کی طرح ہے۔

مکمل ائمہ میں سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو یہ وصیت فرمائی۔
لا تشرک باللہ شیئا وان عذبت او خوفت واطع والدیک وان امراک ان تخرج
من کل شیء ھولک فاخرج منه ولا تترك الصلوة عمدا فان من ترک الصلاة
عمدا فقد برئت ذمة اللہ منه وایاک والخمر فانھا مفتاح کل شر وایاک
والمعصية فانھا تسخط اللہ ولا تفر من الزحف وان اصاب الناس موتان وانت
فیہم فاثبت فیہم انفق من طولک علی اهل بیتک ولا ترفع عصاک عنہم
اخفہم باللہ (یعنی رسلاً)

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو اگرچہ تمہیں ایذا پہنچائی جائے یا خوف زدہ کیا جائے، اپنے والدین کی
اطاعت کرنا اگرچہ وہ تمہیں اپنی ہر چیز سے دست بردار ہونے کے لیے کہیں، جان بوجھ کر نماز مت چھوڑو،
اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، شراب سے
اجتناب کرو کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، گناہ سے بچو کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، جماد سے مت
بھاگو، اگر لوگوں میں مرنے کی دبا پھیلے اور تم ان کے درمیان موجود ہو تو ان ہی میں ٹھہرو، اپنی نعمت اپنے گھر
والوں پر خرچ کرو اور ان سے اپنا ڈیڑا مت اٹھاؤ (مطلب یہ ہے کہ ایسی نرمی مت کرو کہ وہ بے راہ
ہو جائیں۔ انھیں اللہ سے ڈراتے رہو)۔

ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ طاعون سے بھاگنا اور طاعون میں جانا دونوں ہی ممنوع ہیں۔ کتاب التوکل میں ہم اس پر
مفصل بحث کریں گے۔

اس تقسیم سے پتا چلتا ہے کہ سفر مذموم بھی ہے اور محمود بھی، مذموم کی دو قسمیں ہیں، حرام جیسے غلام کا بھاگنا، یا ماں باپ کی
نافرمانی کر کے جانا، اور مکروہ جیسے طاعون زدہ شہر سے سفر کرنا۔ محمود کی بھی دو قسمیں ہیں، واجب جیسے حج کے لیے جانا، یا اس علم کے
لے سفر کرنا جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مندوب جیسے علماء کی زیارت کے لیے جانا، ان اسفار میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ بہتر یہ
ہے کہ ہر فعل میں آدمی کی نیت آخرت کا اجر و ثواب ہو، اس صورت میں یہ نیت واجب اور مندوب اسفار میں صحیح ہو سکتی ہے،
مکروہ اور حرام اسفار میں صحیح نہیں ہو سکتی۔ مباح سفر کا دامع دار نیت پر ہے، ایک شخص مال حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے مگر
اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مال حاصل کر کے خود کو سوال کی لعنت سے بچائے گا اور اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اور جو مال زائد از
ضرورت ہو گا اسے صدقہ کر دے گا۔ اس صورت میں اس کا یہ سفر بھی آخرت کا عمل ہے، دو سرا شخص حج کے لیے جا رہا ہے مگر دل
میں اخلاص اور فرض سے سبکدوش ہونے کی نیت کے بجائے دنیا کاری اور طلب شہرت کا جذبہ ہے، اس نیت سے یہ سفر آخرت
کے اعمال میں شمار نہیں ہو گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما الاعمال بالنیات

اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

بعض اکابرین سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سفر کرنے والوں پر فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو ان کے مقاصد سفر پر نظر رکھتے ہیں، ہر
مسافر کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا کیا جاتا ہے، جس کا مقصد دنیا ہوتی ہے اسے دنیا ملتی ہے، اس کی آخرت گنہادی جاتی ہے،
اور دنیا کی حرص و خواہش میں اس کا دل مشغول اور دماغ منتشر کر دیا جاتا ہے، اور جس کا مقصد آخرت ہوتا ہے اسے بصیرت، حکمت
اور ذہانت ملتی ہے اور اس کے لیے تذکار و عبرت کا دروا کر دیا جاتا ہے، اس کی قوت فکر مجتمع کر دی جاتی ہے، اور ملائکہ اس کے
لے مغفرت اور کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔

یہاں یہ سوال بھی متوقع ہے کہ سفر بہتر ہے یا اقامت؟ اس کا صحیح جواب وہی ہے جو عزت و اختلاط کے سلسلے میں دیا گیا ہے، سفر بھی اختلاط ہی کی ایک قسم ہے، فرق اگر ہے تو صرف اس قدر کہ سفر میں راستے کی مشقت، تعب، اور ذہنی و جسمانی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے خیال میں سفر و اقامت میں زیادہ بہتر وہ ہے جس سے دین پر زیادہ مدد ملتی ہو۔ اور دنیا میں دین کا ثمریہ ہے کہ آدمی کو اللہ کی معرفت، اور اس کے ذکر سے انس میسر ہو۔ انس دوام ذکر سے، اور معرفت دوام فکر سے حاصل ہوتی ہے، جو شخص ذکر و فکر کا طریق نہ دیکھے گا اسے نہ انس حاصل ہوگا اور نہ معرفت، سفر ذکر و فکر کی تعلیم کی ابتدائی منزل ہے اور اقامت آخری منزل ہے اس اعتبار سے علم حاصل کرنے کے بعد اقامت ہی سے عمل پر اعانت ہوتی ہے دائمی سیاحت اور سیو سفر سے قلب پریشان ہوتا ہے، صرف وہی لوگ دائمی سفر کی تعب کے تحمل ہو سکتے ہیں جو قوت کا جوہر رکھتے ہوں، سفر میں مسافر کی جان اور مال دونوں ہی کو خطرہ رہتا ہے کبھی کبھی دل میں اقامت کی آسائش و راحت پیدا آجاتی ہے اور دل اس یاد سے بے چین ہو جاتا ہے، عبادت کے لیے دل جمعی اور سکون باقی نہیں رہتا اگر مسافر کے پاس مال نہ ہو تو اسے ناؤ نوش اور مصارف سفر کے لیے دوسروں کا دست نگرینا پڑتا ہے اس سے دل میں دوسروں کے مال کی طمع پیدا ہوتی ہے، اور بعض لوگ تنگ دستی کی مصیبت برداشت نہیں کیا کرتے اور بعض لوگوں پر طمع اتنی غالب آجاتی ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کھودیتے ہیں پھر بار بار کے سفر سے لائق ہونے والی پریشانی اچھے اچھے باہمت اور باحوصلہ لوگوں کے پائے استقامت میں لغزش پیدا کر دیتی ہے وطن میں فکر و عمل کا راستہ نکلا ہوا ہو تو سالک کو چاہیے کہ وہ تحصیل علم، اور زیارت شیخ کے علاوہ سفر نہ کرے۔

ہمارے زمانے کے اکثر صوفی و خائف، افکار اور دقائق اعمال سے محروم ہیں، غفلت میں انھیں اللہ کے ذکر سے انس حاصل نہیں ہوتا، ذکر و شغل ہونے کے بجائے یہ لوگ جاہل و کامل ہو رہے ہیں، یہ لوگ عمل کو دشوار سمجھتے ہیں، طریق کسب سے انھیں وحشت ہوتی ہے۔ سوال اور مدد اگر کسی ان کا پیشہ ہے، مختلف شہروں میں سلاطین و حکام کی طرف سے بنائی گئی رہائش گاہیں ان کے ٹھکانے ہیں، یہ لوگ ان رباطوں میں قیام کرتے ہیں، وہاں متعین خدام سے خدمت لیتے ہیں، خدمت کی کھاتے ہیں، اور ایک رباط سے دوسری رباط کا سفر کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے دین کو بھی ذلت کا ہدف بنایا ہے، اور خود کو بھی رسوا کیا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کی خدمت کے بجائے مال جمع کرنا، کسب کی مشقت سے بچنا، اور تصوف کے نام پر شہرت حاصل کرنا ان کا مطمح نظر ہے، انہوں نے خائفانوں کو سیر گا بنا لیا ہے، حقیقی صوفیاء کا لباس پہن کر، اور آداب ظاہری میں ان بزرگوں کی تقلید کر کے یہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال لائق تحسین ہیں، ان کے خیال باطل کے مطابق ظاہری آداب میں شرکت سے باطنی حقائق میں بھی شرکت ہو جاتی ہے، حیف صد حیف! کس قدر بے وقوف ہے وہ شخص جسے ورم اور زمی میں امتیاز نہ ہو، یہ لوگ اللہ کے بغرض ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے کار و بجا لوگوں سے نفرت ہے، ان صوفیوں کو سیر و سیاحت پر ان کی جوانی اور بیکاری ہی نے آمادہ کیا ہے۔ ہاں اگر یہ لوگ ریا کاری یا طلب شہرت کی نیت کے بغیر حج کا سفر کرتے، یا کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جاتے اور مقصد سفر ان سے علمی و عملی استفادہ ہو تا تو بلاشبہ ان کا یہ سفر لائق تحسین ہوتا، مگر اب ایسے لوگ کہاں جو نیک مقصد اور جذبہ صادق کے ساتھ سفر کریں، دینی امور ضعیف ہو گئے ہیں، تصوف ختم ہو چکا ہے، علماء حق کے بجائے علماء سوء کا دور دورہ ہے، علوم بلاشبہ زندہ ہیں، مگر اہل علم کے بغیر علم کی زندگی کیا معنی؟ علماء کا بگاڑ عمل کے راہ سے پیدا ہوا، ان کا علم موجود ہے، مگر تصوف کا وجود ہی ناپید ہو گیا، علم بغیر عمل کے پایا جاسکتا ہے، تصوف بغیر عمل کے نہیں پایا جاسکتا، تصوف نام ہے ماسوی اللہ سے دل کے تجرد اور انخلا کا دور اس کا تعلق دل اور اعضاء کے عمل سے ہے، جب عمل فاسد ہوگا تو اصل (تصوف) کیسے باقی رہ سکے گا؟

صوفیوں کے ان اسفار کے سلسلے میں فقہاء کی رائے ایک مستقل بحث ہے، لیکن کے خیال میں اس طرح کے اسفار سے نفس کو بلاوجہ کی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے اور نفس کو بلاوجہ مشقت میں ڈالنا ممنوع ہے اس لیے یہ سفر بھی ممنوع ہے، لیکن ہمارے

نزدیک یہ اسفار صحیح ہیں کیوں کہ ان کا زیادہ سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ وہ مختلف قسموں اور ملکوں کی سیر کریں، اور نفس کو کسب کی مشقت سے بچا کر بیکاری میں راحت پائیں، یہ مقصد اگرچہ انتہائی حقیر ہے لیکن کیا کیجیے، ان کی طبائع ہی ایسی ہوتی ہیں، فتویٰ کی رو سے عوام کو ان مباح امور میں مطلق اجازت ہے جن میں نہ نفع ہو اور نہ نقصان، جو لوگ کسی دینی مقصد کے بجائے محض سیاحتی کے طور پر شر شر گھومتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جنگلی جانور، انھیں صحراؤں میں گھومنے پھرنے کی آزادی حاصل ہے، اگر یہ لوگ مخلوق خدا کو نقصان نہ پہنچائیں اور اپنے لباس اور ظاہری اخلاق و عادات سے انھیں فریب نہ دیں تو اس سیاحتی میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کا جرم یہی ہے کہ وہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں، اور تصوف کے نام پر مانگتے ہیں، اور ان اوقات کی آمدنی سے کھاتے ہیں جو حقیقی صوفیوں کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے وقف کر رکھی ہیں۔ حقیقی صوفی وہ شخص ہے جو صلاح و تقویٰ اور دیگر فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ دین میں عادل ہو، یہ معنوی صوفی حقیقی صوفی ہرگز نہیں ہو سکتے، ان کی ادنیٰ خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلاطین کے اموال سے حکم سیری کرتے ہیں، حالاں کہ اکل حرام کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ کے ارتکاب کے بعد عدالت اور صلاح و تقویٰ باقی نہیں رہتا، فاسق صوفی کا وجود تسلیم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ کافر صوفی اور یہودی قبیحہ کا وجود بھی تسلیم کیجئے، حالاں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی کافر صوفی، اور کوئی یہودی فقیہ اسلام ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص فاسق ہونے کے باوجود صوفی کہلائے۔

ان ظاہری صوفیوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص انھیں حقیقی صوفی سمجھ کر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے کچھ دے اور خیال یہ ہو کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہ اصلی صوفی نہیں ہے تو ہرگز اس کی مدد نہ کرے، اس صورت میں اس کا دیا ہوا مال قبول کرنا جائز نہیں ہے، تصوف سے بے بہرہ ہونے کے باوجود تصوف کے نام پر لوگوں سے مانگنے اور لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سید ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور ایک شخص رسول اللہ کی محبت میں اس کی مدد کرے، اگر اسے یہ معلوم ہو تاکہ وہ سید نہیں ہے تو ہرگز اس کی مدد نہ کرنا، اس صورت میں اس معنوی سید کے لیے بھی اس کی مدد قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ حاملین تقویٰ، اور احتیاط پسند علماء اور صوفیاء نے دین کے عوض میں کچھ لینا اسی لیے پسند نہیں کیا کہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ ان کے ظاہر کو اچھا سمجھ کر دے رہے ہیں اگر دینے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ایسے نہیں ہیں جیسا ہم سمجھ رہے ہیں تو اپنا ہاتھ روک لیں، یہ مشکل ہی ہے کہ کسی شخص کے ظاہر و باطن دونوں اچھے ہوں کچھ نہ کچھ عیوب باطن میں ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ اگر ظاہر ہو جائیں تو لوگوں کی عقیدت پر حرف آئے بعض بیوروگوں نے اس حد تک احتیاط کی کہ خرید و فروخت کے معاملات سے یکسو ہو گئے، اور بازاروں کی ضرورتوں کے لیے اپنے وکیل اور نائب مقرر کر دیئے، محض اس خیال سے کہ بعض نیک دل بائع اور مشتری دین میں ان کے مقام کی بنا پر خرید و فروخت کے معاملات میں رعایت کریں گے، یہ رعایت دین کے عوض ہوگی، ان بیوروگوں نے اپنے وکیلوں کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ خرید و فروخت کے کسی بھی معاملے میں ان کا نام نہ لیں۔ البتہ دین داری کی وجہ سے ملنے والے مال کا قبول کرنا اس وقت صحیح ہے جب کہ دینے والا اس شخص کے ظاہر و باطن سے مکافئہ واقف ہو، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ اس کے کسی باطنی عیب پر مطلع ہوا بھی تو دینے سے باز نہیں آئے گا، اور نہ اپنے دل میں کسی طرح کا تکدر محسوس کرے گا۔ منصف اور صاحب بصیرت شخص جانتا ہے کہ یہ امر محال نہیں تو اور الوقوع ضرور ہے۔ جو شخص اپنے نفس سے جا مل ہے اور فریب خوردہ ہے اس کے لیے امور دین سے ناواقف رہنا ہی بہتر ہے سب سے زیادہ جو چیز اس کے قریب واقع ہے وہ اس کا دل ہے جب وہ اپنے دل کے حال ہی سے ناواقف ہے دوسرے کا حال کیا سمجھے گا جو شخص یہ حقیقت سمجھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی قوت بازو سے کمایا ہوا مال اپنے کھانے اور لباس پر خرچ کرے، تاکہ اس آفت سے، اور شہوات کے خطرے سے محفوظ و مامون ہو جائے یا ایسے شخص کا مال کھائے جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ وہ میرے باطنی عیوب سے واقف ہونے کے باوجود اپنے طرز عمل میں کوئی فرق پیدا نہ ہونے دے گا۔ اگر لقمہ حلال کے طالب، اور راہ آخرت کے سالک کو کسی مجبوری کے باعث غیر کی مدد

قبول کرنی ہی پڑے تو دینے والے سے صاف صاف کہہ دے کہ اگر تم مجھے دین دار سمجھ کر دے رہے ہو تو میں اس مدد کا مستحق نہیں ہوں، میرا باطن ظاہر کی طرح اجلا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم پر میرے باطنی محبوب مشکف کر دے تو مجھے یقین ہے کہ تم مجھے اس عزت، اکرام اور اعانت کے مستحق نہیں سمجھو گے بلکہ تم یہ خیال کر گے کہ میں بدترین انسان ہوں۔ اس صاف گوئی کے بعد بھی اگر وہ اعانت پر مستعد نظر آئے تو پھر اس کا مال لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی نفس فریب دے سکتا ہے، اس کے فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس طرح کے اقرار و اعتراف کو عموماً لوگ بندی پر محمول کرتے ہیں، کیوں کہ بزرگوں میں ہی اپنے نفس کی مذمت اور تحقیر کا حوصلہ ہے، چنانچہ بعض اوقات یہ صاف گوئی اظہار حقیقت کے بجائے مدح و ثنا، ٹھہرتی ہے، بظاہر وہ اپنی برائی کر رہا ہے لیکن سننے والے اسے اس کی نیک نیتی، صفائے قلب اور زہد و تقویٰ پر محمول کر رہے ہیں، اس لحاظ سے نفس کی مذمت غلویت میں ہونی چاہیے تاکہ اس فریب سے حفاظت رہے، مجمع عام میں نفس کی مذمت بجا ہے، ہاں اگر اس انداز میں اپنی باطنی خرابیوں کا اعتراف کرے کہ لوگ اسے حقیقت سمجھیں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں تب کوئی حرج نہیں ہے۔

سفر کے آداب

پہلا ادب۔ اداء حق :- سفر کا اولین ادب یہ ہے کہ وہ حقوق ادا کرے جو اس نے ظلم اور زبردستی سے غصب کئے ہوں، قرض خواہوں کا قرض چکائے، جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمے ہو ان کے نان نقتے کی تیاری کرے، اگر لوگوں کی امانتیں اس کے پاس محفوظ ہوں انھیں واپس کر دے، راستے کے لیے صرف حلال زادہ راہ ساتھ لے، اور اتنی مقدار میں لے کہ رفقائے سفر تک بھی اس کا دائرہ وسیع ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ آدمی کی شرافت کی علامت یہ ہے کہ اس کا زاد سفر پاک و طیب ہو، سفر میں اچھی طرح بولنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سفر باطن کی عقلی عادتیں ظاہر کر دیتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص سفر میں ساتھ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ حضر میں بھی ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو شخص حضر میں اچھا ثابت ہو وہ سفر میں بھی اچھا ثابت ہوگا، بعض لوگ حضر میں اچھے ثابت ہوتے ہیں، اپنے پڑوسیوں اور ملنے جلنے والوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن سفر کی سختی اور مشقت ان کے مزاج میں سختی اور چڑچڑے پن کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اپنے رفقائے سفر کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر پاتے جو انھیں کرنا چاہیے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی تعریف اس کے حضور سفر کے رفقاء کریں تو اس کی نیکی اور شرافت میں شک مت کرو، سفر تکلیف کا سبب ہے، اگر کوئی شخص تکلیف اور پریشانی کے عالم میں بھی خوش اخلاق رہے تو حقیقت میں وہ خوش اخلاق ہے حضر میں کج خلقی، اور مزاج کی سختی اور ترشی کے اظہار کا موقع کم ملتا ہے، کیوں کہ ہر کام عموماً اپنے وقت پر، اور اپنی رفتار سے معمول کے مطابق ہوتا ہے، سفر میں ایسا نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ تین غصوں کو ان کے اضطراب اور بے قراری پر مطعون نہیں کیا جاسکتا، ایک روزہ دار کو، دوم بیمار کو، سوم مسافر کو، مسافر کے حسن اخلاق کا کمال یہ ہے کہ کرایہ والوں سے احسان کا معاملہ کرے، رفقاء سفر کی ہر ممکن اعانت کرے، اگر کوئی شخص پیچھے رہ گیا ہو اس کی دلجوئی کرے، اور اسے ساتھ لے کر آگے بڑھے، اگر اسے زاد راہ اور سواری کی ضرورت ہو تو مقدور بھر تعاون سے گریز نہ کرے، تکلف اور اپنی ذات میں محدود رہنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے رفقاء کے ساتھ مذاق بھی کر لے تاکہ وہ بے تکلف ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں تاہم یہ ضروری ہے کہ مزاج سنجیدہ ہو، فحش اور رکیک نہ ہو، نہ اس کا کسی معصیت سے تعلق ہو، مذاق کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے سفر کی تکلیف اور وطن سے دوری کا احساس کم ہو جاتا ہے۔

دوسرا ادب : رفیق کا سفر انتخاب :- رفیق سفر کا انتخاب بھی سفر کا اہم ترین ادب ہے، تمنا سفر نہ کرنا چاہیے، مشورہ ہے کہ پہلے رفیق ہے پھر طریق (راستہ) ہے، ایسے شخص کو اپنا رفیق بنانا چاہیے جو بندہ راہ ہو، پاکیزہ خیالات کا حامل ہو، اگر اس کا رفیق دین کی کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یاد دلادے، اسے یاد ہو تو عمل پر اس کی اعانت کرے، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اگر کسی شخص کا اخلاق یا دینی حالت کا اندازہ لگاتا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا سفر کرنے سے منع فرمایا

لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راکب بلبل و حذق بخاری۔ ابن عمر
اگر لوگ جان لیں کہ تنہا سفر کرنے میں کیا (نقصان) ہے تو کوئی سواریاں کو تنہا سفر نہ کرے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تین آدمی قافلہ ہیں (ابوداؤد، ترمذی، عمربن شعیب عن ابیہ عن جدہ) ایک
مرتبہ فرمایا۔

اذا كنتم ثلاث فامرو واحدا کم (طبرانی۔ ابن مسعود)
جب تم تین ہو جاؤ تو ایک کو اپنا امیر بنالو۔

چنانچہ اکابرین سلف کا معمول یہی تھا، فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ امیر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز سے نوازا
ہے۔ (مسند رک، حاکم)۔

کسی ایسے شخص کو اپنی جماعت کا امیر منتخب کرنا چاہیے جو خوش اخلاق، نرم خو، ایثار پسند اور ساتھیوں کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح
دینے والا نہ ہو، امیر منتخب کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ راستوں اور منزلوں کی تعین، اور سفر کے مفادات کے تحفظ میں مختلف
آراء ہو سکتی ہیں۔ اختلاف رائے سے بچ کر کوئی ایسا فیصلہ کرنا جو کاہلوں کے تمام اراکین کے لئے موزوں اور مناسب ہو امیر ہی کا کام
ہونا چاہیے، نظام وحدت میں ہے اور فساد کثرت میں ہے، عالم کا یہ تمام نظام ایک ہی ذات پاک کے قدرت و کمال کا ظہور ہے اگر اس
کے منتظم بھی دو ہوتے تو یہ سارا کارخانہ ہست و بود درہم برہم نظر آتا۔ ارشاد ربانی ہے :-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (پ ۲۷ آیت ۲۲)

زمین آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہو تا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔

سفر ہوا یا حضر ہر جگہ مدبر و منتظم ایک ہی ہونا چاہیے، ایک کی رائے اور فیصلے سے کام لیجھتا ہے، بہت سی آراء اور فیصلے مسئلے کا
حل نہیں بن سکتے، حضریں یقیناً امیر کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پہلے ہی امیر متعین ہیں، مثلاً "شہر کا حاکم تمام اہل شہر کا امیر ہے، گھر کا بڑا
تمام اہل خانہ کا امیر اور منتظم ہے، سفر میں کیوں کہ پہلے سے کوئی امیر متعین نہیں ہوتا اس لیے آغاز سفر سے پہلے مسافروں کو اپنے ہی
قافلے کے کسی ایک شخص کو اپنا امیر منتخب کر لینا چاہیے تاکہ مختلف آراء نقطہ وحدت بن جائیں، امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان
لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے جن کا اسے امیر بنایا گیا ہے اور اپنے آپ کو ان کی ذہال تصور کرے، عبد اللہ ابن موزی نے سفر کا
ارادہ کیا تو ابو علی رباعی نے عرض کیا کہ مجھے اپنا رفیق بنا لیجئے، فرمایا مجھے تمہاری یہ درخواست ایک شرط پر منظور ہے اور وہ یہ ہے کہ قافلے
کے امیر یا تم ہو گے یا میں ہوں گا، انہوں نے جواب دیا کہ امیر کا منصب آپ کے شایان شان ہے، امیر آپ ہی ہوں گے، سفر شروع
ہوا، ابن موزی نے اپنا اور اپنے رفیق ابو علی کا تمام سامان اپنی پشت پر لا دیا اور چل دیے، ابو علی نے لاکھ روکا مگر نہیں مانے، راستے
میں تھے کہ رات میں بارش شروع ہو گئی، ابن موزی نے ابو علی کو بٹھایا اور خود ایک چادر ان کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ
بارش سے محفوظ رہیں، ابو علی نے منع کیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ تم نے مجھے امیر بنایا تھا، اب میری اطاعت کرو، ابو
علی کہتے ہیں کہ اس وقت میں انہیں اپنا امیر بنا کر بہت نادم ہوا، اور دل میں خیال آیا کہ کاش میں انہیں امیر بنانے سے پہلے مر گیا ہوتا۔
اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ امیر کو اپنے عیش و آرام کا خیال رکھنے کے بجائے اپنے رفقاء کا خیال رکھنا چاہیے۔

رفقاء سفر کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد :-

خیر الاصحاح اربعة (ابوداؤد، ترمذی، حاکم، ابن عباس)

بہترین ساتھی چار ہیں۔

اس حدیث میں چار کا عدد استعمال کیا گیا ہے اس عدد میں یقیناً کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی غور کرنے سے یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے
کہ مسافر کے لیے سفر میں دو کام زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ایک سامان کی حفاظت، دوم حوائج ضروریہ کی خرید و فروخت۔ اب اگر قافلے

احیاء العلوم میں تین آدمی ہوں۔ دو سامان کی حفاظت میں لگ جائیں، تیسرا خرید و فروخت اور دیگر امور کی تکمیل کے لیے چلا جائے تو وہ تمہارے جائے گا اور یہ تمہاری اس کے لیے وحشت کا باعث ہوگی اور اگر دو چلے جائیں اور ایک حفاظت کرے تو وہ گہرائے گا اس لیے چار آدمی ہونے چاہئیں تاکہ دو خرید و فروخت اور دیگر امور کی تکمیل کے لیے چلے جائیں اور دو سامان کی حفاظت کریں چار سے کم افراد ضرورت کے لیے کافی نہیں ہیں، اور چار سے زائد کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اگر پانچ افراد ہوں تو پانچوں بیکار ہی ہوگا، البتہ افراد کی کثرت خوف و خطر کے مواقع پر مفید ثابت ہوتی ہے، بہر حال یہ چار کا عدد مخصوص رفاقت کے لیے ہے عام رفاقت کے لیے نہیں ہے۔

تیسرا ادب۔ رخصت۔ سفر سے پہلے اپنے اعزہ اقرباء و دوست احباب اور ملنے جلنے والوں سے رخصت ہو اور وہ دعا پڑھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ حَوَائِیْمَ عَمَلِكَ

میں تیرا دین اور تیرا گھریاں اور تیرے اوپر اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔

ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک رہا، جب میں نے آپ سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا تو آپ چند قدم میرے ساتھ چلے اور فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت لقمان کا یہ قول سنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز سپرد کر دی جائے تو وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو تیرا دین، گھریاں اور اوپر اعمال سپرد کرتا ہوں۔ (نسائی، ابوداؤد و مختصر ابن عمر) زید بن ارقم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں۔

اِذَا ارَادَ احَدُكُمْ سَفَرَ اَفْلِيْوْ دَعِ اِخْوَانَهُ، فَاَنْ : اللّٰهُ جَاعِلٌ لِّهٖ دَعَاءُ هُمْ الْبِرْكَةُ (خرا علی مکارم الاخلاق)

جب تم میں سے کوئی شخص سفر کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں سے رخصت ہو، اس لیے کہ اللہ ان کی دعاؤں میں اس کے لیے برکت دیتا ہے۔

عمو ابن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو رخصت فرماتے تو اسے یہ دعا دیتے۔

رَزَوَدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰی وَ عَفَّرَ ذَنْبَكَ وَ وَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ (خرا علی مکارم الاخلاق)

اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا زور راہ عطا کرے تیرے گناہ معاف فرمائے، اور جہاں کہیں تو جائے خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے۔

یہ دعا مقیم کی طرف سے مسافر کے لیے ہے، اس سے پہلے مسافر کی دعا مقیم کے لیے گزر چکی ہے موسیٰ بن وردان کہتے ہیں کہ میں الوداعی ملاقات کے لیے حضرت ابو ہریرہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تجھے وہ دعا سکھاتا ہوں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے مجھے تلقین فرمائی تھی، میں نے عرض کیا : ضرور سکھائیں فرمایا یہ الفاظ کہا کرو۔

اَسْتَوْدِعُكَ اللّٰهَ الذی لَا تَضِیْعُ وَ دَائِعُهُ (ابن ماجہ۔ نسائی)

میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتیں۔

انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا : یا رسول اللہ! میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں مجھے کوئی وصیت فرمائیے، آپ نے ان کلمات کے ساتھ اسے رخصت فرمایا۔

فِیْ حِفْظِ اللّٰهِ وَ فِیْ کِتْفِهِ رَزَوَدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰی وَ عَفَّرَ ذَنْبَكَ وَ وَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ حَيْثُ کُنْتَ اَوْ اَیْمًا کُنْتَ

اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں اللہ تعالیٰ تجھے تقویٰ کا زور راہ عطا کرے، تیرے گناہ معاف فرمائے، اور جہاں کہیں تو ہو خیر کی طرف تیری رہنمائی کرے۔

اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے وقت کسی ایک شے کی تخصیص نہ کرے بلکہ اپنا گھربار آل و اولاد، اور مال متاع سب کچھ اس کی حفاظت اور پناہ میں دے دے، روایت ہے کہ حضرت عمرؓ لوگوں کو عطایا تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں نے بیٹے کے باپ کا اتنا مشابہ کم ہی دیکھا ہے اس شخص نے عرض کیا امیر المؤمنین! اس بچے کا ایک عجیب واقعہ ہے، میں کسی سفر کے لیے پایہ رکاب تھا، ان دنوں میری بیوی حاملہ تھی، کہنے لگی مجھے اس حال میں چھوڑ کر آپ باہر جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ میں تیرے حمل کو اللہ کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں، یہ کہہ کر میں چلا گیا، واپس آیا تو لوگوں نے مجھے بیوی کی موت کی اطلاع دی، ایک رات جب کہ میں کچھ لوگوں سے مصروف گفتگو تھا، مجھے ایک قبر پر آگ نظر آئی، میرے استفسار پر لوگوں نے بتلایا کہ یہ فلاں عورت کی قبر ہے، اور یہ آگ ہمیں ہر رات نظر آتی ہے، میں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ تو نہایت عابدہ زاہدہ عورت تھی، اس کی قبر میں آگ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم لوگ کدال اور پھاوڑہ وغیرہ لے کر قبر پر پہنچے، مٹی ہٹائی، ہم نے دیکھا کہ قبر میں چراغ روشن ہے، اور ایک بچہ ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، آواز آئی : اے فلاں! یہ تیری امانت ہے، اگر تو اس کی پھال کو بھی ہمارے سپرد کرنا تو تجھ کو بھی زندہ ملتی، حضرت عمرؓ نے فرمایا واقعی یہ بچہ تم سے بہت زیادہ مشابہ ہے جیسے کو اکوے سے مشابہ ہوا ہے۔

چوتھا ادب۔ نفل نماز۔ سفر شروع کرنے سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز استسماہ پڑھے، چلتے وقت سفر کی نماز کے طور پر چار رکعتیں پڑھے حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے سفر کا ارادہ کیا ہے (اور اس خیال سے کہ شاید واپسی نہ ہو) ایک وصیت بھی مرتب کر لی ہے، میں یہ وصیت کس کے سپرد کروں، بیٹے کے، بھائی کے، یا والد کے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نائب جو بندہ اپنی عدم موجودگی میں گھر کے لیے مقرر کرے، اس سے بہتر نہیں کہ جب وہ سفر کا لباس پہن لے تو اپنے گھر میں چار رکعات پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص تلاوت کرے، نماز کے بعد یہ دعا کرے۔

اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَتَقَرَّبُ بِهِنَّ اِلَیْكَ فَاخْلِفْنِیْ بِهِنَّ فِیْ اَهْلِیْ وَ مَالِیْ

اے اللہ میں ان رکعات کے ذریعہ تیری قربت چاہتا ہوں تو ان رکعات کو میرے گھر والوں میں اور مال میں میرا نائب بنادے۔

یہ رکعتیں اس کے اہل اور مال میں نائب رہیں گی، اور واپسی تک اس کے گھر کی حفاظت کریں گی۔ (غرائی مکارم الاخلاق)

پانچواں ادب۔ روانگی کے وقت دعائیں۔ جب مکان کے دروازے پر پہنچے یہ الفاظ کہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ نَوَكَلْتُ عَلَی اللّٰهِ وَلَا جَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اُزِلَّ اَوْ اُزَلَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَیَّ

میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، ممانہ سے بچنے کی قوت اور اطاعت کی طاقت اللہ ہی سے ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ خود گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، خود ذلیل ہوں یا ذلیل کیا جاؤں، پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جہالت کروں یا مجھ پر جہالت کی جائے۔

دروازے سے نکل کر یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ بِكَ اَسْرُتُ وَعَلَيْكَ نَوَكَلْتُ وَبِكَ اَعْتَصَمْتُ وَ اِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ اللَّهُمَّ اَنْتَ بَقِیَّتِیْ وَ اَنْتَ رَحْمَتِیْ فَ اَكْفِیْنِیْ مَا اَهْمَمْنِیْ وَ مَا لَا اَهْتَمُّ بِهٖ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنْنِیْ عَمَّ جَارِكَ وَ حَلَّ ثَنَاءِكَ وَلَا اِلٰهَ غَیْرُكَ اللَّهُمَّ زَوِّدْنِیْ التَّقْوٰی وَ اغْفِرْ لِنِّیْ ذَنْبِیْ

وَوَجَّهْنِي الْخَيْرَ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ

اے اللہ! میں تیری ہی مدد سے چلا، میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تیری ہی پناہ حاصل کی تیری ہی طرف متوجہ ہوا، اے اللہ! تو ہی میرا اعتماد ہے، تو ہی میری امید ہے، اے اللہ مجھے اس چیز سے بچا جو مجھے پیش آئے اور میں اس کا اہتمام نہ کر سکوں اور جس چیز کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تیری پناہ لینے والا عزیز ہوا، تیری تعریف عظیم ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ مجھے تقویٰ کا زور راہ عطا فرما، میرے گناہ معاف کر، اور جہاں کہیں میں جاؤں میری خیر کی طرف رہنمائی فرما۔

یہ دعا ہر منزل سے روائی کی وقت بھی پڑھنی چاہیے، سواری پر بیٹھتے ہوئے یہ الفاظ کہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
وَإِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

میں اللہ کا نام لے کر سوار ہوا، اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھیرنے اور نیکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے جو برتر اور عظیم ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قبضے میں کرنے والے نہ تھے، اور بلاشبہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے۔

سواری پر اچھی طرح بیٹھ جانے کے بعد کہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَنْتَ الْحَكَمُ عَلَيَّ
الظُّهْرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَيَّ الْاُمُورِ

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تمہیں اس کی راہ بتلائی، ہم راہ پانے والے نہیں تھے اگر وہ ہمیں راہ نہ بتلاتا، اے اللہ تو ہی سواری کی پشت پر بٹھانے والا ہے، اور تجھ ہی سے تمام معاملات میں مدد چاہی جاتی ہے۔

چھٹا ادب۔ روائی کا وقت :- سفر کا ایک ادب یہ ہے کہ منزلوں سے صبح سویرے روانہ ہو، حضرت جابر ابن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے روز علی الصبح کوچ فرمایا، اور یہ دعا کی :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِىْ بُكُوْرِهَا (سنن اربعہ۔ مخر عامری)
اے اللہ! میری امت کے لیے صبح سویرے چلنے میں برکت عطا فرما۔

مستحب یہ ہے کہ سفر کی ابتدا جمعرات کے دن کرے عبد اللہ ابن کعب ابن مالک اپنے والد سے روایت کرتے تھے (۱) انس کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ”اے اللہ! میری امت کے لیے شنبہ کے روز صبح سویرے چلنے میں برکت عطا کر“ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے (ابن ماجہ، خرا علی) آپ ہمیشہ صبح کے اول حصے میں لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے (سنن اربعہ۔ مخر عامری) حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی شخص سے کوئی کام ہو تو اسے صبح کے وقت پورا کرو، رات میں اس شخص کو تلاش کرنے کی زحمت مت اٹھاؤ، اور نہ اسے تکلیف دو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے اٹھنے میں برکت دے (بزار طبرانی کبیر، خرا علی) جمعہ کے روز طلوع فجر کے بعد سفر نہ کرنا چاہیے، ورنہ ترک جمعہ کا گناہ ہو گا جمعہ کا تمام دن نماز جمعہ سے منسوب ہے، دن کا ابتدائی حصہ بھی وجوب جمعہ کا سبب ہے اس لیے نماز جمعہ سے پہلے سفر نہ کرے مسافر کو الوداع کہنے کے لیے چند قدم ساتھ چلنا سنت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 لان اشیع مجاہد افی سبیل اللہ فاكتنفه علی رحله غلوة اور وح احب الی من
 الدنيا وما فیہا (ابن ماجہ معاذین السن)
 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مشامت اور صبح یا شام کو اس کی سواری کے ارد گرد ہونا مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ
 محبوب ہے۔

ساتواں ادب۔ پڑاؤ کا وقت۔ جب تک سورج اچھی طرح بلند نہ ہو جائے اور دھوپ خوب نہ پھیل جائے اس وقت تک پڑاؤ نہ
 کرے، اکثر راست رات کو طے کرنا چاہیے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

علیکم بالدلجة فان الارض تطوی باللیل مالا تطوی بالنهار (۱)
 اندھیرے میں چلا کرو اس لیے کہ زمین رات میں جس قدر طے ہوتی ہے دن میں اس قدر طے نہیں ہوتی
 جب منزل کے آثار نظر آنے لگیں تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّمْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ
 الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّجَاحِ وَمَا ذَرَيْنِ وَرَبَّ الْبَحَارِ وَمَا جَرَيْنِ أَسْأَلُكَ
 خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرَ أَهْلِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْمَنْزِلِ وَشَرِّ مَا فِيهِ إِصْرِفْ
 عَنِّي شَرَّ شَرِّ أَرْهَمْ

اے اللہ جو ساتوں آسمانوں اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمانوں کے نیچے ہیں، اور جو ساتوں زمینوں کا اور
 ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان کے اوپر ہیں، اور جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں نے گمراہ
 کیا ہے اور جو ہواؤں کا اور ان سب کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے اور جو سمندروں اور ان چیزوں کا رب
 ہے جنہیں وہ بہاتے ہیں سو میں تجھ سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور ان چیزوں
 کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اس کے اندر ہیں مجھ سے ان کے بھوں کی برائی دور کر دے۔

منزل پر قیام کے لیے سواری سے اترنے کے بعد دو رکعت نماز ادا کرے اور یہ دعا کرے :-
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ كَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَاتِ الَّتِي لَا يَجَاوِزُ هُنَّ بَرْزًا وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا
 خَلَقَ
 میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان پورے کلمات کے واسطے سے جو کسی نیک و بد سے تجاوز نہیں کرتے اس کی
 مخلوق کے شر سے۔

جب رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھے :-
 يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا يَدْبُ عَلَيْكَ
 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسَدٍ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِي الْبُلْدِ وَالْيَوْمِ وَاللَّيْلِ
 وَلَهُمَا سَكَنٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ
 میں پیدا کی گئی ہیں اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں، اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیر، ہر اڑدہ، ہر
 سانپ اور ہر بچھو کے شر سے، اور اس شر کے رہنے والوں کے، اور باپ کے اور اولاد کے شر سے، اور اللہ ہی کا
 ہے جو رات میں بستا ہے اور دن میں بستا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

سفر کے دوران کسی بلند زمین پر چڑھنا ہو تو یہ الفاظ کہے۔

اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلَى كُلِّ شَرِّ فِئَةٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ

اے اللہ تجھے ہی برتری حاصل ہے تمام بلند یوں پر اور تیرے ہی لیے ہر حال میں تمام تعریفیں ہیں۔

بلندی سے نیچے اترتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرے یعنی سبحان اللہ کہے، اگر سفر کے دوران ان کسی قسم کی وحشت ہو یا تھائی کا خوف ستائے تو یہ کلمات کہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَلَتْ السَّمَوَاتُ بِالْعِزَّةِ
وَالْجَبَرُوتِ

پاک بیان کرتا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے پاک ہے فرشتوں اور روح الامین کا رب ہے تو نے آسمانوں کو اپنی عزت اور جبروت سے ڈھانپ لیا ہے۔

آٹھواں ادب۔ سفر کے دوران احتیاط۔ اقامت اور سفر ہر حال میں احتیاط رکھے دن میں تھما نہ چلے، ایسا نہ ہو کہ قافلے سے جدا ہو جائے اور منزل سے دور جا پڑے، یا لیروں کے چکر میں پھنس جائے، رات میں غفلت کی نیند نہ سوتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دوران سفر اگر رات کے ابتدائی حصے میں سوتے تو اپنا دست مبارک بچھا کر تکیہ بنا لیتے، اور اگر آخری حصے میں سوتے تو دست مبارک کھڑا کر کے پتیلی پر سر رکھتے، اس طرح سونے سے مقصد یہ تھا کہ گہری نیند نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ آفتاب نکل آئے اور نماز قضا ہو جائے نماز کی غفلت اس چیز سے کہیں زیادہ مستحسن ہے جو سفر سے مطلوب ہے، رات کے وقت مستحب یہ ہے کہ رفقائے سفر باری باری پرہو دیں ایک سو جائے دوسرا نگرانی کرے پھر دوسرا سو جائے اور پہلا نگرانی کرے، یہ سنت ہے^(۱)

اگر کسی وقت کوئی دشمن حملہ کر دے یا کوئی درندہ چڑھ آئے تو خوفزدہ ہونے کے بجائے آیۃ الکرسی

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آخِرُ نَبِيِّ الدِّينِ الْأَوَّلِينَ
بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَضُرُّهُ الشَّوْءُ إِلَّا اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَكَفَى سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مُنْتَهَى وَلَا دُونَ اللَّهِ مَلْجَأُ كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَ إِلَّا أَنَا وَرَسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
تَحَصَّنْتُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَاسْتَعَنْتُ بِالْحَقِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ آخِرُ سُنَائِعِي نِكَاحِ
النِّسَاءِ لَا تَنَامُ وَآخِرُ تَابِئِكَ الَّذِي لَا يَزَامُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا
نُهْلِكَ وَأَنْتَ يَقِينُنَا وَرَحَاءُ نَا اللَّهُمَّ اعْطِفْ عَلَيْنَا قُلُوبَ عِبَادِكَ وَإِمَائِكَ بِرَأْفَةٍ
وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔

میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا گناہ سے پھیرنے اور نیکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے مگر الا ماشاء اللہ میرے لیے کافی ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کوئی برائی دور نہیں کرتا، اللہ میرے لیے کافی ہے اور کافی رہا ہے اللہ نے اس شخص کا قول سنا جس نے دعا مانگی اللہ سے ماوراء کوئی انتہا نہیں ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہے، اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ طاقت ور اور زبردست ہے، میں نے خدائے برتر و عظیم کی پناہ لی اور اس زندہ جاوید ذات سے مدد حاصل کی جو کبھی نہیں مرے گا، اے اللہ! ہماری حفاظت فرما، اپنی اس آنکھ سے جو سوتی نہیں ہے اور ہمیں پناہ دے اس عزت کی جو طلب نہیں کی جاتی، اے اللہ! ہم پر اپنی قدرت سے رحمت نازل فرما، ہم ہلاک نہ ہو، جب کہ تو ہمارا یقین اور ہماری امید ہو، اے اللہ! اپنے بندوں اور باندیوں کے دل رحمت اور رافت کے

ساتھ ہماری طرف پھیر دے بلاشبہ تو ارحم الراحمین ہے۔

نواں ادب جانور کے ساتھ نرمی :- اگر سوار ہو تو سواری کے جانور کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لاوے نہ اس کے چہرے پر مارے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا سواری کے جانور پر سونا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ سویا ہوا شخص بھاری ہو جاتا ہے اور اس کے بوجھ سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لَا تَنْخَضُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ كَرَأْسِي (۱)

اپنے جانوروں کی پیٹھوں کو کرسیاں مت بٹاؤ۔

مسنون و مستحب یہ ہے کہ سواری کو صبح اور شام کے وقت اپنے بوجھ سے ہلکا کر دیا کرے تاکہ اسے بھی کچھ دیر راحت مل جائے اور آگے بڑھنے میں سہولت ہو، اس سلسلے میں سلف کے بہت سے واقعات اور آثار بھی منقول ہیں چنانچہ بعض اکابر اس شرط کے ساتھ جانور کرایہ پر لیتے تھے کہ وہ اس پر مسلسل سواری کریں گے اتریں گے نہیں اجرت ان کی شرط پیش نظر رکھ کر طے کی جاتی، پھر وہ سفر کرتے اور وقتاً فوقتاً اتر کر جانور کو آرام پہنچاتے ان کا یہ عمل جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظہر ہوتا، ان بزرگوں کی خواہش ہوتی کہ وہ جانوروں کے ساتھ احسان کر کے اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں اور عند اللہ ماجور ہوں، جانوروں کی خدمت میں اجر ہے، اور انھیں ایذا پہنچانے میں عذاب ہے جو لوگ جانوروں کو ستاتے ہیں ان پر ناقابل برداشت بوجھ لا دتے ہیں اور بلا ضرورت مارتے ہیں، یا ان کے دانے پانی کا خیال نہیں رکھتے وہ قیامت کے دن باری تعالیٰ کے عذاب اور مواخذے سے بچ نہیں سکیں گے حضرت ابو الدرداءؓ کے بارے میں منقول ہے کہ جب ان کا اونٹ مر گیا تو وہ اس کے مردہ جسم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اونٹ! اپنے پروردگار کے سامنے مجھ سے جھگڑا مت کرنا میں نے تجھ پر تیری طاقت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں لا دیا، بہر حال تھوڑی دیر کے لیے سواری سے اتر کر پیادہ چلنے میں دو صدقے ہیں، ایک جانور کو آرام پہنچانا، دوسرے جانور کے مالک کو خوش کرنا (کہ اس کے جانور کو آرام پہنچایا گیا ہے) اس میں مسافر کا فائدہ بھی ہے کہ سواری پر مسلسل بیٹھنے سے جسم میں جو تباہی پیدا ہو جاتا ہے وہ دور ہو جائے گا، اور چلنے پھرنے سے اعضاء کو مناسب ورزش ملے گی، سواری کے لیے جانور کرایہ پر طے کرتے ہوئے مالک کے سامنے ان تمام چیزوں کی فرست رکھ دینی چاہیے جو جانور پر لادی جائیں گی تاکہ معاملہ صحیح ہو جائے اور طرفین کے لیے شکوے شکایت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے معاملات میں صفائی اور احتیاط نہ ہونے سے دلوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات طویل کلام تک نوبت پہنچتی ہے، طویل کلام سے بچنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر لفظ کا مواخذہ ہو گا، باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کے الفاظ پر بھی بہت سخت پیرے بٹھائے ہیں۔ ارشاد ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (پ ۲۱، آیت ۱۸)

وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک ناک لگانے والا تیار ہے۔

شرائط طے ہو جانے کے بعد خلاف ورزی کرنا برنداری کے خلاف ہے، کوئی ایسی چیز جانور پر نہ لاوے جو مالک کے علم میں نہیں لائی گئی اگرچہ وہ وزن میں ہلکی پھلکی ہی کیوں نہ ہو قطرہ قطرہ دریا بہتا ہے اور معمولی سی بے احتیاطی تکلیف غلطی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے ابن المبارک کرایہ کے جانور پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا یہ خطا اپنے ہمراہ لیتے جائیں اور فلاں شخص کو پہنچا دیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے مالک سے تمام معاملات طے کر لئے ہیں ان معاملات میں اس خط کی شرط نہیں تھی میں اس کی اجازت لئے بغیر یہ خط نہیں لے جاسکتا اگرچہ فقہاء نے ان امور میں توسع اختیار کیا ہے اور اجازت دی ہے لیکن ابن المبارک نے فتویٰ کے بجائے تقویٰ پر عمل کیا۔

دسواں ادب۔ ضروریات سفر کی فراہمی : سفر کے دوران چھ چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھنی چاہئیں، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تو اپنے ساتھ پانچ چیزیں ضرور لے جاتے، آئینہ، سرمہ دانی، قینچی، مسواک، کنگھی۔

حضرت عائشہؓ ہی کی ایک روایت کے مطابق جو چیزیں آپ سفر میں اپنے ہمراہ لے جاتے ان کی تعداد چھ تھی آئینہ، شیشی، مسواک، سرمہ دانی اور کنگھی۔ (۱) ام سیدہ انصاریہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سفر میں دو چیزیں ضرور رہتی تھیں آئینہ اور سرمہ دانی۔ (خراغی۔ مکارم الاخلاق) حضرت صہیبؓ سرمہ کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا۔

عليكم بالاثمد عند مضجعكم فانهم مما يزيل في البصر وينبت الشعر (۲)
سونے کے وقت سرمہ لگایا کرو کیوں کہ اس سے بینائی بڑھتی ہے اور بال اگتے ہیں۔

روایات میں ہے کہ آپ ہر آنکھ میں تین سلائیاں ڈالا کرتے تھے، ایک روایت کے مطابق آپ دائیں آنکھ میں تین بار اور بائیں آنکھ میں دوبار سرمہ لگاتے۔ (۳) صوفیائے کرام نے ڈول اور رستی کو بھی ضروریات سفر میں شامل کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہاں تک کہ جس شخص کے پاس ڈول اور رستی نہیں ہے اس کا دین ناقص ہے۔ ان دونوں چیزوں کی زیادتی پانی بدن اور کپڑوں کی طہارت میں احتیاط کے لئے ہے۔ ڈول پاک پانی کی حفاظت کے لئے، اور رستی کپڑے سکھانے اور کنوئیں سے پانی کھینچنے کے لئے، ہم نے احتیاط کا لفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ پہلے لوگ تہتم پر اکتفا کیا کرتے تھے، پانی بھرنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے، نجاست یقینی نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگ، چشموں اور تالابوں کے پانی سے بھی وضو کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھلیا سے وضو کر لیا تھا۔ یہ حضرات اپنے کپڑے زمین پر یا پہاڑوں پر پھیلا دیا کرتے تھے، اس لئے انھیں رسی کی ضرورت بھی نہیں تھی، معلوم ہوا کہ ڈول اور رستی لے جانے کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے، اس اعتبار سے یہ بدعت ہے مگر بدعت حسنہ ہے، مذموم بدعت وہ ہے جو ثابت و صحیح سنتوں کے مزاحم ہو، جو عمل دین میں احتیاط پر مبنی ہو وہ مستحسن ہے، مذموم نہیں ہے، کتاب الطہارت میں ہم نے لکھا ہے کہ دیندار کے لئے طہارت میں مبالغہ اور احتیاط ہی بہتر ہے، اسے طریق جواز پر کاربند نہ ہونا چاہیے، لیکن اگر احتیاط کرنے میں کوئی افضل عمل ہو تا ہو تو جواز پر عمل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ خواص اپنے تمام تر توکل کے باوجود چار چیزیں سفر و حضر میں ضرور ساتھ رکھتے تھے، ڈول، رستی، سوئی دھاگا اور قینچی، فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں دین پر معاون ہیں، صرف دنیا ہی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔

گیارہواں ادب۔ سفر سے واپسی۔ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ غزوہ، حج، عمرہ یا کسی دوسرے سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہر بلند زمین پر تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور یہ کلمات ارشاد فرماتے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
أَبُيْنُونْ تَابُونْ عَابُونْ سَاحِلُونْ لِرَبِّنَا حَامِلُونْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ
الْأَحْزَابَ وَخَلَعَ (۴)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم رجوع کرنے والے ہیں تو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور لشکروں کو تباہ و شکست دی۔

(۱) یہ دونوں روایتیں طبرانی اوسط، سنن بیہقی اور مکارم الاخلاق میں ہیں، تاہم ان کے طرق ضعیف ہیں۔ (۳) یہ روایت طبرانی اوسط میں ابن عمرؓ سے منقول ہے۔ (۲) صہیبؓ کی یہ روایت مکارم الاخلاق میں ہے، اسی مضمون کی ایک روایت ابن عباسؓ سے ترمذی، ابن خزيمة، ابن حبان اور ابن عبد البر نے نقل کی ہے۔ (۴) یہ تینوں روایتیں کتاب الحج میں مکرر چلی ہیں۔

جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یہ الفاظ کہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔

اے اللہ اس بستی میں ہمارے لئے قرار اور بہتر رزق عطا فرما۔

بستی میں داخل ہونے سے پہلے کسی شخص کو گھر بھیج دے تاکہ وہ گھروالوں کو اس کی آمد کی خوشخبری سنا دے، بغیر اطلاع کے اچانک پہنچنے میں کسی ایسی حالت کے مشاہدے کا اندیشہ بھی ہے جسے طبیعت گوارا نہ کرے، رات کو پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانے اور اہل خانہ کو نیند سے بیدار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ (یہ تین روایتیں کتاب الحج میں گزر چکی ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ بستی میں داخل ہونے کے بعد اولاً مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے اور پھر گھر میں تشریف لے جاتے جب گھر میں ہوتے تو یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوتے۔

تَوْبًا تَوْبًا لِّكَرَبِّنَا اَوْ تَوْبًا لَا يَغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا (ابن السنی، حاکم، ابن عباس)

توبہ کرنا ہوں توبہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں اس طرح کہ ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہے۔

سفر سے واپسی پر اپنے گھروالوں اور عزیزوں کے لئے کوئی چیز بطور تحفہ لے کر جانا مسنون ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ اگر کچھ نہ ہو تو اپنے تھیلے میں چند پتھری ڈال لے (دار قطنی۔ عاتقہ) اس مبالغے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مسافران تحائف کی اہمیت محسوس کریں، اور کچھ نہ کچھ لے کر اپنے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹائیں، خواہ وہ چیز معمولی ہی کیوں نہ ہو، گھروالے اپنے مسافر کی واپسی کے منتظر رہتے ہیں، اگر وہ کچھ لے کر آئے، تو ان کے دل خوش ہوں گے، اور یہ سوچ کر انتظار کی تمام کلفت جاتی رہے گی کہ مسافر نے انھیں سفر میں بھی یاد رکھا ہے۔

یہاں تک سفر کے ظاہری آداب کا بیان تھا، اب ہم کچھ باطنی آداب بیان کرتے ہیں، سالک کو چاہیے کہ وہ دین کی تکمیل اور ایمان میں زیادتی کی خاطر سفر کرے، اور جس وقت اپنے دل میں کوئی تغیر یا دین میں کوئی نقصان محسوس کرے، سفر موقوف کر دے، اور واپس چلا آئے، دل جہاں قیام کا تقاضا کرے وہیں ٹھہرے، آگے نہ بڑھے، کسی بھی شہر میں پہنچے، یہ نیت ضرور کرے کہ میں اس شہر کے کالمین اور اولیاء اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور یہی مقصد لے کر آیا ہوں، کالمین کی ملاقات محض ملاقات اور زیارت نہ ہونی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ ان بزرگوں سے کوئی ادب، دین کی کوئی بات، یا حکمت کا کوئی لفظ حاصل ہو، بعض لوگ بزرگوں سے اسلئے ملتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں سے یا بعد میں آنے والوں سے بطور فخر یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اتنے بزرگوں سے ملاقات کی ہے، ہم اتنے مشائخ اور کالمین سے ملے ہیں، کسی شہر میں ہفت دس روز سے زیادہ قیام نہ کرے، لیکن اگر شیخ کا حکم ہو تو قیام کی مدت بڑھانے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے، قیام کے دوران ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے بجائے فقراء صادق کی مجلسوں میں بیٹھے، اور ان کے ارشادات سنے، اگر مقصد سفر اپنے کسی دوست، بھائی، یا عزیز قریب کی زیارت و ملاقات ہے تو ان کے پاس تین دن سے زیادہ نہ ٹھہرنا چاہیے، مہمان نوازی کی حد یہی ہے، تاہم میزبان اگر خود ہی ٹھہرنے پر مصر ہو تو زیادہ رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی شیخ کے پاس زیارت کے لئے جائے تو اسکے پاس ایک دن رات سے زیادہ قیام نہ کرے، اپنے نفس کو عیش و عشرت میں مشغول نہ کرے، اس سے سفر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جب کسی شہر میں جائے تو شیخ کی زیارت کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مشغول نہ ہو، سواری سے اتر کر شیخ کے گھر پہنچے، اگر وہ باہر موجود ہوں تو شرف ملاقات حاصل کرے، اندر ہوں تو دروازہ کھٹکھا کر انھیں پریشان نہ کرے، اور نہ ان سے باہر آنے کی درخواست کرے، جب وہ باہر آئیں تو ادب و احترام کے ساتھ انکی پیشوائی کرے، انھیں سلام کرے، ان کے روبرو از خود کوئی بات نہ کرے، جب تک وہ خود ہی کچھ نہ پوچھیں خاموش رہے، کچھ پوچھیں تو اس قدر جواب دے جس قدر دریافت کیا گیا ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو پہلے اجازت چاہے۔ دوران سفر اپنے رفقاء سے نہ مختلف شہروں کے خوش ذائقہ کھانوں کا ذکر کرے، نہ انھیں وہاں کے سخاوت پیشہ لوگوں کے قصے سنائے، نہ وطن کے دوستوں کا بکھرت

تذکرہ کرے، بلکہ گفتگو کا عام موضوع یہ ہونا چاہیے کہ کس شہر میں کتنے مشائخ کاہلین ہیں، اور کن سے کتنا فیض حاصل کیا جاسکتا ہے، اور ان حضرات سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دوران سفر جس شہر سے بھی گزرے یا جس شہر میں بھی قیام کرے وہاں کے بزرگوں کے مزارات کی زیارت ضرور کرے، اپنی ضرورتوں کا اظہار بقدر ضرورت کرے اور صرف ان لوگوں کے سامنے کرے جن سے یہ امید کی جاسکتی ہو کہ وہ خدا ترس ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں انھیں خوشی ہوتی ہے، راستے میں ذکر کا التزام رکھے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے، لیکن اس طرح کہ دوسرے لوگ نہ سنیں، ذکر یا تلاوت کے دوران اگر کوئی شخص بات کرے تو اس کا جواب دے، اور جب تک وہ گفتگو ختم نہ کرے ذکر موقوف رکھے، اگر کسی شخص کا دل مسلسل سفر یا مسلسل قیام سے گھبرا جائے تو اس کی مخالفت کرے، کیوں کہ نفس کی مخالفت میں برکت اور ثواب ہے، اگر اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کا شرف حاصل ہو جائے تو نفس کی تحریک پر انکی خدمت سے دل برداشتہ ہو کر سفر نہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناشکری ہے جو بزرگوں کی خدمت کرنے کی صورت میں اسے عطا کی گئی ہے سفر اور حضر کی حالتوں میں دل کی کیفیات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اگر کوئی شخص سفر میں محسوس کرے کہ اس کے قلب کی کیفیت حضر میں زیادہ بہتر تھی تو سفر جاری رکھنا خیر نہیں ہے، اس صورت میں وطن واپس آجانے ہی میں بہتری ہے۔ ایک شخص نے ابو عثمان مغربی سے عرض کیا کہ فلاں شخص سفر میں گیا ہے تو انھوں نے فرمایا کہ سفر کے معنی ہیں اجنبی بننا، اور اجنبیت میں ذلت ہے، کسی مومن کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنے، یہ جواب دراصل ان لوگوں کے لئے جو ایمان کی زیادتی کے لئے سفر نہیں کرتے، اور نہ رضائے حق ان کا مقصود ہوتا ہے، سفر صرف ان لوگوں کے حق میں عزت ہے جو اپنی خواہشات کے قید خانے سے اطاعت کی کھلی فضا میں سفر کرتے ہیں۔

دو سراباب

سفر کے ضروری مسائل

سمت قبلہ، اوقات عبادت اور سفر کی رخصتوں کا علم

سفر کا پہلا مرحلہ زادراہ کی تیاری ہے، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، اور آخرت سے بھی ہے، دنیا کا زادراہ کھانے پینے کی چیزیں اور نقدی ہے، دنیاوی زادراہ اہم ضرور ہے، لیکن اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے محروم ہو تو وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاسکے، ایک شخص قافلے کے ساتھ گھر سے چلا ہے، یا کسی ایسی منزل کی طرف گامزن ہے جس کے راستے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر انسانی آبادیاں ملتی ہیں، یہ شخص اگر خالق کائنات پر اعتماد کرتے ہوئے کسی زادراہ کے بغیر سفر کرے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، امید یہی ہے کہ وہ کسی پریشانی کے بغیر اپنا سفر پورا کرے گا، دوسرا شخص تنہا گھر سے نکلا ہے، یا اسے کسی ایسے قافلے کی معیت ملی ہے جس کے پاس نہ کھانے کی چیزیں ہیں، اور نہ کھانے کی چیزیں خریدنے کے لئے نقد رقم، یہ ممکن ہے کہ وہ شخص ہفتہ دس روزہ بھوک پیاس پر صبر کر سکتا ہو، یا گھاس پھوس کھا کر گزارہ کر سکتا ہو، اور زادراہ سے محرومی اس کے اضطراب کا باعث نہ ہو، ایسا شخص بھی زادراہ کے بغیر نکل سکتا ہے، لیکن اس شخص کو زادراہ کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس میں نہ صبر کا یا را ہو، اور نہ گھاس پھوس کھانے کی ہمت ہو، ایسے شخص کے لئے زادراہ کے بغیر سفر کرنا معصیت ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کتاب التوکل میں ہم اس نکتے کی مزید تشریح کریں گے، یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بے حد ضروری ہے، بعض لوگوں کے نزدیک اسباب کے مکمل انتطاع کا نام توکل ہے، حالانکہ کہ یہ ان کا وہم ہے، اگر توکل کا یہی مطلب ہوتا جو انھوں نے بیان کیا ہے تو ڈول اور رستی کا ساتھ لے جانا اور کنوئیں سے پانی نکالنا بھی توکل کے متناہی ہوتا، اور بندہ کے لئے ضروری ہوتا کہ وہ صبر سے کام لے اور منتظر رہے کہ باری تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے گا جو اس کے حلق میں پانی کے چند قطرات پکڑے گا، یا کسی انسان کو حکم ہوگا

کہ وہ اس سراپا توکل بندے کے لئے کنوئیں سے پانی نکال دے، جب ڈول اور رتی کا ساتھ لے جانا توکل کے منافی نہیں ہے جو مشروب (پانی) کے حصول کا ذریعہ ہیں تو عین مشروب (پانی) اور عین مطہوم (کھانا) کا ساتھ لے جانا توکل کے خلاف کیوں غمراہ توکل کی حقیقت سے عام علماء واقف نہیں ہیں، صرف وہی اہل علم اس کی حقیقت جانتے ہیں جنہیں علم میں رسوخ اور کمال حاصل ہے۔ سفر کے جس زادراہ کا تعلق آخرت سے ہے وہ طہارت، نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے سلسلے میں شرعی احکام کا علم ہے، مسافر کو چاہیے کہ وہ سفر کے آغاز سے پہلے اس زادراہ کی تیاری بھی کرے، اس زادراہ کی ضرورت اس لئے ہے کہ سفر اور حضر کے احکام میں فرق ہے، سفر میں تخفیف بھی ہے، اور تشدید بھی ہے، سفر کے دوران نماز میں قصر کا حکم ہے، دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ افطار کرنا جائز ہے، یہ تخفیف کی مثالیں ہیں، اور تشدید کی مثال یہ ہے کہ سفر کے دوران سمت قبلہ کی دریافت، اور نماز کے اوقات سے واقفیت پر زور دیا جاتا ہے جیسا کہ حضر میں مسجدوں کے رخ سے قبلہ متعین ہو جاتا ہے، اور اذان کی آواز سے نماز کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، سفر میں یہ صورت نہیں ہوتی، بعض اوقات نماز کا وقت اور قبلہ کی جہت معلوم کرنے کے لئے بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو سفر کی رخصتوں کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ان امور کا بھی جو حضر میں معلوم ہوتے ہیں، سفر میں معلوم نہیں ہوتے۔

سفر کی رخصتوں کا علم : شریعت نے مسافر کو سات رخصتوں سے نوازا ہے، ان میں سے دو کا تعلق طہارت سے، دو کا فرض نماز سے، دو کا نفل نماز سے، اور ایک کا روزے سے ہے۔

پہلی رخصت، موزوں پر مسح کی مدت میں توسیع : صفوان بن عتال کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مسافر ہوں تو تین دن اور تین رات تک موزے سے نہ نکالیں (۱) (اور وضو کے وقت موزوں پر مسح کرتے رہیں) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے نماز کو مباح کرنے والی وضو کے بعد موزے پہنے ہوں اور پھر وہ بے وضو ہو گیا ہو تو مسافر ہونے کی صورت میں تین دن تین رات تک اور مقیم ہونے کی صورت میں ایک دن ایک رات تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت مطلق نہیں ہے بلکہ پانچ شرطوں سے مقید ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مکمل طہارت کے بعد موزے پہنے گئے ہوں اگر کسی شخص نے دایاں پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا، اور بعد میں پایاں پاؤں دھو کر موزہ پہنا تو امام شافعیؒ کے نزدیک مسح صحیح نہ ہوگا، تاؤ فتیکہ دائیں پاؤں سے موزہ نکال کر دوبارہ پہن لے، دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ اس قدر مضبوط ہو کہ اسے پہن کر (تین چار میل) کا راستہ طے کیا جاسکے، اگرچہ وہ منحل نہ ہوں یعنی ان کے نیچے کی جانب چڑا لگا ہوا نہ ہو، اس لئے کہ عاداتاً لوگ اس طرح کے موزے پہن کر چل پھر لیتے ہیں، تاہم مسح کی رخصت کا تعلق ان جرابوں سے نہیں ہے جو صوفیائے کرام پہنتے ہیں، کیوں کہ یہ کمزور ہوتی ہیں، اور انھیں پہن کر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ (۲) تیسری شرط یہ ہے کہ جہاں تک پاؤں دھونا فرض ہے اتنی جگہ کا موزہ پہنا ہوا نہ ہو، اگر کسی جگہ سے موزہ پھٹ گیا اور پاؤں کا فرض حصہ ظاہر ہو گیا تو اس موزے پر مسح کرنا صحیح نہ ہوگا، امام شافعیؒ کے قدیم قول کے مطابق اگر موزہ پاؤں پر چپکا ہوا ہے تو پھٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی امام مالکؒ کا مسلک ہے، ہمارے خیال میں ضرورت کی بنا پر اس طرح کے موزے پر مسح کی اجازت دینی چاہیے، کیوں کہ سفر میں موزے کی ضرورت زیادہ اور بار بار سینے میں پریشانی ہے۔ (۳) بنے ہوئے پائنتا بے پر بھی مسح درست ہے بشرطیکہ وہ اس قدر گتے ہوں کہ پاؤں کی جلد ظاہر

(۱) ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابن خزيمة، ابن حبان (۲) آج کل ناکون کے موزوں کا رواج ہے، یہ بھی جرابوں کے حکم میں ہیں، ان پر بھی مسح جائز نہیں ہے، یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ وہ موزہ جس پر مسح کیا جائے اتنا موٹا ہو کہ اگر اس کے اندر پانی ڈال دیا جائے تو گرے نہیں۔

(۳) احناف کے یہاں بھی پہنے ہوئے موزے کے معاملے میں محدود توسیع ہے، یعنی جو موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ پٹنے میں ہیر کی چھوٹی انگلیوں کے برابر حصہ کھل جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں ہے اور اگر اس سے کم کھلا ہے تو مسح درست ہے، اسی طرح اگر ایک ہی موزہ کئی جگہ سے پھٹا ہے اور سب ٹاکر تین انگلیوں کے برابر کھل گیا تب بھی مسح جائز نہ ہوگا، یہ ص ۵۹ ج ۱

نہ ہوتی ہو، اس موزے کا بھی یہی حکم ہے جس کا پھٹا ہوا حصہ بڑے بڑے ٹانگوں سے سی لیا جائے۔ اس لئے کہ ضرورت اس کے مقتضی ہے موزوں کے سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر تک پاؤں کو ڈھانپے ہوئے ہے یا نہیں، چنانچہ اگر کسی شخص نے پاؤں کے ظاہری حصے کو موزے سے نکالا جائے، اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو بہتر یہ ہے کہ وہ از سر نو وضو کرے، تاہم اس صورت میں صرف پاؤں دھولینا بھی کافی ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ مسح موزے کے اس حصہ پر کرے جو پاؤں کے اس حصے کے مقابل میں واقع ہو جس کا وضو میں دھونا فرض ہے چنانچہ اگر کسی نے پٹلی پر مسح کیا تو یہ درست نہیں ہوگا، مسح کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ موزے کے اس حصے پر جو پشت قدم پر واقع ہے بیگنا ہوا ہاتھ اس طرح لگا دے کہ مسح کھلائے، اگر کسی شخص نے تین بیگی ہوئی انگلیاں موزے کے اوپر سے گزاریں تو سب کے نزدیک بالاتفاق مسح درست ہو جائے گا، مکمل ترین مسح یہ ہے کہ موزے کے اوپر اور نیچے ایک بار تر ہاتھ پھیرے، نیچے کی جانب مسح کرنے کے لئے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، مسح میں تکرار نہیں ہے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے (ابوداؤد، ترمذی۔ منیو ابن شعبہ) مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ترکرے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے دائیں پاؤں کی انگلیوں پر رکھے، اور انھیں اوپر کی طرف کھینچتا چلا جائے، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے ایڑی پر رکھے اور انھیں پاؤں کی انگلیوں تک پہنچائے۔

اگر کسی شخص نے اقامت کی حالت میں مسح کیا پھر سفر کا قصد کیا یا سفر میں مسح کیا پھر سفر کی مدت مسح گزرنے سے پہلے اقامت اختیار کر لی تو دونوں صورتوں میں اقامت کا حکم غالب رہے گا، یعنی ایک دن ایک رات گزرنے کے بعد دوبارہ مسح کرنا ہوگا۔ (۱)

مسح کی مدت کا اعتبار حدث کے وقت سے ہوگا، مثلاً کسی شخص نے اقامت میں صبح کے وقت پاؤں دھو کر موزے پہنے اور عازم سفر ہوا، اس وقت تک اس کا وضو باقی تھا اور مسح کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، زوال کے وقت اس نے بے وضو ہونے پر مسح کیا، اس صورت میں مسح کی مدت کا آغاز صبح کے بجائے زوال کے وقت ہوگا، اور چوتھے دن کے زوال تک مسح کی اجازت رہے گی اس کے بعد پاؤں دھوئے اور اگلے تین دن کے لئے موزے پہنے ان لوگوں کو جو موزوں پر مسح کرتے ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کب بے وضو ہوئے ہیں۔ اور کسی شخص کو موزے پہن لینے کے بعد حضری میں حدث لاحق ہو گیا، بعد میں سفر کے لئے روانہ ہوا تب بھی سفر کی مدت مسح تین دن تین رات پوری کرے۔ اسلئے کہ عاداتاً لوگ سفر سے پہلے موزے پہننے کی ضرورت سمجھتے ہیں، اور حدث سے احتراز ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اجازت اس شخص کے لئے ہے جس نے حضر میں موزے پہنے ہوں، ان پر مسح نہ کیا ہو، اگر مسح کر لیا تو اب مقیم کی مدت کا اعتبار ہوگا، اور ایک دن رات گزرنے کے بعد از سر نو پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں گے، موزے پہننے سے پہلے انھیں الٹ کر اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے ممکن ہے سانپ بچھو، کائنا وغیرہ کوئی ایذا دینے والی چیز موزے میں ہو اور جھاڑے بغیر پہننے سے تکلیف پہنچائے چنانچہ حضرت ابوامامہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے منگوائے اور ایک موزہ پہن لیا، آپ دو سرا موزہ پہننے کا ارادہ کر رہے تھے کہ ایک کو آ آیا، اور وہ موزہ لے اڑا، اور اسے نیچے پھینک دیا، اس میں سانپ تھا، جو کوئے کے پھینکنے پر موزے سے برآمد ہوا، اس واقعے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا۔

من كان يوم من بالثموا اليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما (طبرانی)

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے جھاڑے بغیر موزے نہ پہننے چاہئیں۔

دوسری رخصت منیم : پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی اس کا بدل ہے، جس طرح آدمی پانی سے پاکی حاصل کر سکتا ہے، اسی

(۱) احتاف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اقامت کی حالت میں مسح شروع کیا

اور وہ ایک دن رات گزرنے سے پہلے مسافر ہو گیا تو تین دن تین رات تک مسح جاری رکھے، اور جس شخص نے سفر میں مسح کیا پھر مقیم ہو گیا تو اقامت کی رات کا

اعتبار کرنے، اور ایک دن ایک رات گزرنے پر موزے اتار کر پاؤں دھولے (نیزہ المصلیٰ ص ۴۱)

طرح مٹی سے بھی حاصل کر سکتا ہے، پانی نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منزل سے اتنی دوری پر واقع ہو کہ اگر کوئی شخص لینے کے لئے جائے تو چننے چلانے کے باوجود قافلے کی مدد اس تک نہ پہنچ سکے، یہ وہ دوری ہے کہ عام طور پر قافلے کے لوگ پڑاؤ اختیار کرنے کے بعد اپنی کسی ضرورت کے لئے اتنی دور نہیں جاتے (۱) بعض اوقات پانی قریب ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال دشوار ہو جاتا ہے، مثلاً یہ کہ پانی پر کوئی دشمن یا درندہ ہو، یا پانی اتنی مقدار میں ہو کہ ایک دو روز پینے سے ختم ہو جائے اور اس عرصے میں کہیں سے پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو، یا اپنے رفیقوں میں سے کوئی اس پانی کا ضرورت مند ہو، ان تمام صورتوں میں تیمم کرنا چاہیے، پانی کے آس پاس درندوں اور دشمنوں کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں ہے، پینے کے لئے پانی کا نہ رہنا بھی خطرناک ہے، اور ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، رفیق اگر پیاسا ہے اور اس کے پاس فاضل پانی موجود ہے تو وضو سے بہتر یہ ہے کہ اس پانی سے رفیق کی نفیسی دوری کی جائے، خواہ پانی اسے مفت دیا جائے یا قریب، بہر حال دینا ضروری ہے، ہاں اگر شرباً پکانے یا روٹی کے ٹکڑے بھگونے کے لئے پانی کی ضرورت ہے تب تیمم درست نہیں ہے، کیوں کہ شوربے کے بغیر روٹی کھائی جاسکتی ہے، اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگوئے بغیر بھی کھائے جاسکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پانی ہدیہ کرے تو قبول کرنا واجب ہے، لیکن اگر پانی کی قیمت ہدیہ میں دے تو قبول کرنا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں احسان نہیں ہے، دوسری صورت میں احسان ہے، اگر پانی فروخت ہوتا ہو تو قیمت کا اعتبار ہوگا، دایم مناسب ہوں تو وضو اور غسل کے لئے پانی خریدنا ضروری ہے، اور دایم زیادہ ہوں تو خریدنا ضروری نہیں ہے، اس صورت میں تیمم کرنا چاہیے۔

بہر حال اگر کسی شخص کے پاس پانی نہ ہو، اور وہ تیمم کرنا چاہے تو اولاً اسے پانی کی جستجو کرنی چاہیے، ممکن ہے تلاش کرنے سے مل جائے، اپنے رفقاء سے دریافت کرے، منزل کے آس پاس گھوم پھر کر جائزہ لے، اپنے سامان پر نظر ڈالے، برتنوں اور گھڑیوں میں بچا کھچا پانی بیجا کرے، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے سامان میں پانی رکھ کر بھول گیا، اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اسے یاد آیا کہ برتن میں پانی موجود ہے، اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھے، کیوں کہ اس نے پانی تلاش کرنے میں کوتاہی اور غفلت سے کام لیا (۲) اگر نماز کے آخری وقت میں پانی ملنے کا امکان ہو تو نماز مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے (۳) بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے، زندگی کا کوئی بھروسا نہیں ہے، اسے کیا معلوم کہ وہ نماز کے آخری وقت تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں؟ یوں بھی اول وقت نماز ادا کرنے کے بڑے فضائل ہیں، پانی ملنے کے امکان پر یہ فضائل کیوں قربان کئے جائیں، ایک مرتبہ اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے ساتھ پیش آیا، پانی نہ ملنے کی صورت میں آپ نے اول وقت کی فضیلت ضائع نہیں فرمائی، حالانکہ امکان ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ آخری وقت میں پانی مل جائے گا، مگر آپ نے تیمم کیا، اور نماز پڑھی، لوگوں نے عرض کیا عجیب بات ہے، مدینہ کے آثار نظر آرہے ہیں اور آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی؟ فرمایا: کیا مدینہ میں میرا زندہ داخل ہونا یقینی ہے؟ نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور نہ وضو لازم ہوتا ہے، ہاں اگر نماز شروع کرنے سے پہلے پانی مل جائے تو وضو ضروری ہے، تیمم سے نماز نہیں ہوگی۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں ایسی پاک زمین سے تیمم کرنا چاہیے جس سے غبار اٹھتا ہو، تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر ملالے اور انھیں زمین پر مارے پھر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لے، دوسری بار بھی ایسا کرے، اور اس سے دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کرے، اگر ایک ضرب سے سب جگہ غبار نہ پہنچے تو دوبارہ ہاتھ مارنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کتاب الطہارت میں تیمم کی کیفیت تفصیل سے لکھی جا چکی ہے، دوبارہ

(۱) احناف دوری کی تحدید کرتے ہیں یعنی اگر پانی ایک میل شرعی کے اندر ہو تو پانی لانا واجب ہے اور اگر ایک میل سے دور ہے تو پانی لانا واجب نہیں ہے اس صورت میں تیمم کرنا چاہیے۔ شرعی میل نو فرلانگ کا ہوتا ہے۔ (۲) اس صورت میں احناف کے نزدیک اعادہ واجب نہیں ہے۔ (۳) (۲۵۲)

اگر آگے چل کر پانی ملنے کی امید ہو تو احناف کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ اول وقت نماز نہ پڑھے بلکہ پانی کا انتظار کرے، لیکن اتنی دیر کرنا صحیح نہیں ہے کہ وقت مکروہ ہو جائے، اگر کسی نے اول وقت میں ہی نماز پڑھ لی تب بھی درست ہے۔ (میزۃ المستطی ص ۲۵)

لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک تیمم سے صرف ایک فرض نماز ادا کی جاسکتی ہے۔ (۱) نوافل کی کوئی قید نہیں ہے، جتنے نوافل چاہے ایک تیمم سے پڑھے، اگر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھتی ہوں تو دوسری نماز کے لئے از سر نو تیمم کرے وقت سے پہلے کسی نماز کے لئے تیمم کرنا صحیح نہیں ہے، وقت آنے پر دوبارہ تیمم کرنا ہوگا، تیمم کے وقت اباحت نماز کی نیت کرنی چاہیے، اگر بعض اعضاء وضو کی طہارت کے لئے پانی مل جائے تو وہی اعضاء دھو لے، اور بعد میں تیمم کر لے۔

تیسری رخصت نماز میں قصر: نماز میں قصر کے معنی یہ ہیں کہ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھے، یہ اجازت تین شرطوں پر مبنی ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نمازیں وقت اداء میں ادا ہوں، اگر قضا ہو گئیں ہیں تو ظاہر تریبی ہے کہ مکمل ادا کی جائیں گی، فوت شدہ نمازوں کی قضا میں قصر نہیں ہے۔ (۲) دوسری شرط یہ ہے کہ مسافر قصر کی نیت کرے، اگر کسی شخص نے مکمل نماز کی نیت کی تو مکمل ادا کرنی ضروری ہوگی (۳) اسی طرح وہ شخص بھی پوری نماز پڑھے گا جسے اپنی نیت میں شبہ ہو گیا ہو کہ آیا اس نے قصر کی نیت کی ہے یا اتمام کی؟ تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم کی اقتداء کرے، اور نہ کسی ایسے مسافر کی امامت میں نماز ادا کرے جس کا سفر ”شرعی“ نہیں ہے یعنی اسے قصر وغیرہ مراعات سفر حاصل نہیں ہیں، اگر اس نے کسی مقیم کی یا ”غیر شرعی مسافر“ کی اقتداء کی نیت کر لی تو مکمل نماز ادا کرے، بلکہ اس صورت میں مکمل نماز ادا کرے جب کہ اسے اپنے امام کی اقامت یا مسافرت میں شبہ ہو، اگرچہ بعد میں شک باقی نہ رہے اور امام کے مسافر ہونے کا یقین ہو جائے، ہاں اگر مسافرت کے یقین کے بعد یہ شبہ ہو جائے کہ امام نے قصر کی نیت کی ہے یا اتمام کی تو قصر ہی کرے، کیوں کہ نیتیں ظاہر نہیں ہوتیں، اس صورت میں مسافر کی ظاہری حالت (مسافرت) کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے قصر کی نیت کی ہے۔ قصر کی اجازت ہر سفر کے لئے عام نہیں ہے بلکہ صرف وہی لوگ اس سہولت اور انعام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کا سفر طویل بھی ہو، اور مباح بھی، بظاہر سفر کی تعریف انتہا اور ابتدا کے لحاظ سے مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مختصر لفظوں میں اس کی کوئی ایسی جامع تعریف بیان کر دیں جس سے سفر کرنے والوں کے لئے ان رخصتوں سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے، جو شریعت نے انھیں عطا کی ہیں، سفر یہ ہے کہ کوئی شخص اقامت گاہ سے قصد و ارادے کے ساتھ کسی متعین جگہ منتقل ہو، اس تعریف کی رو سے وہ شخص قصر کی رخصت کا مستحق نہیں ہے جو کسی مقصد کے بغیر ادھر ادھر گھومے یا لوٹ مار کے لئے سفر کرے۔ مسافر بننے کے لئے شہر کی آبادی سے باہر نکلنا ضروری ہے، لیکن اس شرط کا یہ مطلب نہیں کہ شہر کے دیران اور غیر آباد مکانات سے بھی باہر نکل آئے، اور ان باغوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے جہاں اہل شہر ہو، اخوری اور تفریح کی غرض سے آتے ہیں، البتہ گاؤں سے سفر کے لئے جانے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان باغوں سے نکل جائے جو گاؤں کا احاطہ کئے ہوئے ہیں، شہر سے نکلنے کے بعد کوئی چیز لینے کے لئے واپس آنے سے رخصت ختم ہو جاتی ہے بشرطیکہ وہ شہر اس مسافر کا وطن ہو، جب تک آبادی سے دوبارہ باہر نہ نکل جائے اس وقت تک قصر نہ کرے، اگر وہ شہر اس کا وطن نہ ہو تو قصر جائز ہے، کیوں کہ باہر نکلنے سے اس کی اقامت ختم ہو گئی تھی، اس کی دوبارہ واپسی مسافر کی حیثیت سے ہوئی ہے نہ کہ مقیم کی حیثیت سے، یہ آغاز کے اعتبار سے سفر کی تعریف تھی، تین امور میں سے ایک پائے جانے سے سفر تمام ہو جاتا ہے اور رخصت ختم ہو جاتی ہے۔

ایک یہ جس شہر میں اقامت کی نیت ہے اس کی آبادی میں داخل ہو جائے، دوسرا یہ کہ کسی جگہ خواہ وہ شہر ہو یا جنگل تین دن سے زیادہ کی نیت کر لے، تیسرا یہ کہ اقامت کی شکل پیدا ہو جائے، اگرچہ نیت نہ کی ہو، مثلاً یہ کہ کسی جگہ پہنچنے کے بعد اس دن کو

(۱) احناف کے مسلک کے مطابق تیمم کرنے والا ایک تیمم سے جس قدر چاہے فرض نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ (۱۵) (۲) احناف کے نزدیک سفر کی فوت

شدہ نمازیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جس طرح سفر میں پڑھی جائیں یعنی قصر کیا جائے گا۔ (۱۵۰ ج ۱) (۳) احناف کے نزدیک قصر مطلقہ رخصت نہیں ہے بلکہ مزیت ہے، چنانچہ سفر میں قصر نہ کرنا لا یتکبر ہوگا، اگر کسی شخص نے چار رکعات کی نیت باندھی اور دو رکعت پر تشدد کے لئے بیٹھ گیا تو اس کی

یہ نماز کراہت کے ساتھ صحیح ہوگی اگر نہیں بیٹھا تو صحیح نہیں ہوگی (نور الایضاح ص ۱۰۳)

مستثنیٰ کر کے جس دن پہنچا ہے تین دن مزید ٹھہرائے (۱) اس صورت میں قصر کی رخصت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر رواج کی نیت ہو، اور کسی کام کی وجہ سے دیر ہو رہی ہو، اور ہر روز یہ امید ہو کہ وہ کام آج پورا ہو جائے گا تو رخصت قصر پر عمل کرنا صحیح ہے، خواہ اقامت کی مدت کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، اس سلسلے میں فقہاء کے دو قول ہیں، ایک جواز کا، اور دوسرا عدم جواز کا ہمارے نزدیک قصر کے جواز کا قول قرن قیاس ہے، اس لئے کہ وہ شخص اتفاقی تاخیر کا شکار ہوا ہے، نہ کہ جان بوجھ کر اپنے ارادہ و قصد سے، بظاہر اس کا جسم ٹھہرا ہوا ہے لیکن قلب منتشر اور پریشان ہے، ایسے قیام کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بظاہر ایک جگہ ٹھہرا رہے اور دل کو سکون و قرار نہ ہو، بسا اوقات مجاہدین جنگ کے انتظار میں مدتوں کسی ایک جگہ قیام کرتے ہیں، کیا وہ مقیم کہلاتے گے؟ ہرگز نہیں! ان کا قیام جنگ پر موقوف ہے، جنگ آج ہو جائے اور دشمن کا خطرہ ٹل جائے وہ آج یہ جگہ چھوڑ دیں، اور جنگ برسوں نہ ہو تو یہ ایک انچ بھی سرکنے کا ارادہ نہ کریں جہاد بھی ایک کام ہے، شریعت نے جہاد اور غیر جہاد میں فرق نہیں کیا ہے، اور نہ مدت کی طوالت و اختصار میں کوئی فرق کیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزوات میں اٹھارہ دن تک قصر کی رخصت پر عمل فرمایا، اور ایک ہی جگہ مقیم رہے (ابوداؤد۔ عمران بن حصین) ظاہر ہے کہ اگر جنگ طویل ہو جاتی اور آپ کو زیادہ دنوں تک قیام کرنا پڑتا تو آپ قصر کی رخصت پر عمل کرتے رہتے کیوں کہ اٹھارہ دنوں کی تحمیں کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہیں، پھر یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے سفر کی اس رخصت پر مسافر ہونے کی حیثیت سے عمل فرمایا نہ کہ اس لئے کہ آپ مجاہد اور غازی تھے طویل سفر اس سفر کو کہتے ہیں کہ جو دو منزل کے لئے ہو، ایک منزل آٹھ فرسخ کی ہوتی ہے، فرسخ تین میل کا، میل چار ہزار قدم کا اور قدم تین پاؤں کا ہوتا ہے (۲) سفر کی اباحت اور جواز کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص باری تعالیٰ کی مرضی کے برخلاف حرام مقاصد کے لئے سفر نہ کرے، اور وہ حرام مقاصد اس نوعیت کے ہوں کہ اگر نہ ہوتے وہ شخص ہرگز سفر نہ کرتا۔ (۳) مثلاً کوئی شخص اپنے والدین کی، کوئی غلام اپنے آقا کی اور کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے جائے، یا کوئی مالدار مقروض اپنے قرض خواہ کے خوف سے فرار ہو، یا کوئی شخص رہنئی، قتل، لوٹ مار اور فساد بین المسلمین جیسے جرائم کے لئے سفر کرے، یا ظالم بادشاہ سے حرام مال حاصل کرنے کے لئے جائے یہ تمام مقاصد سفر کو حرام کر دیتے ہیں، اور حرام سفر میں نماز کے قصر کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر سفر کیا، اور شراب نوشی کا گناہ سرزد ہو گیا تو یہ جرم رخصت کے لئے مانع نہیں ہے، مانع رخصت وہ سفر ہے جو ممنوع مقاصد کے لئے کیا جائے۔ اگر سفر کے دو مقصد ہیں، ایک مباح اور دوسرا حرام، اور صورت حال یہ ہے کہ حرام مقصد نہ بھی ہو تا تب بھی مباح اور دوسرا حرام، اور صورت حال یہ ہے کہ حرام مقصد نہ بھی ہو تا تب بھی مباح مقصد کے لئے سفر ناگزیر تھا، اس صورت میں سفر کی رخصت ختم نہیں ہوتی، وہ خود ساختہ صونی جو ملکوں ملکوں گھومتے پھرتے ہیں، اور تفریح کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس رخصت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے، ظاہر تر یہی ہے کہ انھیں سفر کی رخصت کا حق حاصل ہے کیوں کہ ان کا مقصد سفر اگرچہ خالص دینی نہیں ہے لیکن حرام و ممنوع بھی نہیں۔

چوتھی رخصت۔ جمع بین الصلاتین: شریعت نے سفر کی دشواریوں کے پیش نظر مسافر کو اجازت دی ہے کہ ظہر اور عصر کو ان دونوں کے اوقات میں، اور مغرب و عشاء کو ان دونوں کے اوقات میں ایک ساتھ پڑھ لے (۴) یہ رخصت بھی قصر کی رخصت کی طرح طویل اور مباح سفر کے لئے ہے، مختصر سفر میں اس رخصت کا جواز مختلف فیہ ہے۔ اگر عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا

(۱) احناف کے نزدیک پندرہ دن سے کم ٹھہرنے میں مسافرت باقی رہتی ہے اور قصر کی رخصت پر عمل کرنا ضروری رہتا ہے۔ (ہدایہ، ص ۱۳۹ ج ۱)

(۲) احناف تین منزل سے کم جانے کو سفر نہیں کہتے، تین منزل یہ ہیں کہ پیدل چلنے والے وہاں تین روز میں پہنچتے ہیں، فقہاء نے ۳۸ میل کو تین منزل

شار کیا ہے (ہدایہ ص ۱۳۸ ج ۱) (۳) احناف کے نزدیک گناہ مسافر بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھائے گا جو شریعت نے مسافر کو دی ہے۔ (در مختار ص ۸۴ ج ۱)

(۴) احناف کے نزدیک یوم عرفہ کے علاوہ کسی بھی موقع پر جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے، خواہ مختصر ہو یا طویل، جن روایات میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم سے دو نمازوں کے درمیان جمع کا ثبوت ملتا ہے وہ جمع صوری پر محمول ہیں، جمع حقیقی پر نہیں ہے۔ (تفصیل کے لئے فقہی کتابیں ملاحظہ کیجئے۔)

ہو تو دونوں کے درمیان جمع کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، اس کے بعد ظہر کے لئے اذان دے، اور تکبیر کہہ کر ظہر کی دو رکعت پڑھے، پھر عصر کے لئے تکبیر کہے، اور دو رکعت ادا کرے، تیمم سے نماز پڑھنے کی صورت میں ظہر سے فارغ ہو کر عصر کے لئے تیمم کرے، کیوں کہ ایک تیمم سے دو فرض نمازیں ادا نہیں ہوتیں، دونوں نمازیں یکے بعد دیگرے پڑھے، تیمم اور تکبیر میں جتنا وقت صرف ہو اس سے زیادہ تاخیر نہ کرے، دو نمازوں میں جمع اس وقت صحیح ہے جب کہ پہلی نماز پہلے اور بعد کی نماز بعد میں پڑھے، ظہر و عصر کے درمیان جمع کرنے کی صورت میں عصر کو ظہر پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، امام مزیٰ کے نزدیک جمع کی نیت میں تاخیر کرنا درست ہے، یعنی اگر کوئی شخص ظہر سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی نماز کے وقت جمع کی نیت کرے تو کوئی مضائقہ نہیں، قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور کوئی ایسی دلیل شرعی بھی موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ جمع کی نیت کو مقدم کرنا ضروری ہے، ہمارے خیال میں شریعت نے جمع کی اجازت دی ہے اور یہ صورت بھی جمع ہی کی ہے کہ ظہر سے پہلے جمع کی نیت کرنے کے بجائے کوئی شخص عصر کے وقت کرے، اور کیوں کہ جمع کی رخصت عصر کے لئے ہے، اس لئے بظاہر نیت بھی عصر ہی میں ہونی چاہیے، ظہر تو اپنے وقت میں ادا ہوئی ہے، اس میں نیت کی کیا ضرورت ہے؟ فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد سنتیں بھی ایک ساتھ پڑھے۔ عصر کی نماز کے بعد تو کوئی سنت ہی نہیں ہے، ظہر کی سنتیں ہیں جو عصر کی نماز کے بعد پڑھنی چاہئیں، خواہ سوار ہو کر یا ٹھہر کر، اگر کسی شخص نے ظہر کی سنتیں عصر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو دونوں نمازوں کے درمیان تسلسل جو ایک درجے میں واجب ہے باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی شخص ظہر و عصر کی ان چار سنتوں کو جمع کرنا چاہیے جو ان دونوں نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں تو اسے اولاً ظہر کی سنتیں پڑھنی چاہئیں، پھر عصر کی پڑھنی چاہئیں، سنتوں سے فراغت کے بعد ظہر و عصر کے فرائض بالترتیب ادا کرنے چاہئیں، اور آخر ظہر کی وہ دو سنتیں پڑھنی چاہئیں جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ سفر میں نوافل سے غفلت کرنا مناسب نہیں ہے، سفر کے ذریعہ حاصل ہونے والا نفع اس اجر و ثواب کے مقابلے میں یقیناً کم ہے جو نوافل سے حاصل ہوتا ہے نوافل میں یوں بھی تخفیف ہے، یہاں تک کہ شریعت نے سواری پر بھی نفلیں پڑھنے کی اجازت دی ہے تاکہ کوئی شخص نوافل کی مشغولیت کی وجہ سے اپنے ہم سفروں سے پیچھے نہ رہ جائے، اس تخفیف اور سہولت کے باوجود نوافل کا اہتمام نہ کرنا خسارہ عظیم نہیں تو کیا ہے؟ یہ صورت ظہر کے وقت عصر پڑھنے کی تھی، اگر کوئی شخص ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت پڑھے تب بھی یہی ترتیب رہے گی، یعنی پہلے ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے، ظہر کی سنتیں آخر میں پڑھے، یہ نہ سوچے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لئے جن نمازوں کے لئے کوئی سبب ہے وہ مکروہ وقت میں پڑھی جاسکتی ہے۔ یہی ترتیب مغرب و عشاء کو یکجا کرنے میں ہے، چاہے جمع تقدیم ہو یا جمع تاخیر، پہلے مغرب پڑھی جائے گی، پھر عشاء ہوگی اس کے بعد دونوں نمازوں کی سنتیں ہوں گی اور وتر پر اختتام ہوگا۔ اگر ظہر کی نماز کا خیال وقت ختم ہونے سے پہلے آئے تو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں عصر کے ساتھ اسے جمع کروں گا، یہی جمع کی نیت ہے، اگر کسی نے یہ نیت نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے

کہ وہ ترک ظہر کی نیت رکھتا ہے، یا ظہر کو عصر سے مؤخر کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں حرام ہیں، اس لئے ان کی سنتیں بھی حرام ہیں۔ ہاں اگر نیت کی وجہ سے، یا کسی کام میں مصروف ہونے کی بنا پر ظہر کا خیال نہیں آیا، اور وقت ادا نہ ہو گیا تو ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر لے، اس صورت میں گناہ گار نہ ہوگا۔ کیوں کہ سفر جس طرح نماز سے غافل کر دیتا ہے اسی طرح نیت سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں ظہر اس وقت ادا ہوگی جب کہ وقت نکلنے سے پہلے عصر کے ساتھ اسے جمع کرنے کی نیت کی گئی ہو لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس صورت میں بھی ظہر اسی طرح ادا ہوگی جس طرح اس وقت ادا ہوتی جب کہ اس کی نیت ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے کی جاتی ہو، کیوں کہ سفر کی بنا پر عصر کا وقت ظہر و عصر دونوں کے لئے مشترک وقت ہو گیا، بلکہ حضر میں بھی اس کا اعتبار ہوتا ہے، چنانچہ اگر حائضہ غروب آفتاب سے پہلے پاک ہو جائے تو اسے عصر کی طرح ظہر کی قضا بھی کرنی ہوگی (۱) اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ ظہر و عصر میں بصورت جمع موالات (تسلسل) اور ترتیب شرط ہونی چاہیے بلکہ جو شخص جس

(۱) احناف کے نزدیک صرف عصر کی قضا ضروری ہوگی بشرطیکہ پاک ہونے کے بعد غروب سے پہلے طہارت اور قدر تحریر کا وقت مل جائے ظہر کا وقت غروب آفتاب تک ختمی نہیں ہے۔ (در مختار باب احکام النیض)

طرح چاہے پڑھ لے، حالانکہ تم ان دونوں شرطوں کے ساتھ ہی جمع کو درست کہتے ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ظہر کے وقت سے عصر کے آخری وقت تک وقفہ دونوں نمازوں کے لئے مشترک ہے، لیکن شریعت نے ظہر کے وقت کے بعد ہی عصر کا وقت رکھا ہے، اس لئے ظہر پڑھے بغیر عصر کیسے پڑھی جاسکتی ہے؟ جس طرح سفر کے عذر کی بنا پر دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے، اسی طرح بارش کے عذر سے بھی جائز ہے، جمعہ اگرچہ فرض ہے، لیکن مسافر کو ترک جمعہ کی رخصت بھی عطا کی گئی ہے، جمعہ کے بجائے وہ اس دن ظہر کی دو رکعت پڑھے اگر کسی نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کا وقت ختم ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اسے یہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے جو نماز اس نے پڑھی ہے وہ اس صورت میں ادا سمجھی جاتی کہ سفر کا عذر عصر کے وقت کی انتہا تک باقی رہتا۔ (۱)

پانچویں رخصت۔ سواری کی حالت میں نفل پڑھنا : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نوافل پڑھے ہیں۔ خواہ آپ کی سواری کا رخ کدھر بھی رہا ہو (قبلہ رخ رہی ہو یا نہ رہی ہو) نیز آپ نے سواری کی حالت میں وتر بھی پڑھے ہیں (بخاری و مسلم۔ ابن عمر) سوار ہو کر نفل پڑھنے والے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ رکوع و سجود کرے، بلکہ محض اشارہ کافی ہے، تاہم رکوع کی نسبت سجدہ کیلئے سر کو ذرا زیادہ نیچے تک جھکانا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ چہرہ جانور کے جسم سے جا لگے، اور اسکے بھرنے یا غفلت میں نیچے گر پڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے ہاں اگر خوابگاہ (جانور کی پیٹھ پر رکھے ہوئے ڈولہ نما خیمے) کے اندر رہو تب سجدہ اور رکوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اس حالت میں رکوع و سجود پوری طرح ادا کرنا ممکن ہے۔ استقبال قبلہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونا نہ ابتدائے نماز میں ضروری ہے، اور نہ انتہائے نماز میں۔ البتہ اپنے راستے کی طرف متوجہ رہنا استقبال قبلہ کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ اگر اگر کسی شخص نے نماز کی حالت میں جانور کا رخ راستے سے موڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر قبلے کی طرف موڑا تو باطل نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ جانور کا رخ جان بوجھ کر بدلا گیا ہو، لیکن اگر بھولے سے ایسا کیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس عمل میں اس نے زیادہ وقت لگایا ہے یا کم؟ کم ہونے کی صورت میں اس کی نماز بالاتفاق باطل نہیں ہوگی، زیادہ کے سلسلے میں اختلاف ہے جانور کا خود بخود بھڑک کر راستے سے منحرف ہو جانا نماز کو فاسد نہیں کرتا، اور نہ اس صورت میں سجدہ واجب ہوتا ہے، سجدہ سو صرف اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب کہ غلطی سے جانور موڑا ہو، سجدہ سو بھی دوسرے سجدوں کی طرح اشارے کرنا چاہیے۔

چھٹی رخصت، پیادہ یا نفل پڑھنا : سفر کے دوران پیدل چلنے کی حالت میں بھی نفلیں پڑھنا درست ہے (۲) رکوع و سجود اشاروں سے کرے، تشدد کے لئے نہ بیٹھے، اگر بیٹھنا پڑے تو پھر پیادہ پا چلنے کی حالت میں نفل پڑھنے کی رخصت کے کیا معنی؟ پیادہ پا، اور سوار دونوں کا ایک ہی حکم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پیدل چلنے والا تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ رخ ضرور ہو جائے، باقی نماز میں اپنا رخ اور ہر رکعہ جدھر موخو سفر ہو، ایک لمحہ کے لئے اپنا رخ بدل کر کھڑے ہونے میں نہ کوئی دشواری ہوتی ہے، اور نہ اتنا وقت لگتا ہے کہ رقتاء شکوہ کریں، یا منزل تک پہنچنے میں دیر ہو جائے، سوار کے برخلاف اگرچہ جانور کی باگ اس کے ہاتھ ہی میں کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا رخ بدلنے میں دشواری ہے، بعض اوقات جانور بھڑک بھی جاتا ہے، اور اگر نفلیں زیادہ پڑھنی ہوں تب بار بار سواری کا رخ قبلہ کی طرف کرنے اور پھر اپنی منزل کی طرف موڑنے میں کافی پریشانی اور حرج ہے۔ اگر راستے میں ترنجاست پڑی ہو تو اس میں مت چلے، اگر چلے گا تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ حکم صرف پیادہ پا کے لئے ہے، سوار کے لئے نہیں ہے، جانور کے نجاست میں چلنے سے سوار کی نماز باطل نہیں ہوتی، جو نجاستیں راستے میں عام طور پر پڑی رہتی ہیں ان سے نہ پتے میں تکلف کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرے۔ درندے، دشمن اور سیلاب کے خوف سے سواری پر فرض نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے عام حالات میں

(۱) احتاف کے نزدیک صریح پختے کے بعد اگرچہ عصر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی ہو اس ادا کردہ نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔
(۲) احتاف کے نزدیک پیدل چلنے کی حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ (نور الابصار ص ۹۹)
(در مختار ص ۱۵۷ ج ۱)

ابھی واجب نہیں ہوئی اس صورت میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ تیمم کا ذکر حاصل کرنا واجب ہے کیا ضروری ہے کہ نماز کا وقت آئے اور تیمم کی ضرورت پڑے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص کا وطن کعبہ شریف سے ایک سال کی مسافت پر واقع ہو گیا اس کیلئے ضروری نہیں کہ وہ حج کے مہینوں سے پہلے سفر کرے، اور اگر راستے میں کوئی حج کے مسائل بتلانے والا نہ ہو تو یا بہ رکاب ہونے سے پہلے وہ مسائل دیکھے؟ اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ کیوں کہ کعبہ تک پہنچنا یقینی نہیں ہے اس لئے حج کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ضروری نہیں ہے تو کیا اسے بے وقوف نہیں کہا جائے گا یقیناً وہ شخص عقل سے محروم ہے۔ اسے سوچنا چاہیے کہ اصل زندگی اور سفر کے اختتام تک بقاء ہے محض موت کے امکانات کے پیش نظر دیکھنے کا عمل موقوف نہیں کیا جاسکتا، کیا چاہتا ہے کہ وہ مرے نہیں اور زندہ سلامت پہنچ جائے، اور پہنچنے کے بعد کوئی بتلانے والا نہ ملے، اس صورت میں

کیا کرے گا، کیا اس کے ذمے سے فرض حج ساقط ہو جائے گا، یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ واجب کے حصول کا اوریہ بھی واجب ہی ہوتا ہے، اور اس شرط کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہوتا ہے جس پر کوئی واجب مشغول ہو خواہ وہ فی الحال واجب نہ ہو بلکہ گمان غالب یہ ہو کہ آئندہ چل کر واجب ہو جائے گی جیسے حج کہ اس میں مشغول ہونے قبل اسکے افعال کا علم کرنا ضروری ہوتا ہے اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ تیمم کے ضروری مسائل کی واقفیت حاصل کئے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی یہ نیت ہو کہ وہ سفر کی ان تمام رختوں پر عمل کرے گا جو باری تعالیٰ نے اسے صلا کی ہیں تو وہ ان رختوں کا اتنا علم ضرور حاصل کرے جتنا ہم نے پچھلے صفحات میں ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سوار یا پیدل مسافر کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہ نفل پڑھنے کا طریقہ دیکھے، فرض سمجھے کہ اس نے سفر کیا، اور نفل نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو اسے کیا نقصان ہوگا، اگر اسے سوار ہونے کی حالت میں یا پیادہ چلتے ہوئے نقلین (محمولین) تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ وہ فاسد ہو جائیں، اور کیوں کہ نقلیں اس کے ذمے واجب نہیں تھیں اس لئے ان کے فساد سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی خرابی ہے، کیوں کہ نفل نماز کو فساد کی صفت پر نہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی بے وضو، نجاست کے ساتھ، قبلہ کے علاوہ کسی جانب رخ کر کے، اور نماز کی شرطوں کے اہتمام کے بغیر نوافل پڑھنا حرام ہے لہذا مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کا علم بھی حاصل کرے جن سے نوافل فاسد ہو جاتے ہیں۔

قبلہ کی سمت اور نماز کے اوقات کا علم

قبلہ اور نماز کے وقت کا علم حاصل کرنا سفری میں نہیں بلکہ حضر میں بھی واجب ہے، لیکن کیوں کہ شہروں اور بستیوں میں مسجد بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ان کے رخ متعین ہوتے ہیں، اس لئے قبلہ کی جت معلوم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اسی طرح مؤذن کی آواز نماز کے وقت کی اطلاع و اعلان سمجھی جاتی ہے، اس اعلان کے بعد کوئی شخص بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ وہ نماز کے وقت کا لحاظ رکھے، مؤذن نماز کے اوقات کا محافظ ہے اور وہ سب کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ لیکن سفر کا حال حضر سے مختلف ہوتا ہے، اگر مسافر کسی ایسی منزل کی طرف دوں دوں ہو جس کے راستے میں دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ملتا تو وہ یقیناً نماز کا وقت معلوم کرنے اور قبلہ کا رخ متعین کرنے کے سلسلے میں پریشان ہوگا اس لئے مسافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ قبلہ اور وقت کی دلیلوں اور علامتوں کا علم حاصل کرے۔

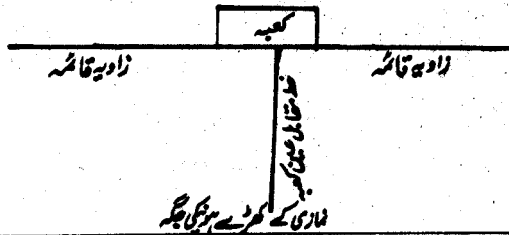
قبلہ کی دلیلیں اور علامتیں : قبلہ کی دلیلیں تین طرح کی ہیں۔ زمینی جیسے پہاڑوں، نموں اور بستیوں سے قبلہ کا رخ معلوم کرنا، ہوائی جیسے شمالی، جنوبی، شرقی اور غری ہواؤں سے استدلال کرنا، آسمانی جیسے ستاروں کے محل وقوع اور رفتار سے قبلہ متعین کرنا۔ جہاں تک زمینی اور ہوائی دلیلوں کا تعلق ہے وہ مقامات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے، چنانچہ اگر کسی ایسے شرکی طرف سفر کر رہا ہو جسے کے راستے میں پہاڑ واقع ہیں تو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ وہ قبلہ رخ کھڑے ہونے والے کے بائیں طرف واقع ہیں یا دائیں طرف، آگے ہیں یا پیچھے یہی ہوا کا حال ہے، بعض علاقوں میں ہوا کے رخ سے قبلہ کا تعین ہو جاتا ہے، لیکن کیوں کہ زمینی اور ہوائی دلیلوں کے سلسلے میں تمام علاقوں کا حال یکساں نہیں ہے اس لئے ہم کوئی کلی قاعدہ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ آسمانی دلیلیں دن اور رات کے اعتبار سے مختلف ہیں، دن کی دلیل سورج ہے، اور رات کی دلیل ستارے ہیں، دن کی دلیل یعنی سورج کے سلسلے میں مسافر کو شہر سے نکلنے سے پہلے ایک آزمائشی دور سے گزر جانا چاہیے، یہ ایک مختصری آزمائش ہے جس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ زوال کے وقت سورج کہاں ہے، آیا اسکے (دیکھنے والے کے) دونوں ابدوں کے درمیان ہے، یا دائیں آنکھ پر ہے، یا بائیں آنکھ پر ہے، یا پیشانی کی طرف ہے ان جگہوں کی نسبت زیادہ مائل ہے، شمالی ممالک میں سورج ان جگہوں میں سے کسی نہ کسی پر ضرور رہتا ہے، اس طریقے سے زوال کا علم حاصل کرنے کے بعد قبلہ معلوم کرے، اور اس دلیل سے رہنمائی حاصل کرے، جو ہم عنقریب ذکر کرنے والے ہیں، اسی طرح عصر کے وقت دیکھے کہ سورج اس کے جسم سے کس طرف واقع ہے، مغرب کے وقت قبلہ غروب

آفتاب کی جگہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے یعنی یہ دیکھے کہ قبلہ رو کھڑے ہونے والے شخص کے کس طرف سورج ڈوبا ہے، آیا دائیں طرف، سامنے کی جانب، یا پشت پر، وہ سمت یاد رکھے، عشا کے وقت شفق سے قبل معلوم ہو سکتا ہے، اور صبح کے وقت سورج طلوع ہونے کی جگہ قبلہ کی تعین میں مفید ہو سکتی ہے۔ گویا سورج سے پانچوں نمازوں کے اوقات میں قبلہ دریافت کیا جاسکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں سرد و گرم موسموں کی رعایت بے حد ضروری ہے، کیوں کہ طلوع و غروب کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں، بعض اوقات (دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی صورت میں) مغرب و عشاء کی نمازیں شفق غائب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اس صورت میں قطب نامی ستارے سے مدولی جاسکتی ہے، اسے جدی بھی کہتے ہیں، یہ ایک ثابت اور غیر متحرک ستارہ ہے، اپنے شہر میں معلوم کرنا چاہیے کہ قبلہ کی طرف کھڑے ہوئے شخص کی کس جانب یہ ستارہ واقع ہے، پیچھے واقع ہے یا سامنے، یا بائیں شانے پر یا دائیں شانے پر، اس کے مطابق شمال میں واقع ہونا چاہیے، کسی ایک واقعہ رہتا ہے جو عربی ملکوں میں اور اس کے نواح میں قبلہ رخ کے سامنے پڑتا ہے۔ بہر حال سورج اور قطب ستارے کی مدد سے کعبہ کی جہت متعین کرے، اور اپنے سفر میں اسی کی رعایت رکھے، لیکن طویل مسافت میں تنہا اپنے شہر کی آزمائش کافی نہیں ہے، مسافت جوں جوں بڑھتی جاتی ہے سورج کے طلوع و غروب اور قطب کے ظہور کی جگہوں میں اختلاف ہوتا جاتا ہے، اس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہ جس بڑے شہر سے گزرے وہاں کے واقف کاروں سے معلومات کر لے، یا خود کسی مسجد کے رخ پر کھڑا ہو کر یہ دیکھ لے کہ سورج کس وقت کہاں ہے، اور قطب ستارہ کس جگہ طلوع ہوتا ہے۔ ان دلائل کا علم حاصل کرنے کے بعد خواہ مخواہ وہم کا شکار نہ ہو، بلکہ ان پر اعتماد کرے، ہاں اگر تعین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ قبلہ کی سمت معلوم کرنے میں چوک ہو گئی ہے، تو خطا سمت نماز پڑھ لی ہے تو نماز کا اعادہ کرے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ قبلہ سے مکمل طور پر انحراف پایا گیا ہو، (۱)

اگر انحراف صرف محازات سے تھا، جہت قبلہ نہیں تھا تب کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو گئی قصانہ کرے۔

کعبہ کی جہت مطلوب ہے یا ذات : اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ عین کعبہ مطلوب ہے یا جہت کعبہ بعض اہل علم اس اختلاف سے عجیب کشمکش میں پڑ گئے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر عین کعبہ مطلوب ہو تو دور دراز ممالک میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کعبہ نمازی کے عین مقابل میں ہو، اور اگر جہت کعبہ کو مطلوب قرار دیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقہاء کے نزدیک بالاتفاق اس شخص کی نماز باطل ہو جاتی ہے جو حرم شریف میں جہت کعبہ کا استقبال کرے اور اس کا جسم کعبہ کے عین مقابل میں نہ ہو۔ اس موضوع پر فقہی کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، طویل تقریروں، اور لمبی چوڑی بحثوں سے قطع نظر ہم اس اختلاف کا اصل منشاء بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے۔

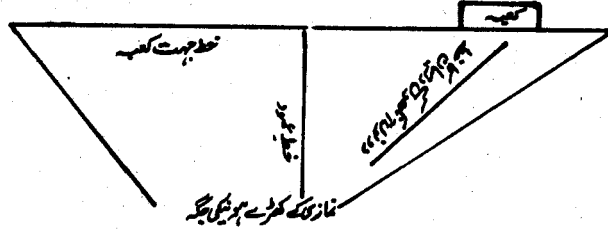
سب سے پہلے عین اور جہت کے مقابل کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ مقابلہ عین کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ نمازی ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اگر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے ایک خط کعبہ کی دیوار تک کھینچا جائے تو وہ دیوار سے جا ملے، اور اس خط کے دونوں جانب دو متساوی زاوے پیدا ہو جائیں۔ کعبہ کے عین مقابل میں نمازی کے واقع ہونے کی یہ صورت سے ہے، مزید وضاحت کے لئے حسب ذیل نقشہ دیکھیں۔

(۱) اتفاق کے نزدیک لاکھ ضابطہ کا مدار تحریر پر ہے، اگر کسی نے تحریر نہیں کی اور جدھر جہاں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی خواہ اس نے صحیح سمت میں نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، لیکن اگر تحریر کی، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جس سمت نماز پڑھی گئی ہے اور قبلہ نہ تھا تو نماز ہو گئی، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ (در مختار ص ۴۵۰ ج ۱)

اور جت کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ نمازی کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے جو خط نکلے وہ کعبہ سے مس ضرور کرے لیکن اس خط کے دونوں جانب تساوی زاوے نہ ہوں، دونوں زاوے مساوی اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ وہ خط کسی ایک متعین نقطے پر ختم ہو اور یہ صورت خط عمودی میں ہوتی ہے، اب اگر کعبہ خط عمود سے ہٹا ہوا ہو جو خط دونوں آنکھوں سے نکل کر کعبہ سے ملیگا اسکے دونوں جانب برابر زاوے نہیں ہونگے بلکہ ایک زاویہ چھوٹا ہوگا اور ایک بڑا ہوگا، اس صورت میں نمازی عین کعبہ کے مقابل نہ ہوگا بلکہ جت کعبہ کے مقابل ہوگا، ذیل کے نقشے سے جت کعبہ اور عین کعبہ کا فرق بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔

خط جتی کی وسعت کا تعلق فاصلے سے ہے، نمازی کعبہ سے جتنی دور ہوگا اتنی ہی وہ خط وسیع ہوگا عین اور جت کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب ہم اس اختلافی مسئلے میں اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ہمارے خیال میں اگر کعبہ کو دیکھنا ممکن نہ ہو تو عین کعبہ مطلوب ہے، اور دیکھنا دشوار ہو تو جت کعبہ کا استقبال کر لینا کافی ہے، پہلے نقطے پر تمام علامت امت کا اتفاق ہے، (یعنی مکی کے لئے عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونا بالاتفاق ضروری ہے خواہ اس کے اور کعبہ کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ اگر کوئی مکی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لئے ایسی جگہ کھڑا ہونا ضروری ہے کہ اگر بیچ میں سے دیوار ہٹا دی جائیں تو کعبہ اس کے عین سامنے ہو) اور دوسرا نقطہ (یعنی کعبہ کا مشاہدہ ممکن نہ ہونے کی صورت میں جت کعبہ کا استقبال کافی ہو) کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل اور قیاس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

قرآن پاک میں ہے

وَحِينَئِذٍ مَّا كُنْتُمْ فَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ شَطْرَكُمْ (پ ۲۲ آیت ۱۵۰)

اور تم لوگ جہاں کیس (موجود) ہوا اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو۔

اس آیت میں شطر کعبہ سے مراد جت کعبہ ہے، چنانچہ عرب بھی قبلہ کی طرف رخ کرنے والے کے لئے کہتے ہیں قد ولی وجہہ شطرہا (اس نے منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا ہے) یہ کتاب کی تائید ہے، سنت کی تائید کے لئے وہ روایت ملاحظہ کیجئے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے خطاب فرمایا۔

ما بین المشرق والمغرب قبلۃ (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اہل مدینہ کے دائیں طرف مغرب ہے، اور بائیں طرف مشرق ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و مشرق کے درمیانی حصے کو قبلہ قرار دیا ہے، حالانکہ کعبہ کا طول و عرض اتنا نہیں ہے، اتنا طویل قبلہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جت کو قبلہ قرار دیا جائے، یہ الفاظ حضرت عمرؓ اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ سے بھی مروی ہیں، فضل صحابہ کے سلسلے میں یہ روایت اہم ہے کہ جس وقت تحویل قبلہ (قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا مدینہ منورہ کی مسجد قبائیں کچھ لوگ بیت المقدس کا رخ کئے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کی طرف ان کی پشت تھی، کیوں کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے درمیان واقع ہے، کسی شخص نے اگر اعلان کیا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اب خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، جو لوگ نماز میں مشغول تھے انہوں نے یہ حکم سنا اور اسی حالت میں گھوم گئے، (مسلم۔ انس، بخاری و مسلم، ابن عمرؓ نہ انہوں نے قبلہ کی تعیین کی کوئی علامت

دریافت کی اور نہ ان اس کے فصل پر نماز کے دوران رخ بدلنے پر کوئی نکیر کی گئی، اس مسجد کا نام مسجد ذو الفلتین (دو قیلوں والی مسجد) بھی ہے اس سے معلوم ہوا کہ عین کعبہ کا استقبال مقصود نہیں تھا، ورنہ اس طرح اچانک رخ نہ بدلا جاتا، بلکہ پہلے عین کعبہ کی محبتیں ہوتی، علم الہندسہ کے ماہرین غور و فکر کے بعد کوئی رائے قائم کرتے، اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اطراف کعبہ اور دور دراز ملکوں میں مسجدیں بنائیں اور کبھی کسی مسجد کی تائیس کے وقت قبلے کی محبتیں کے لئے مندس کو نہیں بلایا، نہ جغرافیائی نقشے سامنے رکھے، بلکہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس طرف کعبہ ہے اسی رخ پر محراب بنادی، عین کعبہ کی محبتیں ایک مشکل کام ہے جسے کسی مندس کی مدد کے بغیر محض فن و تخمین سے انجام نہیں دیا جاسکتا، قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ جت کعبہ کافی ہونا چاہئے، کیوں کہ استقبال قبلہ اور اطراف عالم میں تعمیر مساجد ایک ناگزیر امر ہے، اور عین کعبہ کی محبتیں علوم ہندسہ کے بغیر ممکن نہیں، جب کہ شریعت نے کہیں علوم ہندسہ کی تحصیل کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان علوم میں غلو کرنے سے منع کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عین کعبہ مطلوب نہیں ہے، اگر مطلوب ہوتا تو شریعت میں ان علوم کی تحصیل کا حکم ضرور ہوتا جن سے عین کعبہ کی محبتیں میں مدد ملتی۔

اس تحصیل کا حاصل یہ ہے کہ عالم کی جتنیں چار ہیں، ان میں سے ایک جت کعبہ ہے اور وہی ہمارا قبلہ ہے، چار جتوں کی دلیل وہ روایت ہے جو بیت الخلاء کے آداب میں آئی ہے کہ (قضائے حاجت کے وقت) نہ قبلہ کی طرف چہرہ کرو، اور نہ پشت کرو، البتہ مشرق و مغرب کے رخ بیٹھ سکتے ہو (طاری و مسلم، ابو ایوب) یہ خطاب الہی مدینہ کو تھا (اگرچہ اس کا حکم عام ہے اور اہل مدینہ کے علاوہ بھی لوگ اس کے پابند ہیں) مدینہ میں قبلہ کی طرف منہ کرنے والے کی دائیں جانب مغرب ہے، اور بائیں جانب مشرق ہے، اس حدیث میں دو جتوں کی اجازت مل گئی ہے (یعنی مشرق و مغرب کی طرف چہرہ یا پشت کر کے بیٹھنے کی) اور دو جتوں سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ شارع علیہ السلام کے نزدیک بھی چار ہی جتیں ہیں، کسی بھی شخص کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آسکتی کہ دنیا کی جتیں چار سے زیادہ چھ سات یا دس ہو سکتی ہیں، اگر چار سے زیادہ جتیں ہیں بھی تو شریعت میں ان کے حطلق کوئی حکم وارد نہیں، بلکہ جتیں وہی ہیں جو انسانی اعتقاد کے مطابق ہیں، یعنی آگے پیچھے، دائیں بائیں، شریعت کی بنا ان ہی ظاہری اعتقادات پر ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلوب جت کعبہ ہے عین کعبہ نہیں، عین کعبہ کی محبتیں دشوار ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کہ خط استواء سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ اور عرض و طول معلوم ہو، اور اس جگہ کا عرض و طول اور فاصلہ بھی معلوم ہو جس جگہ نمازی کھڑا ہے، پھر ان دونوں کے درمیان موازنہ ہو، یہ موازنہ آلات اور غیر معمولی ذرائع و اسباب کے بغیر ممکن نہیں جب کہ شریعت نے ان امور کا تکلف قرار نہیں دیا۔

قبلہ کے سلسلے میں مسافر کے لئے اتنا جان لینا کافی ہے کہ سورج کدھر سے طلوع ہوتا ہے، کدھر غروب ہوتا ہے، نوال کی کیفیت کیا ہے اور عصر کے وقت سورج کہاں ہوتا ہے؟ سفر روانہ ہونے سے قبل ان امور سے واقفیت حاصل کرنا اس کے لئے واجب کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے خیال ہو کہ راستے میں قبلہ معلوم نہ ہو سکے گا۔

یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ امور سیکھے بغیر ہی سفر چلا جائے تو وہ گناہ گار ہو گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسکے راستے میں قریب قریب بتیاں واقع ہیں، اور ان میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں یا اس کے ہمراہ کوئی ایسا شخص ہے جو صاحب بصیرت بھی ہے، اور صاحب علم و تقویٰ بھی، نیز وہ قبلے کے احکام و مسائل سے کماحقہ واقف بھی ہے تو سفر سے پہلے مسائل کا سیکھنا ضروری نہیں ہو گا، اور نہ سیکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہو گا۔ ہاں اگر راستہ غیر آباد اور ویران ہے، مسلمانوں کی بتیاں لمبی مسافتوں پر واقع ہیں اور ساتھ میں کوئی ایسا قابل اعتماد اور قبلے کے احکام سے واقف شخص بھی موجود نہیں جس کی تقلید کی جاسکے، تو مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے، اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت قابل مواخذہ جرم ہوگی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی نہ ملنے کا یقین رکھنے کے باوجود نیم کے احکام و مسائل نہ سیکھے۔

اب دوسرا موضوع لیجئے، ایک شخص نے قبلے کے دلائل کا علم حاصل کیا، سورج کے غروب اور نوال کی کیفیتیں دریافت

کیں ہواؤں کا رخ معلوم کیا اور انکے ذریعہ قبلے کی دریافت کا طریقہ سکھا، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو تمام معلومات بیکار ثابت ہوئیں، کیوں کہ ہوا ساکت تھی، آسمان ابر آلود تھا، سورج اور چاند بادلوں میں چھپے ہوئے تھے، دوسرے شخص نے علم حاصل کرنے ہی میں کوتاہی کی، اس امید پر رہا کہ راستے میں بہت سے لوگ بتلانے والے مل جائیں گے، یا فلاں فلاں لوگ میرے ساتھ ہیں اور وہ ان سے واقف ہیں، لیکن جب سفر شروع ہوا تو راستہ غیر آباد تھا، یا جن کے علم پر بھروسہ تھا وہ بھی اسی جیسے ثابت ہوئے۔ اب یہ لوگ کیا کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ وقت آنے پر جس طرح بھی ہو نماز پڑھ لیں، بعد میں اسکی تضا کریں، خواہ ٹھیک رخ پر پڑھی ہو یا کسی اور طرف کو پڑھی ہو۔ (۱) کسی ٹاپینا یا جاہل کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے قافلے میں شامل ہوئے بغیر سفر کرے جس میں قبلے کے دلائل سے واقف شخص موجود ہو، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی جاہل کے لئے ایسے شہر میں قیام کرنا جائز نہیں جہاں دینی تعلیمات سے روشناس کرانے والا کوئی معتبر عالم یا مستند قیہ موجود نہ ہو، بلکہ اسکے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شہر سے ہجرت کرے، اور کسی ایسی جگہ جا کر رہے جہاں دینی تعلیم دینے والا کوئی شخص موجود ہو، فاسق قیہ کا وجود معتبر نہیں، اس صورت میں بھی ترک وطن ضروری ہے، کیوں کہ فاسق قیہ کے فتاویٰ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، بلکہ قبول فتاویٰ کے سلسلے میں عدالت شرط ہے، اگر کوئی شخص فقہ میں معروف اور عدالت و ثقاہت میں مستور الحال ہو تو اس کے فتاویٰ مانے جاسکتے ہیں، بشرطیکہ کوئی ظاہر العدالت (جس کی عدالت واضح ہو) قیہ شہر میں موجود نہ ہو، اس لئے کہ کسی مسافر کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے قیام کے مختصر وقفے میں مقتبوں کے حالات اور عدالت ثقاہت میں انکے درجات کی تحقیق کرتا پھرے، ہاں اگر ان کا فق ظاہر ہو تب واقعتاً اجتہاد ضروری ہے، مثلاً کوئی قیہ ریٹھی کپڑے پہنے ہوئے ہو، یا کسی گھوڑے پر سوار ہو اور اس پر سونے کی زین کسی ہوئی ہو، یا کسی ایسے بادشاہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا ہو جس کا بیشتر مال حرام ہے، یا ظالم اور حرام مال رکھنے والے امراء و حکام سے ہدایا اور وظائف قبول کرتا ہو، یہ سب فسق کی علامات ہیں، ان سے عدالت مجروح ہوتی ہے، ایسے قیہ سے احتراز کرنا چاہیے، اور کسی معتبر قیہ کی جستجو کرنی چاہیے، انکا فتویٰ، انکی روایت، ان کی شہادت سب غیر معتبر اور لائق رد ہیں۔

اوقات نماز کے دلائل معرفت : نماز کے اوقات کا جاننا بھی ضروری ہے، ظہر کا وقت آفتاب کے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زوال کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے، طلوع آفتاب کے بعد ہر شخص کا سایہ مغرب میں لمبا ہوتا ہے، پھر جس قدر آفتاب اوپر اٹھتا ہے سایہ مختصر ہو جاتا ہے اور زوال کے وقت تک گھٹتا رہتا ہے، زوال کے بعد وہ سایہ مشرق میں بڑھتا ہے اور غروب تک بڑھتا ہی رہتا ہے، جب آفتاب خوب بلند ہو جائے اور دوپہر کا وقت قریب قریب آنے لگے، تو مسافر کسی جگہ کھڑا ہو جائے یا کوئی سیدھی لکڑی وغیرہ نصب کرے اور اسکے سائے کے سرے پر کوئی نشان لگا دے، پھر ایک ساعت کے بعد اس سائے کو دیکھے اگر گھٹ رہا ہو تو یہ سمجھے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں آیا، اگر جانب مشرق میں بڑھ رہا ہو تو سمجھے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ظہر کا وقت دریافت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے شہر کے مؤذن کی اذان کے وقت اپنا سایہ دیکھ لے، اگر اسکا سایہ مثلاً خود اسکے قدم سے تین قدم ہو تو سفر میں بھی اسی تخمینے کے مطابق نماز پڑھے، اور جب سایہ مقدار سے ساڑھے چھ قدم زیادہ ہو جائے یعنی ساڑھے نو قدم ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھے، جاننا چاہیے کہ گرمی میں سایہ زوال ہر روز بڑھتا ہے، اور سردی میں ہر روز گھٹتا ہے، زوال کی معرفت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آلہ اپنے ساتھ رکھے جس سے زوال کا وقت معلوم اور مختلف موسموں

(۱) احتاف ان حالات میں تحریر (قبلہ معلوم کرنے کی کوشش) کا حکم دیتے ہیں، مسافر کو چاہئے کہ اگر اسے کوئی قبلہ بتلانے والا نہ ملے اور وہ خود قبلے کے دلائل سے ناواقف ہو تو وہ دل میں سوچے اور جدھر دل گواہی دے اور نماز پڑھے اس صورت میں نماز ہو جائے گی اور بعد میں قبلہ معلوم ہونے پر تقاضا کی ضرورت نہیں رہے گی، خواہ صحیح رخ پر پڑھی ہو یا غلط رخ پر ہاں اگر بے سوچے سمجھے پڑھ لیا تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ بعد میں معلوم ہو جائے کہ اس نے قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ دراصل تحریر نہ کرنے کی سزا ہے۔ (لور مختار ص ۵۵ ج ۱)

میں سایہ زوال کے گھٹنے بڑھنے کی کیفیت معلوم کی جاتی ہو۔ اگر پہلے سے یہ بات معلوم ہو کہ قبلہ رخ آدمی کے سایہ کی زوال کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے تو ان جگہوں پر جہاں قبلہ کسی دلیل سے معلوم ہو جائے زوال کا علم حاصل کر لینا آسان ہے یعنی جب یہ دیکھے کہ قبلہ رخ آدمی کے سایہ کی وہ کیفیت ہو گئی جو زوال کے وقت ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ مغرب کے وقت کی صحیح پہچان غروب آفتاب ہے۔ بعض اوقات سورج پہاڑوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس صورت میں مشرق پر نظر رکھنی چاہیے، جب مشرقی افق پر تاریکی ایک نیزہ کے بقدر اڑھائی ہو جاتی ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت شفق کے غروب سے شروع ہوتا ہے، اگر پہاڑوں کی وجہ سے شفق نظر نہ آئے تو نئے نئے ستاروں کے طلوع اور کثرت کا ملاحظہ ہے، رات گزر جانے کے بعد اولاً بیٹھریے کی دم کی طرح ایک لمبی روشنی افق میں ظاہر ہوتی ہے، یہ صبح کا ڈب ہے اسکا کوئی اعتبار نہیں تھوڑی دیر کے بعد چوڑائی میں سفیدی ظاہر ہوتی ہے آنکھوں سے اسکا مشاہدہ کر لینا کچھ مشکل نہیں ہے، یہ صبح کا ابتدائی وقت ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کا ڈب کے وقت نمودار ہونے والی سفیدی اور صبح صادق کے وقت ظاہر ہونے والی روشنی کی تفہیم کے لئے اپنی دونوں ہتھیلیاں ملائیں اور فرمایا کہ صبح ایسی نہیں ہوتی پھر ایک سبابہ (انگشت شہادت) کو دوسری سبابہ پر رکھا اور انھیں کھول کر دکھلایا۔ (۱) اس میں اشارہ تھا کہ صبح کی سفیدی عریض (پھیلی ہوئی) ہوتی ہے۔ بعض لوگ طلوع صبح پر منازل سے استدلال کرتے ہیں لیکن اس طرح کے استدلال یقینی نہیں ہوتے، اعتماد مشاہدہ پر ہی ہونا چاہیے، یعنی جب یہ دیکھ لے سفیدی عرض پر پھیل گئی ہے تب طلوع صبح کا یقین کرے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح سورج نکلنے سے چار منزل پیشتر طلوع ہوتی ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، طلوع آفتاب سے چار منزل پیشتر ظاہر ہونے والی سفیدی صبح کا ڈب کی ہے۔ محققین علماء کے نزدیک دو منزل قبل

صبح نمودار ہوتی ہے، انکی یہ رائے اور اندازہ قیاس پر مبنی ہیں، اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا، اسلئے کہ بعض منازل عرض میں انحراف کے ساتھ نکلتی ہیں، اور ان کے طلوع کا زمانہ بھی مختصر ہوتا ہے، بعض سیدھی نکلتی ہیں، اور ان کے طلوع کا زمانہ طویل ہوتا ہے، منازل کی یہ کیفیت ہر ملک میں الگ ہے، منازل پر قطعی اعتماد تو نہیں کیا جاسکتا البتہ ان سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ صبح کا وقت قریب ہے یا دور ہے، یہ کہنا صبح نہ ہو گا کہ دو منزل پیشتر وقت کو صبح کا اول وقت کہہ دیں، صبح اس سے پہلے طلوع ہوتی ہے، لیکن چار منزل پہلے بھی نہیں، وہ وقت صبح کا ڈب کا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ منزل قبل کا وقت یقینی طور پر صبح کا وقت ہے، اور چار منزل پہلے کا وقت یقیناً صبح کا ڈب کا وقت ہے، درمیان وقت مشکوک ہے، یہ وہ وقت ہے جب کہ افق میں سفیدی کا ظہور ہوتا ہے، لیکن ابھی پھیلنا شروع نہیں ہوتی بہتر تو یہ ہے کہ روزہ دار اسی وقت سے کھانا پینا چھوڑ دے، اور شب زندہ دار نماز اس مشکوک وقت سے پہلے پہلے وتر ادا کر لے، البتہ صبح کی نماز اسی وقت پڑھے جب تک کا وقفہ ختم ہو جائے، اور صبح کا یقینی وقت ظاہر ہو جائے، سالک کے لئے کوئی ایسا متعین وقت معلوم کر لینا ممکن نہیں جس میں وہ سحری کے لئے کھانا کھائے اور اسکے فوراً بعد صبح کی نماز کے لئے کھڑا ہو جائے، بلکہ سحری موقوف کرنے اور صبح کی نماز پڑھنے کے درمیان ایک مشکوک وقفہ ضروری ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اعتماد مشاہدے پر ہے، اور مشاہدے پر بھی اعتماد اسی وقت ہے کہ روشنی عرض میں پھیل جائے، اور زردی کا آغاز ہو جائے اس سلسلے میں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور غلط وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارا متحمل وہ روایت ہے جو ابو موسیٰ

ترفہ نے اپنی سنن میں خلق ابن علی سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں :-

کلوا واشربوا ولا یہینکم الساطع المصعہ، وکلوا واشربوا حتی یعترض لکم الاحمر

(۱) یہ روایت ابن ماجہ میں ابن مسعود سے منقول ہے، مگر اس میں ہتھیلیوں اور انگشت ہائے شہادت کی مثال کا ذکر نہیں۔ اسی مضمون کی ایک روایت احمد میں خلق ابن علی سے ہے فرمایا: "لیس الفجر المستطیل فی الافق لکنہ المعترض الاحمر"

کھاؤ اور پیو (حمری میں) ایسا نہ ہو کہ تمہیں اوپر چڑھنے والی روشنی مضطر کر دے (اور تم کھانا پینا موقوف کر دو) بلکہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سرخی نہ پھیل جائے۔

ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں عدی ابن حاتم، ابو ذر، اور سموہ ابن جندب کی روایات بھی ہیں، یہ حدیث حسن اور اہل علم کے نزدیک معمول بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب تک روشنی نہ پھیل جائے کھاتے پیتے رہو، ابن عباسؓ نے لفظ ”سالم“ کہا ہے صاحب الغررین نے اس کی تفسیر ”مستطیل“ سے کی ہے یعنی جب تک روشنی لمبائی میں نہ پھیل جائے، اس سے معلوم ہوا کہ مسافر کو زروی کے ظہور کے علاوہ کسی چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے، مسافر کے لئے نماز کے اوقات کا جاننا اس لئے ضروری ہے کہ وہ بعض اوقات کوچ کرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ راستے میں اترنا نہ پڑے، یا جلدی نماز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ آرام کر لے، اگر کوئی غصہ نماز کو یقینی وقت تک کے لئے موخر کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے اگرچہ اس میں تکلیف زیادہ ہے اور اول وقت کی فضیلت کا ضیاع بھی ہے، مگر اس تاخیر سے یقینی وقت میں نماز ادا ہوتی ہے، اور اول وقت معلوم کرنے کے لئے جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔

کتاب آداب السماع والوجد سماع

اور وجد کے آداب کا بیان (۱)

جاننا چاہیے کہ جس طرح پتھر اور لوہے میں آگ اور زمین کے سینے میں پانی پوشیدہ ہے اسی طرح دلوں میں اسرار کے خزانے اور جو اہر مخفی ہیں، دلوں کے مخفی اسرار کے اظہار کی تدبیر سماع سے بہتر کوئی دوسری نہیں ہے، جو راستہ کانوں سے ہو کر گزرتا ہے وہ براہ راست دلوں سے متعلق ہے، موزوں اور خوبصورت نغمے باطن کو آشکار کرتے ہیں، خواہ وہ برائیوں سے پر ہوں یا نیکیوں سے مزین وہ معمور دل بھرے ہوئے برتن کی طرح ہے جب اسکو الٹو گے تو وہی نکلے جو اس میں ہو گا دلوں کے لئے سماع ایک سچی کسوٹی اور معیار صادق ہے جب یہ نعمات دل پر اثر انداز ہوں گے ان سے وہی باتیں ظاہر ہوں گی جو ان پر غالب ہیں خواہ وہ باتیں اچھی ہوں یا بری، آج کل لوگ سماع کی طرف زیادہ مائل ہیں، اسلئے ہم سماع اور وجد کی حقیقت، اسکے جواز و عدم میں علماء کا اختلاف، فوائد اور نقصانات، اور شرائط و آداب کا تفصیل سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ موضوع شرح ہو کر سامنے آجائے اور کسی طرح کا کوئی گنجشک یا غفابی نہ رہے۔

پہلا باب سماع کے جواز میں علماء کا اختلاف اور قول فیصل

جاننا چاہیے کہ اول سماع ہوتا ہے، سماع سے دل پر ایک حال طاری ہوتا ہے اسے وجد کہتے ہیں، وجد سے اعضاء کو حرکت ہوتی ہے، اگر وہ حرکت غیر موزوں ہو تو اس کا نام اضطرب ہے، اور موزوں ہو تو حال اور رقص ہے۔ اس باب میں پہلے ہم سماع کا حکم بیان کریں گے اور وہ مختلف اقوال ذکر کریں گے جو اس سلسلے میں وارد ہیں، پھر سماع کے جواز پر سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور آخر میں ان دلائل کا جواب دیں گے جو اس کی حرمت کے قائلین سے منقول ہیں۔

علماء کے اقوال کی روشنی میں سماع

قاضی ابوالعباس طبری نے امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام ابو حنیفہؒ، سفیان ثوریؒ اور دوسرے متعہد علماء کے حوالے سے نقل کیا

(۱) سماع ایک اختلافی موضوع ہے، کتاب السماع والوجد کے آخر میں ہم نے اس موضوع پر حضرت تھانویؒ کے اقادات حواشی میں درج کئے ہیں۔ قارئین کرام وہ حواشی ضرور دیکھ لیں۔

ہے کہ یہ حضرات سماع کی حرمت کے قائل تھے، اما شافعیؒ نے کتاب آداب القضاء میں لکھا ہے کہ راگ ایک لغو اور ناپسندیدہ کھیل ہے اور باطل کے مشابہ ہے جو شخص بکثرت اس کھیل میں حصہ لے وہ احمق ہے اسکی شہادت قبول نہ کیا جائے۔ قاضی ابواللیب طبری کہتے ہیں کہ شوافع کے نزدیک غیر محرم عورت سے گانا سننا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے خواہ وہ بے پردہ ہو یا پردہ میں ہو، آزاد ہو یا لونڈی ہو، حضرت امام شافعیؒ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آقا کا اپنی باندی کے گیت سننے کے لئے لوگوں کو جمع کرنا حماقت کی دلیل ہے، ایسے شخص کی گواہی تسلیم نہ کی جائے، امام شافعیؒ ککڑی وغیرہ سے گت لگانے کو ناپسند فرماتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ راگ اور باجے زندلیقوں کی ایجاد ہیں اور مقصد ایجاد یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے سے غافل ہو جائیں۔ امام شافعیؒ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نرے کھیلنا دوسرے کھیلوں کی نسبت زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، میں شطرنج بھی ناپسند کرتا ہوں، اور ان تمام کھیلوں سے بھی مجھے نفرت ہے جن میں لوگ مشغول ہیں، اسلئے کہ لہو لعب دین دار اور شریف لوگوں کا شیوہ نہیں ہے، امام مالکؒ کے نزدیک بھی گانا ممنوع ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص باندی خریدے اور بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ مغنیہ ہے تو اسے واپس کر دینا چاہیے۔ ابراہیم ابن سعدؒ کے علاوہ تمام اہل مدینہ کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہؒ نے بھی سماع سے منع فرمایا، اذرا سے گناہ قرار دیا۔ سفیان ثوریؒ، سمعہ، ابراہیم، شعبی اور دوسرے تمام فقہائے اہل کوفہ کی بھی وہی رائے ہے جو امام ابو حنیفہؒ کی ہے۔ سماع کی مخالفت کے سلسلے میں وارد یہ اقوال، اور فقہائے امت کے ارشادات قاضی ابواللیب طبری نے نقل کئے ہیں، ابوطالب مکیؒ سماع کی اباحت کے قائل ہیں، اس سلسلے میں انھوں نے بہت سے صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کے عمل سے استدلال کیا ہے، ان کے بقول صحابہ میں سے عبداللہ ابن جعفرؒ، عبداللہ ابن زبیرؒ، مغیرہ بن شعبہؒ اور معاویہؒ وغیرہ حضرات سے سماع منقول ہے مکہ کے رہنے والے سال کے ان افضل ترین ایام میں سنتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم دیا ہے مثلاً ایام تشریق میں۔ مکہ والوں کی طرح اہل مدینہ بھی سنتے رہے ہیں، اور آج کے دن تک وہ لوگ سماع کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے قاضی ابومروان کے پاس باندیاں دیکھیں جن کا مصروف یہ تھا کہ وہ صوفیوں کو راگ سنایا کرتی تھیں، عطاء کے پاس بھی دو گانے والی باندیاں تھیں، اسکے بعض دوست و اصحاب بھی ان باندیوں سے نفٹے سنا کرتے تھے، لوگوں نے ابوالحسن ابن سالم سے کہا کہ تم سماع کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جعید بغدادی سری، متعلی اور ذوالنون مصری جیسے اکابر اسے جائز کہتے ہیں؟ فرمایا: بھلا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جب کہ مجھ سے بہتر لوگ اسکے قائل ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں؟ عبداللہ ابن جعفر طیار سے بھی سماع منقول ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں سماع میں لہو لعب پسند نہیں کرتا۔ یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ ہم نے تین چیزیں ضائع کر دیں، اب شاید ہی ہمیں یہ چیزیں مل سکیں، ایک خوبصورتی کیساتھ حفاظت، دوسری خوش گفتاری کے ساتھ دیانت اور تیسری وقاداری کے ساتھ حسن اخوت، بعض کتابوں میں اس مقولہ کو حرث ابن محاسبی کی طرف منسوب کیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یحییٰ ابن معاذ یا حرث ابن محاسبی اپنے زہد، تقویٰ، اور دین کے میدان میں سخت ترین جدوجہد کے باوجود سماع کو جائز سمجھتے تھے۔ ابوطالب مکی کہتے ہیں کہ ابن مجاہد ایسی دعوت قبول نہ فرماتے جو سماع سے خالی ہوتی، بہت سے لوگوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ہم کسی دعوت میں شریک تھے ہمارے ساتھ منیع کے نواسے ابوالقاسم، ابوبکر ابن داؤد اور ابن مجاہد بھی تھے، اسی دوران محفل سماع جمی، ابن مجاہد نے ابوالقاسم سے کہا کہ ابوبکر ابن داؤد کو سماع کے لئے تیار کرو، ابوبکر نے معذرت کی اور اپنے والد کا حوالہ دیا کہ انھوں نے امام احمد ابن حنبلؒ سے سماع کی کراہت نقل کی ہے، اور میں بھی امام احمدؒ کا پیرو ہوں، ابوالقاسم کہنے لگے کہ میرے نانا احمد ابن منیع نے مجھ سے صالح ابن احمد کا قول نقل کیا کہ ان کے والد ابن خیازہ کا کلام سنا کرتے تھے۔ ابن مجاہد نے ابوبکر سے کہا کہ تم اپنے والد کا قول رہنے دو اور ابوالقاسم سے کہا کہ تم ابھی اپنے نانا کا حوالہ مت دو میں تم سے صرف اتنا دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شعر پڑھنا اور پڑھنے والے کا خوش آواز ہونا حرام ہے؟ ابوبکر نے جواب دیا نہیں، ابن مجاہد نے پوچھا کیا کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ شعر پڑھنے کے دوران ممدود الفاظ کو مقصود کر دے، اور مقصود کو ممدود کر دے (یعنی کھینچ کر پڑھے اور آواز کے زیر و بم اور اتار چڑھاؤ کا خیال رکھے) جواب

دیا نہیں، یہ بھی حرام نہیں، اسکے بعد کہنے لگے کہ میں آج تک ایک شیطان پر غالب نہ آسکا تھا اب دو شیطانوں پر کیسے غالب آسکا ہوں، ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ ابوالحسن عسقلانی اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے، ان سے سماع معقول ہے، بعض اوقات وہ سماع کے دوران بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ انھوں نے سماع کی تائید میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے، اس میں جواز کے دلائل کے ساتھ ساتھ منکرین سماع کا بھرپور رد بھی ہے۔ کسی بزرگ سے معقول ہے کہ میں نے ابوالعباس حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اس سماع کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جس میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے، انھوں نے جواب دیا کہ یہ ایک صاف تھری چیز ہے لیکن اسکے سامنے علماء ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں، جاہلوں کو لغزش کا خطرہ لاحق ہے۔ مشائخ وری کہتے ہیں کہ میں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ سماع کو ناپسند فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے ناپسند نہیں کرتا، لیکن لوگوں سے کہو کہ وہ سماع کے اول و آخر میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ طاہر ابن ہلال ہمدانی و راق جو ایک صاحب علم بزرگ تھے خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جدہ میں سمندر کے کنارے بنی ہوئی جامع مسجد میں مشغول تھا، ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے اشعار سن رہے ہیں، مجھے ان کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی کہ وہ اللہ کے گھر میں شعر پڑھنے اور سننے میں مشغول ہیں، اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جس جگہ وہ لوگ سماع میں مصروف تھے وہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیقؓ انھیں اشعار سنارہے ہیں، آپ پر وجد کی سی کیفیت طاری ہے، اور آپ بار بار اپنا دست مبارک سینہ مبارک پر رکھ لیتے ہیں، میں نے یہ منظر دیکھا تو صبح کے واقعے پر ندامت ہوئی کہ میں نے ان لوگوں کے سماع کو کیوں برا سمجھا، یہاں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیقؓ جیسے اکابر صحابہ سناتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: هذا حق بحق (یہ درست ہے حق کے بموجب) یا یہ فرمایا: هذا حق من حق (یہ حق ہے حق کی طرف سے) مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے دو جملوں میں سے کون سا جملہ فرمایا۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ صوفیوں کی جماعت تین مواقع پر رحمت رب کریم سے مستفید ہوتی ہے، ایک کھانے کے وقت، دوسری یہ کہ یہ لوگ فاقہ کئے بغیر نہیں کھاتے، دوسرے باہمی مذاکرے کے وقت، تیسری یہ کہ ان لوگوں کی گفتگو کا موضوع صدیقین کے مقامات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تیسرے سماع کے وقت، کیوں کہ یہ لوگ وجد کی کیفیت کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کا مشاہدہ کرتے ہیں، ابن جریج نے بھی سماع کی اجازت دی ہے، ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کہ آپ سماع میں رخصت کے قائل ہیں آیا فصل قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہو گا یا گناہوں میں؟ فرمایا نہ نیکیوں میں اور نہ گناہوں میں، بلکہ یہ لغو کے مشابہ ہے، اور لغو کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا يُوَافِقُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فَنِيْ اِيْمَانِكُمْ (پ ۲ آیت ۸۹)

اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم (توڑنے) پر

بہر حال سماع کے سلسلے میں یہ مختلف اقوال ہیں، تقلید کی راہ سے حق کی جستجو کرنے والا ان اقوال کے اختلاف سے حیران رہ جاتا ہے، اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے، یا جدھر اسکی طبیعت مائل ہوتی ہے اور چلا جاتا ہے، یہ ایک غلط بات ہے اور دین میں نقصان کا باعث ہے، حق کو حق کے راستے سے طلب کرنا چاہیے یعنی کسی بھی چیز سے متعلق اسکے تمام پہلوؤں کا علم حاصل کرنا چاہیے خواہ وہ ممنوع ہوں یا مباح، اور اس علم کے ذریعے حق تک پہنچنا چاہیے، ذیل میں ہم سماع کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔

سماع کی اباحت کی دلیل

کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہو گا، اور مرتکب کو سزا دی جائے گی، اس قاعدہ کی رو سے سماع کی حرمت کے قائلین کو یا اہل سماع کے معذب ہونے کا

دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن عذاب کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ محض عقل سے معلوم ہو جائے بلکہ اسکے لئے نقلی دلائل کی ضرورت ہے۔ نقلی دلائل شریعت سے ماخوذ ہوتے ہیں، اور شریعت نص اور منصوص پر قیاس میں منحصر ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سماع کی حرمت نص سے ثابت ہے یا قیاس سے؟ نص سے ہماری مراد وہ بات ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا فعل سے ظاہر فرمائی، اور قیاس سے وہ مفہوم مراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے اخذ کیا گیا ہو، اگر کسی مسئلے کی حرمت نہ نص سے ثابت ہوتی ہو اور نہ قیاس سے تو وہ ایک مباح امر ہے، یعنی اسکے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسکی حرمت کا قول باطل ہے، اس اصل کی روشنی میں جب ہم سماع کا جائزہ لیتے ہیں تو اسکی حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی نص ہمیں نہیں ملتی، اور نہ قیاس ہی سے اسکی حرمت ثابت ہوتی ہے، ہمارا یہ دعویٰ مکمل طور سے اس وقت ثابت ہو گا جب ہم قاطعین حرمت کے دلائل کا جواب دیں گے اور اسکے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، لیکن اس سے پہلے ہم سماع کے جواز پر دوسرے پہلو سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ نص اور قیاس دونوں ہی سماع کی اباحت پر دلالت کرتے ہیں۔

سماع کی اباحت پر قیاس کی دلالت : سماع کئی چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے اولاً ہم ان تمام چیزوں کا الگ الگ جائزہ لیں گے، پھر ان کے مجموعہ پر گفتگو ہوگی، سماع نام ہے ایسی خوبصورت موزوں اور با معنی آواز سننے کا جو دل میں موثر ہو اور اسے تحریک دے، اس تعریف کی رو سے سماع میں اصل وصف آواز کا حسن ہے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، موزوں اور غیر موزوں، موزوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے معنی سمجھ میں آئیں جیسے اشعار اور دوسرے وہ جس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں جیسے جادات اور حیوانات کی آوازیں، اب آئیے وصف عام کی طرف۔ خوب صورت آواز سننا اس حیثیت سے کہ وہ خوبصورت ہے حرام نہیں ہے، بلکہ نص اور قیاس دونوں ہی سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

قیاس کا حاصل یہ ہے کہ حاسہ سمع اپنی مخصوص چیز (آواز) کے ادراک سے لذت پاتا ہے اور یہ امر صرف حاسہ سمع ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ انسان کے دوسرے حواس بھی اپنے اپنی پسندیدہ چیزوں سے لذت حاصل کرتے ہیں، انسان کے لئے ایک عقل اور پانچ حواس ہیں، اور ہر حاسے کا ایک ادراک ہے، یہ حواس جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں، ان میں سے بعض انھیں بری معلوم ہوتی ہیں، اور بعض اچھی معلوم ہوتی ہیں، مثلاً آنکھ کو خوبصورت چیزوں میں بہزہ زار، رواں دواں پانی کے مناظر، اور تمام بہترین رنگ اچھے لگتے ہیں اور انھیں دیکھ کر آنکھ کے حاسے کو لذت ملتی ہے، میلے رنگ، خشک مناظر، اور بری صورتوں سے اسے نفرت ہوتی ہے، اور انھیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے، حاسہ شم (سونگھنے کے حاسہ) کو خوشبوؤں سے لذت ملتی ہے اور بدبوؤں سے کراہت ہوتی ہے۔ ذائقہ کی حس کو دوغنی، مزیدار، میٹھی چیزوں سے رغبت ہے، تلخ، بدمزہ اور کڑوی کیلی چیزیں اسے بری لگتی ہیں، لس (چھونے) کے حاسے کو ان چیزوں سے لذت ملتی ہے، سخت اور کھردری چیزیں اس حاسے کو اچھی نہیں لگتیں، عقل کو جمالت اور خوردہ ذہنی کے بجائے علم و معرفت سے دلچسپی ہے، یہی حال آوازوں کا ہے بعض آوازیں اچھی ہوتی ہیں اور کان ان سے لذت پاتے ہیں جیسے بلبلوں کے چہچہے اور سارنگی، خوبصورت آواز، بعض آوازیں انتہائی کریمہ ہوتی ہیں، اور انسان کسی بھی قیمت پر انھیں خوش دلی کے ساتھ سننا گوارا نہیں کرتا جیسے گدھے کی آواز معلوم ہو کہ حاسہ سمع بھی دوسرے حواس کی طرح ہے، جس طرح انھیں اچھی چیزیں اچھی اور بری چیزیں بری معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح حاسہ سمع کو بھی اچھی آوازیں اچھی اور بری آوازیں بری لگتی ہیں۔

نص کی دلالت : اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی عطا کی ہے اور اسے اپنا احسان قرار دیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھی آواز سننا مباح ہے ارشاد ربانی ہے۔

يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ (پ ۱۲۲ آیت ۱)

وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ خلق (خلقت) میں اس زیادتی سے مراد خوش آوازی ہے ایک حدیث میں ہے :-

مَابَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ وَكَانَ نَبِيَّكُمْ حَسَنَ الْوَجْهِ وَحَسَنَ

الصَّوْتِ (۱)

(شامل تفسیر)

اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر خوش آواز (بنا کر) اور تمہارے نبی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم)

خوبصورت اور خوش آواز تھے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لَلَّامُ شَدَاذُ النَّارِ جَلَّ الْحَسَنُ الصَّوْتُ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ لَقَيْنَتَهُ (۲)

گائے والی لوٹڑی کا مالک اپنی لوٹڑی کا گانا جس توجہ سے سنتا ہے اس سے کہیں زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ

قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت سنتا ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی :-

إِنَّهُ كَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فِي النِّيَاحَةِ عَلَى نَفْسِهِ وَفِي تِلَاوَةِ الزَّبُورِ حَتَّى كَانَ

يَجْتَمِعُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَالْوَحُوشُ وَالطَّيْرُ لِسَمَاعِ صَوْتِهِ وَكَانَ يَحْمِلُ عَنْ

مَجْلِسِهِ أَرْبَعَةَ مِائَةِ جَنَازَةٍ وَمَا يَقُوبُ مِنْهَا فِي الْأَوْقَاتِ (۳)

وہ اپنے نفس پر نوحہ کرنے اور زبور کی تلاوت کرنے میں خوش آواز تھے یہاں تک کہ ان کی آواز سننے

کے لئے انسان، جنات، چمچہ پرند سب جمع ہو جایا کرتے تھے، اور انکی مجلس سے (ان) اوقات میں تقریباً چار سو

جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعریؓ کی تعریف میں ارشاد فرمایا :-

لَقَدْ أَعْطَى مِنْ مَارِ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ خَالِدٍ (۴)

اس شخص کو آل داؤد کی لئے عطا کی گئی ہے۔

قرآن کریم کی یہ آیت :-

إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتُ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (پ ۲۱ آیت ۱۹)

بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔

اپنے مفہوم کے اعتبار سے اچھی آواز کی تعریف ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خوش آوازی مستحسن ہے اور اس کا سننا بھی جائز

ہے بشرطیکہ اس کا تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے ہو تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بلبل کی آواز کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ ظاہر ہے بلبل

قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی، وہ تو بے معنی جیلے بولتی ہے، آیا اس کی آواز سننا بھی حرام ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو ہم یہ

سوال ضرور کریں گے کہ جب اچھی آوازیں بے معنی الفاظ سننا جائز ہے تو وہ آواز سننا کیوں جائز نہیں جس میں حکمت و معرفت کی

باتیں اور بامعنی الفاظ پائے جائیں، بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں اور ان کا سننا نفع سے خالی نہیں ہوتا۔

آواز کی خوبصورتی اور کلام کی موزونیت : اب تک سماع کے وصف اول یعنی آواز کی خوبصورتی زیر بحث تھی، اب

(۱) روایت کا دوسرا گھواراوی حضرت ثناء کا مقلد ہے (۲) یہ روایت کتاب آداب تلاوت القرآن میں گزر چکی ہے (۳) یہ حدیث مجھے نہیں ملی

(۴) یہ روایت کتاب آداب تلاوت میں گزر چکی ہے۔

آواز کی موزونیت کو سمجھنے، وزن اور حسن و الگ الگ چیزیں ہیں، بعض آوازیں حسین ہوتی ہیں لیکن ان میں وزن نہیں ہوتا، بعض آوازیں موزوں ہوتی ہیں لیکن حسن سے محروم ہوتی ہیں سننے والے کو اچھی نہیں لگتیں، موزوں آوازیں اپنے خارج کے اعتبار سے تین طرح کی ہیں، ایک وہ جو جمادات سے نکلیں جیسے ہانسی، ستار، دھول اور طبلے کی آواز، دوسری وہ جو انسان کے گلے سے نکلیں، تیسری وہ جو حیوانات کے گلوں سے برآمد ہوں جیسے بلبلوں، قمریوں اور دوسرے خوش الحان مسیح کلام پرندوں کی آوازیں۔ یہ آوازیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور موزوں بھی، یعنی ان کی ابتدا و انتہا متناسب اور یکساں ہوتی ہیں۔ اسلئے یہ کانوں کو بھلی لگتی ہیں، آوازوں میں اصل حیوانات کے گلے ہیں، جمادات (ہاجوں گاجوں) کی آوازیں حیوانات کے گلوں پر قیاس کر کے ہی بنائی گئی ہیں تاکہ انسانی صنعت خدائی خلقت کے مشابہ ہو جائے۔ کاریگروں نے اب تک کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس کی کوئی مثال اور نمونہ مخلوق میں موجود نہ ہو۔ اس کی شرح تفصیل طلب ہے، اور موضوع سے خارج بھی ہے ورنہ ہم مٹلانے کے بندوں نے کن کن چیزوں میں اپنے رب کی تخلیق نمونوں کی اقتداء کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آوازوں کا سنتا حرام نہیں ہو سکتا، کیوں کہ یہ اچھی بھی ہیں اور موزوں بھی۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ بلبلوں اور قمریوں کی آوازیں حرام ہیں، انھیں سنتا ناجائز ہے، آوازیں سب یکساں ہیں خواہ وہ کسی انسان کے گلے سے نکلیں یا حیوان کے، یا جماد سے برآمد ہوں، ان تمام آوازوں کو بلبلوں کی آوازوں پر قیاس کرنا چاہیے جو آدمی کے اختیار سے وجود میں آئیں جیسے خود اس کے حلق سے کوئی آواز نکلے، یا دھول اور طبلہ بجانے سے کوئی آواز پیدا ہو۔ اشتناء صرف ان آوازوں کا ہونا چاہیے جو آلات لہو، تار کے ہاجوں اور مزامیر وغیرہ سے نکلیں، کیوں کہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے (منع کی روایت بخاری میں ابو عامر اور ابومالک اشعری سے منقول ہے) مگر یہ ممانعت اسلئے نہیں کہ ان سے لذت ملتی ہے، اگر لذت کی وجہ سے منع کیا جاتا تو ہر وہ چیز ممنوع ہوتی ہے جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، ان کی ممانعت کی وجہ دوسری تھی، اصل میں عرب شراب کے بہت زیادہ رسیا تھے، جب اسکی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ان کے شوق اور حرص کی شدت کے پیش نظر اس حکم پر عمل کرانے میں بہت زیادہ سختی سے کام لیا گیا یہاں تک کہ ان ملکوں کو توڑنے کا حکم بھی نازل ہوا جن میں شراب ذخیرہ کی جاتی تھی، اور ان برتنوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا جن میں شراب پی جاتی تھی، ساتھ ہی ان امور سے بھی منع کیا گیا جو سے نوشی کے لوازم تھے مثلاً مزامیر وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ یہ باجے شراب کے توابع ہونے کی حیثیت سے حرام ہوئے، اسکی مثال ایسی ہے جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت ممنوع ہے، کیوں کہ یہ خلوت جماع کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، یا ران کا دیکھنا حرام ہے کیوں کہ یہ شرمگاہوں سے ملحق ہے، یا شراب کی معمولی مقدار بھی حرام ہے خواہ اس سے نشہ طاری نہ ہو، مگر اس لئے کہ تھوڑی سے زیادہ کی نوبت بھی آسکتی ہے۔ شریعت نے جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سب کی ایک حد مقرر کر دی ہے تاکہ حرمت اسی تک محدود رہے، اس سے تجاوز نہ کرے، اور حرام و حلال میں اختلاط نہ ہو جائے۔ بہر حال مزامیر کی حرمت تین وجوہات کی بنا پر شراب کی جمعیت میں ہوئی، ایک وجہ یہ کہ یہ باجے شراب کی دعوت دیتے ہیں، کیوں کہ ان ہاجوں سے جو لذت ملتی ہے اسکا اعتقاد عموماً شراب پر ہی ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ تھوڑی شراب بھی حرام قرار دی گئی ہے، کیوں کہ اس سے زیادہ کی خواہش ہوتی ہے، اور زیادہ مسکر (نشہ آور) ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ہاجوں سے ماضی یاد آتا ہے، اور ان محفلوں کی یاد تازہ ہوتی ہے جن میں شراب پی جاتی تھی، اور باجے بجائے جاتے تھے، یاد سے اشتیاق کو تحریک ملتی ہے، اور شوق سے اقدام کی جرأت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ باجے اقدام کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع قرار دیئے گئے، اسی وجہ سے مزفت، ختم اور غیر وغیرہ ظروف کے استعمال سے منع کیا گیا، کیوں کہ یہ برتن شراب کے ساتھ مخصوص تھے، اور انھیں دیکھنے سے شراب یاد آتی ہے، اس علت میں لذت کی یاد بنیادی چیز ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کے ساتھ سماع کا عادی ہو تو اسے سماع سے روکا جائے گا کیوں کہ یہ عمل اسے شراب کی لذت یاد دلاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان آلات پر جمع ہونا اہل فسق و فجور کا شیوہ ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسلئے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان ہی کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل بدعت

کسی سنت کو اپنا شعار بنالیں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے اس خوف سے کہ کہیں اس سنت پر عمل کرنے سے بدعتوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ ڈگڈگی بجانے سے منع کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کیوں کہ یہ ہاجہ منٹ بجایا کرتے ہیں (اور ہمارے زمانے میں بندر اور بھادو وغیرہ کا تماشا دکھانے والے مدارے۔ حرم) اگر ڈگڈگی میں شبہ نہ ہو تا تو اسکی حیثیت بھی وہی ہوتی جو ج اور غزوات کے موقع پر بجائے جانے والے نقارے کی ہوتی ہے، اسی شبہ کے قاعدے سے وہ اجتماعات بھی ممنوع ہیں جن میں فساق کی مشابہت اختیار کی گئی ہو، مثلاً کچھ لوگ جمع ہو کر کوئی محفل سچائیں، پینے پلانے کے برتن سامنے رکھیں، کسی شخص کو ساقی مقرر کریں جو انھیں باری باری جام پیش کرے، وہ لوگ ساقی کے ہاتھوں سے جام لے کر پیئیں اور ایک دوسرے کا ساتھ گفتگو میں وہ الفاظ استعمال کریں جو عے خوار آپس میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ”ساغر دینا“ میں سے کے بجائے ”نہیں یا کوئی دوسرا شربت ہو، اگرچہ یہ شربت جائز ہے مگر اس کے پینے کے جو طریقے اختیار کئے گئے ہیں وہ عے خواہوں کے طور طریقوں کے مشابہ ہیں، اسلئے اس طرح کی محفلوں سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح ان ملکوں میں جہاں قبا مفسدین کا لباس ہو قبا پہننا اور ان کی طرح سر پر بال چھوڑنا بھی جائز نہیں البتہ ماورائے انہرا کے علاقے میں علماء و صلحاء یہ لباس پہنتے ہیں اس لئے وہاں کے باشندوں کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ انھیں اسکی مزید ترغیب دی جائے گی تاکہ وہ نیکیوں کے ساتھ باطن میں نہ سہی ظاہر ہی میں مشابہت پیدا کریں۔ مذکورہ بالا اسباب کی بنیاد پر عراقی مزار عود، چنگ، رہاب اور سارنگی وغیرہ حرام ہیں انکے علاوہ باجوں کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔ مثلاً چڑھا ہوں اور حجاج کرام کے قافلوں کے نقارے، ڈھول اور وہ آلات جن سے اچھی اور موزوں آوازیں نکلتی ہوں، اور جنھیں عادتاً میوہ نہ بجاتے ہوں۔ کیوں کہ یہ باج نہ شراب سے متعلق ہیں، نہ شراب کے یاد دلاتے ہیں، نہ آتش شوق بھڑکاتے ہیں، اور نہ کسی ایسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرتے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں اور جس کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہ ہو، کیوں کہ ان میں یہ تمام مفاسد نہیں اسی لئے وہ اپنی اصل یعنی اباحت پر ہیں، جس طرح پرندوں کی بولیوں میں اصل اباحت (جواز) ہے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ تار والے باجوں (چنگ و رہاب) کی وہ آوازیں سننا بھی جائز نہیں جو غیر موزوں اور مہمل ہوں، اور جن سے کسی بھی قسم کا لطف حاصل نہ ہوتا ہو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جن باجوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ان میں حرمت کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی آوازیں اچھی ہیں اور ان سے لذت ملتی ہے، بلکہ قیاس کے مطابق تمام طیبات حلال و جائز ہیں، الا یہ کہ ان میں کوئی فساد پیدا ہو گیا ہو، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِمُ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (پ ۸ ر ۳۲)** آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ آوازیں اپنی موزونیت یا حسن کے باعث حرام نہیں بلکہ دوسرے عوارض کی وجہ سے حرام ہیں، ان عوارض کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاء اللہ

بامعنی اور مفہوم کلام

سماع کی تیسری صفت بامعنی کلام پر مشتمل ہوتا ہے، جس طرح پچھلے دو وصف آواز کا حسن اور موزونیت حرام نہیں اسی طرح کسی کلام کا بامعنی اور قابل فہم ہونا بھی حرام نہیں ہے، جب یہ تینوں وصف الگ الگ حرام نہیں ہیں تو ان کا مجموعہ کس طرح حرام ہوگا؟ البتہ مفہوم و معنی کی نوعیت پر ضرور غور کیا جائے گا، اگر اسکا مفہوم حرام اور امر ممنوع ہے تو وہ کلام حرام ہوگا خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں، خوش الحانی سے پردھا گیا ہو یا تحت اللفظ، ایسے الفاظ کا منہ سے نکالنا بھی جائز نہیں جو غیر شرعی معنی و مفہوم پر دلالت کرتے ہوں، اس سلسلے میں امام شافعی کا مقولہ حقیقت کی عکاسی ہے، فرماتے ہیں کہ شعر ایک کلام ہے، اگر اسکا مطلب اچھا ہے تو وہ شعر بھی اچھا ہے، اور مطلب خراب ہے تو شعر بھی خراب ہے، بعض لوگوں نے ترنم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دی، ہم کہتے ہیں کہ جب تحت اللفظ شعر پڑھنا جائز ہے تو ترنم سے کیوں جائز نہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ شعر پڑھنا جائز ہے، اچھی آواز سننا جائز ہے، موزوں آواز سننے میں کوئی قباحت نہیں، بامعنی کلام سننا بلا کراہت صحیح ہے، جب تمام امور الگ الگ جائز ہیں تو ان کا مجموعہ کیوں جائز نہیں ہوگا، سماع ناجائز ہوتا اگر اس مجموعے کے افراد یا کوئی ایک فرد حرام ہوتا۔ لوگ شعر پڑھنے سے کس طرح منع کر سکتے ہیں حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھے گئے ہیں۔ (۱) نیز آپ کا ارشاد بھی منقول ہے :

ان من الشحر الحکمة
حضرت عائشہؓ نے یہ شعر سنایا۔
بعض اشعار ٹھیکانہ ہوتے ہیں (بخاری۔ ابی ابن کعب)

ذهب الذین یعاش فی اکنافہم
و یقیت فی خلف کجلد الا جرب
(وہ دن رخصت ہو گئے جن کے سامنے میں زندگی کے دن گزرتے تھے، میں تو بچپنوں میں غارش زدہ کی جلد کی طرح ہانی رہ گئی ہوں)
میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکرؓ اور حضرت بلالؓ بخاری میں جلا ہو گئے، ان دنوں مدینہ میں بخاری کی دبا پھیلی ہوئی تھی، میں والد ماجد حضرت ابو بکرؓ سے دریافت کرتی کہ اباجان آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں یہ شعر پڑھتے :-

کل امری مصبح فی اہلہ
والموت اذنی من شر اکنعلہ
(ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے لیکن موت جوتے کے تھے سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے)
اور جب میں بلالؓ سے ان کی خیمہ پر دریافت کرتی ہوں تو وہ یہ شعر پڑھتے :-

الالیث شعری ہل بین لیلة
بوادو حولی اذخر و جلیل
وہل ارون یوما میامجنة
وہل یدون لی شامقو طفیل
(کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس وادی میں کوئی رات گزار سکوں گا جہاں میرے ایک جانب اذخر ہو اور دوسری جانب جلیل ہو، یا بعد کے چشموں پر کسی روز میرا گزر ہو گا یا مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ نظر آئیں گے۔ (۲)

میں نے ان دونوں کی اس کیفیت سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا، آپ نے یہ دعا فرمائی :-

اللہم حبیب النینا المدینة کحبنا مکنا و اشد (۳)

اے اللہ مدینہ کو ہمیں اس طرح محبوب کر دے جس طرح مکہ ہمیں محبوب ہے یا مدینہ ہمیں مکہ سے زیادہ

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھنے کی روایت بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مڑ حضرت حسان بن ثابتؓ کے پاس سے گزرے وہ اس وقت مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے، حضرت مڑ نے انہیں گھور کر دیکھا تو حضرت حسانؓ نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے افضل و برتر شخصیت کے سامنے شعر پڑھے ہیں، مسلم میں عائشہؓ کی روایت ہے جب حسانؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شعر پڑھا۔

ہجوت محمد افا حببت عنہ
وعند اللہ فی ذاک الجزاء

ایک مرتبہ حسان ابن ثابتؓ نے یہ شعر بھی پڑھا :
وان سنام المجد من آل ہاشم
بنو نبت مخزوم و والدک المعبد
بخاری میں ہے کہ ابن رواحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ شعر سنایا :-

وفینار سول اللہ ینلو کتابہ
اذا انشق معروف من الفجر ساطع

(۲) اذخر اور جلیل دو خوشبودار گھاسوں کے نام ہیں، بعد کہ منظر کے قریب ایک جگہ ہے، شامہ اور طفیل دو پہاڑ ہیں جو بعد سے نظر آتے ہیں۔

(۳) یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے، لیکن اصل حدیث اور اشعار صرف بخاری میں ہیں۔ مسلم میں نہیں۔

محبوب کر دے۔

روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی مسجد کی تعمیر کے وقت ایٹھیں اٹھا اٹھا کر پہنچا رہے تھے، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے :-

هذا الحمال لاحمال خيبر هذا البربر بنا واطهر (*)
(یہ بوجھ اٹھانے والے (اونٹ) ہیں خیبر کے اونٹ نہیں، مگر یہ کہیں زیادہ اچھے اور پاکیزہ ہیں)
ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر بھی پڑھا۔

اللهم ان العيش عيشه الاخرة فارحم الانصار والمهاجرة (۱)
ترجمہ! اے اللہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔

بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی میں منبر رکھا جاتا، اور حضرت حسان بن ثابتؓ اس پر کھڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار پڑھتے، اور کفار کی جھوٹیاں کرتے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار سن کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعہ حسان کی تائید و حفاظت کراتے ہیں جب تک وہ دشمنانِ خدا کی جھوٹ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، ایک مرتبہ ناخدا شاعر نے کچھ اشعار سنائے تو آپ نے اس کی تحسین کی اور یہ دعا دی کہ اللہ رب العزت تیرے دانت نہ توڑے (یعنی تجھے ذلیل و رسوا نہ کرے) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے کو شعر سنایا کرتے تھے اور آپ مسکراتے رہتے تھے (۲) عموماً ابن شریک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیہ ابن ابی الصلت کے سو شعر آپ کو سنائے، آپ ہر بار یہی فرماتے مزید سناؤ، کچھ اور سناؤ، بعد میں آپ نے فرمایا کہ اس کے اشعار میں تو اسلام جھلکتا ہے (مسلم) حضرت انس سے مروی ہے کہ سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مدیہ پڑھا جاتی تھی، انھوں نے مدیہ کیلئے مدی پڑھنا تھا اور ابن مالک مدین کے لئے مدی پڑھنے پر مقرر تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں سے فرمایا: اے انجمن! مدی پڑھو، مدی پڑھنا میری امتیاز ہے۔ (۳) عربوں کا یہ حال تھا کہ مدی پڑھنا انھوں کے لیے سچے سچے تھے، آنحضرتؐ کے مد میں بھی اسی دستور پر عمل ہوتا رہا۔ مدی خوانی کا مطلب تھا اچھی اور موزوں آوازیں اشعار پڑھنا۔ کسی بھی صحابی سے مدی خوانی کا انکار منقول نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ لوگ اپنے قاتلوں کے لئے کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس کرتے جو ان کے لئے مدی خوانی کر سکے، یہ مدی خوانی اونٹوں کو ہٹانے کیلئے بھی ہوتی، اور لطف حاصل کرنے کے لئے بھی۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ سماع اس حیثیت سے بھی ممنوع نہیں کہ وہ لطیف اور بامعنی کلام کا مجموعہ ہے جسے موزوں اور خوب صورت آواز کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔

سماع محرک قلب کی حیثیت سے : سماع کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ قلب میں تحریک پیدا کرتا ہے اور ان چیزوں کو ابھارتا ہے جو اس پر غالب ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں کہ سماع میں یہ تاثیر ہو اور موزوں اور خوب صورت نغموں کو روحوں کے ساتھ کوئی مناسبت ہو، بعض نغمے سن کر آدمی اداس ہو جاتا ہے، کمزور دل رکھنے والے آدمی رو پڑتے ہیں بعض نغموں سے سرور و انبساط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بعض نغمے نیند لاتے ہیں، اور بعض سے ہنسی آتی ہے، بعض نغمے اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں اور

- (۱) یہ شعر بخاری و مسلم میں بروایت انس منقول ہے۔ یہ شعر آپ نے غزوہ خندق کے بعد مدینہ کے موقع پر پڑھا ہے، بعض روایات میں فارم کی جگہ مبارک، اور فارم کے الفاظ بھی ہیں (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں حلیقا اور ابوداؤد، ترمذی اور حاکم میں حضرت عائشہؓ سے متنا مروی ہے (۳) یہ روایت بنوئی نے عمم اصحاب میں، ابن عبد البر نے استیعاب میں اور یزید نے اپنی سند میں نقل کی ہے، حاکم میں خزیم بن اوس کی روایت ہے کہ آپ نے یہ دعا کہا کہ اس قدر وہی جب انھوں نے آپ کی مدح میں اشعار سنائے۔ (۴) یہ روایت ترمذی میں جابر ابن سمو سے منقول ہے، حضرت عائشہؓ کے حوالے سے مجھے کہیں نہیں ملی (۵) ابوداؤد طحاوی بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے، مگر اس میں صرف انبیل کا ذکر ہے، براہین مالک کی مدنی خوانی کا ذکر نہیں ہے (۶) بخاری۔ عروہ مرسل

ہاتھ پاؤں اور سر وغیرہ کی جنبش سے اس تاثر کا اظہار ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ تاثر صرف ان اشعار کا ہو جن کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، چنگ و رہاب کی حرکات بھی تاخیر سے خالی نہیں ہوتیں، بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس شخص کو موسم بہار کا حسن اور کھلے ہوئے پھولوں کی رعنائی اور ستار کے خوبصورت نغمے متاثر نہ کریں، وہ فاسد مزاج ہے، اسکے مزاج کے فساد کا کوئی علاج نہیں ہے، تاخیر میں معنی ضمنی بنیادی چیز نہیں ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ننھے ننھے بچے لوری سے بہل جاتے ہیں، روتے روتے چپ ہو جاتے ہیں، اور آواز کی حلاوت انھیں نیند کے آغوش میں پھنسا دیتی ہے، اونٹ اپنی غبوات طبع اور بے عقلی کے باوجود حدی سے متاثر ہوتا ہے اور حدی خواں کی آواز اس پر مستی اور سرشاری کی ایسی کیفیت طاری کر دیتی ہے کہ راستے کی مشقتیں اسے بچ نظر آتی ہیں، اور وہ اس نشے میں سب کچھ بھول جاتا ہے، کمر ہلدا ہوا بوجہ اسکی ہمت پست نہیں کرتا، وہ حدی خواں کی آواز پر کان لگائے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بعض اوقات وہ کجاوے اور سامان کے بوجھ کے ساتھ دشوار گزار راستوں میں قدم اٹھاتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن حدی اس تکلیف کا اظہار نہیں ہونے دیتی، کبھی کبھی وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔

حدی کے اثرات کا ایک واقعہ : چنانچہ ابو بکر محمد ابن داؤد بخاری جو رقی کے نام سے مشہور تھے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک عرب قبیلے پر میرا گزر ہوا تو اس کے ایک معزز رکن نے میری ضیافت کی، اور مجھے اپنے خیمے میں بلایا، میں نے دیکھا کہ خیمے کے باہر چند اونٹ مرے پڑے ہیں، اور ایک اونٹ قریب المرگ ہے، خیمے کے اندر ایک سیاہ جھٹی غلام پایہ زنجیر بیٹھا ہوا تھا، قیدی نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے آقا کے مہمان ہیں، اگر آپ میری سفارش کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، میرا آقا آپ کی سفارش رو نہیں کرے گا کیوں کہ وہ مہمانوں کی بڑی تعظیم کرتا ہے، شاید آپ کی سفارش سے میرا کام بن جائے، اور مجھے اس قید سے رہائی مل جائے، میں نے غلام سے وعدہ کر لیا، جب میزبان کھانا لے کر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ جب تک تم اس غلام کو رہا نہیں کرو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میزبان نے کہا کہ اس غلام نے مجھے محتاج بنادیا ہے، اور میرا تمام سرمایہ ضائع کر دیا ہے، میں نے تفصیل جاننے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے بتلایا کہ یہ مردہ اونٹ جو تم دیکھ رہے ہو میری گزر بسر کا واحد ذریعہ تھے، لوگ انھیں اجرت پر لے کر جاتے اور ان کے ذریعہ سامان ادھر سے ادھر کرتے، لیکن اس کبخت نے انھیں ہلاک کر ڈالا، اور میرے ذریعہ معاش کو آگ لگا دی اس مرتبہ جب یہ اونٹ لے کر گیا تو معمول سے زیادہ بوجھ ان کی پیٹھوں پر لاد دیا، اسکی آواز اچھی ہے، حدی بہترین پڑھتا ہے، جب اس نے حدی پڑھی تو اونٹوں نے حدی کے نشے میں بوجھ اور راستے کی طوالت سے بے پروا ہو کر تین دن کا سفر ایک دن میں مکمل کر دیا، اور جب وہ منزل پر پہنچے تو تھک کر چور چور ہو چکے تھے، ٹھہرتے ہی مر گئے، ایک اونٹ زندہ بچا ہے، اور وہ بھی نزع کی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس غلام کا جرم ایسا نہیں کہ معاف کر دیا جائے، لیکن آپ مہمان ہیں، اور مہمان کا اعزاز مجھے آپ کی بات ماننے پر مجبور کرتا ہے اسلئے میں اس کو رہہ کرتا ہوں، آپ میرا یہ تحفہ قبول فرمائیں، میں اسکی خوبصورت آواز سننے کے لئے بے چین تھا، صبح کے وقت جب کہ وہ کوئیں سے اونٹ کو پانی پلا کر واپس آ رہا تھا، میزبان نے اس سے حدی پڑھنے کے لئے کہا، جب اس نے حدی کے نغمے چھیڑے تو اونٹ پر گشتہ ہو گیا، اس نے ریتاں تڑالیں، اور خود میں بھی اس آواز کے سحر میں اتنا کھویا کہ اپنے جسم پر گالوں نہ پانسا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یاد نہیں پڑتا کہ اس سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت سحر انگیز آواز کہیں سنی ہو۔

بہر حال دل پر سماع کی اثر انگیزی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جن لوگوں کے دل یہ اثرات قبول نہ کریں وہ ناقص ہیں حد اعتدال سے منحرف ہیں، اور روحانیت سے دور ہیں، اور طبیعت کی لطافت اور غفلت میں وہ اونٹوں اور پرندوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی طبع تمام حیوانوں سے زیادہ تکلیف میں اسلئے کہ شاید ہی کوئی جانور ایسا ہو کہ جو موزوں نعمات سے متاثر نہ ہوتا ہو، یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام زور کی طلاوت کرتے تھے تو پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، اگر سماع پر اس حیثیت سے نظر ڈالی جائے کہ وہ قلب پر اثر ڈالتا ہے تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ سماع مطلقاً مباح ہے، یا مطلقاً حرام ہے، بلکہ

کوئی حکم لگانے سے پہلے احوال اور اشخاص زیر بحث آنے کے، نغمات کے اختلاف پر غور کیا جائے گا، اس لحاظ سے سماع کا وہی حکم ہوگا جو قلب کے خیالات اور کیفیات کا ہے۔ ابوسلیمان کہتے ہیں کہ سماع دل میں وہ بات پیدا نہیں کرتا جو اس میں نہ ہو بلکہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے اسے حرکت دیتا ہے۔

اب ہم ان مواقع کا ذکر کرتے ہیں جہاں موزوں اور متقی کلمات کو ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح کے مواقع سات ہیں۔

اول : حاجیوں کے نغمے : حجاج اولاد شہروں میں گھومتے ہیں، فقارے اور دف بجاتے ہیں، اور حج کے نغمے گاتے پھرتے ہیں، یہ امر مباح ہے، اس لئے کہ ان کے نغمے بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، عظیم، زمزم اور دوسرے شعائر حج کی عظمت کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں، یہ مضامین سن کر دلوں میں حج بیت اللہ اور زیارت روضہ اقدس کا شوق ابھرتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں پہلے سے شوق ہو تو وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے، اگر حج عبادت ہے، اور اس کا شوق پسندیدہ و محبوب ہے تو وہ عمل بھی محبوب کو پسندیدہ ہونا چاہیے جو اس کے وجود یا زیادتی کا سبب بنتا ہے، جس طرح واعظ کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی تقریر میں نثر کے بہترین جملوں اور متقی و فصیح عبارات کے ذریعے لوگوں میں حج کا شوق پیدا کرے، کعبہ اور مشاعر کے مناظر اور اس عبادت پر لٹنے والے اجر و ثواب کی تفصیل کر کے لوگوں کو آمادہ حج کرے اسی طرح فیروا واعظ کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ منظوم کلام موزوں اور اچھی آواز کے ذریعہ یہ مقصد حاصل کرے، اگر منظوم کلام میں آواز کا حسن اور موزونیت بھی شامل ہو جائے تو دل میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تاثر اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب دف اور فقارے بھی بجائے جائیں، لیکن اگر ان نغموں سے اس شخص کے دل میں آتش شوق بزم کانی مقصود ہو جس کے لئے حج کرنا جائز نہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، مثلاً ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہے، اور اب وہ نقلی حج کرنا چاہتا ہے مگر اس کے والدین اس کے ارادے پر ناراض ہیں، اس شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ والدین کی مرضی کے علی الرغم اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے اور حج کے لئے روانہ ہو جب اس کا فعل جائز نہیں تو اس فعل کا شوق پیدا کرنا، اور اس کی ترغیب دلانا کب جائز ہوگا، خواہ وہ ترغیب نثر سے دلائی جائے، یا نظم سے، یا کسی اور طریقہ سے، اسی طرح اگر حج کا راستہ محسوس ہو اور یہ خیال ہو کہ مسافر کی ہلاکت یقینی ہے تب بھی سفر کا شوق نہ دلا نا چاہئے، اس لئے کہ حج پر آمادہ کرنا نہیں بلکہ ہلاکت کی دعوت دینا ہے۔

دوم : مجاہدین کے رزمیے : حجاج کی طرح مجاہدین بھی جہاد پر روانہ ہونے سے پیشتر راتے میں، اور محاذ جنگ پر کھینچے کے بعد لڑتے گاتے ہیں، ان نغموں میں جہاد کے فضائل بیان کئے جاتے ہیں، شجاعت اور بہادری کی تعریف کی جاتی ہے، کافروں پر غیظ و غضب کا اظہار کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ جان و مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، دل میں جذبہ جہاد پیدا کرنے، اور بہادری کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر آمادہ کرنے کے لئے یہ نغمے حیرت انگیز ثابت ہوتے ہیں، مثلاً شبلی کہتا ہے۔

فان لا تمت تحت السیوف مکرما تمت و تقاسی الذل غیر مکرما
(اگر تو تلواروں کے سائے میں عزت کے ساتھ نہ مرا تو ذلیل و خوار ہو کر مرے گا)
ایک شاعر نے بہادری کو اس طرح لکھا ہے۔

یری الجبناء ان الجبن حزم و تلک خدیعة الطبع اللیم
(بزدل کہتے ہیں کہ بزدلی احتیاط کا نام ہے، حالانکہ یہ کبھی فطرت کا قریب ہے کہ بزدلی کو احتیاط کہا جائے)
یہ شجاعت کے نغمے ہیں ان سے دل میں جہاد کا شوق ابھرتا ہے، اگر جہاد مباح ہو تو لوگوں میں شجاعت اور بہادری کا جذبہ پیدا کرنا مباح ہے، اور مستحب ہو تو مستحب ہے، مگر یہ اباحت صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے لئے جہاد میں شرکت کرنا مباح ہے۔

سوم : رجزیات : تیسری قسم میں وہ رجزیہ نظمیں داخل ہیں جو مقابلے کے وقت پڑھی جاتی ہیں، ان نظموں کے پڑھنے سے یہ مقصد ثابت ہوتا ہے کہ دل میں شجاعت، دلیری پر اقدام کی قوت، اور مقابلے کی جرأت پیدا ہو، یہ نظمیں خود بہادر اور مقابلہ کرنے والے فریق پڑھے ہیں، ان نظموں میں شجاعت کی تعریف اور فتح کے یقین کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر آواز اچھی اور الفاظ خوب صورت ہوں تو دل پر ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اگر جنگ مباح ہے تو یہ رجزیہ گیت بھی مباح ہیں، جنگ مستحب ہے تو یہ رجزیات بھی مستحب ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرنے میں رجزیہ گیتوں کی اجازت نہیں، اور نہ ذہنیوں کے ساتھ مقابلہ آرائی کے موقع پر یہ نظمیں پڑھی جاسکتی ہیں، کیوں کہ وہ تمام امور بھی ممنوع ہیں جو کسی معنی کی طرف داعی ہوں، رجزیہ گیتوں پر حدیث حضرت علیؑ اور حضرت خالد بن ولیدؓ جیسے فیور اور شجاع صحابہ کرام سے معقول ہے، جنگ کے میدان میں باجہ وغیرہ نہ بجانا چاہئے کیوں کہ باجے کی آواز دلوں میں رقت اور حزن کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور رقت و حزن سے شجاعت پر اثر پڑتا ہے، وطن اور اعزہ اقرباء یاد آتے ہیں اور مقابلہ آرائی کی قوت میں کمی آجاتی ہے، یہی حکم ان تمام نظموں اور آوازوں کا ہے جو دلوں میں سوز و گمراہی پیدا کریں، غم انگیز اور رقت خیز نغمے بہادری اور جرأت و اقدام کی ترغیب دینے والے نظموں کے مخالف ہیں چنانچہ اگر کسی شخص نے جہاد کے فریضے سے روکنے کے لئے اور بہادری کے دلوں میں سستی اور رقت کی کیفیات پیدا کرنے کے لئے غم انگیز نغمے چھیڑے تو وہ شخص گنہگار ہے، ہاں اگر اس نے ناجائز جنگ سے روکنے کے لئے ایسا کیا تو اس کا یہ فعل مستحسن اور لائق اجر ہے۔

سوم : نوے : حزنیہ نظموں سے دل بھر آتا ہے، اور طبیعت کسملند ہو جاتی ہے، بعض کمزور دل الحک بہا کر اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں جو حزنیہ نغمے سن کر اس پر طاری ہوتی ہے، حزن کی دو قسمیں ہیں، محمود اور مذموم، مذموم حزن وہ ہے جو ضائع جانے والی چیزوں پر ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ

لَکِن لَّا تَأْسَوْا عَلٰی مَا فَاتَکُمۡ

نَاکَ جُوْزُؤۡمَ سَے جاتی رہے تم اس پر رنج نہ کرو

(پ ۲۷ آیت ۲۳)

مردوں پر غم کرنا بھی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے، جو لوگ اس ناپسندیدہ حزن میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دراصل باری تعالیٰ کے فیصلے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور ان چیزوں پر افسوس کرتے ہیں جن کا کوئی تدارک نہیں ہے کیوں کہ نوحوں سے اس حزن کو تحریک ملتی ہے، اس لئے نوحہ کرنے سے مراحتا منع کر دیا گیا۔ (۱) محمود حزن وہ ہے جو باری تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب، اور اجر و ثواب کے ضیاع پر ہو۔ اس صورت میں نہ صرف دل کا حزن مستحسن ہے بلکہ رونا اور روئی صورت بنالینا بھی پسندیدہ ہے، اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ہے، اس طرح کے غم کو ابھارنا بھی مستحسن ہے، کیوں کہ اس غم سے گناہوں پر پشیمانی، آئندہ کے لئے توبہ اور نقصان کے تدارک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو مومن کا مطلوب و مقصود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے گریہ حکیم کی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے تصور سے لرزہ بر اندام تھے، ان کے حزن مسلسل کی کیفیت ان کے باطنی اضطراب کا منظر تھی، وہ نہ صرف خود روئے بلکہ اپنے نوحوں سے دوسروں کو بھی رلاتے، بعض اوقات ان کے نوحوں کی مجلسوں میں لوگ شدت غم سے مرجاتے، ان کے نوحے لفظ و صوت سے عبارت تھے، یہ نوحے محمود ہیں، کیوں کہ ان سے امر محمود، گناہوں پر ندامت، توبہ و استغفار، طاعتی ماقات، پر مد ملتی ہے، چنانچہ اگر کوئی واعظ لوگوں کے دلوں کا احساس پیدا کرنے کے لئے دلکش آواز میں بر سر منبر اس طرح کے حزنیہ نغمے گائے اور دوسروں کو رلانے کے لئے خود بھی روئے تو اس کا یہ فعل جائز ہے۔

چہارم : طربیہ گیت : خوشی کے مواقع پر اس طرح کے گیت گانا جن سے خوشی کا اظہار ہوتا ہو جائز ہے، بشرطیکہ ان مواقع پر خوش ہونا از روئے شرع درست ہو، مثلاً عیدین کے دنوں میں شادی بیاہ کی تعریف میں، بچوں کی ولادت، حقیقہ اور غشہ

وفیرو کی خوشی میں، حفظ قرآن کے موقع پر، یا کسی غائب شخص کی آمد پر یہ سب مباح مواقع ہیں، شریعت نے اس طرح کے مواقع پر خوش ہونے اور خوشی کا اظہار کرنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ جس وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور مدینہ منورہ کو اپنے مبارک وجود سے رونق بخشی تو وہاں کی عورتوں نے چھتوں پر چڑھ کر آپ کو خوش آمدید کہا، دف بجا کر اور اس طرح کے اشعار پڑھ کر اس بے پایاں مسرت کا اظہار کیا جو آپ کی آمد سے انھیں ہوئی تھی۔

طلع البد رعلینا من ثنیاں الوداع
وجب الشکر علینا مادی للہ داع
ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع

(ہم پر ثنیاں الوداع سے بدر کمال نے ظہور کیا ہے، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی رہے، اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے آپ اللہ کی طرف سے ایسے احکام لے کر تشریف لائے ہیں جن کی طاعت واجب ہے)۔
بہر حال یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی تھی، جس کے پاکیزہ و محمود ہونے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا، شعرو فقہ اور رقص و طرب کے ذریعہ اس خوشی کا اظہار بھی محمود تھا، چنانچہ بعض صحابہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور اچھلنے کودنے لگے (ابوداؤد۔ ط)۔ رقص کے احکام آنے والے باب میں بیان کئے جائیں گے، اظہار مسرت کے یہ طریقے مباح ہیں، اور کسی بھی آنے والے کی آمد پر، یا کسی بھی ایسی تقریب کے موقع پر جس میں مسرت جائز ہو ان طریقوں سے اپنی شادمانی کا اظہار کرنا درست ہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مجھے اپنی چادر میں چھپا لیتے ہیں اور میں حبشیوں کا کھیل دیکھتی جو مسجد میں کھیلا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں خود ہی اکتا جاتی (بخاری و مسلم) حضرت عائشہ اس وقت نو عمر تھیں، اس عمر کے بچیاں اور بچے عموماً کھیل میں بے انتہاد لچپی رکھتے ہیں، اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ حضرت عائشہ کتنی دیر کھیل دیکھتیں ہوں گی کہ تھک بھی جاتی تھیں حضرت عائشہ کی ایک اور روایت اس طرح ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھے کپڑے میں چھپائے ہوئے ہیں اور میں ان حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی ہوں جو مسجد کے صحن میں کھیل رہے ہیں، اتنے میں حضرت عمرؓ آئے اور انھوں نے حبشیوں کو ڈانٹ کر بھاگنا چاہا (وہ حبشی ڈر کر بھاگنے لگے) آپ نے فرمایا: اے بنی ارفدہ! تم بے خوف رہو (اور کھیل جاری رکھو) (۲) بخاری و مسلم نے روایت کی ہے کہ عقل نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے انھوں نے عائشہ سے نقل کیا کہ حضرت ابوبکرؓ (اپنی صاحبزادی) عائشہ کے پاس تشریف لائے، منی کے دن تھے، اس وقت ان کے پاس دو چھوکریاں بیٹھی ہوئی دف بجارہی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے ڈھانپے ہوئے (آرام فرما رہے) تھے، ابوبکر نے ان چھوکرियों کو ڈانٹا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور تم شور مچا رہی ہو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی آواز سنی تو چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ ابوبکر، چھوڑو، انھیں کچھ مت کہو، یہ عید کے دن ہیں۔ عموماً ابن حارث نے ابن شہاب سے اس مضمون کی روایت نقل کی ہے، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ چھوکریاں گیت گا رہی تھیں اور دف بجارہی تھیں۔ (۳) ابوطاہر، ابن وہب سے اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے

(۱) یہ روایت باقی نے دلائل النبوة میں حضرت عائشہ سے نقل کی ہے

(۲) یہ روایت مسلم میں ابومرہ سے عقل ہے، "امنا یا نبی ارفدة کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اے عمر! نہیں کچھ نہ کہو۔ البتہ

مسلم اور نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ "وہنکو یا نبی ارفدة"

(۳) عقل کی روایت زہری سے بخاری تک ہے، اور عموماً ابن حارث کی روایت زہری سے مسلم میں ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے جمہو مبارک کے دروازے پر کھڑے ہیں اور حبشی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیاروں کا تماشا دکھا رہے ہیں، آپ نے مجھے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے تاکہ میں حبشیوں کا تماشا دیکھ سکوں۔ آپ میری خاطر اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک میں خودی اتار کر نہ ہٹ جاتی (مسلم) حضرت عائشہؓ یہ بھی فرماتی ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزریوں سے کھیلنا کرتی تھی، میرے ساتھ میری سیلیاں بھی کھیلنا کرتی تھیں، کبھی ایسا ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے تو میری سیلیاں شرم کی وجہ سے اندر کمرے میں گھس جاتیں آپ ان کی آمد سے اور میرے ساتھ مل کر کھیلنے سے خوش ہوتے تھے۔ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں گزریوں سے کھیل رہی تھی، آپ نے دریافت فرمایا: یہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گزریاں ہیں، آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے جو ان گزریوں کے درمیان میں ہے؟ میں نے عرض کیا: گھوڑا ہے۔ فرمایا: یہ کیا ہیں (آپ نے گھوڑے کے ادرادھر لٹکے ہوئے ہڈوں کی جانب اشارہ فرمایا) میں نے جواب دیا یہ اس کے دو پر ہیں، فرمایا: کیا گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا: کیا آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر تھے، آپ یہ سن کر اٹکے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں (۱) ہماری نزدیک یہ روایت لڑکیوں کی عادت پر محمول ہے کہ وہ مٹی یا کپڑے کی صورت کھل کے بغیر تصویر بنالیتی ہیں، چنانچہ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے یہ گھوڑا اور اس کے باند کپڑے سے بنائے تھے، حضرت عائشہؓ نے یہ بھی بیان کیا کہ ایک روز میرے پاس دو لڑکیاں بغاٹ کے دن کا گیت گا رہی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ہماری طرف سے کوٹ لے کر لیٹ گئے، اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آئے، انہوں نے یہ مہر دیکھا تو مجھے ڈانٹا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شیطانی عمل (گیت گانا اور سننا) کرتی ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرؓ کی آواز سنی تو ان سے فرمایا کہ انہیں کچھ مت کہو، جب ابو بکرؓ غافل ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو آنکھ سے اشارہ کر دیا، وہ ہار ملی گئیں، یہ عید کا دن تھا، باہر مسجد میں حبشی تماشا دکھا رہے تھے، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیل دیکھنے کی اجازت چاہی، یا شاید آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، میرا رخسار آپ کے رخسار پر تھا اور آپ ان سے فرما رہے تھے کہ اے بنی ارفدہ کھیلے رہو، یہاں تک کہ میں تھک گئی، آپ نے فرمایا اے عائشہؓ بس! میں نے عرض کیا جی ہاں! اس پر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب اندر جاؤ (بخاری و مسلم) ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ گانا اور کھیلنا حرام نہیں ہے۔ مذکورہ بالا احادیث سے بہت سے امور میں رخصت کا ثبوت ملتا ہے مثلاً "یہ کہ آپ نے حبشیوں کو کھیلنے، اور دوسروں کو ان کا کھیل دیکھنے کی اجازت دی، حالانکہ وہ صرف کھیلنے ہی نہیں، بلکہ کھیلنے کے دوران ناچنے کودنے بھی ہیں، کیوں کہ کھیل مسجد میں تھا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے کھیل مسجد میں ہو سکتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حبشیوں سے یہ فرمایا کہ اے بنی ارفدہ کھیلے رہو، اس جیلے میں کھیل کی اجازت بھی ہے، اور حکم بھی۔ اس صورت میں کھیل کو حرام کس طرح کہا جاسکتا ہے نہ صرف یہ کہ آپ نے کھیل دیکھا، کھیل جاری رکھنے کے لئے کہا بلکہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو بھی منع کیا۔ حضرت ابو بکرؓ کو اس سے کہ وہ لڑکیوں کو گانے سے نہ روکیں، اور حضرت عمرؓ کو اس سے کہ وہ حبشیوں کو کھیلنے سے منع نہ کریں، اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ آج عید کا دن ہے، یعنی خوشی اور مسرت کا دن ہے، اور کھیلنا، اور گانا خوشی کے اظہار کا ذریعہ ہیں، حضرت عائشہؓ سے کھیل دیکھنے کے لئے آپ نے خود دریافت فرمایا، نیز آپ ان کی خاطر دیر تک کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ خود ہی تھک کر ہٹ گئیں، یہ عمل اس کی بات کی دلیل ہے کہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا اور انہیں کھیل دکھا کر خوش کرنا ناقص اور سخت گیری سے بہتر ہے، اس اسوہ مبارک سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اس طرح کے مواقع پر عورتوں سے خود ان کی خواہش دریافت کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہؓ سے ان کی خواہش اس لئے معلوم نہیں کی تھی کہ آپ اہل خانہ کی مرضی

جاسکتے ہیں جن کا روایات سے ثبوت ملتا ہے۔

یہ دھواں سماں سے بڑھتا ہے اور جماع سے زائل ہو جاتا ہے۔

ہے، وصال محبوب کی آرزو زیادہ ہو جاتی ہے، سماع ان کے دلوں کے لئے، عتقاد ہے، جس طرح عتقاد کی رگڑ پتھر کے بننے میں

آگ کی روشن چنگاریاں پیدا کرتی ہے، اسی طرح سماع کی رگڑ باطن کے حقیقی لطائف اور عجیب و غریب مکاشفات ظاہر کرتی ہے، یہ لطائف و مکاشفات کیا ہیں؟ ہر شخص ان کی حقیقت بیان نہیں کر سکتا، صرف وہی لوگ ان احوال سے واقف ہیں جنہوں نے اس کا ذائقہ چکھا ہے، جو لوگ ان احوال کی لذت و طراوت سے محروم رہے وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تصوف کی زبان میں ان مخصوص احوال کا نام جو سماع کے نتیجے میں قلب پر طائری ہوں وجد ہے، وجد وجود سے مشتق ہے جس کے معنی میں مصادف یعنی سامع نے اپنے دل میں وہ احوال موجود پائے جو سماع سے پہلے موجود نہیں تھے، پھر ان کے احوال کے نتیجے میں جو روافد اور توالع پیدا ہوتے ہیں وہ دل کو جلا ڈالتے ہیں اور اسے تمام آلائشوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ جس طرح آگ سونے کو کندن بنا دیتی ہے۔ اس تزکیہ و تصفیہ کے بعد قلب کو مکاشفات اور مشاہدات کی قوت حاصل ہوتی ہے، یہ قوت ہی باری تعالیٰ کے عشاق کے مقصد کی ابتدا اور ان کی ریاضت و عبادت کا ثمر ہے۔

سماع سے حاصل ہونے والے احوال کا سبب وہی ہے جو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، یعنی روجوں کو موزوں نعمات کے ساتھ مناسبت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مناسبت پیدا کی ہے، اور روجوں کو نعموں کا مسخر بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ جس طرح کے نغمے ہوں روجوں پر اسی طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، خوشی، غم، شوق، انقباض اور انبساط کی یہ تمام کیفیات نعموں سے طاری ہوتی ہے اور ظاہر جس بھی ان کی کیفیات کا اظہار کرتا ہے، آواز کے ساتھ روجوں کی مناسبت کا سبب علم کا شغف کے قائل میں سے ہے، ہر شخص کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس سبب کو دریافت کر سکے۔ غبی، کند ذہن اور سنگ دل آدمی سماع کی لذت سے محروم رہتا ہے، اسے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو سماع سے لذت حاصل کرتے ہیں، اور اس لذت سے ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی ہے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، ایسے لوگوں کی حیرت دراصل محرومی کی وجہ سے ہے اگر وہ بھی سماع کی لذت کا ادراک کر سکتے تو انہیں حیرت نہ ہوتی، ان کا حال چوپائے کی طرح ہے، جو مزہ انہیں گھاس دانے میں ملتا ہے وہ حلوے اور میوے میں کس کا، ناموسے جماع کی لذت بیان کرنے لگو تو کیا اسے تمہاری بات پر یقین آئے گا، بچہ کو اقتدار اور جاہ و منصب کی لذت کا کیا پتا؟ جاہل آدمی کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے جلال، اس کی عظمت، اور عجائب صفت کی معرفت میں کیا مزہ ہے، یہ سب لوگ متعلقہ چیز کی لذت کے ادراک سے قاصر ہیں، انہیں کہ ان میں وہ قوت ہی نہیں ہے جس سے ادراک کیا جاسکے، ایک شخص ذائقے کی قوت سے محروم ہے، کیا اس سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ کسی چیز کا مزہ بیان کر سکے گا، اندھے سے مشاہدے کی لذت، اور بہرے سے سماع کی لذت معلوم کرنا حماقت ہے، اسی طرح عقل سے محروم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا جن کا تعلق عقل سے ہے، سماع کی ذلت باطنی حس پر موقوف ہے، جس شخص میں یہ حس ہی نہ ہو اس سے سماع کے انکاری کی توقع کی جاسکتی ہے۔

عشق الہی کیا ہے؟ : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ باری تعالیٰ سے محبت اور عشق کے کیا معنی ہیں؟ اور سماع کے ذریعہ اس جذبہ عشق کی تائید و تحریک کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت کی شمع بھی روشن ہے اور اس کا اجالا اتنا ہی ہے جتنی ان کی معرفت ہے، جس کی معرفت پختہ ہوتی ہے اس کی محبت بھی پختہ ہوتی ہے اور پختہ محبت ہی عشق ہے، عشق فرط محبت کو کہتے ہیں، محبت میں ایک مرتبہ ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر محبوب کا ہو جاتا ہے، محبوب کا تصور اس کی یاد، اسکے وصال کی آرزو ہی اس کا اصل سرمایہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی عبادت کیلئے غارِ حرا میں تنہائی اختیار فرمائی تو لوگوں نے کہا کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں۔

یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جس قوتِ مدرکہ کے ذریعے جمال کا ادراک ہوتا ہے اس کے نزدیک ہر جمال محبوب ہے، اور کیوں کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس لئے دنیا کے ہر جمال میں اس کے حسن کا پرتو نظر آتا ہے خواہ وہ جمال

ظاہری ہو یا باطنی۔ جمال ظاہری کا تعلق آنکھ سے ہے، اور جمال باطنی کا تعلق عقل سے ہے۔ ایک شخص ظاہر میں اچھا ہے یعنی اسکے اعضاء متناسب ہیں، رنگت صاف ہے۔ قد و قامت معتدل ہے، یہ سب ظاہری جمال کے اجزاء ہیں، یہ جمال آنکھ کے حاسے سے معلوم ہوتا ہے، دوسرا شخص باطن میں اچھا ہے، وہ عظیم ہے، عالی مرتبت ہے، حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہے، اسکے دل میں مخلوق خدا کے لئے بھلائی اور خیر کا جذبہ ہے، یہ باطن کا جمال ہے، ظاہر کی آنکھ اسکا ادا رک نہیں کر سکتی، یہ سب امور حاسہ قلب سے معلوم ہوتے ہیں، لفظ جمال جس طرح ظاہری حسن کے لئے بولا جاتا ہے، اسی طرح باطنی خوبیوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص حسین و جمیل ہے، مگر اس سے ظاہری شکل و صورت مراد نہیں ہوتی، بلکہ اخلاق حسنہ اور صفات حمیدہ مراد ہوتی ہیں، آدمی سے جس طرح اس کی شکل و صورت کی بنا پر محبت کی جاتی ہے، اس طرح سیرت و کردار اور اخلاق و صفات کی بنا پر بھی محبت کی جاتی ہے، یہی محبت بڑھتے بڑھتے عشق کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، چنانچہ ائمہ مذاہب شافعی، مالک اور ابو حنیفہ کے لئے اپنے دلوں میں محبت و عشق کے جذبات رکھنے والے ہزاروں لوگ موجود ہیں جو ان کی خاطر جان و مال کی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں، عشق میں جو غلو انھیں حاصل ہے وہ شاید ہی کسی عاشق کو میسر ہو، ہم رات دن ایسے اشخاص کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں جن کی صورت کبھی نہیں دیکھی اور نہ یہ معلوم کہ وہ خوب صورت تھی یا بد صورت، لیکن ان کے اخلاق ان کے کردار، اور مسلمانوں کے لئے ان کی خدمات ہمیں ان کی محبت پر مجبور کرتی ہیں، نہ کوئی شخص اس محبت پر اپنی حیرت کا اظہار کرتا ہے، نہ اس کی کیفیت دریافت کرتا ہے، پھر کیا بات ہے کہ لوگ عشق الہی کی کیفیت معلوم کرتے ہیں، اور عارفین کے دلوں میں اس محبت کی پیدائش کا سبب دریافت کرتے ہیں، جس ذات پاک کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ہر خوبی اس کی خوبیوں کا پرتو اور ہر حسن اس کے جمال کا عکس ہے، عقل سمع، بصر اور دوسرے حواس کے ذریعہ جن خیرات، لذات اور صفات کا ادا رک ہوتا ہے، وہ سب اسی کے بحرنا پیدا کنار کا ایک قطرہ اور لا اذوال خزائن کا ایک ذرہ ہیں خواہ ان کا تعلق، ازل سے ابد تک کسی بھی وقفے سے ہو اور اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین تک کسی بھی حصے میں ہو، جس ذات پاک کے یہ اوصاف ہوں کیا اس کا عشق ناقابل فہم ہو سکتا ہے، جو لوگ باری تعالیٰ کے ان اوصاف سے واقف ہوں گے ان کے دلوں میں یقیناً اس کی محبت ہوگی، اور یہ محبت بڑھتے بڑھتے عشق کا درجہ اختیار کر لے گی، بلکہ اس میں اتنی قوت اور اتنا کمال پیدا ہو جائے گا کہ اس کے بعد اسے عشق کما ظلم ہو گا کیوں کہ عشق کا لفظ محبت کے اس کمال کا صحیح طور پر اظہار نہیں کر سکتا جو عارفین کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ شدت ظہور ہی جس کے ظہور کا حجاب ہے اور اس کے نور کی چمک ہی اسکے جمال کا پردہ ہے، اگر وہ ذات پاک نور کے ستر حجابوں میں نہ ہوتی تو دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے انوار کی کرنوں سے جل کر خاکستر ہو جاتیں، اگر اسکا ظہور اسکے مخفی ہونے کا سبب نہ ہوتا تو عقلیں دنگ رہ جاتیں، دل پریشان ہو جاتے، قوتیں مضطرب اور اعضاء منتشر ہو جاتے، بالفرض اگر لوہے کے سینے میں پتھر کا دل بھی ہوتا تو اسکی تجلی کے انوار کی ایک ادنیٰ کرن بھی لوہے کو پگھلا دیتی اور پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتی، پتھرک میں یہ طاقت کہاں کہ وہ دن کے اجالے میں باہر آئے اور آفتاب کی ضیاء پاش کرنوں سے آنکھ ملا سکے۔

کتاب المحبت میں ہم بتلائیں گے کہ غیر اللہ کی محبت قصور فہم اور نادانی کی علامت ہے، محقق کامل کے نزدیک حقیقی محبت صرف باری تعالیٰ سے ہو سکتی ہے کیوں کہ محقق کی نظر ظاہری اشیاء پر نہیں ٹھہرتی بلکہ اسکے خالق پر ٹھہرتی ہے، ظاہری اسباب کو اہمیت دینا جاہلوں کا شیوہ ہے، اہل معرفت نسبت الاسباب کو اہمیت دیتے ہیں، مثلاً ایک شخص کی نظر امام شافعی کے علوم پر ہے، وہ ان کی تصانیف میں ان کے علوم کا جلوہ دیکھتا ہے، اگرچہ ان کتابوں میں علوم کے علاوہ بھی بہت کچھ چیزیں ہیں، الفاظ ہیں، جملے اور عبارتیں ہیں، کاغذ، سیاہی اور جلد ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو در خود اعتنا نہیں سمجھتا، صرف علوم کو اہمیت دیتا ہے، اور ان میں امام شافعی کا عکس تلاش کرتا ہے جن سے اسے محبت ہے۔ دنیا کی موجودات پر نظر ڈالنے، یہ تمام موجودات باری تعالیٰ کی تصنیف اور اس کا فضل ہیں، جو شخص ان موجودات کو اس نقطہ نظر سے دیکھے گا کہ وہ باری تعالیٰ کی صفات اور تخلیق ہیں وہ ان میں صانع و خالق

کی صفات دیکھے گا۔ اعتدال صالح کی عظمت دلوں میں پیدا کرتی ہے، اس عظمت سے محبت جنم لیتی ہے، اور یہ محبت عشق حقیقی کا روپ اختیار کرتی ہے۔

عشق الہی میں شرکت کا تصور ممکن نہیں، باقی تمام عشق اور محبتیں شرکت قبول کرتی ہیں، اسلئے کہ ہر محبوب کی نظیر ہو سکتی ہے خواہ وجود میں ہو یا امکان میں، ہر معشوق کا بدل مل سکتا ہے خواہ ابھی یا آئندہ چل کر، لیکن باری تعالیٰ کی نظیر ممکن نہیں ہے، نہ اب ہے نہ پہلے کبھی تھی، اور نہ آئندہ کبھی ہوگی، اسکا جمال بے مثال ہے، اسکی صفات لامتناہی ہیں، اسکا حسن عدم النظیر ہے، غیر اللہ کا عشق مجازی ہوتا ہے حقیقی نہیں ہوتا، البتہ کور باطن اور کم عقل میں حیوانوں سے قربت رکھنے والے لوگ عشق مجازی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کا مطلع نظروں سال یا رہے، جس کے معنی ہیں ظاہری جسموں کا ملنا اور جماع کی شہوت پوری کرنا۔ ان گدھوں کے سامنے عشق، شوق، وصال اور انس جیسے پاکیزہ الفاظ استعمال نہ کرنے چاہئیں، بلکہ وہی الفاظ استعمال کرنے چاہئیں جو ان کے حقیر مقاصد کے عین مطابق ہوں، چوپایوں کے سامنے گھاس پھوس رکھا جاتا ہے اسی کو وہ شوق سے کھاتے ہیں، زرخس و زیتان، نسترو یا سمیں جیسے پھول ان کی خوراک نہیں بن سکتے۔ باری تعالیٰ کے حق میں صرف وہ الفاظ بولنے چاہئیں جو کسی ایسے معنی کے لئے نہ بولے جاتے ہوں جس سے باری تعالیٰ کی حتریمہ و تقدیس واجب ہے۔

باری تعالیٰ کے ذکر سے اس کا عشق بڑھتا ہے، اور وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، عجب نہیں کہ بعض عشاق پر وہ وجد غالب آئے کہ ان کے دل پھٹ جائیں، اور روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پہاڑ پر تھا، اس نے اپنی ماں سے دریافت کیا کہ یہ آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ ماں نے جواباً اللہ نے لڑکے نے پوچھا، اور یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ ماں نے کہا اللہ نے، لڑکے نے پہاڑوں کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ کس کی کارگیری کا نمونہ ہیں، ماں نے پھر وہی جواب دیا، لڑکے نے بادلوں کے متعلق بھی یہی سوال کیا، اور ماں نے اس مرتبہ بھی اللہ ہی کا نام لیا، اس لڑکے نے کہا اللہ کی عجیب شان ہے، اور اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا لیا، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا (ابن حبان) اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسنے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اور کمال قدرت کے دلائل سنے، اور اس ذکر سے اس پر وجد طاری ہوا اور وہ بے خودی کے عالم میں پہاڑ سے گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا، تمام آسمانی کتابیں اسی لئے نازل ہوئی ہیں کہ لوگ اللہ کا ذکر سنیں، اور وجد و طرب کی کیفیت سے دوچار ہوں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے گایا لیکن تم طرب کی کیفیت سے نہیں گزرے، ہم نے مزار بجایا لیکن تم نے رقص نہیں کیا، ہم نے اللہ کے ذکر کا شوق دلایا مگر تمہارے دلوں میں شوق پیدا نہیں ہوا۔

یہ سماع کی اقسام، اسباب اور مقتضیات کی تفصیل تھی، اس تفصیل سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ بعض مواقع پر سماع مباح ہے، اور بعض مواقع پر مستحب۔ لیکن یہ اباحت و استحباب مطلق نہیں ہے بعض حالات میں سماع منع بھی کیا جاتا ہے۔

سماع کی حرمت کے اسباب

: پانچ اسباب کی بنا پر سماع حرام ہو جاتا ہے، ذیل میں ان تمام اسباب کی الگ الگ تفصیل کی جاتی ہے۔

پہلا سبب : یہ ہے کہ گانے والی عورت نا محرم ہو، شریعت نے اسکی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسکا گانا سننا اس لئے جائز نہیں کہ اس کی آواز فتنہ میں مبتلا کر سکتی ہے، امرو کا حکم بھی یہی ہے اس کی آواز سننے میں بھی فتنے کا خوف ہے، اسلئے امرو کا سماع سے بھی منع کیا گیا، اور یہ حکم صرف سماع کا نہیں بلکہ ایسی عورت یا امرو سے کلام کرنے یا ان کی تلاوت سننے کا بھی یہی حکم ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت یا امرو کے سماع کی حرمت ہر شخص کے حق میں عام ہے یا صرف ان لوگوں کے حق میں

ہے جن کے متعلق فقہ میں جہلا ہونے کا خوف ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ کی رو سے یہ مسئلہ مختل ہے، اور دو اصولوں پر مبنی ہے، پہلی اصل یہ ہے کہ اجنبیہ کے ساتھ غلط کرنا اور اسکے چہرے کو دکھنا حرام ہے، خواہ فقہ کا خوف ہو یا نہ ہو، اسلئے کہ غلط اور رویت دونوں ہی محلِ فتنہ ہیں اگرچہ فی الحال کوئی احتمال نہیں ہے، لیکن یہ احتمال خارج از امکان بھی نہیں ہے صورتوں کے حسن و قبح سے قطع نظر شریعت نے اس حکم کے ذریعہ فقہ کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ دوسری اصل یہ ہے کہ اگر فقہ کا خوف نہ ہو تو امر کی طرف دیکھنا مباح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر کا حکم وہ نہیں جو عورت کا ہے، بلکہ اس میں فقہ کے خوف کی قید لگائی جاتی ہے۔ عورت کی آواز ان دونوں اصولوں پر منطبق ہو سکتی ہے، اگر ہم آواز کو چہرہ دیکھنے پر قیاس کریں تو اس کا سننا حرام ہے، قیاس قریب سے بھی آواز کی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو آواز اور چہرہ کا حکم یکساں نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ شہوت سے اولاً دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے آواز سننے کی نہیں، اسی طرح شہوت دیکھنے سے جس قدر بھڑکتی ہے اس قدر آواز سننے سے نہیں بھڑکتی، نیز عورت کی آواز صرف ختامیں ستر ہے، عام حالات میں ستر نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں عورتیں مردوں سے باتیں کیا کرتی تھیں، سلام بھی کرتی تھیں، سلام کا جواب بھی دیتی تھیں، اور مسائل بھی معلوم کیا کرتی تھیں، لیکن کیوں کہ سماع کی آواز اور غیر سماع کی آواز میں فرق ہے، سماع کی آواز سے شہوت کو زیادہ تحریک ملتی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ عورتوں کی آواز کو نوخیز لڑکوں کی صورت میں قیاس پر جائے، جس طرح لڑکوں کو پردہ کا حکم نہیں دیا گیا اسی طرح عورتوں کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی آوازیں مخفی رکھیں، اسلئے بہتر یہ ہے کہ خوف فتنہ کو مددِ حکم بنایا جائے اور حرمت صرف ان لوگوں کے حق میں ہو جن کے بارے میں خوف ہو کہ وہ فقہ میں جہلا ہو جائیں گے، اس قیاس کی تائید حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لڑکیوں کے گانے کا ذکر ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور ان لڑکیوں کی آواز سن رہے تھے، لیکن آپ نے ان کی آواز سے اس لئے اجتناب نہیں فرمایا کہ آپ پر فقہ میں جہلا ہونے کا خوف نہیں تھا، اس سے معلوم ہوا کہ آواز کا حکم عورت اور مرد کے احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، بوڑھے کا حکم وہ نہیں ہے جو جوان کا حکم ہے، ان امور میں جوان اور بوڑھے کے فرق کی نظیر بھی ملتی ہے، مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بوڑھا آدمی اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، لیکن جوان آدمی کے لے بوسہ لینا جائز نہیں، کیوں کہ بوسہ جماع کا مقتضی ہے، اور جماع سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔

دوسرا سبب : یہ ہے کہ آواز سماعِ حرام ہو، مثلاً وہ باجے بجائے جائیں جو میخوادوں اور ٹمٹوں کا شعار ہیں، جیسے مزامیر، ساز اور ڈھولک، انکے علاوہ جتنے باجے ہیں وہ سب اپنی اصل یعنی اباحت پر ہیں، مثلاً جھانچھ والے دف اور نقار سے بجائے، یا لکڑی وغیرہ سے گت لگانا۔

تیسرا سبب : یہ ہے کہ کلام میں خرابی ہو، چنانچہ اگر سماع میں گائے جانے والے اشعار میں فحش اور بیہودہ مضامین ہوں، یا ان میں کسی کی جھوکی گئی ہو، یا اللہ، اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر افترا پر دازی کی گئی ہو، جیسا کہ رافضی فرقے کے لوگ صحابہ کرام پر کرتے ہیں اور انکی جھو میں اشعار گمراہیت ہیں، ایسے کلام کا سننا خواہ منقوس ہو یا منشور، ترنم ہو یا بلا ترنم کے حرام ہے، اس طرح کا کلام سننے والے کا وہی حکم ہے جو کہنے والے کا ہے، اسی طرح وہ اشعار بھی جائز نہیں جن میں کسی مخصوص عورت کے اعضاء بدن کی تعریف و توصیف کی گئی ہو، اسلئے کہ مردوں کے سامنے عورت کا اس طرح ذکر کرنا جائز نہیں ہے، جس سے اس کے اعضاء اور بدن کا حال معلوم ہو، البتہ کافروں اور بدعتیوں کی جھو کرنا اور ان کے عیوب کو نظم و نثر کی پیرائے میں بیان کرنا اور سننا جائز ہے، چنانچہ شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابتؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کی جھو میں اشعار سنایا کرتے تھے، بعض اوقات خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انھیں اس طرح کے اشعار سناتے کا حکم فرماتے، بخاری و مسلم۔ براہ بن عازب (غزل کے اشعار) میں تامل ہے، قصائد کے شروع میں بطور حسن آغاز عورتوں کے خدو خال، اور قدم و قامت کا

تذکرہ کرنا شعراء کا معمول رہا ہے، صحیح یہ ہے کہ اس طرح کے اشعار پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بغیر آواز کے حرام نہیں ہے، البتہ سامع کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیان کردہ اوصاف کا محفل کسی خاص عورت کو قرار نہ دے، تاہم اگر وہ عورت اس کی منکوحہ ہو، یا مملوکہ باندی ہو تب کوئی حرج نہیں ہے، "اجنبی عورت کو اشعار کا موضوع بنانا اور اس سلسلے میں فکر خن کرنا گناہ ہے، جس شخص کا حال یہ ہو کہ وہ نامحرم عورتوں یا مردوں کو اپنا موضوع خن بنائے، یا جو اشعار نے انھیں مخصوص عورتوں یا مردوں پر ڈھالے، اسے سامع کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسلئے کہ اسکے دل و دماغ پر عشق سوار ہے اور جو کچھ وہ سنتا ہے اسے اپنے معشوق پر ڈھالنا اس کا شیوہ ہے، خواہ مناسبت ہو یا نہ ہو، استعاراتی زبان میں بہت سے معنی پیدا کرنے کی بڑی گنجائش ہے، کیوں کہ کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جیسے بطور استعارہ متعدد معانی کے لئے استعمال نہ کیا جاسکے، چنانچہ جس شخص کے دل پر عشق الہی کا غلبہ ہوتا ہے وہ زلفوں کی سیاہی سے کفر کی تاریکی، رخساروں کی تابندگی اور تازگی سے نور ایمان، وصال سے باری تعالیٰ کی ملاقات، فراق سے باری تعالیٰ کے مغضوب و مردود لوگوں کی ذمرے میں شمول، رقیب سے وہ تمام موانع، عوائق اور آفات مراد لیتا ہے جو مدوح کے اضطراب کا باعث بنتی ہیں، اور وصال الہی کی طرف قدم بڑھانے سے روکتی ہیں، ان الفاظ کو مذکورہ معانی پر محمول کرنا نہ کسی غور و فکر کا محتاج ہے، نہ استنباط و استخراج کا اور نہ مہلت و تاخیر کا بلکہ، جس پر جو کیفیت غالب ہوتی ہے وہ ہر لفظ سے اپنی اسی کیفیت کا اظہار کرتا ہے، ہر لفظ سے وہی معنی مراد لیتا ہے جو اسکے دل میں ہیں، چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے، کانوں میں آواز بڑی "الخبیار عشرة حبثہ" (کھیر دس پیسے میں) یہ الفاظ سنتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو گئی، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، لوگوں نے عرض کیا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا اگر خیار (پھولوں) کی قیمت دس پیسے ہے تو شرار (بروں) کی قیمت کیا ہوگی۔ ایک دوسرے بزرگ کا ذکر ہے کہ بازار سے گزرتے ہوئے انھوں نے یہ جملہ سنا "یا معتبری" تو انھیں وجد آگیا، لوگوں نے وجد کا سبب دریافت کیا، فرمایا میں نے سنا کہ کہنے والا گویا یہ الفاظ کہہ رہا تھا "اسع تبری" (کوشش کرو تو میرا سلوک دیکھ لے گا) بعض عجیب خواہ لوگ خالص عربی اشعار پر سر دھنتے ہوئے، اور عالم بے خودی میں رقص کرتے ہوئے دیکھے گئے، اسلئے کہ عربی کے بعض الفاظ فارسی کے بعض الفاظ کے ہم وزن اور مشابہ ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے چنانچہ کسی نے یہ مصرعہ پڑھا "وما زارنی فی اللیل الا خیالہ" (میرے پاس رات میں اسکے خیال کے علاوہ کوئی نہیں آیا) ایک فارسی نے یہ مصرعہ سنا تو بے خود ہو گیا، لوگوں نے وجد دریافت کی، کہنے لگا اس میں ہے "ما زاریم" فارسی میں زار قریب المرگ اور آمادہ ہلاک شخص کو کہتے ہیں، عربی کی مانافیہ کو اس نے فارسی کی ضمیر پر رائے جمع متکلم (معنی ہم) سمجھی، اور ہلاکت و موت کا تصور کر کے وجد کرنے لگا، عشق الہی کی آگ میں جلنے والے پر وجد کی جو بھی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ اس کے اپنے فہم کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور فہم تخیل کی بنیاد پر ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس کا فہم شاعر کی زبان سمجھے، اور اسکے فضا و مراد سے اتفاق کرے، آخرت کے ہولناک تصور سے قلب کی جو بھی کیفیت ہو جائے کم ہے، اس کا حق تو یہ ہے کہ عقل مختل ہو جائے، اور اعضاء بے چین و مضطرب ہو جائیں۔ اہل حق حسن و عشق کی قصوں میں بھی اپنے مطلب کی چیز تلاش کر لیتے ہیں، وہ اجنبی زبان کا ٹانٹا نوس لفظ بھی سنیں گے تو اس کا وہی محل تلاش کریں گے جو ان کے قلب کی کیفیت سے ہم آہنگ ہو، جس شخص پر خلوق کے عشق کا غلبہ ہے اسکو سامع سے احتراز کرنا چاہئے، اور جس پر عشق الہی کا غلبہ ہے اسے الفاظ نقصان نہیں پہنچاتے، اور نہ ان لطیف معانی کے فہم میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں جو ذکر الہی کے دوام سے قلب پر نازل ہوتے ہیں۔

چوتھا سبب : یہ ہے کہ سننے والے میں خرابی ہو، سننے والے کی خرابی یہ ہے کہ اس پر شہوت نفس کا غلبہ ہو، اور وہ عقوان شباب کی منزل سے گزر رہا ہو، ایسا شخص شہوت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، ایسے شخص کیلئے سامع جائز نہیں ہے، خواہ اسکے دل میں کسی معین و مخصوص شخص کی محبت غالب ہو یا نہ ہو، زلف و رخسار اور وصال و فراق کے ذکر سے اس کی شہوت میں تحریک ہوگی اور وہ کسی ایسی متعین صورت کو ان الفاظ کا مصداق بنائے گا جو شیطان اسکے ذہن میں ڈال دے گا، اس طرح شہوت کی آگ بھڑک

اٹھے گی اور شر کو بھٹکنے پھولنے کا موقع ملے گا، جس نے شہوت کی آواز پر لبیک کہا اس نے گویا شیطان کے لشکر کو ملک بہم پہنچائی اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ صف آراء ہونے میں اسکی مدد کی اور عقل کو شکست دی جو اللہ کا لشکر ہے اور انسان کو شیطان کے پھیلانے ہوئے جال میں پھنسنے سے بچاتی ہے، شیطانی لشکر یعنی شہوات اور الہی لشکر یعنی نور عقل کے درمیان ایک مسلسل جنگ جاری ہے، اور قلوب اس جنگ کا میدان ہیں، صرف وہ دل اس جنگ کی خوں ریزیوں سے محفوظ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے سرفراز فرمایا، اور انھوں نے نور عقل سے شیطانی فریب کو شکست دے دی، مگر ایسے قلوب بہت کم ہیں، زیادہ تر دلوں میں یہ خوفناک جنگ جاری ہے، بلکہ بہت سے دل شیطانی شہوتوں سے شکست کھا چکے ہیں، ان دلوں کو از سر نو سامان جنگ مہیا کرنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ شیطانی لشکروں میں اضافہ کیا جائے، اور ان کے ہتھیاروں کی دھار تیز کر دی جائے، وہ لوگ جن کے دل کا نور شکست کھا چکا ہے سامع میں مشغول نہ ہوں، ان کے لئے سامع ایسا ہے گویا وہ شیطانی ہتھیاروں کی دھار رکھ رہے ہوں، اور انھیں مسلسل برسرِ بیکار رہنے کی دعوت دے رہے ہوں۔

پانچواں سبب : یہ ہے کہ سننے والا عام لوگوں میں سے ہو، یعنی نہ اس پر حب الہی کا غلبہ ہو کہ سامع اسے اچھا لگے اور اسکے حق میں مفید ثابت ہو، اور نہ وہ کسی مخلوق کے عشق میں مبتلا ہو کہ سامع اسے نقصان پہنچائے، اس طرح کے لوگوں کے حق میں دوسری لذتوں کی طرح سامع بھی مباح ہے، لیکن اس پر موانعت کرنا، اور اپنے بیشتر تمام اوقات اس کی نذر کر دینا سخت مکروہ ہے، ایسے لوگ احمق ہیں، ان کی شہادت قابل رد ہے، اسلئے کہ وہ سامع میں مشغول رہتے ہیں جو انکے لئے ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح صغیرہ پر موانعت سے کبیرہ گناہ جنم لیتا ہے اسی طرح مباحات پر اصرار کرنے سے صغیرہ بن جاتا ہے، مثلاً زنگیوں اور جشیوں کے کھیل تماشے دیکھنے پر موانعت کرنا مکروہ ہے، اگرچہ اس کھیل کی اصل ممنوع نہیں ہے، بلکہ مباح ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیل دیکھا ہے، اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی اجازت دی ہے، یہی حال شطرنج کا ہے، یہ کھیل بھی مباح ہے، لیکن اس پر موانعت کرنا سخت مکروہ ہے، اگر سامع سے کھیل یا لذت مقصود ہو تو اس کی اجازت دی گئی ہے، مگر یہ اجازت اسلئے ہے کہ دل و دماغ کو کچھ راحت و آرام میسر آئے، بعض اوقات دل کے بہت سے امراض مثلاً سستی اور غفلت وغیرہ کا علاج تھوڑی دیر کے آرام سے ہو جاتا ہے، آرام کے اس مختصر وقفے کے بعد آدمی حلق وچہ بند ہو کر اپنی باقی اوقات دنیا کے کاموں مثلاً کسب معاش اور پرورش اولاد وغیرہ دینی کاموں مثلاً نماز اور تلاوت قرآن میں لگا رہتا ہے، اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی کھیل کے لئے وقف کر دے تو وہ ان اہم کاموں کے لئے وقت کیسے نکال پائے گا مختصر کھیل، یا حصول لذت و راحت کا مختصر وقفہ ایسا ہے جیسے سرخ و سفید رخسار پر ایک نقاشا سیاہ تل، یہ تل چہرے کا حسن دوہالا کر دیتا ہے، لیکن اگر تمام چہرے پر تل ہی تل پیدا ہو جائیں تو کیا وہ چہرہ حسین و جمیل کہلانے کا مستحق رہے گا یا اتنا خراب ہو جائے گا کہ لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، کثرت کی وجہ سے یہ حسن قبح میں بدل جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھی چیز کی زیادتی اچھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ مباح کی کثرت ہو، اکثر یہ کراہت اور حرمت تک جا پہنچی ہے، مثلاً معنی مباح ہے لیکن اس کی کثرت حرام ہے، سامع کی اباحت کو بھی دوسری تمام مباح چیزوں کی اباحت پر قیاس کرنا چاہئے۔

سامع کی مطلق اباحت پر اعتراض کا جواب : اس بحث کے آغاز میں ہم نے سامع کو مطلقاً مباح کہا ہے، لیکن سامع کے عوارض کی تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ سامع بعض لوگوں کے حق میں مباح ہے اور بعض لوگوں کے حق میں حرام ہے، اس تضاد پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جس حکم میں تفصیل ہو وہاں علی الاطلاق ہاں یا نہ کہہ دینا صحیح نہیں ہے، حالانکہ تم (معتف) نے سامع کو مطلقاً جائز کہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اطلاق ان امور میں ممنوع ہے جن کی تفصیل خود ان امور کی وجہ سے پائی جائے، لیکن جو تفصیل عوارض کی وجہ سے پیدا ہو اس میں اطلاق ممنوع نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی شخص شدہ کے متعلق دریافت

کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ تو ہم اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ شد مطلقاً حلال ہے یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی حرمت نہیں ہے، حالانکہ کہ یہ ان کرم مزاج لوگوں کے حق میں حرام ہے جنہیں اس سے نقصان ہوتا ہو، اسی طرح اگر کوئی شخص شراب کے متعلق سوال کرے تو ہم اسے مطلقاً حرام کہیں گے، حالانکہ شراب اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے حلق میں کوئی لقمہ وغیرہ انگ جائے اور اسے فوری طور پر کوئی سیال چیز پانی یا دودھ وغیرہ اس لقمے کو حلق سے نیچے اتارنے کے لئے نہ ملے لیکن اس جواز سے کون شخص یہ استدلال کر سکتا ہے کہ شراب مطلقاً حرام نہیں رہی، شراب اس حیثیت سے کہ وہ شراب ہے حرام ہے اس کے استعمال کی اجازت ضرورت کی بنیاد پر دی گئی ہے، یہی حال شد کا ہے شد اس حیثیت سے کہ شد ہے حلال ہے حرمت صرف ضرر کی وجہ سے ہے جو ایک عارض ہے، شراب کی اباحت بھی عارض کی وجہ سے تھی، جو بات عارض کی وجہ سے ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مثلاً بیع حلال ہے لیکن اگر یہ بیع جمعہ کی اذان کے وقت ہو تو حرام ہے، اس مخصوص وقت میں بیع کے حرام ہونے کی وجہ سے یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ بیع کی مطلقاً حلت باقی نہیں رہی یہی حال دوسرے عوارض کا ہے، سماع کو بھی دیگر مباح امور پر قیاس کرنا چاہیے، سماع کی یہ تعریف ہے کہ وہ خوب صورت، موزوں آواز میں یا معنی کلام کا سنا ہے اس کی اباحت پر دلالت کرتی ہے، اب اگر اس میں کسی طرح کی کوئی محرم واقع ہوئی تو وہ امر خارج کی وجہ سے ہوگی۔ امر ذاتی اس کی حرمت کا سبب نہیں بنے گا۔ اباحت کی دلیل ہم نے بہت واضح انداز میں بیان کر دی ہے، اب ہمیں اس شخص کی پرواہ نہیں جو اس تفصیل کے بعد بھی اپنی مخالفت پر قائم رہے اور غور و فکر سے کام نہ لے۔

امام شافعیؒ اور سماع: امام شافعیؒ نے گانے کو حرام نہیں کہا ہے، البتہ اپنا پیشہ بنانے کی مخالفت کی ہے اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص اسے بطور پیشہ اپنائے اسکی گواہی قبول نہ کی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سماع لہو ہے اور لہو کی موانعت مکروہ ہے اور مکروہ بھی ایسا جو باطل کے مشابہ ہے، اس طرح کے مکروہ کاموں کو پیشہ کے طور پر اختیار کرنا حماقت ہے، اور اس سے جبین شرافت و اغدار ہوتی ہے، ہاں اگر کوئی شخص گانے میں مشغور نہ ہو یعنی اسے گویا نہ کہا جاتا ہو اور نہ وہ گانے سننے یا سنانے کے لئے عادی کہیں آتا جاتا ہو اس کے لئے محض تفریح طبع کے لئے کبھی کبھار ترنم یا بلا ترنم کچھ گالینا جائز ہے، اس سے اس کی ثقاہت مجروح نہیں ہوتی، اور نہ شہادت غیر معتبر ہوتی ہے، امام شافعیؒ نے ان دو لڑکیوں کی حدیث سے اپنی رائے کا استنباط کیا ہے جو حضرت عائشہؓ کے گھر میں گانا گادیں تھیں، یونس عبدالعلی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعیؒ سے پوچھا کہ اہل مدینہ سماع کو جائز کہتے ہیں؟ فرمایا: میں کسی ایسے مجازی عالم سے واقف نہیں ہوں جس نے سماع کو حرام قرار دیا ہو، البتہ وہ سماع حجاز تین کے یہاں بھی حرام ہے جس میں (عورتوں) کے اوصاف بیان کئے گئے ہوں، حدی منازل کے آثار کے گیت گانا مباح ہے، امام شافعیؒ نے سماع کو باطل کے مشابہ تکمیل قرار دیا ہے، جہاں تک تکمیل کا تعلق ہے وہ حرام نہیں ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشیوں کا تکمیل تماشا دیکھا ہے، اور اسے برا نہیں جاتا ہے، نیز اگر تکمیل کو لغو اور بے مقصد کام کے مشابہ تصور کیا جائے تب بھی اس پر باری تعالیٰ کے مواخذے کا اندیشہ نہیں ہے، کیوں کہ اگرچہ یہ فعل مجبوت ہے مگر اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، مثلاً اگر کوئی شخص یہ ملے کر لے کہ وہ دن میں سو مرتبہ اپنا ہاتھ سر پر رکھا کرے گا تو اس کا یہ فعل مجبوت ضرور ہے لیکن حرام نہیں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّعْنَةُ لَمَّا كُنْتُمْ فِيْ اِيْمَانِكُمْ (پ ۲۷ آیت ۸۹)

اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم (توڑنے) پر۔

جب خدا کا نام کسی شے پر عزم کے بغیر لغو قسم کے لینے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے تو شعرو نغمہ اور رقص پر کیسے مواخذہ ہوگا؟ اس فعل کی لغویت اس فعل کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب رہی باطل کے مشابہ ہونے کی بات اس سے بھی، سماع کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اس لئے کہ امام شافعیؒ نے مشابہ کا لفظ استعمال کیا ہے اگر آپ باطل بھی کہہ دیتے تب بھی یہ حرمت کی صریح دلیل نہ ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ سماع قائمہ سے خالی عمل ہے، باطل اسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی

مفص اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ فروخت کر دیا ہے، اور بیوی یہ کہے کہ میں نے خرید لیا ہے تو کہا جائے گا کہ ان کا یہ عقد باطل ہے حرام نہیں ہے بشرطیکہ ان کا مقصد مزاق اور دل لگی ہو، ہاں اگر انھوں نے اس بیع و شراء کو اس کے حقیقی معنی تنیک پر محمول کیا تو یہ معاملہ جائز نہ ہوگا کیوں کہ شریعت نے اس تنیک سے منع فرمایا ہے۔ امام شافعیؒ نے سماع کو مکروہ بھی کہا ہے، یہ کراہت ان مواقع پر محمول کی جائے گی جو ہم نے ابھی ذکر کئے ہیں یا یہ کہا جائے گا کہ اس سے کراہت تنزیہی مراد ہے، چنانچہ آپ نے طہرین کی اباحت صریح الفاظ میں بیان کی ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ہر کھیل کو مکروہ سمجھتا ہوں، اگر ہر کھیل ان کے نزدیک مکروہ ہے تو طہرین کی اباحت کے کیا معنی ہیں؟ کراہت کے تنزیہی ہونے کی تائید اس طلع سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے اس سلسلے میں بیان فرمائی اور جس کا حاصل یہ ہے کہ کھیل دینداروں اور شریفوں کا شیوہ نہیں ہے، کھیلوں پر پابندی کرنے والے کی شہادت کا قبول نہ ہونا بھی سماع کی حرمت پر دلالت نہیں کرتا، اس لئے کہ شہادت تو اس مفص کی بھی قبول نہیں کیا جاتی جو بازار میں کھاتا ہے، بعض اوقات ان لوگوں کی گواہی کا حق بھی ساقط کر دیا جاتا ہے جو کسی خیس پٹے میں مشغول ہوں، مثلاً حیا کہ (کپڑے بننے کا پیشہ) مباح ہے مگر کیوں کہ یہ اہل موت کا پیشہ نہیں ہے اسلئے اس پٹے والے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ امام شافعیؒ کے نزدیک سماع زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، ممکن غالب یہی ہے کہ دوسرے ائمہ نے بھی کراہت تنزیہی مراد لی ہوگی، اگر ایسا نہیں ہے تو گزشتہ صفحات میں جو کچھ ہم نے عرض کیا وہ ان کا جواب سمجھا جائے۔

قائلین حرمت کے دلائل کا جواب

پہلی دلیل : جو لوگ سماع کو حرام کہتے ہیں ان کی پہلی دلیل یہ آیت کریمہ اور اس مضمون کی دوسری آیات و احادیث ہیں، ارشاد ربانی ہے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ (پ ۲۱، آیت ۶)

اور، حضا آدمی ایسا (بھی) ہے جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو (اللہ سے) غافل کرنے والے ہیں۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ، حسن بصریؒ اور نخعیؒ فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے گانا مراد ہے، نیز حضرت عائشہؓ کی روایت کے بموجب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

ان الله تعالى حرم القينقوبيهها و ثمنها تعليمها (طبرانی اوسط)

اللہ تعالیٰ نے گانے والی لوہڑیوں کو، اس کے بیچنے کو، اس کے دام کو، اور اس کی تعلیم کو حرام قرار دیا

ہے۔

اب ہمارا جواب سنئے، اس حدیث میں قینقوبہ سے مراد وہ باندی ہے جو مردوں کے لئے میخواری کی مجلسوں میں گانا گائے، یہ مسئلہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ فساق کی مجلسوں میں، اور ان لوگوں کے سامنے جن کے متعلق فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف ہو اجنبی عورت کا گانا گانا جائز نہیں ہے، اور فتنے سے مراد یہ ہے کہ وہ گانا سن کر ممنوعہ امور میں لٹوٹ ہو جائیں، عام طور پر عرب اسی طرح کے ناپاک مقاصد کے لئے باندی خریدتے تھے باندی اگر اپنے مالک کے لئے گانا گائے یا فتنے کا خوف نہ ہونے کی صورت میں غیر مالک کے لئے گائے تب کوئی حرج نہیں ہے، مذکورہ حدیث سے اس کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اور اباحت کی دلیل وہ روایت ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو لڑکیوں کے گانے کا ذکر ہے۔ اب آئیے آیت کی طرف، آیت میں لہو الحدیث خریدنے کا ذکر ہے اور آگے اسکی مخالفت کا سبب بیان کیا گیا ہے کہ کوئی مفص لہو الحدیث خرید کر لوگوں کو جاہد حق سے نہ ہٹائے لوگوں کو حق کے راستے پر چلنے سے روکنا و اعتقاد حرام ہے، اور بڑا گناہ ہے، آیت میں اسی گانے سے منع کیا گیا ہے جس سے گمراہی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، مگر اس سلسلے میں گانے کی تخصیص کیوں ہے، جتنی بھی چیزیں راہ راست سے ہٹانے والی ہوں وہ سب ہی حرام و ممنوع ہیں، تلاوت قرآن ہی کو کیجئے، اگر کوئی مفص لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کی یہ

احیاء العلوم جلد دوم
 تلاوت بھی حرام ہوگی۔ ایک منافق کا قصہ ہی کہ وہ لوگوں کی امامت کرتا تھا، اور نمازوں میں عموماً سورہٴ مہم پڑھا کرتا تھا، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا ہے، حضرت عمرؓ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں شخص خاص طور پر آیات عتاب تلاوت کرتا ہے تو آپ نے اسکی یہ حرکت پسند نہیں فرمائی، اور اسے قابل گروں نئی قرار دیا، اسلئے کہ لوگوں کو اپنے فعل سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، اگرچہ اس کا فعل تلاوت تھا لیکن غلط مقصد کی وجہ سے وہ جائز فعل نہ رہا، بلکہ حرام قرار پایا۔

دوسری حجت : یہ آیت ہے :-

أَقِمْنَ هَذَا الْحَدِيثَ تَعَجُّبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (پ ۲۷۷ آیت ۵۹-۶۰)

سو کیا تم لوگ اس کلام (الہی) سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور رونے نہیں ہو، اور تم تکبر کرتے ہو۔
 حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قبیلہ حمیر کی لغت میں سد گانے کو کہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آیت میں سد کو مذکور ہونے کا مطلب حرمت ہے تو پھر اس میں سد (گانے) ہی کی تخصیص کیوں ہو، بلکہ ہنسنا اور نہ رونا بھی ممنوع ہونے چاہیے، کیوں کہ یہ دونوں چیزیں بھی آیت میں مذکور ہیں، اگر تم یہ کہو کہ اس نہی سے مخصوص انہی مراد ہے، یعنی مسلمانوں پر اگلے اسلام کی وجہ سے ہنسنا ممنوع ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ گانے سے بھی مخصوص قسم کا گانا مراد ہے یعنی وہ گانا ممنوع ہے جو مسلمانوں کے لئے بطور استزاء و تسخر گایا جائے، اس تخصیص کی نظیر یہ آیت ہے۔

وَالشَّعْرَ أَوْ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (پ ۱۸ ر ۱۵ آیت ۲۲۳)

اور شاعروں کی راہ تو ہے راہ لوگ چلا کرتے ہیں۔

اس میں کفار شعراء مراد ہیں نہ کہ وہ مسلمان شعراء جو حق کی باتیں نظم کریں، آیت کا یہ مقصد بھی نہیں کہ شعر گوئی فی نفسہ کوئی بری چیز ہے۔

تیسری دلیل : وہ روایت ہے جس کے ناقل حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كَانَ ابْلِيسَ اَوَّلَ مَنْ نَاحَ وَاَوَّلَ مَنْ تَغْنَى (۱)

سب سے پہلے ابلیس نے نوحہ کیا اور اسی نے گانا گایا۔

اس روایت میں نوحے اور گانے کو جمع کیا گیا ہے۔ مقصد جمع یہ ہے کہ جس طرح نوحہ حرام اسی طرح گانا بھی حرام ہے، ہمارے نزدیک یہ حدیث بھی حرمت کی حجت نہیں بن سکتی اسی لئے کہ تمام نوحے ممنوع نہیں ہیں بلکہ اس ممانعت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے نوحوں کا، اور ان لوگوں کے نوحوں کا استثناء کیا گیا ہے جو گناہوں سے نادم ہو کر باری تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کے وقت کرتے ہیں، اسی طرح وہ گانے بھی مستثنیٰ ہیں جن سے مباح امور میں شوق، مسرت یا حزن پیدا ہو، جیسے عید کی روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لڑکیوں کو گانے کی اجازت دی جو حضرت عائشہؓ کے گھر میں گاری تھیں، یا مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری کے موقع پر عورتوں نے یہ گیت گا کر آپ کا استقبال کیا۔

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوُدَاعِ

چوتھی دلیل : حضرت ابو امامہ کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مارفع احد صوته بغناء الا بعث الله له شيطانين على متكبیه يضربان باعقابهما على صدره حتى يمسك (ابن ابی الدنیا، طبرانی کبیر)

جب کوئی شخص گانے میں اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو شیطان اس کے دونوں شانوں پر مسلط کردیتا ہے جو اپنی ایزدوں سے اس کے سینے پر ضربیں لگاتے ہیں، اور اس وقت تک لگاتے رہتے ہیں جو جب تک وہ گانا موقوف نہ کرے۔

ہمارے نزدیک یہ حدیث سماع کی ان قسموں پر محمول ہے جن سے مخلوق کے عشق کو تحریک ملتی ہے، اور شہوت پیدا ہوتی ہے، مخلوق کا عشق اور شہوت دونوں شیطان کے مقاصد ہیں، جہاں تک اس سماع کا تعلق ہے جس سے اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہو، یا عید منجے کی پیدائش، غائب کی آمد وغیرہ مواقع پر خوشی کے اظہار باعث بنتا ہو وہ جائز ہے، اور شیطانی مقاصد کے مخالف ہے، اس کی دلیل دو لڑکیوں کے گانے کا قصہ، حبشیوں کی کھیل کی روایت، اور وہ احادیث ہیں جو اس سلسلے میں ہم نے صحاح سے نقل کی ہیں، کسی چیز کو ایک ہی موقع پر صحیح جائز قرار دینا اباحت پر نص ہے، اور ہزار مواقع پر منع کرنا محتمل ہے، اسمیں تاویل کی گنجائش بھی ہے، اور تفریم کا احتمال بھی، البتہ فعل میں کسی تاویل کا احتمال نہیں ہوتا، ناجائز فعل صرف اسی وقت جائز ہوتا ہے جب اس میں اکراہ اور زبردستی کی صورت پیدا ہو جائے اور نہ کرنے میں جان و مال کو خطرہ لاحق ہو، اور جس چیز کا کرنا مباح ہے وہ بہت سے عوارض کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نیت و ارادے سے بھی مباح بلکہ مستحب اور واجب میں حرمت پیدا ہو جاتی ہے۔

ان صورتوں کو ذہن میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔

پانچویں دلیل : حضرت عقبہ ابن عامرؓ کی یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
كل شئ يلهو به الرجل فهو باطل الا ناديه فرسه، ورميه بقوسه وملا عبته لامرأته (سنن اربعہ)

ہر وہ چیز جس سے آدمی کھیتا ہے باطل ہے مگر (تین کھیل باطل نہیں ہیں) اپنے گھوڑے کو تربیت دینا، تیر اندازی کرنا، اور اپنی بیوی سے دل لگی کرنا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ باطل ”حرمت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ بے فائدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ باطل سے مراد حرمت ہے تب ہم کہیں گے کہ جس طرح حبشیوں کا کھیل دیکھنا جائز ہے اسی طرح سماع بھی جائز ہے، حالانکہ حدیث میں حبشیوں کے کھیل کا استثناء نہیں ہے، بلکہ محصور میں غیر محصور کو قیاس کر کے شامل کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لا يحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلث (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود)

مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے مگر تین باتوں میں ایک کی وجہ سے (قصاص، جرم، یا ارتداد سے)

اسمیں تین کے علاوہ بھی امور ہو سکتے ہیں جو محصور میں غیر محصور کو قیاس کر کے شامل کر لئے جائیں گے، بیوی کے ساتھ دل لگی کرنے میں لذت کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ باطل بھی ہو سکتا ہے مگر کیا اس کے جواز سے انکار ممکن ہے؟ اس قاعدے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ بغاوت میں چل قدمی کرنا، پرندوں کی آوازیں سننا، اور ہنسی ٹھنول کرنا حرام نہیں ہیں، حالانکہ ان سب چیزوں کو باطل کہا جاسکتا ہے۔

چھٹی دلیل : حضرت عثمانؓ کا یہ ارشاد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے نہ کبھی گیت

گایا ہے نہ جھوٹ بولا ہے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے آلہ تاسل چھوا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت عثمانؓ کا یہ ارشاد حرمت کی دلیل ہے تو آلہ تاسل کو دائیں ہاتھ سے چھونا بھی حرام ہونا چاہیے کیوں کہ بیعت کے بعد آپ نے اس فعل سے بھی اجتناب کیا ہے؟ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ جس چیز کو ازراہ تقویٰ برائے اعتیاد یا بتقاضائے طبع چھوڑ دیتے وہ حرام ہو جاتی تھی۔

ساتویں دلیل : ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ جس طرح پانی سے سبزہ آتا ہے اسی طرح گانے سے دل میں فحاشی پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اسے مرفوع بھی روایت کیا ہے، لیکن اس کا رفع صحیح نہیں ہے۔ (۱) روایات میں ہے کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے سامنے سے احرام باندھے ہوئے گزرے ان میں سے ایک شخص کچھ گارہا تھا ابن عمرؓ نے اس کی آواز سن کر فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہ فرمائے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک چوہا ہاگاتا ہوا نظر آیا آپ نے اس کی آواز سن کر اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور آگے چلے گئے آپ چند قدم چلنے کے بعد مجھ سے دریافت فرماتے ہیں نافع کیا تم اب بھی وہ آواز سن رہے ہو؟ یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آرہی ہے تب آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالیں اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (ایسے مواقع پر) یہی کرتے دیکھا ہے (ابوداؤد) فیصل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ گانا زنا کا منتر ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ گانا بدکاری کا رہنما اور فسق و فجور کا قاصد ہے۔ یزید ابن ولید کہتے ہیں کہ گانے سے بچو اسلئے کہ گانے سے بے شرمی کو شہ ملتی ہے مشہوت میں اضافہ ہوتا ہے اور جبین شرافت و انذار ہوتی ہے گانا شراب کا نائب ہے اور وہی نشہ کرتا ہے جو شراب کا خاصہ ہے اگر تم گانا سننے پر مجبور ہو تو کم از کم عورتوں سے مت سنو اسلئے کہ گانا سننے سے دل میں زنا کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اب ان تمام اقوال کے جوابات سنئے۔ حضرت ابن مسعودؓ کا یہ قول کہ گانے سے فحاشی پیدا ہوتا ہے گانے والے کے سلسلے میں ہے کیوں کہ گانے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنی آواز اور فن کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان سے داد و وصول کرے اور لوگوں سے اس لئے ملتا جلتا ہے کہ وہ اس کی آواز پر فریفتہ ہوں یہ اس کا نفاق ہے ہم کہتے ہیں کہ اپنی آواز یا کلام کی خوبصورتی کے ذریعہ لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش حرام نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص خوب صورت کپڑے پہنے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو یا دوسری آرائش کی چیزیں استعمال کرے یا کھیتی اور جانوروں کی عمدہ قسموں پر اترائے یہ سب امور بھی ریا اور نفاق کا باعث ہوتے ہیں مگر انھیں مطلق حرام نہیں کہا جاتا دل میں نفاق کے ظہور کا سبب معاصی ہی نہیں ہوتے بلکہ ان مباحات سے بھی نفاق اور ریا و کبر جیسے امراض پیدا ہو سکتے ہیں جو مخلوق کے دیکھنے کے محل ہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس خوبصورت اور عمدہ گھوڑے کی دم کاٹ ڈالی تھی جس پر وہ سوار تھے کیوں کہ اس کی خوش رفتاری سے انھوں نے اپنے دل میں تکبر محسوس فرمایا تھا جانور کی خوش رفتاری مباح امور میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مباح امور بھی نفاق و ریا کا سبب بن سکتے ہیں اسلئے ابن مسعودؓ کے قول سے یہ استدلال کرنا صحیح نہ ہو گا کہ سماع حرام ہے کیوں کہ اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ان مجرمین کے لئے حضرت ابن عمرؓ کی بددعا بھی حرمت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ آپ نے ان کے لیے اسلئے بددعا فرمائی کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے اس حالت میں انکے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ عورتوں کا ذکر کریں اور اپنے اشعار میں انکے اوصاف بیان کریں اشعار کے مضمون اور گانے کے انداز سے ابن عمرؓ سمجھ گئے تھے کہ سماع بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں نہیں ہے بلکہ محض کھیل کے طور پر ہے آپ نے اس پر تکبیر فرمائی کیوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہ تھی کہ وہ احرام باندھ کر اس طرح کی لغویات میں مشغول ہوں چھوہا ہے کی آواز سن کر

(۱) بیہقی نے اسے مرفوع اور موقوف دونوں طرح روایت کیا ہے معتق نے اس حدیث کے رفع کو غیر صحیح اس لئے کہا کہ اس کی سند میں ایک مہمل راوی موجود ہے

کانوں میں انگلیاں دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی، اسی قصے میں اسکا جواب بھی ہے، کیوں کہ اگر چہ وہ ہے کاکانا حرام ہوتا تو آپ نافع سے بھی کہتے کہ وہ بھی کان بند کر لیں، اور چہ وہ ہے کی آواز نہ سنیں، نہ آپ نے ان سے کان بند کرنے کے لئے کہا اور نہ یہ فرمایا کہ اس کی آواز کی طرف دھیان مت دو بلکہ بار بار یہی سوال کرتے رہے کہ کیا اب بھی تم اس کی آواز سن رہے ہو، شاید آپ نے اپنے کان اسلئے بند کر لئے ہوں کہ کہیں اس کی آواز سے خیالات کی یاد نہ بھٹک جائے، اور اس فکر کا تسلسل نہ ٹوٹ جائے جس میں وہ مستغرق تھے، یا اس ذکر میں خلل واقع نہ ہو جو بلاشبہ چہوہ کے کلام سے زیادہ افضل اور نفع بخش تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا حوالہ اور نافع کو اس عمل کی تلقین نہ کرنے سے حرمت کسی طرح ثابت نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ترک سماع بہتر ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اکثر حالات میں ترک سماع بہتر ہے، بلکہ یہ بات سماع ہی پر کیا موقوف ہے بہت سے مباح امور کے لئے بھی یہی حکم ہے، اگر انکے اشتغال سے دل پر غلط اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہو، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ابو جہم کی دی ہوئی چادر اتار دی تھی، کیوں کہ اس پر بنے ہوئے نقش و نگار سے دل کی توجہ ہٹتی تھی۔ (یہ روایت کتاب السنۃ میں گزر چکی ہے) کیا آپ کے اس فعل سے منقش کپڑے حرام سمجھے جائیں گے؟ ممکن ہے کہ ابن عمرؓ نے چہوہ کی آواز سے ایسی ہی کوئی کیفیت محسوس کی ہو جو آپ نے منقش چادر اوڑھ کر محسوس فرمائی تھی، پھر ابن عمرؓ کوئی معمولی شخص نہ تھے، ان حضرات کو تو ہمیشہ ہی حق کی حضوری میسر رہتی ہے، سماع سے وہ اپنے دل کے احوال بدلنے کی کیا تدبیر کریں گے، یہ تدبیریں دوسروں کے لئے کمال ہیں، حیرتی کہتے ہیں کہ میں اس سماع کا کیا کروں جو گانے والے کی موت پر منقطع ہو جائے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ سے سنا ہمیشہ رہنے والا ہے، انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سننے اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں اسلئے انھیں قلب کی تحریک کے لئے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض اور دوسرے بزرگوں کی اقوال زیر بحث سماع کے لئے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق فاسقوں اور شہوت رانوں کے سماع سے ہے، اگر ہر سماع ناجائز ہوتا تو آپ ہرگز ان دو چھو کر یوں کا گیت نہ سنتے جو عید کے روز حضرت عائشہ کے مکان میں گاری تھیں۔

بعض لوگوں نے تار باجوں پر قیاس کر کے گانے کو حرام قرار دیا ہے، لیکن گانے کو تار باجوں پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے، ان دونوں کا فرق پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گانا لبو و لعب میں داخل ہے اسلئے حرام ہے، لیکن گانے کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں لبو و لعب میں داخل ہیں، اول تو یہ دنیاوی زندگی ہی تمام لبو و لعب ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، حضرت عمرؓ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا کہ تو گھر کے کونے میں پڑا ہوا ایک کھلونا ہے، عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی دل کھلی، اور ہنسی مذاق کھیل ہی تو ہے، اور یہ کھیل پیغمبر اور صحابہ و اولیاء سب ہی نے کھیلا ہے، بے ہودگی اور فواحش سے پاک ہنسی حلال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس طرح کی ہنسی منقول ہیں تیسری جلد کی کتاب آفات اللسان (زبان کے آفتوں کے بیان) میں اس ہنسی کے واقعات بیان کئے جائیں گے، انشاء اللہ۔ جشیوں اور زنگیوں نے جو کچھ عید کے دن اور صحن مسجد میں کیا کیا وہ کھیل نہیں تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیل دیکھا، حضرت عائشہؓ کو دکھایا، حضرت عمرؓ کو منع کرنے سے باز رکھا، اور کھلاڑیوں کو اپنا کھیل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی، ان تمام امور سے قطع نظر ہم کھیل سے حاصل ہونے والے فائدہ کو اباحت کی علت سمجھتے ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کھیل سے دل کو راحت ہوتی ہے اور تفکرات کا بوجھ ہلکا پڑ جاتا ہے اگر دلوں اور جسموں سے زبردستی کام لیا جائے وہ جب بھی کر دیں گے، مگر راحت پانے کے بعد ان کے کام کر رفتار بھی زیادہ ہوگی، اور نتائج کے اعتبار سے بھی وہ کام اچھا ہوگا، مثلاً درس و تدریس میں مشغول رہنے والے شخص کو جمعہ کے روز چھٹی رکھنی چاہیے، ایک دن کی چھٹی ہفتے کے باقی دنوں کے لئے چستی اور توانائی میا کرے گی، جو شخص نوافل پڑھتا ہو اسے بھی کبھی استراحت کرنی چاہیے، یہی وجہ ہے کہ شریعت نے شب و روز میں کچھ اوقات ایسے رکھ دیئے ہیں جن میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ بہر حال جس طرح تعطیل سے عمل پر مدد ملتی ہے اسی طرح کھیل سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، مسلسل جدوجہد اور حق کی راہ میں حاصل ہونی والی تلخی، اور مشقت پر پوری

احیاء العلوم جلد دوم
طرح ثابت قدم رہنا اور صبر کرنا صرف پیغمبروں کی خصوصیت ہے، حاصل یہ نکلا کہ کھیل تھکے ہوئے دلوں کے لئے راحت ہے، اس لحاظ سے اس کے مباح ہونے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی تاہم کھیل میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا بھی ٹھیک نہیں ہے، جس طرح دوا کی زیادتی مریض کو صحت نہیں دے سکتی بلکہ بعض اوقات مرض کی شدت کا سبب بن جاتی ہے اس طرح زیادہ کھیل بھی راحت کے بجائے صحت کا باعث بن جاتا ہے، اگر کوئی شخص اس نیت سے سماع میں حصہ لے کہ اس سے عبادت کے لئے نشاط اور قوت پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حق میں یہ سماع بھی عبادت ہے، اور یہ اس شخص کے حق میں ہے جو اپنے دل میں کسی محمود صفت کو متحرک کرنے کے بجائے محض لذت اور استراحت کے لئے نئے، ایسے شخص کے حق میں سماع مستحب ہونا چاہیے، اس میں شک نہیں کہ سماع سے لذت و استراحت حاصل کرنا نقص پر دلالت کرتا ہے، کمال یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی راحت کے لئے حق کے علاوہ کسی بھی چیز کا محتاج نہ ہو، مگر کیوں کہ نیکیوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں، اسلئے نیکیوں کے حق میں سماع مفید ہے، مقربین کے لئے اس میں کوئی نقص نہ ہو، جو لوگ دلوں کے امراض اور ان کے علاج کی تدبیروں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سماع وغیرہ سے دلوں کو راحت پہنچانا ایک ناگزیر عمل ہے اور ایسی نافع دوا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

سماع کے آثار و آداب

: جانا چاہیے کہ سماع کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ سنا جائے وہ سمجھ میں آئے، جو بات سننے والے کے ذہن میں آئے اسے اپنے آپ پر ڈھالنے، فہم سے وجد ہوتا ہے، اور وجد سے اعضاء میں حرکت ہوتی ہے اس طرح سماع کے تین مقامات ہوئے، ان تینوں مقامات کی الگ الگ تفصیل کی جاتی ہے۔

پہلا مقام فہم مسموع : فہم (سمجھنا) سننے والے کے حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، اور سننے والے کی چار حالتیں ہیں۔

پہلی حالت: طبعی سماع : پہلی حالت یہ ہے کہ اس کا سنا صرف طبعی ہو، یعنی اسے خوش آوازی اور نعمات کی موزونیت، اور ظاہری طرز ادا سے حاصل ہونے والی لذت کے علاوہ اسے کسی اور چیز سے کوئی سروکار نہ ہو، یہ سماع کا ادنیٰ درجہ ہونے کے باوجود مباح ہے، ادنیٰ درجہ اس لئے ہے کہ آواز اور موزونیت کی لذت حاصل کرنے میں اونٹ اور دوسرے حیوانات بھی شریک ہیں، وہ بھی حدی کی آواز پر سردھنٹے ہیں اور نشے کی ترنگ میں آکر لمبی لمبی مسافیں مختصر وقت میں طے کر لیتے ہیں اس ذوق کے لئے صرف زندہ ہونا کافی ہے، ہر جانور خوبصورت آوازوں سے کچھ نہ کچھ لذت حاصل کر ہی لیتا ہے۔

دوسری حالت : فہم کے ساتھ سماع، اور غیر کے احوال پر تطبیق : دوسری حالت یہ ہے کہ فہم کے ساتھ سننے، معنی و مضمون سمجھے لیکن جو کچھ سمجھے اسے کسی معین شخص یا غیر معین فرد پر ڈھالتا جائے، یہ نوجوانوں اور شہوت پرستوں کا سماع ہے کہ وہ ہر شعر کو وہ معنی پہناتے ہیں، جس سے ان کے جذبہ ہوس پرستی کو تسکین ملے، یہ حالت ایسی نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے بس اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ اس حالت کا نہ ہونا ہی خیر ہے۔

تیسری حالت : اپنے حال پر انطباق : تیسری حالت یہ ہے کہ فہم کے ساتھ سننے، اور جو کچھ سننے اسے اپنے ان حالات پر منطبق کرنے کی کوشش کرے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور جو ممکن و تغذری کیفیات سے گزرتے رہتے ہیں، یہ مریدین کا سماع ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا جو راہ سلوک کی ابتدائی منزلوں میں ہیں، ہر مرید کا ایک مراد ہوتا ہے جسے اس کا مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ کی معرفت، اس کی لقاء اور مشاہدہ باطن اور کشف کے طریق سے اس تک پہنچنا، اس مقصد کے حصول کا ایک راستہ ہے جس پر وہ چلتا ہے، کچھ معاملات ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے، اور جن پر موانعت کرتا ہے، کچھ حالات ہیں جو

اسے پیش آتے ہیں چنانچہ جب وہ عتاب و خطاب قبول ورد و وصل و فراق و قرب و بعد و حسرت و افسوس، طمع و شوق، امید و بیم و حشت و انس و فاقہ و جفا و خوف و ہجر، سرور و وصل، دیدار و دست، شکست و رقیب، طور و فراق، وعدہ وصال و غیروہ کے مضامین پر مشتمل اشعار سنتا ہے تو کوئی نہ کوئی مضمون اسکے احوال پر ضرور صادق آتا ہے ایسی صورت میں وہ مضمون اسکے دل پر اس طرح اثر ڈالتا ہے اور سطح دل پر اس طرح حب الہی کی شمع روشن کرتا ہے جس طرح پتھر کی رگڑ سے جہنماق میں روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، غلبہ شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ حالات بھی پیش آتے ہیں جو اس کی عادت کے مخالف ہوں۔ الفاظ کو اپنے حالات پر منطبق کرنے کی بڑی گنجائش ہے، سننے والے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ شاعر کے کلام سے وہی معنی و مفہوم سمجھے جو صاحب کلام کی مراد ہے، ہر لفظ اپنے اندر معنی کی وسیع دنیا رکھتا ہے اس وسیع دنیا کی پہنائیوں سے اپنے مقصد کے گوہر آبدار چن لینا سننے والے کی عقل و فہم پر موقوف ہے، ہم اس سلسلے میں کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، اس سے معلوم ہو گا کہ الفاظ کو اپنے مقصود پر ڈھالنا مشکل کام نہیں ہے، بہت سے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ جن اشعار میں زلف و رخسار، سرور و وصل اور غم و فراق کا ذکر ہو گا وہ اپنے ظاہری پر محمول ہوں گے، ان میں دوسرے معنوں کی گنجائش کہاں؟ ہم یہاں ایک لفظ سے مختلف معنی سمجھنے کی کیفیت بیان کرنے کے بجائے بعض اہل سماع کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان سے معلوم ہو گا کہ یہ ارباب قلب کس طرح اپنے مطلب کی باتیں اخذ کر لیا کرتے تھے۔

اہل سماع کی حکایات : ایک صوفی نے کسی شخص کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا :-

قال الرسول غدا تنزرو ورفقلت تعقل ماتقول

(رسول (قاصد) نے کہا کہ کل تم ملو گے میں نے کہا کہ خبر بھی ہے تو کیا کہ رہا ہے)

اس آواز اور کلام کا صوفی مذکور پر اس قدر اثر ہوا کہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اسی حالت میں وہ بار بار یہ شعر پڑھنے لگا، تعقل کی ت کون سے بدل لیا جس سے صیغہ مخاطب کے بجائے صیغہ متکلم کے معنی پیدا ہو گئے، وہ لذت و سرشاری کی بھرپور کیفیت کے ساتھ یہ شعر دہراتے، یہاں تک کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، جب ہوش آیا تو لوگوں نے ان سے وجد کی وجہ دریافت کی، فرمایا کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آگیا تھا کہ جنت والے ہر جمعہ کو اپنے رب کا دیدار کریں گے (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہؓ)

رتی ابن دراج سے نقل کرتے ہیں کہ میں اور فوطی بصرہ اور ایلمہ کے درمیان وجہ کے کنارے کنارے چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک عالیشان محل پر نظر پڑی، محل کے بیرونی حصے میں ایک شخص بیٹھا ہوا اپنی باندی کا گانا سن رہا تھا، باندی اس وقت یہ شعر پڑھ رہی تھی۔

کل یوم تتلون غیر ہذا بکاحسن

(تو ہر روز ایک نیا رنگ بدلتا ہے، اگر تو ایسا نہ کرے تو یہ تیرے لئے زیادہ اچھا ہے)

اسی دوران ایک خوبصورت نوجوان ادھر آکھلا، اس کے جسم پر پشاپرانا لباس تھا، یہ شعر سن کر ٹھک گیا، اور باندی سے کہنے لگا! اے باندی تجھے رب کی قسم! اور تیرے آقا کی زندگی کی قسم! یہ شعر دوبارہ سنا، باندی نے اسکی فرمائش پوری کی، وہ نوجوان کہنے لگا بخدا! اپنے رب کے ساتھ میرے قاتلوں کی یہی کیفیت ہے، میں ہر روز ایک نیا رنگ اختیار کرتا ہوں، اس اظہار حال کے بعد اس نے سر آہ بھری اور جان جان آفرین کے سپرد کردی، ہم یہ منظر دیکھ کر حیرت میں رہ گئے، میں نے اپنے رفیق سے کہا کہ اب ہمیں آگے چلنے کے بجائے اس فرض (میت کی تدفین) کی تکمیل کرنی چاہیے جو ہمارے کاندھوں پر آ رہا ہے، کچھ لوگ بصرے سے یہ واقعہ سن کر آگئے، سب نے مل کر نماز جنازہ پڑھی اور اس کی تدفین کا فریضہ انجام دیا، مالک مکان کی حالت زیادہ دگرگوں تھی، اس نے باندی کو اللہ کی راہ میں آزادی کا پروانہ دیا، اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے اہل بصرہ! تم لوگ گواہ رہنا میں نے اپنی تمام چیزیں اللہ

کی راہ میں وقف کردی ہیں، اور اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا ہے، اس شخص کی عجیب کیفیت تھی، یہ کہہ کر وہ اٹھا، اپنے کپڑے اتارے، دو چادریں لیں، ایک جسم پر لپیٹی اور دوسری کاندھے پر ڈالی، اور لوگوں کے دیکھتے دیکھتے جنگل کی راہ ہو لیا، بہت سے لوگ اس کی جدائی سے غمزہ تھے، اور اس منظر کی تاب نہ لا کر زار و قطار رو رہے تھے، بعد میں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کدھر گیا، اور اب کس حال میں ہے؟

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ وہ نوجوان ہر وقت اپنے حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستغرق تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں اس معاملہ میں حسن ادب کے ساتھ ثابت قدم رہنے سے عاجز و قاصر ہوں، وہ اپنے دل کے عدم استقلال، اور جاہد حق سے انحراف پر انتہائی متاسف تھا، چنانچہ جب اس نے وہ شعر سنا جو اس کی حالت کا غماز تھا تو اس نے یہ خیال کیا کہ گویا خدا تعالیٰ اس سے مخاطب ہیں اور اسے تلون مزاجی پر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تو ہر دفعہ نئے نئے رنگ بدلتا ہے، تیرے لئے بہتری اس میں ہے کہ تو صبغة اللہ (اللہ کے رنگ) میں رنگ جائے، اور کوئی دوسرا رنگ تجھ پر نہ چڑھے۔

صفات الہی کی معرفت ضروری ہے : جن لوگوں کا سماع من اللہ، علی اللہ اور فی اللہ ہو، یعنی ذات حق کے سوا سماع سے ان کا کوئی دوسرا مقصود نہ ہو انھیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کا علم اچھی طرح حاصل کر لیں، ورنہ سماع ان کے حق میں خطرہ کا باعث بھی بن سکتا ہے، مثلاً کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ بات تصور کر بیٹھے جو اس کے حق میں مائل ہے، ایسا شخص اپنے اس غلط خیال کی وجہ سے کفر تک پہنچ سکتا ہے، راہ سلوک کے مبتدیوں کو اس وادی میں زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انھیں سماع سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم منضبط کر لینا چاہئے، ایسا نہ ہو کہ وہ لاعلمی میں باری تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کر دیں جس سے وہ منزہ اور پاک ہے، اوپر کے واقعے میں جو شعر لکھا گیا ہے اس میں بھی مبتدی سماع غلطی کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو متکلم سمجھے، اور خدا تعالیٰ کو مخاطب تصور کرے، اس طرح شعر میں مذکور تلون کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف ہوگی، اور یہ نسبت کفر کا سبب بن جائے گی، بعض اوقات اس طرح کی غلطیاں جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں، اور بعض اوقات اس میں تحقیق کو بھی دخل ہوتا ہے، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، مثلاً ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے قلوب کا تغیر بلکہ تمام دنیا کا تغیر باری تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس عقیدے کی حقانیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، ہمارا مشاہدہ اس کی تصدیق کرتا ہے، ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کی درمیان ہیں، کبھی وہ انھیں تنگ کر دیتا ہے اور کبھی کشادہ بنا دیتا ہے، اور کبھی ان میں نور بکھیر دیتا ہے کبھی انہیں ظلمت کدہ بنا دیتا ہے کبھی ان میں سختی پیدا کر دیتا ہے اور کبھی انہیں نرم کر دیتا ہے، اور کبھی اپنی اطاعت پر ثابت اور مستحکم کر دیتا ہے، اور کبھی جاہد حق سے منحرف کرنے کے لئے شیطانوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ یہ سب مختلف و متضاد احوال باری تعالیٰ کی طرف سے ہیں، بندے کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اپنے قلب کی کسی بھی کیفیت کا ازالہ کر سکے، یا ایک کیفیت کی جگہ دوسری کیفیت پیدا کر سکے۔ اگر دنیا میں اس طرح کے مختلف احوال اوقات قریبہ میں کسی ایک شخص کی طرف سے صادر ہوں تو اسے عرف میں غیر مستقل اور تلون مزاجی کہتے ہیں غالباً شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کو مخاطب کیا ہے، اور اس کی تلون مزاجی پر شکایات کی ہے کہ وہ کبھی اس کی محبت کو شرف قبولیت سے نوازا دیتا ہے اور کبھی پائے فخارت سے ٹھکراتا ہے، کبھی اسے اپنے قرب کی لذت بخش دیتا ہے، اور کبھی دوری کی تلخی برداشت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، شاعر کی اپنے محبوب سے شکایت بجا، لیکن سماع میں یہ شعر پردھا جائے، اور سننے والا اپنے آپ کو متکلم اور باری تعالیٰ کو مخاطب سمجھ کر تلون مزاجی کا شکوہ کر بیٹھے تو یہ کفر محض ہو گا، اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کو بدلتا ہے خود نہیں بدلتا، دوسروں کے احوال میں تغیر کرتا ہے خود اس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، تغیر بندوں کا وصف ہے، باری تعالیٰ کی ذات و صفات تغیر کے عیب سے پاک ہیں، باری تعالیٰ کی اس صفت کا علم وہ دوسروں کو بدلتا ہے خود نہیں بدلتا مرید کو اعتقاد قلبی و ایمانی سے حاصل ہوتا ہے، اور عارف محقق کو یقین کشفی حقیقی سے، اللہ تعالیٰ کا یہ وصف عجیب ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے میں یہ وصف نہیں پایا جاتا۔

ارباب وجد اور حد ادب : بعض لوگوں پر وجد کی مدہوش کن کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ اس طرح ہنسنے لگتے ہیں جس طرح بعض لوگ شراب پی کر ہنک جاتے ہیں اس حالت میں ان کی زبان باری تعالیٰ کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے، اور اس حقیقت کو بعید سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو اپنا مطیع کر رکھا ہے اور ان کے احوال مختلف طور پر تقسیم کر رکھے ہیں چنانچہ اس نے صدیقین کے دلوں کو صفا کے نور سے روشن کیا، اور منکرین و مغرورین کے دلوں میں تاریکی پیدا کی وہ جو چیز عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جس چیز کو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، کفار سے ہدایت کی توفیق اسلئے سلب نہیں کی گئی کہ سابق میں ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، جس کی سزا انھیں ہدایت کے نور سے محروم رکھ کر دی گئی، انبیاء و مرسلین کو اپنے نور ہدایت اور توفیق ہدایت سے اسلئے سرفراز نہیں کیا پہلے ان سے کسی قسم کی نیکی کا ظہور ہوا تھا یہ سب تقدیر انہی ہے کہ جس کو چاہا ہدایت کے ۴۳ جالے بخش دئے، اور جسے چاہا کفر و جود کی تاریکیوں میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجَبَّارِئِيلَ الْمُرْسَلِينَ (پ ۲۳ ر ۹ آیت ۱۷)

اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ قول پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے۔

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (پ ۲۱ ر ۱۵ آیت ۱۳)

اور لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے ضرور بھروں گا۔

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (پ ۱۷ ر ۱۷ آیت ۱۹)

جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس (دوزخ) سے دور کئے جائیں گے۔

اب اگر تم اس تقسیم پر اعتراض کرو کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی، عبودیت میں سب مشترک تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ انبیاء کو ہدایت کی توفیق، اور کفار کو ہدایت سے محروم دی گئی تو تمہیں لگا کر جائے گا کہ خبر وار حد ادب سے تجاوز مت کرو، اس ذات پاک کی شان یہ ہے

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (پ ۲۱ ر ۲۳ آیت ۲۳)

وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور وہ اسے باز پرس کی جاسکتی ہے۔

اس طرح کی باتیں زبان پر تو کیا دل میں بھی نہ آنی چاہئیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ زبان سے ادب کرنے پر اکثر لوگ قادر ہیں، لیکن دل اس تقسیم پر حیرت زدہ رہتے ہیں کہ آخر ان لوگوں کا کیا قصور ہے، جن کی قسمت میں ہمیشہ کے لئے شقاوت لکھ دی گئی ہے، اور انھیں کس عمل کا انعام دیا جا رہا ہے جن کے حصے میں سعادت کے لازوال خزانے آئے، دل کے ادب پر صرف وہ لوگ قادر ہیں جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ جب کسی شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے خواب میں سماع کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ وہ صاف تمہری چیز ہے مگر اس پر علماء کے علاوہ کوئی ثابت قدم نہیں رہتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ سماع دل کے مخفی اسرار کو تحریک ملتی ہے، اور جس طرح نشہ آور چیز آدمی کو اس حد تک مدہوش کر دیتی ہے کہ عقدہ زبان کھل جاتا ہے، اسی طرح سماع بھی دلوں کو مدہوش کر دیتا ہے عجب نہیں کہ مدہوشی کی یہ کیفیت طاری ہونے کے بعد باطنی ادب بھی باقی نہ رہے، اور دل طرح طرح کی دوسو سو کی آماجگاہ بن جائے، اسی لئے کسی عقل مند نے کہا تھا کہ کاش ہم سماع سے برابر چھٹ جائیں، نہ ہمیں ثواب ملے اور نہ عذاب ہو، اس قسم کے سماع سے کہیں زیادہ خطرات ہیں جو شہوت کا محرک ہو، اسلئے کہ اس سماع کی غایت معصیت (زنا) ہے اور اس سماع کی غایت کفر ہے۔

وجد کا تعلق فہم سے ہے : یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ فہم سننے والے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، دو آدمی ایک

شعر سننے ہیں اور دونوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے، حالانکہ ایک نے شعر کا صحیح مفہوم سمجھا، اور دوسرے نے سمجھنے میں غلطی، یا دونوں ہی نے صحیح مفہوم سمجھا، لیکن ان دونوں کا فہم ایک دوسرے سے مختلف و متضاد ہے، معلوم ہوا کہ دونوں نے اپنے اپنے خیالات کے اعتبار سے معنی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ایک شخص یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

سبحان جبار السما ان المحب لفي عنا

(آسمان کا جبار (باری تعالیٰ) پاک ہے، عاشق ہی رنج میں مبتلا رہتا ہے)

عقبہ غلام نے یہ شعر سنا تو کہنے لگا کہ تو جی کہتا ہے، 'والتحہ عاشق رنج و جن میں مبتلا ہے، دوسرے شخص نے انکار کیا، اور عاشق کو مبتلائے غم بتلانے والے کی تکذیب کی، تیسرے شخص نے کہا کہ تم دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ درست ہے، تصدیق اس عاشق کی ہے جسے حصول مقصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، محبوب کا اعراض اور بے رخی اس کے لئے سوہان روح ہے، تکذیب اس عاشق نے کی جو محبت میں اس قدر ڈوب گیا کہ معشوق کی طرف پہنچنے والی ہر تکلیف اور ہر اذیت میں اسے راحت نظر آنے لگی، وہ اس دوری و مجبوری کے باوجود تصور دوست سے خطا اٹھاتا ہے، اور وعدہ فردا پر قانع ہے، یا ایسے عاشق نے کی جو اگرچہ فی الحال اپنے مقصد میں کامیاب نہیں لیکن اسے کامیابی کا اس درجہ یقین ہے کہ وہ محبوب کے اعراض کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس مثال سے سمجھ میں آتا ہے کہ سننے والوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں اور وہ جو کچھ سننے میں اسے اپنی حالت پر محمول کرتے ہیں۔

ابو القاسم ابن مروان، ابو سعید خرازی کی محبت میں رہتے تھے، اور انھوں نے سماع میں شرکت کرنا چھوڑ دی تھی، یہ بزرگ ایک مرتبہ کسی دعوت میں گئے، محفل سماع شروع ہوئی، کسی شخص نے یہ شعر سنایا

واقف في الماء عطشا نولكن ليس يسقي

(پانی کے اندر پیاسا کھڑا ہوں لیکن کوئی پلانے والا نہیں ہے)

حاضرین یہ شعر سن کر پھڑک اٹھے، اور وجد کرنے لگے، جب پرسکون ہوئے تو ابو القاسم ابن مروان نے ان سے دریافت کیا کہ وہ اس شعر میں کیا مطلب سمجھے ہیں، لوگوں نے جواب دیا کہ عطش یعنی پیاس سے مواد احوال شریفہ کی نقشبندی ہے، اور پانی کی موجودگی میں پیاس نہ بجھنے کا مطلب یہ ہے کہ احوال شریفہ ختم کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن قسمت میں محرومی لکھی ہے اس جواب سے انھیں تسلی نہیں ہوئی، لوگوں نے انکی رائے دریافت کی، فرمایا: اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک احوال کے وسط میں ہے اسے کرامات عطا کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی اصل حقیقت سے محروم ہے، اس کا جواب حاصل یہ نکلا کہ حقیقت احوال اور کرامات سے الگ ایک چیز ہے، احوال اور کرامات حقیقت کے مبادی اور سوابق ہیں، کرامات سے حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی، بظاہر دونوں معنی صحیح معلوم ہوتے۔ حاضرین محفل کے بھی اور ابو القاسم ابن مروان کے بھی، فرق اگر ہے تو صرف اس قدر کہ حاضرین نے احوال شریفہ کی محرومی کو عطش (پیاس) بتلایا، اور ابو القاسم نے احوال و کرامات سے ماوراء کسی حقیقت تک نہ پہنچنے کو تشنہ لب رہنے سے تعبیر کیا۔

حضرت شبلی اس شعر پر بہت زیادہ وجد کیا کرتے تھے

ودادکم هجر و جبکم قلی و وصلکم صوم و سلمکم حرب

(تمہاری دوستی ترک تعلق ہے، تمہاری محبت عداوت ہے، تمہارا وصال فراق ہے، تمہاری صلح جنگ

ہے)

اس شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، حق بھی اور باطل بھی، ظاہر تریہ ہے کہ اس شعر کو مخلوق بلکہ دنیا اور ماسوی اللہ کے باب میں سمجھا جائے، اس لئے کہ شعر میں مذکور اوصاف دنیا ہی کے ہیں، دنیا و غابا ز ہے، فریب کار ہے اپنے دوستوں کی قاتل ہے، ظاہر میں ان کی دوست ہے، اور باطن میں انکی دشمن ہے، جو مکان دنیاوی دولت سے لبریز ہوتا ہے آخر کار وہ آنسوؤں سے بھر جاتا ہے جیسا

کہ حدیث میں وارد ہے۔ (الفاظ یہ ہیں) ”ما امتلات دار منها حبرة الا امتلات عیبرہ“ ابن المبارک روایت عکرمہ بن عمار عن یحییٰ ابن کثیر (مرسلہ) ”نخطی نے دنیا کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے

نح عن الدنيا فلا تخطبها
فليس يفي مرجوها بمخوفها
لقد قال فيها الواصفون فاكثروا
صلاف قصاراها زعاف مركب
وشخص جميل يوثر الناس حسنه
ولا تخطبن قتالة من تناكح
ومكروها اذا تاملت راجح
وعندى لها وصف لعمرى صالح
شهى اذا استند للته فهو جامع
ولكن اسرار سوء قبائح

(ترجمہ) دنیا سے دور رہو، اس سے تعلق نہ قائم کرو، جو بیوی اپنے شوہر کی قاتل ہو اسے شادی کا پیغام نہ دو، اس کے اندیشوں کے مقابلے میں اس کی امیدیں کم ہیں، اگر غور کرو تو اس کی مصیبتیں زیادہ ہیں، دنیا کے بہت کچھ اوصاف بیان کئے گئے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کا ایک وصف زیادہ مکمل اور واضح ہے کہ دنیا ایک ایسی شراب ہے جس کی تلچٹ ملک زہر ہے، ایک خوش رفتار سواری ہے لیکن اگر تم اس پر چڑھو تو وہ سرکش بن جاتی ہے، یہ ایک حسین و جمیل شخص کی طرح ہے کہ جس کا حسن لوگوں کو متاثر کرتا ہے لیکن اس کا باطن گندگیوں اور برائیوں کا منبع ہے)

مذکورہ بالا شعر کو اپنے نفس پر منطبق کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں نفس کا وہی حال ہے جو اہل دنیا کے حق میں دنیا کا ہے، مثلاً یہ کہ اس کی معرفت جمالت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (پ ۷۷ آیت ۹)

اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچانی واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی۔

اسکی اطاعت ریا ہے، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں ڈرتا جس طرح ڈرنا چاہئے، اس کی محبت صحت مند نہیں ہے بلکہ بیمار و ناقص ہے، کیوں کہ وہ اس کی محبت کی خاطر اپنی خواہشات ترک نہیں کرتا جس شخص کی قسمت میں خیر لکھ دیا گیا ہے اسے اس کے نفس کے عیوب سے واقف کروایا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کے اشعار کا مصداق اپنے نفس کو سمجھتا ہے، اگرچہ وہ حقیقت میں ان عیوب سے پاک ہو، اور زمر و غافلین میں اس کا شمار نہ ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الخلق ہونے کے باوجود ثناء حق کے سلسلے میں اپنے قصور اور عجز کا اعتراف فرمایا۔

لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك (مسلم)

میں تیری ثناء کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثناء کی ہے۔

ایک حدیث میں ہے :-

انى لا استغفر الله فى اليوم واليلة سبعين مرة

میں رات دن میں ستر بار حق تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استغفار ان احوال و درجات کے لئے تھا جو مابعد کے احوال و درجات کے اعتبار سے بعید نظر آتے تھے، اگرچہ وہ ماقبل کے اعتبار سے عین قرب تھے، لیکن کوئی قرب ایسا نہیں ہے کہ اسے قربت کی انتہا کہا جاسکے، ہر قربت اپنے مابعد کے اعتبار سے نقطہ آغاز ہے، راہ سلوک لا محدود اور غیر متناہی ہے اور قرب کے انتہائی درجے تک پہنچنا محال ہے۔

تیسرے معنی یہ ہیں کہ اس شعر سے ذات حق مراد لے اور قضاء و قدر سے شکوہ کرے کہ اسکے احوال کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی خراب ہو جاتے ہیں، بعض احوال اپنے آغاز کے اعتبار سے خوش کن ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، ہر حال میں ایک مغالطہ ہے، فریب ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کسی شعر کے ایسے معنی مراد لینا جس سے باری تعالیٰ کی تزیینہ و تقدیس پر حرف آئے ایمان کے منافی اور موجب کفر ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اشعار کا فہم سننے والے کے علم اور صفائے قلب پر موقوف ہے۔

چوتھی حالت : فناء عن النفس : چوتھی حالت یہ ہے کہ سامع احوال و مقامات طے کرتا ہوا اس درجے پر پہنچ جائے جہاں صرف اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے نفس، اور احوال و معاملات سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، اور ایسا مدہوش ہو جاتا ہے گویا بحر شہود میں مستغرق ہے، اس کا حال ان عورتوں کے مشابہ ہے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کی تاب نہ لا کر عالم بے خودی میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں تھیں، اور وہ تھوڑی دیر کے لئے تکلیف کے ہر احساس سے عاری ہو گئیں تھیں، صوفیا اس حالت کو فنا عن النفس کہتے ہیں، اور جب آدمی اپنے نفس سے فنا ہو جاتا ہے تو اسے غیر نفس کی کیا خبر رہتی ہے وہ تو واحد شہود کے علاوہ ہر چیز سے فنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مشاہدے سے بھی فنا ہو جاتا ہے، یعنی یہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے، اسلئے کہ اگر دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے تو شہود سے غافل ضرور ہوگا اور اس درجے پر فائز لوگوں کو یہ غفلت بھی گوارا نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عاشق اپنی محبوب و پسندیدہ چیز دیکھنے میں اس قدر محو ہو جائے کہ نہ اسے اپنے فعل مشاہدے کا احساس رہے، نہ آنکھ کی طرف توجہ رہے جس سے دیکھنے کا عمل جاری ہے، نہ دل کی طرف التفات رہے جو دیکھنے سے لذت پارہا ہے، یہاں متوالے کو اپنے نشہ کی خبر نہیں رہتی، اور نہ متلذذ کو اپنی لذت سے سروکار رہتا ہے، بلکہ تمام تر توجہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جس سے نشہ قائم ہے اور لذت حاصل ہو رہی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کا جاننا اور چیز ہے اور اس چیز کے جاننے کا علم ہونا اور چیز ہے، ایک شخص کسی چیز کا جاننے والا ہے، اب اگر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ فلاں چیز کا جاننے والا ہے تو اس چیز سے اعراض ضرور پایا جائے گا، خواہ تھوڑی ہی دیر کے لئے سہی۔ بہر حال فنا عن النفس کی حالت کبھی مخلوق کے حق میں طاری ہوتی ہے، اور کبھی خالق کے حق میں، لیکن عموماً یہ حالت بے حد مختصر بجلی کی چمک کے مانند بہت ہی تھوڑی دیر کے لئے طاری ہوتی ہے، اس حالت کو ثبات و دوام نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو بشری قوت اس کا تحمل نہ کر پائے، بعض اوقات اس حالت کا فحل جان لیوا ثابت ہوتا ہے، چنانچہ ابوالحسن نوری کا واقعہ ہے کہ انھوں نے سامع کی ایک مجلس میں یہ شعر سنا۔

مازلت انزل من و دادک منزل لا تشحیر الالباب عند نزولہ

(میں تیری محبت میں ہمیشہ اس منزل پر اترتا ہوں کہ جہاں اترتے وقت عقلیں حیران رہ جاتی ہیں)

سننے ہی اٹھے، اور وجد کے عالم میں ایک طرف چل دئے، اتفاقاً ایک ایسے کھیت کی طرف انکار رخ ہو گیا جہاں سے بانس کاٹے گئے تھے، اور ہنوز ان کی جڑیں باقی تھیں، وہ اس کھیت میں رات گئے تک دوڑتے پھرتے رہے، زبان پر یہی شعر جاری تھا، پاؤں میں زخم ہو گئے، خون جاری ہو گیا، اور پاؤں پٹلیوں تک ورم کر گئے، چند دن بعد ان زخموں کی تاب نہ لا کر چل بے، فہم اور وجد کا یہ درجہ صدیقین کا درجہ ہے، اور بلاشبہ تمام درجات میں اعلیٰ و ممتاز ہے، کیوں کہ کمال یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل طور پر فنا کر دے، نہ اسے اپنے نفس کی طرف التفات رہے، نہ اپنے احوال کی طرف توجہ رہے، جس طرح زنا مہر اپنے نفس سے بے پروا ہو کر انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں، فنا عن النفس ہو جانے والے لوگ اللہ باللہ، فی اللہ اور من اللہ سننے ہیں، اور یہ مرتبہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اعمال و احوال کا ساحل عبور کر کے بحر حقیقت میں غوطہ زن ہو جائیں اور صفات توحید سے ہم آہنگ ہو جائیں، خودی کی کوئی علامت ان میں باقی نہ رہے ان کی بشریت بالکل طور پر ختم ہو جائے، اور بشری صفات کی طرف ادنیٰ درجہ کا التفات بھی

باقی نہ رہے۔

فنائے دل مقصود ہے : فنا سے ہماری مراد جسم کا فنا ہونا نہیں ہے، بلکہ قلب کا فنا ہونا ہے، اور قلب سے گوشت اور خون کا وہ لوتھڑا مراد نہیں ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے، بلکہ وہ ایک سترلیف ہے، جس کی ظاہری قلب سے مخفی نسبت اور علاقہ ہے، سترلیف کا ادارک نہیں کر سکتا، اس ستر کا ایک وجود ہے، اور اس وجود کی صورت وہ ہے جو اس میں موجود ہے اگر اس میں غیر چیز موجود ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ اس غیر کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے چمکدار آئینہ، آئینے میں فی الحقیقت کوئی رنگ موجود نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز اس میں ہوتی ہے اسی کا رنگ جھلکتا ہے، یہی حال شیشہ کی بوتل کا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسی کا رنگ باہر سے نظر آتا ہے سترلیف کے اندر بھی آئینے کی طرح تمام رنگوں کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس حقیقت کی کتنی خوبصورت تمثیل ان دو شعروں میں کی گئی ہے۔

رق الزجاج و دقت الخمر   فتشا بها كل الامر
فکا نما خمر ولا قدح   وکانما قدح ولا خمر
(ترجمہ: شیشہ سے اور سے دونوں ہی رقی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اس حد تک مشابہ ہیں کہ

پہچان دشوار ہے ایسا لگتا ہے گویا سہ جام نہیں ہے یا جام ہے سہ نہیں ہے) یہ مقام علوم مکاشفہ سے تعلق رکھتا ہے بعض لوگوں نے اسی بنیاد پر ذات حق میں حلول اور اتحادی کا دعویٰ کیا، اور انا الحق کا نعرہ بلند کیا، نصاریٰ کے اس دعویٰ کی بنیاد بھی یہی مقام ہے کہ لاہوت اور ناموت ایک ہیں، یا اول دوسرے کا لباس ہے، یا اول دوسرے میں حلول کر لیا گیا ہے، یہ دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص آئینے کے اندر سرفی دیکھ کر یہ دعویٰ کرے کہ آئینہ کا رنگ سرخ ہے، حالانکہ اس کا یہ خیال غلط ہے، آئینہ سرخ نہیں ہے بلکہ وہ چیز سرخ ہے جس میں اس کا عکس جھلک رہا ہے، ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کرتے، اگر اس کا تعلق علم معاملہ سے ہوتا، اسلئے اب ہم اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

دوسرا مقام وجد : یہ مقام فہم اور مفہوم کو اپنے نفس اور حالات پر منطبق کرنے کے بعد آتا ہے وجد کیا ہے؟ اس سلسلے میں صوفیائے کرام اور حکماء کے بہت سے اقوال ہیں، اولاً ہم ان کے اقوال نقل کرتے ہیں، پھر اس کی کوئی ایسی جامع تعریف کریں گے جو ان تمام اقوال کا نچوڑ اور عطر ہوگی۔

وجد کی تعریف : ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ سماع حق کا وارد ہے، اس لئے آتا ہے کہ قلوب کا رخ حق کی طرف موڑ دے، جو شخص اسے حق کی خاطر سنتا ہے وہ محقق ہے، اور جو نفس کی خاطر سنتا ہے وہ زندیق ہے، گویا ان کے نزدیک وجد یہ ہے کہ قلب حق کی طرف مائل ہو، یعنی جب سماع کا وارد آئے حق موجود پائے، ابوالحسن دراج فرماتے ہیں کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے وقت پائی جائے، پھر اس حالت کی تشریح ان الفاظ میں کی کہ سماع رونق کے میدانوں میں لے جاتا ہے، مجھ پر وجد کی کیفیت طاری کرتا ہے، مجھے جام صفا سے شراب الفت پلاتا ہے۔ میں اس سے رضا کے مراتب حاصل کرتا ہوں اور کشادہ وسیع باغوں اور پُر فضا وادیوں کی سیر کرتا ہوں، شبلی کہتے ہیں کہ سماع کا ظاہر قنہ ہے، اور باطن عبرت ہے جو شخص اشارہ سمجھنے پر قادر ہے اسکے لئے عبرت کا کلام سنا جائز ہے اگر ایسا نہیں تو وہ قنہ کا خواستگار اور مصیبت کا طلب گار ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ سماع اہل معرفت کے لئے روحانی غذا ہے، اسلئے کہ یہ دقیق ترین عمل ہے، اور رقت طبع، اور صفائے قلب ہی سے اس کا ادراک ہوتا ہے، عمرو ابن عثمان مکی کہتے ہیں کہ وجد کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کی جاسکتی، اس لئے کہ یہ وہ راز الہی ہے جو اہل یقین مومن کے قلوب میں عبادت کے وقت القاء ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وجد حق کی طرف سے حاصل ہونے والے مکاشفات کا نام ہے، ابوسعید ابن اعرابی کہتے ہیں کہ وجد نام ہے حجاب، دیدار دوست، حضور فہم، مشاہدہ غیب، حدیث سر، اور فناء ذات کا۔ ان ہی کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کا

اولین درجہ ہے، یہ ایمان بالغیب کا داعی ہے، چنانچہ جب وہ (صوفیاء) وجد کا مزہ چکھتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس کا نور چمکتا ہے تو شکوک و شبہات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور یقین و اذعان کا اجالا پھیل جاتا ہے، نفس کے آثار، اور علائق و اسباب سے وابستگی وجد کے لئے مانع ہے۔ جب اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، علائق سے وابستگی ختم ہو جاتی ہے، ذکر خالص ہوتا ہے، دل میں سوز و گداز اور رقت کے ساتھ ساتھ نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، مناجات کے قریب ترین مقام میں پہنچنا نصیب ہو جاتا ہے، اور ہر سے خطاب ہونے لگتا ہے، اور اور سے حضور قلب کے ساتھ سننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اسی کو وجد کہتے ہیں کیوں کہ اس میں جو بات موجود نہ تھی سماع سے وہ حاصل ہو گئی، ایک مرتبہ آپ نے ذکر کو اس احساس کا نام دیا جو ان اوقات میں طاری ہوتا ہے جب ذکر یا رہو، اور اس سے دل میں تحریک پیدا ہو، یا کسی چیز کا خوف بے چین کر جائے، یا کسی لغزش پر تنبیہ ہو، کوئی پُر لطف بات سنے، کسی فائدے کی طرف اشارہ ہو، کسی غائب کا شوق ابھرے، گم شدہ پر افسوس، اور ماضی پر ندامت ہو، یا دل کسی حال کی طرف مائل ہو جائے، یا سر قلبی سے سرگوشی میسر ہو، بعض لوگوں نے کہا کہ وجد ظاہر کو ظاہر کے، باطن کو باطن کے، غیب کو غیب کے، اور سر کو سر کے مقابل کرنے اور تقدیر میں لکھے ہوئے فائدے کو اپنی سعی و کاوش کا ذریعہ ممکنہ ضرر کے بدلے میں پیدا کرنے کا نام ہے، یہ علم وجد کا ظاہر ہے، صوفیاء سے اس باب میں بے شمار اقوال منقول ہیں، اب حکماء کی رائے سنئے، بعض حکماء کہتے ہیں کہ قلب میں ایک فضیلت تھی جسے نطق کی قوت لفظوں کے ذریعے ظاہر نہ کر سکی، اسے نفس نے نغموں کے ذریعہ ظاہر کیا، اور جب وہ ظاہر ہوئی تو نفس کو خوشی ہوئی، اور وہ طرب میں آیا، تم نفس سے سنو، اسی سے سرگوشی کرو، اور ظاہری مناجات ترک کر دو، بعض لوگوں نے کہا کہ سماع کے ثمرات یہ ہیں کہ جو شخص رائے سے عاجز، اور فیصلے کی قوت سے محروم ہو اسے رائے کا شعور، اور فیصلے کی طاقت مل جائے، جو شخص فکر سے خالی ہو اسے فکر حاصل ہو جائے، کند ذہن ذہن رسا بن جائے، تنکے ہوئے اعصاب کی تھکن زائل ہو جائے اور جستی پیدا ہو جائے، میل دور ہو جائے، عمل، رائے اور نیت و ارادے میں جولانی پیدا ہو جائے درستی ہو، خطانہ ہو، عمل ہو تاخیر نہ ہو، ایک حکیم کی رائے یہ ہے کہ جس طرح فکر علم کو معلوم کی راہ بتلاتا ہے اسی طرح سماع دل کو عالم روحانی کی راہ بتلاتا ہے، اسی حکیم سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نغموں کی لے، اور بابجے کی تھاپ پر اعضاء میں طبعی حرکت پیدا ہوتی ہے، جواب دیا کہ یہ عقلی عشق ہے، اور عقلی عشق اس بات کا محتاج نہیں کہ اپنے معشوق سے لفظوں میں گفتگو کرے، بلکہ وہ اس سے تبسم، چشم و ابدو کے اشارے سے، اور اعضاء کی لطیف حرکات سے سرگوشی کرتا ہے، یہ سب چیزیں بھی بولتی ہیں، مگر ان کا تعلق عالم روحانیت سے ہے، صرف عقل ہی سے ان کا ادراک ہو سکتا ہے، عشق کا ہیمانہ جذبہ رکھنے والے لوگ اپنے ضعیف شوق اور جلی عشق کے اظہار کے لئے لفظوں کا سہارا لیتے ہیں، ایک حکیم کا قول ہے کہ جو شخص رنجیدہ ہو اسے نغمہ سننا چاہیے، اس لئے کہ نفس پر جب حزن طاری ہوتا ہے تو اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو اسکی چمک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

بعد کے متعلق صوفیاء اور حکماء کے یہ چند اقوال بطور نمونہ پیش کئے گئے ہیں، باقی اقوال بھی انہی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن کیوں کہ ان سب کے نقل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اس لئے ہم مذکورہ اقوال پر اکتفا کرتے ہیں، اور امر محقق پیش کرتے ہیں۔

وجد کی حقیقی تعریف : وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے ثمر میں ظاہر ہوتی ہے، یہ ایک وارد حق ہے جو سماع کے بعد سننے والا اپنے دل میں پاتا ہے، پھر اس حالت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا انجام مشاہدات و مکاشفات پر ہو جو علوم و تنبیہات کے قبیل سے ہیں، یا وہ تغیرات و احوال پر متبہ ہو جیسے شوق، حزن، قلق، خوشی، افسوس، ندامت اور سطو قبض وغیرہ، یہ احوال از قبیل علوم نہیں ہیں، بلکہ یہ مختلف کیفیات ہیں جو وقتاً فوقتاً انسانی جو اس طرح طاری ہوتی ہیں، سماع سے ان احوال پر جوش اور قدرت پیدا ہوتی ہے، چنانچہ اگر سماع اتنا ضعیف ہو کہ نہ اس سے ظاہر بدن میں حرکت پیدا ہو، نہ وہ سکون کا باعث بنے، نہ سننے والے کی حالت میں تغیر پیدا کرے کہ خلاف عادت حرکت کرنے لگے، یا سر جھکالے، یا آنکھیں بند کر لے، یا چپ رہ جائے تو اسے وجد نہیں

کہیں گے، ہاں اگر ظاہر بدن پر سماع کے اثرات ظاہر ہوں تو اسے وجد کہا جائے گا خواہ وہ اثرات قوی ہوں یا ضعیف، پھر ان اثرات کی تحریک اسی قدر قوت سے ہوگی جس قدر قوت سے وہ حالت پیدا ہوگی جسے وجد کہتے ہیں، بعض اوقات باطن میں وجد برپا ہوتا ہے لیکن واجد کی قوت، اور جوارح و اعضاء پر اس کی قدرت سے ظاہر میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہر تغیر نہ ہونے کی وجہ صاحب وجد کی قوت ہو، بعض اوقات وارد ضعیف ہوتا ہے، اور تحریک اور عقدہ ضبط کھولنے سے قاصر ہوتا ہے، ابو سعید ابن اعرابی نے وجد کی تعریف میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سماع میں مشاہدہ دوست حضور فہم اور ملاحظہ غیب ہوتا ہے چنانچہ یہ بات کچھ غیب نہیں کہ سماع کسی ایسے امر کے انکشاف کا باعث ہو جو پہلے سے مکشوف نہ ہو اس لئے کہ کشف جن اسباب کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے وہ سب سماع میں پائے جاتے ہیں، کشف کے اسباب چار ہیں اول تنبیہ۔ اور سماع سے دل کو تنبیہ ہوتی ہے، دوم احوال کا تغیر، اور ان کا مشاہدہ و ادراک بھی ایک طرح کا علم ہی ہے، اس سے ان امور کی وضاحت ہوتی ہے جو وجد کی کیفیت وارد ہونے سے پہلے معلوم میں تھے۔ سوم صفائے قلب، سماع قلب کی صفائی میں مؤثر ہے اور تصفیہ قلب سے کشف ہوتا ہے، چہارم تقویت قلب، سماع سے قلب میں نشاط اور قوت پیدا ہوتی ہے، پہلے وہ جن امور کے تحمل سے قاصر تھا سماع کے بعد وہ ان کا تحمل کر لیتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اونٹ حدی سننے کے بعد دوڑنے لگتا ہے، اور طویل مسافتیں کم وقت میں طے کر لیتا ہے، نیز اپنی کمر زیادہ سے زیادہ بوجھ لاد کر چلنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا، جس طرح اونٹ کا کام بوجھ اٹھانا ہے اسی طرح قلب کا کام مکاشفات اور ملکوت کے اسرار کا مشاہدہ ہے، جو عام دلوں کے لئے یقیناً ایک ایسا بوجھ ہے جو ان کی طاقت و قوت سے زیادہ ہے، بہر حال کشف کے اسباب سماع کے نتائج و ثمرات ہیں، اس طرح سماع کو کشف کا سبب کہہ سکتے ہیں، بلکہ جب دل صاف ہوتا ہے تو بعض اوقات امر حق اسکے سامنے مجسم ہو کر آجاتا ہے، یا لفظوں اور منظوم عبارتوں میں پوشیدہ ہو کر اس کے کانوں پر دستک دیتا ہے، اگر یہ دستک بیداری کی حالت میں ہو تو اس ہاتھ کہتے ہیں، اور سونے کی حالت میں ہو تو خواب کہتے ہیں، یہ خواب اور ہاتھ نبوت کا چھایا لیسواں حصہ ہونے کی حیثیت سے حق ہیں۔

ہاتھ غیبی کے چند واقعات : اگرچہ ہاتھ غیبی کے حق ہونے کا موضوع علم معاملہ سے خارج، لیکن ہم ذیل میں ایک دو واقعے اس سلسلے میں پیش کریں گے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ علماء کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ محمد ابن مسروق بغدادی کہتے ہیں کہ جن دنوں میں جمالت کے اندھیروں میں غرق تھا ایک رات شراب کی مستی میں یہ شعر گاتا ہوا سر کیسے تاپ رہا تھا۔

بطور سیناء کر مہا مرتبہ   الان تعجبیت معنی بشر بامعاء
(طور سینا میں واقع انگوٹوں کے باغوں) سے جب میں گزرتا ہوں تو مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو پانی پیتے ہیں)

ابھی میں نہ جانے کتنی دیر تک ادھر ادھر اول فول بکا پھر تاکہ ایک آواز نے میری آنکھیں کھول دیں کوئی شخص یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

وفی جہنم ماء ماتجرعہ   خلق فابقی لہ فی الجوف امعاء
(ترجمہ اور جنم میں ایسا پانی ہے کہ جو لوگ اسے پیئیں گے انکی آنتیں گل جائیں گی)

یہ شعر سن کر مجھے اپنی حالت پر بڑی ندامت ہوئی، اور میں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی، یہ شعر میری زندگی میں بڑے انقلاب کا داعی ہے، بعد میں میں نے آورہ گردی اور شراب نوشی سے تائب ہو کر علم و عرفان کے چشموں سے اپنی فکری بجھانے کا کام شروع کیا، مسلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک مرتبہ صالح مری، عتبہ غلام، عبدالواحد ابن زید اور مسلم اسواری تشریف لائے اور ساحل دریا پر فروکش ہوئے، ایک رات میں نے ان حضرات کی دعوت کی، اور ان کے لئے کھانا تیار کر دیا، جب سب لوگ جمع ہو گئے

اور دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا تو نہ جانے کون شخص یہ شعر پڑھتا ہوا گزر گیا۔

ونلہیک عن دار الحلو دمطاعم ولذۃ نفس غیہا غیر نافع
(یہ کھانے مجھے آخرت کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں (یا درکھ) نفس کی لذت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی)

ہم سب نے یہ شعر سنا اور رونے لگے، عقبہ غلام خج مار کر بے ہوش ہو گئے، کھانا دسترخوان پر رکھا رہا، کسی نے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا۔

قلب کی صفائی کے نتیجے میں جس طرح غیبی اشارے ہمیں ملتے ہیں، اور کان سے ہاتھ غیبی سنائی دیتی ہے، اسی طرح آنکھ سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت بھی ہوتی ہے، خضر علیہ السلام ارباب قلوب کے سامنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، انبیاء عظیم السلام کے سامنے اپنی حقیقی صورت یا حقیقی صورت سے مشابہ شکل میں فرشتوں کی آمد و ظہور بھی اسی حالت میں ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ انھوں نے اپنی اصلی شکل میں ظہور کے وقت افاق کو بند کر دیا (بخاری و مسلم۔ حاشیہ) اس آیت کریمہ میں بھی یہی صورت مراد ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (پ ۵۲ آیت ۵ تا ۷)
انکو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے، پیدا انہی طاقتور ہے، پھر وہ فرشتہ (اپنی اصلی صورت پر نمودار ہوا) ایسی حالت میں کہ وہ (آسمان کے) بلند کنارے پر تھا۔

اسی طرح کے حالات میں آدمی دلوں کا حال جان لیتا ہے، اصطلاح میں اسے تفرس کہتے ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

انقوا فراسۃ المومن فانہ ینظر بنور اللہ (ترمذی۔ ابوسعید الخدری)
مومن کی فراست سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

فراست مومن : بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مجوسی مسلمانوں کے پاس جاتا ہے، اور ان سے اس حدیث کا حوالہ دے کر پوچھتا ہے کہ آخر فراست مومن کیا چیز ہے؟ لوگ حدیث کا مطلب بیان کر دیتے مگر کسی جواب سے اس کی تفسیل نہ ہوتی، آخر میں وہ کسی صوفی کے پاس پہنچا، اور ان سے اپنے سوال کا جواب چاہا، انھوں نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیٹ پر کپڑوں کے نیچے جو زنا رہ رہا ہے اسے کھول دو اور مسلمان ہو جاؤ، مجوسی نے کہا واقعی آپ سچ فرماتے ہیں، حدیث کا یہی مطلب ہے، اب میں نے جانا کہ آپ مومن کامل ہیں، اور آپ کا ایمان حق ہے، (وہ بزرگ اپنی مومنانہ فراست سے سمجھ گئے تھے کہ سائل اسلام کی صداقت پر یقین رکھتا ہے لیکن اسلام کے نام لیواؤں کی آزمائش کی خاطر اس طرح کے سوالات کرتا پھر رہا ہے) اس سوال و جواب کے بعد مجوسی نے اسلام قبول کر لیا۔ ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ بغداد کی جامع مسجد میں چند دیوبندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہمیں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک خوب صورت نوجوان جس کے لباس سے بہترین خوشبو آ رہی تھی مسجد میں داخل ہوا میں نے اپنے رفقاء سے کہا کہ میرے خیال سے یہ نوجوان یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، ان لوگوں نے میری بات ناگواری سے سنی اور ایک مسلمان کو یہودی کہہ دینے پر برا منایا، میں اٹھ کر باہر چلا گیا، وہ شخص بھی باہر نکل گیا، تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان واپس ہوا، اور میرے رفقاء سے دریافت کرنے لگا کہ یہ بڑے میاں میرے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے تو لوگوں نے صحیح بات بتلانے سے گریز کیا، لیکن جب اس نوجوان کا اصرار بڑھا تو انھوں نے بتا دیا کہ وہ بڑے میاں تمہیں یہودی کہہ رہے تھے، خواص کہتے ہیں کہ وہ نوجوان میرے پاس آیا، سلام کیا، اور میرے سر کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ صدیق کی فراست خطا

نہیں کرتی میں نے ارادہ کیا کہ اس قول کی صداقت کا امتحان کروں، مسلمانوں کے پاس پہنچا، انکے حالات پر نظر ڈالنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مسلمانوں کے صدیق درویشوں اور فقیروں کے طبقے میں ہوتے ہوں گے، یہی سوچ کر میں آج آپ لوگوں کے پاس آیا تھا، آپ نے میرا مذہب تلا کر میرے ارادے کی تکمیل کر دی، اور ساتھ ہی ہمارے مذہبی صحیفوں کے اس قول کی تصدیق بھی ہو گئی کہ صدیق کی فراست خطا نہیں کرتی، خراس کہتے ہیں کہ وہ نوجوان اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس قدر محبت و ریاضت کی کہ ایک دن بڑا صوفی بن گیا۔

اس طرح کے کشف کی تائید ذیل کی حدیث شریف سے بھی ہوئی ہے فرمایا :-

لَوْلَا انَّ الشَّيَاطِينَ يَحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرَ وَاللَّهِ مَلَكَوَاتِ السَّمَاءِ

روایت کتاب السنن میں مزرہ کی ہے

اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد نہ گھومتے تو وہ آسمانی ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کرتے۔

شیاطین بنی آدمی کے دلوں پر اس وقت گھومتے ہیں جب وہ مذموم صفات اور قبیح عادات سے پر ہوں ایسے ہی دل شیطان کی چراگاہ ہیں، جہاں وہ آزادی کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، وہ دل شیطان پر آگاہ نہیں بنتے جو صفات مذمومہ کی آلائشوں اور کدورتوں سے پاک و صاف ہوں، قرآن پاک کی ان آیات میں وہی لوگ مراد ہیں جو شیطان کے قبضے میں نہیں آتے اور اس کی دست برد سے محفوظ رہتے ہیں، فرمایا :-

إِلَّا عِبَادًا كَفَّ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (پ ۱۲۳ ر ۱۳ آیت ۸۳)

بجز ان بندوں کے جو ان میں مغرب کئے گئے ہیں۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (پ ۱۵ ر ۷ آیت ۶۵)

میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ چلے گا۔

ذوالنون مصری کا واقعہ : اس حقیقت پر کہ سماع تفسیر قلب کا ذریعہ ہے یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے کہ جب حضرت ذوالنون مصری بغداد شریف لے گئے تو کچھ صوفی ان کے پاس حاضر ہوئے ان کے ساتھ ایک قوال بھی تھا، آئے والوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ قوال کچھ سنائے، آپ نے اجازت دی، اس نے یہ اشعار سنائے۔

صغیر هواک عذبنی فیکف به لنا احتنکا
وانت جمعبت فی قلبی هوی قد کان مشتر کا
اما نرثنی لمکنبت اذا اضحک الخلی بکی

(تیری چھوٹی سی محبت نے مجھے جلائے مذاپ کر دیا، اس وقت کیا ہو گا جب یہ محبت بڑی (زیادہ) ہو جائے گی تو نے اس محبت کو تمام میرے دل میں جمع کر رکھا ہے جو ہم دونوں میں مشترک تھی، کیا تجھے اس شخص پر رحم نہیں آتا جو دوتا ہے جس وقت غم و فکر سے آزاد شخص بنتا ہے)

ذوالنون مصری یہ اشعار سن کر کھڑے ہو گئے اور شدت تاثر سے اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، اور منہ کے بل زمین پر گر پڑے، آپ کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور وجد کرنے لگا، آپ نے اس سے فرمایا :-

الَّذِي يَزِلُّ زَلْزَلًا جَنِينَ تَقْوَمُ (پ ۱۹ ر ۱۵ آیت ۲۸)

جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت کہ آپ (نماز کے لئے) کھڑے ہوتے ہیں۔

یہ آیت آپ نے اس لئے پڑھی کہ آپ اپنی مومنانہ فراست سے یہ بات سمجھ گئے تھے کہ وہ بے شک وجد کر رہا ہے چنانچہ وہ شخص یہ آیت سن کر بیٹھ گیا، اگر اس کا قیام اور وجد غیر اختیاری ہو تا تو وہ ہرگز نہ بیٹھتا، یہ آیت پڑھ کر آپ نے اسے آگاہ کر دیا کہ اگر تم غیر اللہ کے لئے اٹھو گے تو وہی تھکسار امدی ہو گا جو اٹھتے وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔

وجد کی دو قسمیں : اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ وجد یا حالت کا نام ہے یا مکاشفہ کا، پھر ان دونوں کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ افانے کے بعد وہ حالات اور مکاشفات بیان کئے جاسکیں اور دوسرے یہ کہ ان کا بیان کرنا ممکن نہ ہو، یہ بات ظاہر عجیب ہے کہ انسان پر ایک حالت واقع ہو یا اسے کسی چیز کا علم حاصل ہوا ہو اور وہ اسے بیان نہ کر سکے، لیکن فی الحقیقت یہ بات مستبعداً حیرت انگیز نہیں ہے، عام حالات میں اس کی نظیریں ملتی ہیں، اور کسی

و شوری کے بغیر ان کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، مثلاً علم کو لیجئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی قبیہ کے سامنے دو سٹلے ایک دوسرے سے مشابہ پیش کئے جائیں قبیہ کا فرق کہتا ہے کہ ان دونوں مسئلوں میں فرق موجود ہے لیکن وہ فرق کیا ہے؟ اگر اس سے کوئی پوچھے تو وہ اس کا اطمینان بخل جواب نہیں دے پاتا، خواہ کتنا ہی فصیح اللسان کیوں نہ ہو، ان دونوں کے درمیان فرق ہے، وہ فرق اس کا اور اک کر رہا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ قلب میں اس فرق کا احساس بلاوجہ پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک سبب ہے اور خدا تعالیٰ کی نزدیک بھی اس کی حقیقت ہے لیکن وہ اس فرق کی تعبیر سے عاجز ہے، اسلئے نہیں کہ اسے بولنا نہیں آتا یا اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، بلکہ اس لئے کہ وہ فرق ہی انکادقی ہے کہ عبادت اس کی دقت کا تحمل نہیں کر سکتی چنانچہ جو لوگ ”مشکلات“ کی بحث کرتے رہتے ہیں وہ اس مجیدگی سے خوب واقف ہیں، اب حالت کو لیجئے، بسا اوقات انسان اپنے دل میں قبض یا تسلط کی کیفیت محسوس کرتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوئی، کبھی آدمی کسی چیز میں فکر کرتا ہے اور وہ اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، بعد میں اثر باقی رہ جاتا ہے اور متاثر اثر کے سبب یعنی فکر کو بھول جاتا ہے، یہ حالت حزن میں بھی ہوتی ہے، اور سرور میں بھی، بعض اوقات یہ حالت اتنی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ سرور اور حزن کے الفاظ اس حالت کی صحیح تعبیر سے قاصر نظر آتے ہیں، نہ اسے حزن کہہ سکتے ہیں نہ سرور، اور نہ کوئی ایسا لفظ ملتا ہے جو اس حالت کا صحیح اظہار کر سکے، نفس کے بہت سے احوال کا یہی حال ہے کہ انھیں ٹھیک ٹھیک ظاہر نہیں کیا جاسکتا، سرور و حزن جیسی مشہور کیفیتیں تو سماع سے پیدا ہوتی ہیں جو بہر حال معلوم ہے اور ان سے یہ کیفیتیں پیدا ہوں تو کچھ تعجب خیز بھی نہیں ہے، لیکن جنگ و رہاب وغیرہ باہر غیر مفہوم ہونے کے باوجود دلوں میں عجیب و غریب کیفیت پیدا کرتے ہیں، الفاظ میں اس کیفیت کی وضاحت نہیں ہو پاتی، کوئی اس کیفیت کو شوق کا نام دیتا ہے، لیکن واقعتاً وہ کیفیت شوق کہلاتی جاسکتی ہے جس میں مشتاق کو مشتاق، الیہ (جس کا شوق ہو) کا علم نہ ہو، یہ عجیب و غریب شوق ہے کہ مشتاق کا دل نلتے اور باہر جن کر مضطرب ہے، مشتاق ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے اشتیاق کا مرکز کون ہے، دل میں کسی چیز کا تقاضا پاتا ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے یہ نہیں جانتا، یہ صورت عام لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جن پر نہ اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے، اور نہ انسانوں کی۔

یہ حالت عجیب و غریب اسلئے ہے کہ اسے صحیح معنی میں شوق نہیں کہہ سکتے، کیوں کہ شوق کے دو رکن ہیں، اول مشتاق کی صفت، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتاق کو اس چیز سے ایک گونہ مناسبت ہو جس کی طرف اشتیاق ہے، دوم مشتاق الیہ کی معرفت اور اس تک پہنچنے کے طریقے کا علم، اب اگر یہ دونوں رکن پائے جائیں تو معاملہ واضح ہے، اور شوق کی کیفیت بھی معلوم ہے، لیکن اگر شوق دلائیل صفت موجود ہے اور مشتاق الیہ معلوم نہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ صفت مشوقہ حرکت کرے گی؟ یا اس شوق کی آگ بھی بجڑے گی، لیکن اسکا نتیجہ اس اضطراب کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا جسے شوق کا اضطراب کہتے ہیں بلکہ دہشت اور حیرت کی صورت میں پیدا ہوگی، مثلاً ایک شخص شروع ہی سے تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے اس نے کبھی عورتوں کی صورت تک نہیں دیکھی، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ جماع کسے کہتے ہیں، لیکن جب وہ عمر کی اس مثل پر پہنچتا ہے جسے بلوغ کہتے ہیں تو وہ اپنے جسم میں شہوت کی آگ محسوس کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ وہ شہوت جماع کا اشتیاق ہے، کیوں کہ وہ جماع کی کیفیت سے واقف ہی نہیں ہے، اسی طرح آدمی کے نفس میں صفت مشوقہ موجود ہے، یعنی اسے ملا اعلیٰ اور ان لذتوں سے ایک گونہ مناسبت ہے جن کے حصول یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ مددۃ النسی فی اور فردوس بریں میں حاصل ہوں گی، یہ لذت اس کی مشتاق الیہ ہیں، لیکن وہ ان لذتوں کا صرف نام بیان کر سکتا ہے، یا وہ اوصاف بیان کر سکتا ہے جو اس نے سنے ہیں کوئی کیفیت بیان نہیں کر سکتا جس طرح وہ شخص لذت جماع کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا جس نے عورتوں اور جماع کا نام سنا ہے، لیکن نہ اس نے کبھی کسی عورت کی شکل دیکھی، نہ کسی مرد کو دیکھا، نہ خود اپنی صورت آئینے میں دیکھی۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جن کے دل میں سماع سے شوق کو تحریک ہوتی ہے، لیکن جہل، اور حب دنیا میں افراط کی وجہ سے ان کے نفوس اپنے رب کو بھول گئے ہیں اور انہیں وہ مستقر بھی یاد نہیں رہا جس کی طرف ان کا شوق اور میلان طبعی ہے، اسلئے کہ دل ایسے امور کے خواہاں ہوتے ہیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتے، پھر مدہوش، خمیر اور مضطرب ہو جاتے ہیں، اور دل میں انتباہ کی سی کیفیت محسوس کرتے ہیں، بہر حال یہ وہ احوال ہیں کہ ان کے تمام حقائق معلوم نہیں ہو پاتے، اور ان احوال سے دوچار ہونے والا بعض انکی صحیح تعبیر نہیں کر سکتا۔

وجد اور تواجد : شعر و نثر سے دل میں جو کیفیت خود بخود پیدا ہوتی ہے، یا اعضاء پر اس کا اثر غیر اختیاری طور پر ظاہر ہوتا ہے اسے وجد کہتے ہیں، اور اگر وجد کرنے میں تکلف سے کام لیا جائے، اور جان بوجھ کر اپنے اعضاء کو حرکت دی جائے تو یہ تواجد ہے، تواجد مذموم بھی ہے، اور محمود بھی، اگر کوئی شخص احوال شریفہ سے محروم ہے اور اس خیال سے وجد کر رہا ہے کہ لوگ اسے قبی دامن نہ سمجھیں صاحب حال اور صوفی تصور کریں، یہ تواجد ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر وہ تواجد کو حقیقی وجد، اور احوال شریفہ کے کسب کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے تو یہ صورت ناپسندیدہ نہیں ہے اسلئے کہ احوال شریفہ کے حصول میں کسب کو بیا دخل ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں تلاوت کے دوران رونانا نہ آئے تو رونی صورت بنالیا کرو، اور شکستہ حزن کر لیا کرو۔ (یہ روایت کتاب کو اب تلاوت القرآن میں گزر چکی ہے) اس لئے کہ ان احوال کی ابتداء میں عموماً تکلف سے کام لیا جاتا ہے، مگر بعد میں یہ احوال متحقق اور ثابت ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے والا شخص اولاً تکلف سے کام لیتا ہے، بچے کر کے آہستہ آہستہ پڑھتا ہے، پھر تھوڑی روانی آتی ہے، اور پھر یہ روانی اس کی عادت، مستحکم ہوتی ہے، یہاں تک کہ نماز وغیرہ میں بحالت غفلت تمام

سورت پڑھ جاتا ہے اور کوئی غلطی نہیں ہوتی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غفلت کی حالت میں پڑھ رہا تھا، یہی حال لکھنے والے کا ہے کہ وہ ابتدا میں سخت مشکلات کا سامنا کرتا ہے، لکھنے کی مشق کرتا ہے، انجام کار لکھتا اس کی بصیرت بن جاتی ہے، اور اس حالت میں بھی وہ غفلت کے سٹے لکھتا چلا جاتا ہے کہ اس کا دل لکھنے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے کسی دوسری فکر میں مشغول ہو، دل اور اعضاء کے تمام اوصاف کا یہی حال ہے کہ اولاً ان کے حصول و اکتساب میں غفلت اور قصص سے کام لیا جاتا ہے، بعد میں وہ صفات عادت اور بصیرت بن جاتی ہیں، یہاں تک کہ بلا ارادہ و اختیار بھی ان کا اظہار ہونے لگتا ہے، اسی لئے عادت کو طبع و فہم (اور ہمارے یہاں بصیرت ثانیہ) کہتے ہیں۔

احوال شریفہ کا اکتساب : بہر حال اگر کوئی شخص احوال شریفہ سے محروم ہو تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مناسب یہ ہے کہ وہ انھیں سماع یا کسی دوسری تدبیر کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اس میں کسی غفلت سے بھی کام لیتا ہو تو مگر یہ نہ کرے، اسلئے کہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ کسی شخص نے دوسرے پر عاشق ہونا چاہا اور پہلے سے عاشق نہیں تھا تو اس نے یہ تدبیر کی بار بار اس کا تذکرہ زبان پر لایا، اسکی پسندیدہ صفات اور قابل تحریف عادات پر مسلسل نظر رکھی، اور اس تدبیر سے اس کے عشق کی آگ اپنے دل میں روشن کرنی، اور یہ محبت کچھ اس طرح راسخ ہوئی کہ اس کے اختیار و قدرت کی حدود سے تجاوز کر گئی، بعد میں اسے دل سے دور کرنا بھی چاہا تو دور نہ کر سکا۔ یہی تدبیر دیدار الہی کے شوق، عذاب الہی کے خوف اور دوسرے احوال شریفہ کے سلسلے میں اختیار کی جاسکتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھے جو ان اوصاف کے حامل ہوں، انکے اوصاف کا بغور مطالعہ و مشاہدہ کرے، دل میں انھیں اچھا سمجھے، اور سماع و وجد میں انکی تقلید کرے، باری تعالیٰ کے حضور تضرع و ڈاری کے ساتھ اس کی دعا کرے کہ اسے بھی حسن و قبح میر ہو، اور اس کے حق میں بھی احوال شریفہ کے اسباب سہل ہو جائیں، ساتھ ہی ان اسباب کے حصول کی کوشش بھی کرے، یعنی اللہ کے ان نیک بندوں کی ہم نشینی اختیار کرے جو دل میں اللہ کی محبت اور اسکا خوف رکھتے ہیں، اسلئے کہ انسان اپنے ہم نشینوں کا اثر قبول کرتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس امر کی دلیل ہے کہ ان احوال کے حصول میں اسباب کو بڑا دخل ہے۔ فرمایا نہ

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُقْبَلُ نِيَّتِي إِلَى حُبِّكَ
اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، ان لوگوں کی محبت سے نواز جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی محبت سے بھی جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ محبت طبعی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں کسب بھی ہو سکتا ہے، ورنہ آپ یہ دعا کیوں فرماتے۔ وجد کی یہ کل چھ قسمیں ہوتیں، پہلی دو قسمیں ہیں حالت اور مکاشفہ، ان کی دو قسمیں تھیں قابل بیان اور ناقابل بیان، پھر دو قسمیں ہوتیں ایک وہ وجد جس میں غفلت ہو، اور دو سرا وہ جس میں غفلت و اختیار کو کوئی دخل نہ ہو۔

قرآن پاک سے وجد : یہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ صوفیاء کو قرآن کریم سننے سے وجد نہیں آتا، نغمے سننے سے وہ بے حال ہو جاتے ہیں، اگر وجد حق ہوتا، اور عطاء رب ہوتا، شیطان کے فریب کو اس میں کوئی دخل نہ ہوتا تو وہ لوگ سماع سے زیادہ تلاوت سے وجد کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو وجد حق ہے اسکا منبع اللہ تعالیٰ کی فرط محبت، اور شوق دیدار ہے، یہ وجد قرآن کریم کی تلاوت سے بھی جوش میں آتا ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، فرمایا

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (پ ۱۰۳ آیت ۲۸)

خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔

مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (پ ۲۳ آیت ۲۳)

جو (کتاب) بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ اٹھتے

ہیں پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (پ ۱۵ آیت ۲)

بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں۔

لَوْ أَنزَلْنَاهَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (پ ۲۸ ر ۶ آیت ۲۱)
 اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو (اے مخاطب) تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔
 قلب کی طہانیت، شدت خوف سے جسم کی لرزش، قلب کی رقت، نرمی اور خشوع و جدی کے مختلف مظاہر ہیں، اگرچہ یہ
 مظاہر حالات کے قبیل سے ہیں، مکاشفات کے قبیل سے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ حالات بھی مکاشفات کا سبب بن جاتے ہیں،
 قرآن پاک کو لحن کے ساتھ پڑھنے کی تاکید اسلئے ہے کہ اچھی تلاوت سے وجد ہوتا ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا: زینوا القرآن باصواتکم (۱۰)

قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے نعت دو

حضرت موسیٰ اشعری کی خوش الحانی کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔

لقد اوتنی مزارا من مزامیر آل خلود اے آل داؤد کی ایک لے دی گئی ہے

قرآن سے وجد کی حکایات: اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سن کر اہل دل
 وجد میں آجاتے ہیں، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شبیئنی سورة هود و اخواتها (تذی۔ ابو حنیفہ)

مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔

اس حدیث میں وجد کی خبر ہے اس لئے کہ بڑھاپا خوف اور حزن سے طاری ہوتا ہے، اور خوف و حزن وجد کے مظاہر ہیں،
 روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ نساء سنائی، جب وہ اس آیت پر پہنچے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (پ ۲۵ ر ۳ آیت ۴۱)

سو اس وقت بھی کیا حال ہو گا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان

لوگوں پر گواہی دینے کے لئے حاضر لائیں گے۔

آپ نے فرمایا: بس کرو، راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے اشک رواں تھے (بخاری و
 مسلم۔ ابن مسعود) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا کسی دوسرے شخص نے
 آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی، آپ خوف سے بے ہوش ہو گئے، آیت یہ تھی (۱)

إِن لَّكِنَّا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَضَبٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (پ ۲۹ ر ۳۳ آیت ۴۳)

ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر رونے لگے (مسلم۔ عبداللہ ابن عمر)

إِن تَعْلَبْهُمْ فَمَنْ لَّهُمْ عِبَادٌ كَذِبٌ (پ ۶ ر ۱۸ آیت ۱۸)

اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رحمت کی کوئی آیت تلاوت کرتے یا کسی سے سنتے تو بارگاہ الہی میں
 رحمت کی دعا کرتے، اور بشارت کی درخواست فرماتے (۲) بشارت کی درخواست کرنا وجد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی
 تعریف فرمائی ہے جو قرآنی آیات سن کر وجد میں آجاتے ہیں، فرمایا:۔

(۱) یہ روایت عدی نے کمال میں، اور تہائی نے شعب میں ابو حرب ابن ابی الاسود سے بطریق ارسال نقل کی

ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب تلاوة القرآن میں گزر چکی ہے، نیز یہ دونوں روایتیں کتاب آداب تلاوت القرآن میں گزر چکی ہیں

وَلَا تَسْمِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ فَيُخْفِضُونَ مِنَ اللَّحْمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ
الْحَقِّ (پ ۷ را آیت ۸۳)

اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں۔

روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازین پڑھا کرتے اور آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں نکلتیں جیسے ہادی اہل ربی ہو (ابوداؤد، نسائی، شاکل ترمذی۔ عبد اللہ ابن ابی شیبہ) صحابہ و تابعین سے بھی قرآن پر وجد کے بہت سے واقعات منقول ہیں بہت سے حضرات خوف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتے بہت سے لوگ بے قابو ہو کر رونے لگتے بہت سے لوگ زمین پر لوٹنے لگتے یا بے ہوش ہو کر گر جاتے بعض حضرات بے ہوشی کے عالم میں وفات بھی پا گئے ہیں چنانچہ زید ابن ابی اونی تابعی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ رقبہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کسی رکعت میں یہ آیت پڑھی۔

فَإِذَا نَقَرُ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكِ يَوْمُ مَبِذِيَوْمَ عَسِيرٌ (پ ۲۹ را ۱۵ آیت ۹۸)

پھر جس وقت صور پھول جائے گا سورہ وقت یعنی وہ دن کافروں کا ایک سخت دن ہوگا۔

آخرت کی دہشت اس قدر طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور محراب مسجد ہی میں وفات پا گئے ایک شخص یہ آیت

پڑھ رہا تھا۔ اِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَكُمْ مِّنْ ظُلُمٍ (پ ۲۷ را ۳۲ آیت ۸۷)

بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا کوئی اس کو چل نہیں سکتا۔

حضرت عمر ابن الخطاب نے یہ آیت سنی تو عذاب کے ہولناک تصور کی تاب نہ لاسکے ایک بلند کراہ کے ساتھ بے ہوش ہو گئے انہیں کمر لے کر آئے اس واقعے کے بعد آپ تقریباً ایک ماہ تک صاحب فراش رہے صالح مری نے مشورہ ناجی بزرگ ابو جریر کے سامنے چند آیات تلاوت کیں آپ چیخ پڑے اور چند لمحوں میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے امام شافعی ایک قاری سے یہ آیت سن کر بے ہوش ہو گئے۔

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْنَسُ لَهُمْ قَبِيحَتِ زُرُونَ (پ ۲۹ را ۲۱ آیت ۳۵-۳۶)

یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ بول نہ سکیں گے اور نہ ان کو اجازت (مذری) ہوگی مذری بھی نہ کر سکیں گے۔

علی ابن فضیل کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا کوئی شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (پ ۳۰ را ۸ آیت ۶)

جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔

آپ سننے کی تاب نہ لاسکے اور فرش کھا کر گر پڑے یہ مہر دیکھ کر فضیل نے اللہ کا شکر ادا کیا اور علی سے فرمایا کہ تجھے وہ طے گا جو اللہ نے تجھ سے معلوم کر لیا ہے اس طرح کے واقعات صوفیاء کے بارے میں بھی منقول ہیں ایک مرتبہ شبلی اپنی مسجد میں تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے امام نے یہ آیت پڑھی۔

وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَضْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (پ ۱۵ را ۱۰ آیت ۸۶)

اور اگر ہم چاہیں تو جس قدر وحی آپ پر بھیجی ہے سب سلب کر لیں۔

شبلی بے ساختہ چیخ اٹھے لوگ سمجھے کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گئی ہے رنگ زرد پڑ گیا، جسم کانپنے لگا اور آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے آپ بار بار یہی فرما رہے تھے کہ احباب سے اس طرح بھی خطاب کیا جاتا ہے جیسے کہ میں سری ستمی کے پاس گیا ان کے حجرے میں ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا تھا میں نے اسکی بے ہوشی کی وجہ دریافت کی فرمایا کہ یہ شخص قرآن کریم کی فلاں آیت سن کر بے ہوش ہو گیا میں نے کہا وہی آیت دوبارہ پڑھئے جب وہ آیت دوبارہ پڑھی گئی تو اس کی غشی جاتی رہی لوگوں کو

یہ تدبیر بہت پسند آئی سری سقلیؑ نے پوچھا کہ تمہیں یہ انوکھا طریقہ کہاں سے معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے، اگر آپ کی بیٹائی حق کی وجہ سے زائل ہوتی تو مخلوق کے سبب واپس نہ ہوتی سری سقلیؑ نے اس جواب پر اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، کسی شاعر کا یہ شعر بھی حضرت جنید کی تدبیر کی تفسیر ہے۔

و کاس شربت علی لذة   و آخری ندای منہا بہا
(ایک جام میں نے لذت کی خاطر پیا،) اور جب لذت بڑھی اور نشہ ہو گیا تو) دوسرے جام سے میں نے اس (نشہ) کا علاج کیا)

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت یہ آیت بار بار تلاوت کر رہا تھا۔
کُلْ نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (پ ۲۳ ر ۱۸۵)
ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔

معا ایک آواز آئی کہ آخر تم کب تک یہ آیت پڑھتے رہو گے، تم نے اس آیت سے چار ایسے جنوں کو قتل کر دیا ہے جنہوں نے اپنی پیدائش کے روز اول سے اس وقت تک آسمان کی جانب سر نہیں اٹھایا تھا، ابو علی مغازی نے شبلیؒ سے عرض کیا کہ جب میں قرآن کی کوئی آیت سنتا ہوں تو وہ مجھے دنیا سے کنارہ کش کر دیتی ہے، پھر جب میں اپنے دنیاوی کاروبار کی طرف واپس آتا ہوں، اور لوگوں سے ملتا جلتا ہوں تو اعراض عن الدنیا کی وہ حالت باقی نہیں رہتی جو تلاوت کے وقت پیدا ہوئی تھی، شبلیؒ نے فرمایا کہ تلاوت کے وقت تمہارے دل میں اللہ کی طرف اثابت اور ماسوی اللہ سے اعراض کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ بھی رب کریم کی لطف و عنایت سے ہے، اور تلاوت کے بعد تم دنیاوی امور میں مشغول اور اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو، یہ بھی اللہ کی رحمت و کرم کا مظہر ہے، کیوں کہ تمہارے شایان شان یہی ہے کہ جب تم اسکی طرف متوجہ ہو تو اپنی قوت اور تدبیر کا کوئی اثر تم میں باقی نہ رہے، ایک صوفی نے کسی قاری سے یہ آیت سنی :-

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (پ ۳۰ ر ۲۸)
اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی (جو آر رحمت) کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش ہو اور وہ تجھ سے خوش ہو۔

صوفی نے کہا کہ آخر میں نفس سے کب تک رب کی طرف لوٹنے کے لئے کھتا رہوں، یہ رجوع کا نام ہی نہیں لیتا، دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کے بعد ایک چچ ماری اور جان جان آفرس کے سپرد کر دی۔ کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا :-
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَصْفَةِ (پ ۲۴ ر ۱۸)

اور آپ ان لوگوں کو ایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے ڈرائیے۔

بکر بن معاویہ نے یہ آیت سنی تو بے حد مضطرب ہوئے اور کہنے لگے کہ اے رب کریم تو اس شخص پر رحم فرما جسے تو نے اپنے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس کے باوجود وہ حیرا مطیع نہ ہوا، اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئے، ابراہیم ابن ادہم جب کسی شخص سے یہ آیت سنتے تو ان کے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھتا۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (پ ۳۰ ر ۹)

جب آسمان پھٹ جائیگا۔

محمد ابن صبیح نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص دریائے فرات میں غسل کر رہا تھا، اجنبی ساحل پر آیا اور یہ آیت پڑھنے لگا۔

وَأَمْتَارُ الْيَوْمَ أَنَّهُ الْمُبْجَرُ مَوْنٌ (پ ۲۳ ر ۵۹)

اور اے مجرمو! آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔

نمائے والا شخص یہ آیت سن کر بے تاب ہو گیا، اس پر مجھ ششی طاری ہوئی، اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور لہروں کی نذر ہو گیا، حضرت سلمان الفارسیؓ نے ایک نوجوان کو کسی آیت پر مضطرب اور لرزہ بر اندام ہونے دیکھا تو یہ منظر آپ کو بہت اچھا لگا، اور اس نوجوان سے آپ کو محبت سی ہو گئی، چند دن تک وہ نظر نہ آیا تو آپ بے تاب ہوئے، لوگوں سے اس کے متعلق دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، اس کے گھر تشریف لے گئے، وہ اس وقت عالم نزع میں تھا، سلمان نے اس کا مزاج دریافت کیا، کہنے لگا جو لرزش آپ نے میرے جسم پر اس دن ملاحظہ فرمائی تھی وہ مجھ ہو کر میرے سامنے آئی، اور مجھ سے کہنے لگی کہ خدا تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے، بہر حال صاحب دل قرآن سن کر وجد ضرور کرتا ہے، خواہ اس وجد کی کوئی بھی کیفیت ہو، اگر کسی شخص کے قلب پر ایسا اعضاء و جوارح پر کوئی آیت اثر انداز نہ ہو تو وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے۔

كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ ضَمُّ لَكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (پ ۲۵ آیت ۱۷)

اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہے وہ اسے (جانور) کے پیچھے چلا رہا ہے جو بھلائے اور اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا، ہرے ہیں، گوتے ہیں، اندھے ہیں، سو سمجھتے کچھ نہیں۔

یہ تو پھر قرآنی آیات کا ذکر ہے جو رموز کائنات کا سرچشمہ، اور دنیا و آخرت کے لئے نسخہ کیما ہے، اہل دل کا حال تو یہ ہے کہ وہ حکمت و دانش کے ایک جملے بلکہ ایک کلمے پر بے حال ہو جاتے ہیں، چنانچہ جعفر غلڈی کہتے ہیں کہ ایک خراسانی شخص حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص نے جنید سے پوچھا کہ آدمی کے لئے تعریف اور مذمت میں کوئی فرق باقی نہ رہے، یہ صورت کب پیدا ہوتی ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا کہ آدمی ہسپتال میں داخل ہو جائے، اور قید حیات کے ساتھ ساتھ قید مرض میں بھی مبتلا ہو جائے (یعنی خلل دماغ یا ضعف کی وجہ سے وہ تیز کی قوت ہی کھو بیٹھے) حضرت جنید نے فرمایا کہ یہ جواب تمہارے شایان شان نہیں ہے، اس کے بعد آپ خراسانی سائل کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آدمی سے یہ امتیاز اس وقت اٹھ جاتا ہے جب اسے اپنی مخلوقیت کا یقین ہونے لگتا ہے، خراسانی یہ جواب سن کر جج اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح کا طائر جسم کے قفس سے آزاد ہو گیا۔

ایک اعتراض کا جواب : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر قرآن سننے سے بھی وجد ہوتا ہے تو پھر سماع کی کیا ضرورت ہے، صوفیاء کے لئے، بہتر یہ ہے کہ وہ سماع کی محفلیں منعقد کرے اور راگ و رنگ کی مجلسیں سجانے کے بجائے تلاوت قرآن کے اجتماعات ترتیب دیں، اور خوش گلوکاروں کو قرآن پڑھنے کے لئے بلائیں، اسلئے کہ اللہ کا کلام سماع سے افضل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سات وجوہات کی بنا پر قرآن کریم کی نسبت سماع سے وجد کو تحریک زیادہ ہوتی ہے۔

پہلی وجہ : یہ ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات سننے والے کے مناسب حال نہیں ہیں، اور نہ سب اس قابل ہیں کہ انہیں سمجھ کر اپنے حال پر اظہار کر لیا جائے، مثلاً ایک ایسا شخص جو حزن و غم میں مبتلا ہے یہ آیات سنتا ہے، بھلا بتلائے یہ آیات اس کے مناسب حال کیسے ہوگی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فَيَأْتِي أَوْلَادَكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ بِمِثْلِ حِطَّةٍ الْاُنْشَيْنِ (پ ۳۲ آیت ۱۱)

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باپ میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ (پ ۱۸ آیت ۴)

اور جو لوگ (زنا کی) تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر۔

اسی طرح اور آیتیں ہیں جن میں میراث، طلاق، اور حدود وغیرہ کے احکام بیان کئے گئے ہیں، دل میں وہی بات تحریک کرتی ہے اس کے مناسب حال ہو، شعراء دل کے حالات کا آئینہ ہیں، اسلئے اشعار سے حال سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ البتہ وہ شخص

جس پر اس قدر غلبہ حال ہو کہ اس کی موجودگی میں وہ سری حالت کی گنجائش نہ ہو نیز وہ اتنا ذکی ذہین اور سرلیح الفہم ہو کہ الفاظ سے بعید ترین معانی مراد لینے پر قادر ہو تو ایسے شخص کے لئے واقعی سماع کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ قرآن کی ہر آیت پر وجد کر سکتا ہے، مثال کے طور پر یہی آیت لیجئے یٰٰسَیْمُکَ اللّٰہُ فِیْ اَوَّلَادِکَ اِس آیت میں اگرچہ وصیت ہے احکام ذکر کئے گئے ہیں مگر وہ شخص وصیت کے مناسبت سے موت مراد لے سکتا ہے کیوں کہ وصیت کی ضرورت موت ہی کے وقت پیش آتی ہے، موت انسان کو مال اور اولاد جیسی محبوب چیزوں سے جدا کر دیتی ہے، نیز ایک محبوب کو دوسرے محبوب کے قبضے میں چھوڑنے کے لئے مجبور کر دیتی ہے، اس مفارقت کا تصور ہی حزن اور خوف کا محرک ہو سکتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس آیت کے معنی و مضمون پر غور کرنے سے پہلے ہی محض اسم ذات (اللہ) سن کر بے ہوش ہو جائے، اور اس آیت سے مستنبط ہونے والے مضامین کی اسے کوئی خبر نہ رہے، یا اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ وصیت کیا کرو رحمت اور شفقت کی دلیل ہے، یہ شفقت نہ صرف ان لوگوں پر ہے جو مرنے والے کے وارث قرار پائیں گے، بلکہ خود مرنے والے پر بھی ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد اور اس کے عزیز و اقرباء اس کا مال پائیں، وہ سب کو اس کی حسد نہ ملے، یہاں بندہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ جب ہماری موت کے بعد ہمارے بچے اسکے کرم مہیم کے مستحق ہیں تو ہملا ہم کیوں نہ مستحق ہوں گے اس تصور سے رجاء اور امید کا حال پیدا ہو سکتا ہے، رجاء خوشی اور بشارت کی موجب ہے لِلَّذِکْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰیٰنِ سے یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو اس کے مرد ہونے کی وجہ سے مونث پر فضیلت دی، پھر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ صحیح معنی میں مرد ہی ہیں جن کے متعلق قرآن میں آیا ہے۔ لَا تِلْہِیْہِمْ تِجَارَۃٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ (پ ۱۸ آیت ۳۷)

جن کو اللہ کی یاد سے اور (بالخصوص) نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ غریہ غفلت میں ڈالنے پائی

ہے اور نہ فروخت۔

پھر سلسلہ خیال یہاں تک دراز ہو سکتا ہے کہ جو شخص غیر اللہ میں مشغول ہو کر اللہ سے غافل ہو جائے وہ حقیقت میں مرد نہیں ہے، بلکہ عورت ہے، ایسا نہ ہو کہ جس طرح عورت دنیاوی مال و دولت (وراثت) میں ہم سے پیچھے رہ گئی ہے آخرت میں ہم اس سے پیچھے رہ جائیں، ہمیں دنیا کی طرح آخرت میں بھی اپنی فضیلت پر قرار رکھنی چاہیے، اور یہ فضیلت ہم عبادت و ریاضت اور ذکر الہی میں اشتغال ہی سے حاصل کر سکتے ہیں، بہر حال اگر قرآن کی آیات میں اس کے ظاہری مضمون و معنی سے قطع نظر کر کے غور و فکر کیا جائے تو وجد نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کسب وجد کا یہ طریقہ ہر شخص کے بس کا نہیں ہے، صرف وہی لوگ اسکے اہل ہیں جن میں دو وصف ہوں، ایک یہ کہ وہ غلبہ حال میں مستغرق ہوں، دوسرا یہ کہ انتہائی ذہین اور فہیم ہوں، کیوں کہ ذکاوت و ذہانت کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ ظاہری معانی سے باطنی معانی، یا مضمون قریب سے مضمون بعید مراد لیا جاسکے، لیکن کیوں کہ اس درجے کی ذہانت اور اس درجے کا استغراق رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں اس لئے عام طور پر لوگ سماع کا سارا لیتے ہیں، یہی کہ اشعار مناسب حال ہوتے ہیں انہیں سمجھنے میں نہ دشواری ہوتی ہے، اور نہ بعید معانی مراد لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچہ ابوالحسن نوری کا ذکر ہے کہ وہ چند لوگوں کے ساتھ کسی دعوت میں شریک تھے حاضرین میں علی بحث چمر گئی، ابوالحسن خاموش بیٹھے رہے، جب بحث شباب پر تھی، اور لوگ علی نکتہ آرائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں مصروف تھے تو انہوں نے اچانک سر اٹھایا، اور یہ چند اشعار پڑھے۔

رب و رقاء ہتوف فی الضحیٰ	ذات شجو صلحت فی فنن
ذکرت الفا ودھرا صالحا	وبکت حزنا فھا جت حزنی
فبکائی ربما ارارنھا	ابکاھا ربما ارقنی
ولقد اشکوفما افھمھا	ولقد تشکو فما تفھمنی

غیر انی بالجوی احرفها وہی ایضاً بالجوی تعرفن
(صبح کے وقت چھانے والی آرزو دل فاختہ شاخ شجر پر اپنی آواز کا جادو جگاتی ہے، اور اپنے محبوب اور
مکرر ہوئے خوبصورت دور کی یاد تازہ کر کے رونے لگتی ہے، اسے رونا دیکھ کر میرا دل رونا اٹھتا ہے، کبھی
میری آہ وزاری اسے بے چین کر دیتی ہے، اور کبھی اسکے گریہ و بکا سے میں مضطرب ہو جاتا ہوں، میں اس سے
اپنے دکھ کہتا ہوں لیکن اسے سمجھا نہیں پاتا، وہ مجھ سے دکھ کتنی ہے لیکن مجھے سمجھا نہیں پاتی، تاہم میں اس کی
سوزش سے واقف ہوں اور وہ میرے غم سے واقف ہے)

راوی کہتا ہے جب ابوالحسن نوری نے یہ اشعار سنائے تو مجلس میں موجود ہر شخص مضطرب ہو گیا، اور اٹھ کر وجد کرنے لگا، یہ
وجد انہیں اس علمی بحث سے نہیں ہوا جس میں وہ مصروف تھے، حالانکہ وہ علم بھی یقینی اور حق ہی تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اشعار
ہر شخص سمجھ لیتا ہے، ہر شخص کے حالات پر ان کا اطلاق ممکن ہے، جب کہ علمی مباحث، اور آیات قرآنی کا سمجھنا، اور ان سے
اپنے مناسب حال معانی اخذ کرنا ہر شخص کے لئے ممکن نہیں ہے۔

دوسری وجہ: یہ ہے کہ قرآن کریم اکثر لوگوں کو یاد ہے جنہیں یاد نہیں ہے وہ بار بار سنتے ہیں شیخ و قند نمازوں میں بھی اور دیگر
مواقع پر بھی، یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز ایک دفعہ سنی جائے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، دوسری مرتبہ سننے سے وہ اثر کم ہو جاتا ہے، اور
تیسری مرتبہ سننے سے تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر کسی صاحب وجد سے کہا جائے کہ وہ ایک ہی شعر پڑھ کر تھوڑے تھوڑے وقفے
سے وجد کرتا رہے تو ایسا کرنا اسکے لئے ممکن نہ ہوگا، البتہ اگر کوئی نیا شعر پڑھ دیا جائے خواہ وہ سابقہ شعر ہی کے مضمون پر مشتمل ہو
نیا اثر پیدا ہوگا، مضمون اگرچہ ایک ہے لیکن الفاظ اور وزن دونوں شعروں کے جدا جدا ہیں، جس طرح معنی سے نفس کو تحریک ہوتی
ہے اسی طرح الفاظ سے بھی ہوتی ہے الفاظ و مضامین کی تجدید انسانی نظم و نثر میں تو ممکن ہے لیکن قرآن میں ممکن نہیں، اس پر لفظ
اپنی جگہ تھمیں ہے، نہ اس پر زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی، کسی قاری کے لئے ممکن نہیں کہ وہ ہر مجلس میں نیا قرآن پڑھے، یہی وجہ ہے
کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرب کے دیہاتی باشندوں کو قرآن سن کر روتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح رویا
کرتے تھے، جس طرح تم رو رہے ہو، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خدا انخواستہ حضرت ابو بکر
صدیقؓ اور دوسرے صحابہ کے دلوں میں نرمی اور اثر پذیری کی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی، اور انکے دل دیہاتیوں کے دلوں سے بھی
زیادہ سخت ہو گئے تھے، یا ان حضرات کو اللہ کے کلام سے اتنی محبت نہ تھی جتنی اعراب کو تھی، حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ارشاد کا منشاء
یہ تھا کہ ہم کثرت تکرار سے قرآن پاک کے عادی ہو گئے ہیں، اور جب کسی چیز سے انس بڑھ جاتا ہے تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے یہ
بات کچھ ناممکن سی ہے کہ ایک شخص قرآن کی ایک آیت کو بار بار سننے اور برسا برس تک اسی پر گریہ کرتا رہے، یہی وجہ ہے کہ
حضرت عمرؓ نے لوگوں کو طواف کی کثرت سے منع کرنا چاہا، فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ کثرت سے
طواف کر کے اس گھر سے اتنے مانوس نہ ہو جائیں کہ اسکی عظمت و ہیبت ان کے دلوں میں باقی نہ رہے، یہ بات مشاہدے میں بھی
آتی ہے کہ جب پہلی مرتبہ حاجی خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے تو اس کے شوق و اضطراب کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، بعض لوگ اس
موقعہ پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جوں جوں زیارت کے مواقع ملتے ہیں، آمد و رفت بڑھتی ہے تو وہ کیفیت بھی کم ہونے لگتی ہے جو
پہلے دن تھی۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ کلام کی موزونیت سے شعر کی لذت بڑھ جاتی ہے، اچھی اور موزوں آواز اس آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتی
جو اچھی تو ہو مگر موزوں نہ ہو، وزن اشعار میں پایا جاتا ہے، آیات میں نہیں، شعر سے وزن کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ اگر گانے والا غلطی
کر جائے، اور کسی شعر کا وزن ساقط ہو جائے تو سننے والا بڑی گرانی محسوس کرتا ہے، کیوں کہ غیر موزوں کلام سے طبیعت کو اس وقت
مناسبت نہیں ہوتی اس لئے سماع کا سارا لطف ختم ہو جاتا ہے اور وجد کی کوئی تحریک دل میں پیدا نہیں ہوتی، طبیعت کی نفرت کا اثر

دل پر پڑتا ہے اور وہ بھی مضطرب و متوحش ہو جاتا ہے۔

چوتھی وجہ : یہ ہے کہ شعر کی موزونیت کے علاوہ شعر کی نفیسی بھی مؤثر ہوتی ہے، یعنی شعر کو لے اور ترنم سے پڑھنا بھی اہمیت رکھتا ہے، یہ لے اور ترنم کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ جن حروف کو کھینچ کر پڑھنا ہو انہیں گھٹا دے، جو گھٹانے ہوں ان میں طول دیدے، بعض کلمات کے درمیان وقف کر دے بعض کو منقطع کر دے اور بعض کو ملا کر گائے، یہ تمام تصرفات شعر میں درست ہیں، قرآن میں ان تصرفات کی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ تلاوت اسی طرح کرنی ضروری ہے جس طرح وہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تلاوت کے تقاضوں کے برعکس قسر کو دے، اور نہ کو قسر کرنا، موصول کو منقطع اور منقطع کو موصول پڑھنا حرام یا مکروہ ہے، قرآن کو سادہ لب و لہجے میں جس طرح وہ نازل ہوا ہے پڑھنا اتنا مؤثر نہیں ہوتا جتنے نغموں کے سر اور لے ہوتی ہے، لے تاثیر کا ایک مستقل سبب ہے، اگرچہ وہ کلام غیر مضمون ہی کیوں نہ ہو، چنانچہ ربط، ستار، فقیری اور دوسرے باجے مضمون نہ ہونے کے باوجود محض سروں کی وجہ سے پسند کئے جاتے ہیں اور مؤثر ہوتے ہیں۔

پانچویں وجہ : یہ ہے کہ اشعار کا لطف ان آوازوں سے بھی دو بالا ہو جاتا ہے جو حلق سے نہیں نکلتیں، جیسے ذہول کی تال وغیرہ، ضعیف وجد میں تحریک اسی وقت ہوتی ہے جب محرک قوی ہو اور ان تمام چیزوں کا دار و مدار ان تمام چیزوں پر ہے جو ابھی ذکر کی گئیں یعنی شعریت، آواز کی موزونیت، لے، ذہول کی تال وغیرہ، یہ تحریک کی قوت کے اسباب ہیں، ان میں سے ہر سبب اپنی جگہ مستقل تاثیر رکھتا ہے، لیکن یہ تمام اسباب سماع ہی میں روا ہو سکتے ہیں، قرآن کریم کو ان جیسی چیزوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیوں کہ عوام کے نزدیک ان چیزوں کی حیثیت لہو و لعب سے زیادہ نہیں ہے، جب کہ قرآن نہ کھیل کے لئے نازل ہوا ہے، اور نہ کوئی مسلمان یہ گوارہ کر سکتا ہے کہ کلام الہی جیسی مقدس چیز کو لہو و لعب کے مشغلہ کے طور پر اختیار کیا جائے، اس لئے قرآن کریم میں کسی ایسی چیز کے اختلاط کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی جو عوام کے نزدیک کھیل ہو، اگرچہ خواص اسے کھیل نہ سمجھتے ہوں، قرآن کی تقلید اور جلالت شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کا احترام یہ ہے کہ سرکوں اور راستوں پر تلاوت کرنا بھی اس کے احترام کے متافی ہے، کیوں کہ قرآن کریم کی تعظیم و تکریم کا حق صرف وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو اپنے احوال کی نگرانی کرتے ہیں، اس لئے وہ سماع میں اپنے مرض کا علاج تلاش کرنے پر مجبور ہیں، کیوں کہ اس میں احترام کی ضرورت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پر تلاوت قرآن کے ساتھ دف بجانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، دف بجانا اگرچہ جائز ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ حدیث مکرر ہو چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی اور فرمایا نکاح کا اعلان و اظہار کرو اگرچہ چھلتی کی آواز ہی سے کیوں نہ ہو، قرآن کے ساتھ دف بجانا اس لئے ممنوع ہے کہ دف صورتاً لہو و لعب میں داخل ہے اور عام طور پر لوگ اسے کھیل ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بنت معوذ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں چند لڑکیاں بیٹھی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھیں، ایک شعر کا مضمون یہ تھا کہ ہم میں ایک نبی تشریف لائے ہیں جو غیب کا حال جانتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ترک کر دو اور وہی کو جو پہلے کہہ رہی تھی، آپ نے یہ شعر پڑھنے سے اس لئے منع کیا کہ اس میں نبوت کی شہادت تھی، اور غناء کھیل ہے جب کہ نبوت کی شہادت ایک سنجیدہ امر ہے، کسی ایسی چیز سے اس کا اختلاط نہ ہونا چاہیے جو لہو و لعب کی صورت رکھتی ہو، بہر حال جس طرح ان لڑکیوں پر نبوت کی شہادت سے غناء کی طرف انحراف واجب ہوا اسی طرح قرآن پاک کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بھی سماع کی طرف انحراف ہو۔

چھٹی وجہ : یہ ہے کہ معنی بھی ایسے اشعار بھی گاتا ہے جو سننے والوں کے مناسب حال نہ ہوں، اس صورت میں وہ لوگ یہ اشعار ناپسند کرتے ہیں، اور معنی سے دوسرے اشعار کی فرمائش کرتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک ہی شعر ہر حال کے موافق نہیں ہوتا، اب اگر لوگ محفلوں میں جمع ہوں، اور قاری انہیں قرآن سنائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی آیت پڑھے جو

حاضرین کے مناسب حال نہ ہو، اگرچہ قرآن پاک ہر شخص کے حق میں شفاء ہے، مگر یہ حالات کے اعتبار سے ہے، مثلاً رحمت کی آیات خوف زدہ اور مایوس دل کے لئے شفاء ہیں، اور عذاب کی آیات فریب خوردہ، اور بے خوف شخص کے حق میں شفاء ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس قرأت میں موجود تمام لوگوں کی حالت یکساں ہو، اور قاری کی تلاوت ان سب کے احوال پر منطبق ہوتی ہو، اس صورت میں بعض لوگ برا سمجھیں گے۔ اور حالات کی عدم مناسبت سے دل برداشتہ ہوں گے، کلام الہی سے متنبض ہونا یا دل میں کراہت محسوس کرنا سوء عاقبت کا پیش خیمہ ہے، اس خطرے سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کلام کو اپنے حال پر منطبق کرے، جب کہ کلام اللہ میں اسکی گنجائش نہیں ہے، بلکہ آیات سے صرف وہی معنی مراد لئے جاسکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہیں، اس کے برعکس اشعار میں توسع ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب کلام کی مراد حرف آخر ہو، اور اس سے ہٹ کر کوئی معنی مراد نہ لئے جاسکیں، کلام الہی کو اسکے اصل مقصود سے ہٹا کر اپنے حال پر منطبق کرنا غلط سلط تاویل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کو سماع کی جگہ دینے میں دو خطرے ہیں، بعض آیات سے کراہت کا خطرہ اور کلام الہی میں غلط تاویل کر کے اپنے حال پر منطبق کرنے کا خطرہ، قرآن پاک کو ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھنا، اور اسکے احترام و تقدیس پر حرف نہ آنے دینا واجب ہے۔

ساتویں وجہ : ابونصر سراج طوسی نے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی مفتوں میں سے ایک صفت ہے، کیوں کہ قرآن حق اور غیر مخلوق ہے اسلئے بشریت اسکی تاب نہیں لاسکتی، اگر قرآن کے معنی و بیبت کا ایک ذرہ بھی واضح ہو جائے دل پھٹ جائیں، اور پریشان و مضطرب ہو جائیں، خوش الحانی کو طبیعت سے مناسبت ہے، اور مناسبت لذت کی مناسبت ہے، نہ کہ امور حق کی، یہی حال شعر کا ہے کہ اس سے بھی طبیعت کو لذت و حظ کی بنا پر مناسبت ہوتی ہے، جب آوازیں اور سر اشعار میں موجود اشارات و لطائف سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان کا حظ بڑھ جاتا ہے، اور دلوں پر ہلکے ہو جاتے ہیں، کیوں کہ مخلوق مخلوق سے ہم آہنگ ہے، جب تک ہم میں بشریت موجود ہے، اور ہم حظوظ کی صفات پر قائم ہیں، ہمیں دلکش نغموں اور خوب صورت آوازوں سے راحت و لذت ملتی ہے، اسلئے ان حظوظ کی بقا کے مشاہدے کے لئے یہی بہتر ہے کہ ہم اشعار کی طرف مائل ہوں، کلام الہی کو ذریعہ حصول نہ بنائیں۔

ابو الحسن دراج کہتے ہیں کہ میں بغداد سے یوسف ابن حسین رازی کی زیارت کے ارادے سے نکلا، جب رازی پہنچ کر میں نے لوگوں سے ان کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اس زندیق و طغ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس جواب سے میں بہت پریشان ہوا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ واپس بغداد چلا جاؤں، مجھے ہر شخص کا جواب سن کر یہ یقین ہو چلا تھا کہ واقعی وہ زندیق ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میں عقیدت میں ان سے متاثر ہو جاؤں، پھر یہ سوچا کہ آخر اتنا طویل سفر کیا ہے، اسکا کوئی تو مصرف ہونا چاہیے، انھیں دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، یہ سوچ کر آگے بڑھا، یوسف ابن حسین ایک مسجد کی محراب میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، شیخ خوب صورت تھے اور ان کے چہرے پر داغی بھی اچھی لگ رہی تھی، میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا، وہ میری جانب متوجہ ہوئے، اور میرے وطن اور مقصد سفر کے متعلق کچھ سوالات کئے، میں نے عرض کیا میں بغداد سے آپ کی زیارت کے لئے یہاں حاضر ہوا ہوں، فرمایا کہ اگر ان شہروں میں جن سے تم گزر کر آئے ہو کوئی شخص تم سے یہ کہتا کہ ہمارے پاس ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں ایک گھر بنا کر دیں گے، اور ایک لونڈی خرید کر دیں گے، کیا تم ان کی بات مان لیتے، اور یہاں آنے سے رک جاتے، میں نے عرض کیا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قسم کی آزمائش میں مبتلا نہیں فرمایا، اگر میری آزمائش ہوتی تو میں نہیں جانتا کہ میرا موقف کیا ہوتا، میں یہاں آتا ہوں ٹھہر جاتا، اسکے بعد شیخ نے مجھ سے پوچھا کہ تم شعر بھی کہہ لیتے ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا کچھ سناؤ، میں نے یہ اشعار سنائے۔

رائیتک نبی دائمافی قطیعنی
ولو کنت فاحزیم لهد مت ماتنبی
کانی بکم واللیت افضل قولکم
الالیتنا کننا اذاللیت لایغنی

(ترجمہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ مجھ سے ترک تعلق کی بنا کرتے رہے ہو، اگر تم دور اندیش ہوتے تو اس

بنا کو مسمار کر دیتے، گویا میں تم سے اس وقت ملا جب تمہارا سب سے اچھا قول لیت تھا، کاش ہم تم سے اس

وقت ملتے جب تمہیں لیت و حل سے کوئی سروکار نہ ہوتا)

یہ شعر سن کر انھوں نے قرآن پاک بند کر دیا، اور اتنا بولنے کے واڑھی کے بال بھگ گئے اور رومال تر ہو گیا، ان کے گریہ کی شدت سے میں نے اپنے دل میں رحم کے جذبات محسوس کئے، جب اتفاق ہوا تو فرماتے گئے: بیٹے، ری کے لوگ مجھے برا کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زندیق ہو گیا ہوں، اور میرا حال یہ ہے کہ صبح سے شام تک کلام پاک پڑھتا ہوں، لیکن آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، اور تمہارے یہ دو شعر سن کر آنکھوں پر قیامت مگر رہ گئی۔

اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ دل اگرچہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت سے کنکدن بن گئے ہوں، لیکن اشعار سے ان میں جوش و جذبے کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ تلاوت کلام پاک سے نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ وزن اور شعر سے طبیعت کو مناسب ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان کے لئے ممکن نہیں کہ وہ قرآن پاک جیسی کوئی عبارت بنا سکے، قرآن پاک نے اپنی معجزیاتی کے اعلان کے ساتھ ان جموٹے مدعیوں کو کھلا چیلنج دیا ہے جو قرآنی آیات کو شاعریا سا کر کا کلام کہا کرتے تھے، روایت ہے کہ ایک شخص ذوالنون مصری کے استاد اسرافیل کے پاس آیا، وہ اس وقت انگلی سے زینن کر رہے تھے، اور کوئی شعر گنگنا رہے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم بھی کوئی شعر ترنم سے سن سکتے ہو، میں نے عرض کیا: نہیں، فرمایا: کیا تم اپنے سینے میں دل نہیں رکھتے؟ دل نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہارے سینے میں گوشت اور خون کا وہ لو تھڑا نہیں ہے جو ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے، بلکہ انھوں نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ صاحب دل جانتا ہے کہ دل کو نفوس اور شعروں سے جو تحریک ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتی، وہ اس مقصد کے لئے کبھی اپنی آواز سے کام لیتا ہے، اور کبھی دوسروں کی آوازوں سے کام لیتا ہے۔

سماع کے ظاہری و باطنی آداب

پہلا ادب: وقت جگہ اور موجودین کی رعایت: حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ سماع میں تین چیزوں کی رعایت بے حد ضروری ہے، وقت جگہ اور حاضرین، مجلس کی رعایت، وقت کی رعایت سے یہ مراد ہے کہ صرف ان اوقات میں سننے جن میں دوسرے طبعی یا شرعی مشاغل نہ ہوں، مثلاً کھانا کھانا، کسی سے لڑنا جھگڑنا، نماز پڑھنا، یا کوئی ایسا شغل اختیار کرنا جس سے ذہن بٹ جائے اور سماع میں دل نہ لگے، مکان سے مراد یہ ہے شارع عام نہ ہو جہاں ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، یا کوئی ایسی جگہ نہ ہو جس کی ظاہری ہیئت بری ہو (مثلاً وہاں نجاست پڑی ہوئی ہو) نہ کوئی ایسا مقام ہو جہاں ہنگامہ بپا ہو، اور شور و شر کی وجہ سے دل پریشان ہو تا ہو، حاضرین مجلس سے مراد یہ ہے کہ سب ہم خیال ہوں، اس لئے کہ اگر کوئی شخص غیر محض کا مجلس میں آجاتا ہے تو طبیعت پر گرانی ہوتی ہے، اور قلب مشغول ہوتا ہے، دنیا دار، حکیم، آدم بھی پریشانی اور حرج کی باعث ہے، کیوں کہ اہل مجلس کو اسکی رعایت کرنی ہوگی، اور اس کی خاطر داری میں لگتا ہوگا، ریا کار صوفی بھی اس قابل نہیں کہ اسے محفل سماع میں شریک کیا جائے، کیوں کہ وہ وجد و رقص کا مظاہرہ کرے گا، کپڑے پھاڑے گا، اور یہ ظاہر کرے گا کہ وہ شعر سمجھ رہا ہے، اور یہ احوال اس پر کسی اختیار کے بغیر طاری ہو رہے ہیں، حالانکہ اسکے رقص اور وجد، اور کپڑے پھاڑنے کے عمل میں تکلف اور قہقہہ کا دخل ہوگا

جس سے طبیعت میں گرانی پیدا ہوگی، اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو ترک سماع افضل ہے، سننے والے کو ان شرائط کی پابندی کرنی چاہئے، سماع کا حقیقی لطف اسی طرح حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دوسرا ادب : مریدین کی حالت پر نظر : اس ادب کا تعلق شیخ سے ہے، یعنی شیخ کو چاہیے کہ وہ حاضرین کے احوال پر نظر رکھے، جن مریدوں کو سماع سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو ان کے دہود سماع نہ سنے، اگر سننا ہو تو انھیں دوسرے کام میں لگا دے، وہ مریدین جنہیں سماع سے ضرر ہوتا ہے تین طرح کے ہیں۔ اول وہ شخص جو ابھی طریقت کی حقیقت سے واقف نہیں ہوا، صرف ظاہری اعمال جانتا ہے، اسے سماع کا ذوق بھی نہیں ہے، ایسے شخص کا سماع میں مشغول ہونا ایسا ہے جیسے وہ کسی لالیچنی اور لغو کام میں مصروف ہو جائے، نہ وہ اہل لہو و لعب ہے کہ سماع کو کھیل سمجھے اور اس سے غدا اٹھائے، اور نہ صاحب ذوق ہے کہ اپنے ذوق کی تسکین کے لئے سماع سنے، ایسے مرید کو ذکر یا شیخ کی خدمت میں مشغول رہنا چاہیے، سماع سن کر اپنا وقت خواہ مخواہ ضائع نہ کرے، دوسرا وہ شخص جسے سماع کا ذوق تو ہے، لیکن وہ ابھی تک خواہشات نفس، فانی حظوظ اور لذات کی قید میں ہے، نفس کی سرکشی پر ابھی تک قابو نہیں پاسکا، کسی بھی وقت اسکے نفس کا فتنہ جاگ سکتا ہے، یہ بہت ممکن ہے کہ سماع سے اس کی شہوت کو تحریک ہو، اور وہ راستہ ہی گم کر دے جسے وہ طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، تیسرا وہ شخص جس کی شہوت شکست کھا گئی ہو، نفس کی سرکشی کا بظاہر کوئی اندیشہ نہ ہو، اسکی چشم بصیرت بھی وا ہو، اللہ کی محبت بھی اسکے قلب پر غالب ہو، لیکن وہ علم ظاہر میں کمال اور رسوخ سے محروم ہو، نہ اسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی صحیح معرفت میسر ہو، اور نہ یہ جانتا ہو کہ حق تعالیٰ کی طرف کس امر کی نسبت کرنا جائز ہے، اور کس امر کی نسبت کرنا ناجائز ہے، ایسے شخص کے لئے سماع کا دروازہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب باری کی شان میں جو مضمون چاہے کہے اور جو چاہے سنے، خواہ باری تعالیٰ کی طرف اس مضمون کا منسوب کرنا صحیح ہو یا غلط، ظاہر ہے کہ اگر اس نے جمالت اور نادانی کی بناء پر حق تعالیٰ شانہ کے بارے میں کوئی غلط بات اعتقاد کر لی تو یہ سماع اسکے حق میں موجب کفر بن جائے گا۔ سہل ستیری کہتے ہیں کہ جس وجد کا قرآن و سنت سے ثبوت نہ ملے وہ باطل ہے، ایسے شخص کے لئے سماع سننا جائز نہیں ہے جو کتاب و سنت کے شواہد میانہ کر سکے، نہ ان لوگوں کے لئے جائز ہے جن کا دل دنیا کی محبت اور اہل دنیا کی تعریف و تہمت میں ملوث ہو، نہ ان لوگوں کے لئے جو لذت کی خاطر سماع سنتے ہیں، اور حصول لذت و فرحت کا یہ متاثر ذریعہ انکی عادت مستمرا اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور مسلسل مشغولیت سے قلب کی گمرانی کا کام متاثر ہوتا ہے، بعض اوقات ظاہری اعمال (عبادات وغیرہ) میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح وادی سلوک میں آگے بڑھنے کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سماع لغزش پا کا عمل ہے، ضعیفوں کو اس سے دور ہی رکھنا بہتر ہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں انیس سے پوچھا کہ کیا تو کسی موقع پر ہمارے اصحاب (صوفیاء) کو بھی گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا ہاں دو موقعوں پر، سماع کے وقت اور نظر کے وقت، مجھے ان دونوں اوقات میں دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے، صبح کو جب آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو ابلیس سے یہ بھی پوچھتا کہ جو شخص سننے کے وقت خدا تعالیٰ ہی سے سنے، یاد دیکھنے کے وقت خدا تعالیٰ ہی کو ذیکھے تو اس پر کس طرح قابو پاسکتا ہے، جنید نے جواب دیا : بلاشبہ آپ کا سوال بجا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شیطان اس کا جواب نہ دے پاتا۔

تیسرا ادب : توجہ اور حضور قلب : سماع کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ خوب کان لگا کر، پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ سنے، ادھر ادھر نہ دیکھے، سامعین کے چہروں پر نظر نہ کرے، ان پر طاری ہونے والے احوال کی طرف التفات نہ کرے، بلکہ اپنے حال میں مست رہے، اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے، جو کچھ خداوند تعالیٰ کی رحمت سے باطن میں ظاہر ہو اس پر نگاہ رکھے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے رفقاء مجلس پریشان ہوں، اور ان کی توجہ بٹ جائے، سماع کی مجلس میں ساکت و صامت اور بے حس بیخار ہے، نہ کھانے، نہ بھائی لے، سر جھکا کر اس طرح بیٹھے کہ جیسے کسی سوچ میں مستغرق ہو، نہ تالی بجائے، نہ ناچے کو دے، نہ

کوئی ایسی حرکت کرے جس سے قلعہ بناوٹ اور ریا کاری کی بو آ رہی ہو، ہاں اگر بلا اختیار وجد آجائے اور اعضاء کی حرکت سے اسکا اظہار ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ افادہ ہونے کے بعد پُر سکون ہو جائے، اب یہ مناسب نہیں ہے کہ وہی حالت بنائے رکھے، محض اس شرم سے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ فلاں شخص کا وجد بہت مختصر تھا، اگر وجد نہ آتا تو تکلف وجد نہ کرے اس خوف سے کہ لوگ تنگ دل کہیں گے، اور قلب میں مفاہرت نہ ہونے کا طعنہ دیں گے، روایت ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا ایک جوان العمر مد جب کوئی ذکر سنا تو چیخنے چلانے لگا، اسکی حرکت سے عاجز آکر ایک روز جنید نے اس سے کہا کہ اگر آج کے بعد تم نے کوئی آواز نکالی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، اس فوجوان نے اپنے شیخ کی تنبیہ کا گہرا اثر لیا، اور ضبط کرنے لگا، لیکن کیوں کہ اسکی چیخ میں قلعہ کو کوئی دخل نہ تھا، اسلئے ضبط کی کوشش مہنگی پڑی بعض اوقات ضبط کی جدوجہد میں وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتا کہ ہریال سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگتے، ایک روز وہ اپنی بے ساختہ چیخیں دبانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ گلا کھٹنے لگا، ایک زبردست چیخ بلند ہوئی، دل پھٹ گیا، اور جان نکل گئی، روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک شخص اٹھ کر وجد کرنے لگا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑ لئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہو کہ میرے لئے اپنا دل کلڑے کلڑے کر، کپڑے نہ پھاڑ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جسم کی دیوانگی کے بجائے باطن کی دیوانگی مطلوب ہے۔ ابو القاسم نھر آبادی نے ابو عمرو بن عبید سے کہا کہ میرے خیال میں غیبت سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگ جمع ہوں اور قوال انھیں کچھ گا کر سنائے، ابو عمرو نے جواب دیا کہ یہ چیز اسی وقت تک خیر ہے جب تک اس میں ریا کی آمیزش نہ ہو، سامع کے دوران اپنی وہ حالت ظاہر کرنا جو موجود نہ ہو، تیس برس کی غیبت سے زیادہ مذموم ہے۔

ضبط کمال ہے : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ افضل کون ہے؟ وہ شخص جس کے ظاہر پر سامع مؤثر نہ ہو، اور وہ ضبط کئے بیٹھا رہے، یا وہ شخص جسکا ظاہر متاثر ہو؟ اسکا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات اثر اس لئے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ سامع میں وجد کی کمی ہوتی ہے اگر ایسا ہے تو سامع کا نقص ہے اور کبھی باطن میں بھرپور وجد ہوتا ہے، لیکن سامع کو ضبط اعضاء پر مکمل قدرت ہوتی ہے اس لئے باطن کے وجد کا اثر ظاہری جسم پر نمایاں نہیں ہوتا، یہ صفت کمال ہے، اور ان ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو مسلسل وجد کی کیفیت میں ہوں، سامع سے ان کی کیفیت متغیر ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے اعراب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے جیسے تم ہو، لیکن اب ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، غالباً اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اب ہمارے دلوں میں مسلسل وجد کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، ہم ہر لمحہ ہر آن قرآن کریم کے معانی سنتے رہتے ہیں، اور وجد کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وجد کی قوت حرکت دیتی ہے اور عقل کی قوت ضبط پیدا کر دیتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک قوت دوسرے پر غالب آجاتی ہے، کبھی اسلئے کہ غالب آنے والی قوت شدید ہوتی ہے، اور کبھی اسلئے کہ طرف مقابل میں ضعف ہوتا ہے، نقص و کمال کا دار و مدار انہی دو قوتوں کی شدت و ضعف پر ہے اسلئے اگر تم کسی شخص کو زمین پر ترپتے ہوئے اور لوٹ لگاتے ہوئے دیکھو تو یہ گمان مت کرو کہ اس شخص میں بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں وجد کی قوت زیادہ ہے، تمہیں کیا معلوم کہ اس پُر سکون انسان کے سینے میں کون سا طوفان اٹھ رہا ہے؟ بہت سے ساکن اور بظاہر غیر مضطرب لوگوں میں وجد اپنی انتہائی بلندیوں پر ہوتا ہے، لیکن ضبط کی قوت اسے ظاہر نہیں ہونے دیتی، چنانچہ حضرت جنید بغدادی پہلے سامع میں وجد کیا کرتے تھے، بعد میں پُر سکون اور غیر متحرک رہنے لگے، کسی نے ان دونوں حالتوں کے سلسلے میں استفسار کیا، جواب میں انھوں نے یہ آیت پڑھی۔

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمُزُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنُ كُلَّ شَيْءٍ (پ ۲۲۰ آیت ۸۸)

اور (جن) پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے (اور) انکو خیال کر رہا ہے کہ یہ (اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں گے) حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑے اڑے پھریں گے۔ یہ خدا کا کام ہو گا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔

اس آیت سے انھوں نے اپنے قلب کی حالت بتائی کہ وہ بھی ملکوت کے مشاہدہ میں مصروف ہے، اسے فرصت کہاں کہ وہ ایک جگہ ٹھہرے، لیکن جوارح باادب، سکون اور غیر متحرک ہیں۔ ابوالحسن محمد ابن احمد کہتے ہیں کہ میں بصرے میں سہل ابن عبد اللہ ستیری کے پاس ساٹھ سال تک مقیم رہا، وہ ذکر بھی کرتے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ذکر یا قرآن کی کسی آیت پر انکی حالت میں کوئی تغیر ہوا ہو، البتہ آخر عمر میں اس طرح کے چند واقعات ہوئے۔ چنانچہ ایک بار کسی نے انکے سامنے یہ آیت پڑھی :- **فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ** (پ ۲۷، آیت ۱۸) انکے غرض آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔

میں نے دیکھا کہ وہ یہ آیت سن کر لرزے لگے، قریب تھا کہ زمین پر گر جائیں، جب انکی حالت معمول پر آئی تو میں نے عرض کیا کہ آج سے پہلے کبھی آپ کی یہ حالت نہیں ہوئی، فرمایا : اب ہم ضعیف ہو گئے ہیں، اسی طرح ایک مرتبہ انھوں نے یہ آیت سنی :- **الْمَلِكُ يُؤَمِّدُ الْحَقَّ لِلرَّحْمَنِ** (پ ۱۹، آیت ۳۱) اور اس روز حقیقی حکومت (حضرت) رحمن (جی) کی ہوگی۔

اور مارے خوف کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، ابن سالم نے اسکی وجہ دریافت کی، کہنے لگے کہ اب میں ضعیف ہو چلا ہوں، لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ حالت ضعف کی تھی تو پھر قوت کیا ہے، فرمایا قوت یہ ہے کہ آدمی پر کوئی بھی وارد آئے وہ اسے اپنے حال کی قوت سے برداشت کر جائے، وہ واردات میں کوئی تغیر نہ کہائے خواہ کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو۔۔۔ وجد کے باوجود ظاہر ضبط کی قدرت اس بناء پر پیدا ہو جاتی ہے کہ مسلسل شہود کی حالت میں رہنے کی وجہ سے سب احوال برابر ہو جاتے ہیں چنانچہ سہل ستیری فرماتے ہیں کہ میری حالت نماز سے پہلے اور نماز کے بعد یکساں رہتی ہے، اسکی وجہ یہ ہے کہ سہل ہر حالت میں اپنی قلب کے نگران اور اللہ کے ساتھ حاضر الذکر تھے، سماع کو بھی نماز پر قیاس کیجئے، جس طرح نماز سے یہ پختہ کار لوگ کوئی تغیر محسوس نہیں کرتے، اسی طرح سماع بھی ان کی حالت میں تغیر نہیں کرتا، وہ لوگ سماع سے پہلے اور بعد میں یکساں رہتے ہیں، ان کا وجد دائمی، ان کی عقل متعل، اور پینے کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے، سماع سے ان کے حالات میں کوئی کم یا زیادتی پیدا نہیں ہوتی ہے، مشادینوری کسی ایسی مجلس میں تشریف لے گئے جہاں ایک قوال گارہا تھا اور کچھ لوگ سماع میں مصروف تھے، ان لوگوں نے مشادینوری کو مجلس میں تشریف لاتے دیکھا تو پائیں ادب سے خاموش ہو گئے، مشادینوری نے فرمایا تم لوگ اپنا شغل جاری رکھو، بخدا اگر دنیا بھر کے لو و لعب میرے کانوں میں انڈیل دئے جائیں نہ مجھے ان سے نقصان پہنچے، اور نہ ترقی ملے، جینے فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت کی موجودگی میں وجد سے نقصان نہیں ہوتا، اور علم کی فضیلت وجد کی فضیلت سے کامل تر ہے، لیکن فضیلت علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود جو لوگ مجلس سماع میں شریک ہوئے ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی عادت نہیں رہی بلکہ وہ محض اپنے بھائی کی خاطر، اور اسے خوش کرنے کے لئے کبھی کبھار ایسی محفلوں میں شریک ہوتے رہے، بعض لوگ اس لئے سماع کی محفلوں میں شریک رہے کہ لوگ ان کی کمال قوت کا مشاہدہ کریں، اور یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اعضاء کا وجد کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ آدمی کا دل وجد کرے، اور ظاہر سکون ہو، یہ لوگ ان سے ضبط کا طریقہ سیکھیں اگرچہ وہ اس پر قدرت نہ حاصل کہائیں تاہم کوشش ضرور کرتے رہیں، ایسے لوگ اگر اتفاق سے غیر جنس کے لوگوں کی کسی مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں تو ان کی شرکت صرف جسمانی ہوتی ہے، دل سے وہ لوگ کہیں اور ہوتے ہیں، اور یہ بات صرف سماع کی مجلسوں ہی پر کیا منحصر ہے عام حالات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ غیر جنسوں سے کسی ضرورت کے وقت ملتے ہیں، مگر یہ اتصال جسوں کا ہوتا ہے، دل سے وہ ملکوت کی سیر میں مشغول رہتے ہیں، بعض بزرگوں کے متعلق منقول ہے کہ وہ سماع سنتے تھے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ دائم الوجد تھے انھیں وجد طاری کرنے کے لئے سماع یا کسی دوسری تدبیر کی ضرورت نہیں تھی، بعض لوگوں کو سماع میں روحانی لذت نہ ملتی تھی، اور نہ وہ اہل لبو تھے، کہ سماع میں شریک ہو کر تفریح طبع کا کچھ سامان کر لیتے، بعض لوگوں نے اسلئے سماع ترک کیا کہ انھیں اپنے ہم مذاق اور ہم

مزاج افرایمہ مل سکے، چنانچہ کسی بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ سماع کیوں نہیں سنتے، جواب دیا کس سے سنوں اور کس سے کے ساتھ سنوں۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ اگر ضبط نفس پر قادر ہو تو سماع کے دوران نہ کھڑا ہو، اور نہ بلند آواز سے روئے البتہ اگر رقص کرے، اور ایسی صورت بنالے جیسے رو رہا ہو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بشرطیکہ ریا کا جذبہ کارفرما نہ ہو، دینی صورت بنانا حزن کی علامت ہے، اور رقص سے سرور و نشاط کو تحریک ملتی ہے، شریعت نے مباح سرور کو تحریک دینے سے منع نہیں کیا، اگر رقص حرام ہو تا تو حضرت عائشہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ ان حبشیوں کا ناچ نہ دیکھتیں جو محض مسجد میں تماشا دکھا رہے تھے، بہت سے صحابہ سے بھی خوشی کے وقت اچھلنا منعول ہے، جیسا کہ حضرت حمزہؓ کی وفات کے بعد ان کی صاحبزادی کی تربیت اور پرورش کے سلسلے میں حضرت علیؓ ان کے بھائی جعفرؓ اور زید ابن حارثہؓ کے مابین اختلاف پیدا ہوا، یہ تینوں حضرات لڑکی پر اپنا حق ثابت کر رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یہ سن کر حضرت علیؓ اچھلنے لگے، حضرت جعفرؓ سے فرمایا کہ تم میری صورت اور سیرت کے مشابہ ہو، حضرت جعفرؓ بھی یہ سن کر خوب اچھلے اور خوشی کا اظہار کیا، حضرت زید ابن حارثہؓ سے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی ہو اور مولیٰ ہو، ابن حارثہؓ بن جعفرؓ سے بھی زیادہ اچھلے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لڑکی جعفرؓ کے پاس رہے گی، کیوں کہ اسکی خالہ جعفرؓ کے گھر میں ہے، اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے (ابوداؤد۔ علیؓ)۔ حاصل یہ ہے کہ خوشی کے مواقع پر رقص کرنا، اور اچھلنا کو دنا صحابہ سے بھی ثابت ہے، کیوں کہ رقص کا سبب خوشی ہے، اس لئے اسکا حکم بھی خوشی کے حکم جیسا ہے، اگر خوشی اچھی ہے اور رقص سے اس میں زیادتی و تاکید کا امکان ہے تو رقص بھی اچھا ہے، خوشی مباح ہے تو رقص بھی مباح ہے خوشی ناجائز ہے تو اسکے اظہار کے لئے رقص بھی ناجائز ہے۔

اکابر رقص نہ کریں : تاہم اکابرین امت، اور پیشوایان دین اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، کیوں کہ رقص عموماً لہو و لعب کے طور پر کیا جاتا ہے، اکابر کو قار اور دلوں پر اپنی ہیبت اور دبہہ قائم رکھنے کے لئے ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہیے جو لہو و لعب میں داخل ہیں ان کا قار دین کا قار اور ان کی ہیبت دین کی ہیبت ہے۔

کپڑے پھاڑنا : کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شخص سماع کے وقت اپنے اختیار میں نہ رہے اور وجد اس قدر غالب آجائے کہ وہ کپڑے پھاڑ بیٹھے تو اسے ملامت نہیں کی جائیگی اسلئے کہ وہ غلبہ و وجد کی وجہ سے اتنا مدھوش اور بے خود تھا کہ اسے اپنے کسی فعل کا علم نہیں رہا تھا، یا وہ جانتا تھا لیکن ضبط پر قادر نہیں تھا، یہ ایسا ہے جیسے مفسر اپنے ارادے کے باوجود محض زندگی کی بقا کے لئے وہ کام کرنے پر مجبور ہے جو اس سے کرایا جائے، کپڑے پھاڑنے کے لئے اس کا اضطراب ایسا ہی ہے جیسے آہ بھرنے کے لئے مریض کا اضطراب اگر کوئی شخص مریض کو تکلیف کی شدت کے باوجود آہ نہ بھرنے پر مجبور کرے کیا وہ صبر کر سکے گا؟ ہرگز نہیں، آہ بھرنا اگرچہ اختیاری فعل ہے، مگر وہ اختیار سے کام نہ لینے پر مجبور ہے، یہ ضروری نہیں کہ انسان کو کسی چیز کے ترک اور فعل کا اختیار بیک وقت حاصل ہو، بہت سے کام ایسے ہیں جنہیں انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، لیکن وہ ان کے ترک پر قادر نہیں مثلاً سانس لینا، انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے کہ وہ تھوڑی دیر کے لئے سانس روک لے، کیا وہ ایسا کر سکے گا یہی حال چھینے، چلانے اور رونے کا ہے کہ آدمی اپنے کسی اندرونی جذبے سے مجبور ہے، وہ اختیار کے باوجود ترک پر قادر نہیں ہے۔ سری سستی کے سانسے وجد کی شدت اور غلبہ کا تذکرہ کیا گیا، فرمایا شدت وجد اور غلبہ حال کا مطلب یہ ہے کہ سانسے تلوار لہرائے اور اس کا چہرہ زخمی کر دے، لیکن اسے تکلیف کا احساس نہ ہو۔

خرقے تقسیم کرنا : بعض صوفیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ وجد سماع سے فراغت کے بعد نئے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اور انھیں کھڑے کھڑے کر کے متعلقین و مریدین میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایسا کرنا مباح ہے بشرطیکہ وہ کھڑے اس طرح پھاڑے گئے ہوں کہ ان سے جائے نمازوں، اور پھینے کے کپڑوں میں بچہ نہ لگایا جاسکے، اسلئے کہ تھان بھی قیض و فیوض سے بچنے کے لئے بھاڑا جاتا ہے،

جس طرح قبض ایک ضرورت ہے اسی طرح بیوند بھی ضرورت ہے، کسی مقصد کے لئے کپڑا پہانے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ضائع کر دیا گیا، ان ٹکڑوں کو اس خیال سے متعلقین و مریدین میں تقسیم کرنا کہ یہ خبر سب کو پہنچ جائے مباح اور مقصود ہے، اسلئے کہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے تھان کے سو ٹکڑے کر کے سو فقیروں میں تقسیم کر دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ٹکڑے اتنے بڑے ضرور ہوں جن سے کوئی نفع اٹھایا جاسکے، سماع میں کپڑے پہانے سے منع کرنے کا وجہ یہی ہے کہ اس طرح کپڑا ضائع جاتا ہے، اور کسی کام کا نہیں رہتا، اپنی ملک کو اختیار کے ساتھ ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر غیر اختیاری طور پر ایسا ہو جائے جیسا کہ عموماً ہوتا رہتا ہے تب کوئی حرج نہیں ہے۔

پانچواں ادب : حالت قیام میں قوم کی موافقت : اس ادب کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی دق الحال شخص، کسی ریا، تکلف اور تصنع کے بغیر عالم وجد میں کھڑا ہو جائے، یا وہ وجد کے بغیر ہی اختیاری طور پر قیام کرے، اور لوگ اس کی خاطر کھڑے ہو جائیں تو خود بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، اسلئے کہ یاران مجلس کی موافقت ہم فقیہ کے آداب میں سے ہے، صوفیاء کے بعض طبقوں میں یہ روایت بھی ہے کہ سماع کے دوران کوئی شخص وجد میں آجائے اور اس کا عمامہ گر پڑے تو حاضرین اسکی اتباع میں اپنے اپنے عمامے اتار کر رکھ دیتے ہیں، معاشرت کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں یہ صورت پیش آئے تو قوم کی موافقت کرنے میں تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے، رفقاء کے طریقے کی مخالفت موجب وحشت ہے، ہر قوم کا الگ دستور ہے، جس قوم کے پاس جاؤ اس کے دستور کا احترام کرو، ارشاد نبوی ہے :-

خالقوا للناس باخلاقہم (حاکم۔ ابوزر)

لوگوں سے ان کی عادات کے مطابق ملو۔

رفقاء کے طور طریقوں کی اتباع اس صورت میں اور بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ تمہاری موافقت سے خوش ہوں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ قوم کی موافقت میں قیام کرنا بدعت ہے، جو لوگ قیام کو بدعت کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح کا قیام صحابہ سے منقول نہیں ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہر مباح امر صحابہ کرام سے منقول ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، پھر وہ تمام مباحات ترک کیوں نہیں کئے جاتے جو صحابہ کرام سے منقول نہیں ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ سے کسی امر کا منقول نہ ہونا بدعت کی دلیل نہیں ہے، ممنوع بدعت وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف ہو، اور اس سلسلے میں ممانعت کا کوئی حکم وارد نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ عربوں میں آنے والے کے لئے کھڑے ہونے کا رواج نہیں تھا، خود صحابہ بھی بعض حالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے جیسا کہ حضرت انسؓ کی روایت میں ہے (یہ روایت کتاب الاذیۃ و الصمت میں گزر چکی ہے) لیکن کیوں کہ قیام کے سلسلے میں عام ممانعت کا کوئی حکم نہیں ہے اس لئے اگر کسی علاقے میں آنے والے کا اعزاز کھڑے ہو کر کیا جاتا ہو تو ہم اس علاقے میں وہاں کے باشندوں کے طریقے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اسلئے کہ اس طرح کھڑے ہونے میں آنے والے کا احترام ہے جس سے اسے دلی مسرت حاصل ہوتی ہے، یہی حکم ان طریقوں کا ہے جو عرف عام میں خوش کرنے کا ذریعہ بن گئے ہوں ان میں موافقت کرنی چاہیے، حسن معاشرت کا یہی تقاضا ہے، البتہ اس طریقے میں موافقت کرنا جائز نہیں، جس کی ممانعت کتاب و سنت سے ثابت ہو، اور اس حکم میں کسی تاویل کی گنجائش نہ ہو۔

سماع کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر اس کے رقص کرنے سے لوگ گرانی محسوس کریں تو رقص میں ان کی موافقت نہ کرے، اور ان کے احوال میں انتشار پیدا نہ کرے، اگرچہ بغیر وجد کے رقص کرنا جائز ہے لیکن تواجد کیوں کہ تکلف سے خالی نہیں ہوتا اس لئے بعض طبیعتیں کسی کو مصنوعی رقص کرتے ہوئے دیکھ کر کدھر ہو سکتی ہیں، قیام سے نہ وہ لوگ تشویش میں پڑتے ہیں اور نہ ان کے حال میں کوئی اتھری پھیلتی ہے، اسلئے قیام میں موافقت میں ادب ہے، رقص میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ قرآن سے ان کی رضامندی کا علم ہو جائے، اہل باطن حاضرین مجلس صدق و تکلف کا معیار ہیں، چنانچہ ایک صوفی سے پوچھا گیا کہ وجد کب صحیح

ہوتا ہے، فرمایا : وجد کی صحت یہ ہے کہ حاضرین کے دل اسے قبول کریں بشرطیکہ وہ ہم مشرب ہوں۔

بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ رقص باطل ہے، لہو و لعب ہے اور خلاف شرع امر ہے، یہی وجہ ہے کہ دینی مزاج رکھنے والے اس طرح کی اچھل کود پسند نہیں کرتے، اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص قبیح شریعت، اور محبِ دین نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود آپ نے جشیوں کا رقص ملاحظہ کیا اور کوئی نکیر نہیں فرمائی، کیا آپ کا یہ فعل رقص کی اباحت کا ثبوت نہیں ہے، دین پسند لوگوں کو رقص سے نفرت اسلئے نہیں کہ وہ حرام ہے، بلکہ ان کے تنفر کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر رقص میں لہو و لعب شامل ہو جاتا ہے جو اگرچہ مباح ہے لیکن صرف ایسے لوگوں کے لئے جیسے جشی اور زنگی ہیں، باوقار اور صاحب منصب آدمی کے حق میں رقص مکروہ ہے کیوں کہ یہ اسکی شان کے مطابق نہیں ہے، کوئی چیز محض اسلئے حرام نہیں کی جاسکتی کہ وہ کسی وجہ سے بعض لوگوں کے لائق نہیں ہے یہ فرق آپ ایک مثال سے سمجھئے، ایک فقیر کسی عام آدمی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے اور وہ اسے ایک روٹی یا چند کھٹے دے دیتا ہے، اس کا یہ عمل لائق تحسین ہے کہ اس نے فقیر کے ساتھ بھلائی کی اور اسے کھانا دیا، یہی فقیر یا شاہ وقت سے کچھ مانگتا ہے، بادشاہ بھی عام لوگوں کی طرح اسے روٹی دے کر چلتا کر دیتا ہے، اس بادشاہ کو سب لوگ برا کہیں گے، تاریخ میں بھی اسکی تجویز پرست کچھ لکھا جائے گا، آنے والی نسلوں کو یہ طعنہ دیا جاتا رہے گا کہ انکے آباء واجداد دولت کی فراوانی اور منصب کی رفعت کے باوجود مسائل کو ایک روٹی پکڑا دیا کرتے تھے، غور کیجئے، کیا بادشاہ کا یہ فعل نہیں کہ اس نے فقیر کو روٹی دی فی نفسہ برا ہے، ہرگز نہیں، لیکن اسے برا اسے لئے کہا گیا کہ ایک روٹی دینا اسکی شان کے خلاف تھا، رقص اور دوسرے امور کا یہی حال ہے، عام لوگوں کے حق میں یہ سب امور مباح ہیں، لیکن نیک بندوں کے شایان شان نہیں ہیں، حسنات الابرار سیئات المتقرین کا مطلب بھی یہی ہے۔

خلاصہ کلام : سماع کے متعلق اب تک جو کچھ گفتگو کی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ سماع حرام بھی ہے، مکروہ بھی، مستحب بھی اور مباح بھی۔ حرام ان نوجوانوں کے لئے جن پر دنیاوی شہوت غالب ہے، سماع سے انکی شہوت ابھرتی ہے، اور وہ لوگ اشعار کو اپنی محبوب صورتوں پر منطبق کرتے ہیں، مکروہ ان لوگوں کے حق میں جن کی شہوت متحرک نہیں ہوتی اور نہ وہ مخلوق پر ان اشعار کا انطباق کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا مقصد سماع اور اصلاح نہیں ہے بلکہ لہو و لعب ہے، مباح ان لوگوں کے حق میں ہے جو خوب صورت آواز اور موزوں و بامعنی کلام سے لطف اٹھانے کے لئے سماع سنتے ہیں اور مستحب ان لوگوں کے لئے جن پر حب الہی کا غلبہ ہے، اور سماع سے اس محبت کو مزید ترقی ہوتی ہے۔ (۱) والحمد للہم وحملو الصلوٰۃ والسلام علی محمد وآلہ۔

(۱) (سماع کی بحث تمام ہوئی، ہم اپنے قارئین سے گزارش کریں گے کہ وہ اس بحث کے مطالعے کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے رسالہ ”حق السماع“ کا مطالعہ کریں۔ ذیل میں ہم اس رسالے کے بعض ضروری مباحث پیش کر رہے ہیں۔ اس زمانہ میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر چار طرف قوالی کا زور ہے اور مجالس سماع کا شور ہے، نہ اس کے آداب پر نظر ہے اور نہ اسکے شرائط و موانع کی خبر ہے، ہر آدمی اجتہاد کا دم بھر رہا ہے اور محققین سے جھٹیں کر رہا ہے، کوئی بزرگانِ پیشین کے فعل کو سنہل لاتا ہے کوئی رسالے اور اشتہار دکھاتا ہے، اسی طرح طرف ثانی میں کسی کو اولیاء اللہ پر انکار ہے اور علی الاطلاق اس عمل کی حرمت پر اصرار ہے۔ کسی کو یہ تمنا ہے اختلاف دیکھ کر حیرانی ہے اور نا حقیقت شناسی سے پریشانی ہے۔ اسلئے اس بھمدان نے حسبہ للہ واظہار الکفین چاہا کہ چند مختصر فصول اس مسئلہ کے متعلق لکھے اور اس فن کے مسلم الثبوت ائمہ کے اشارات میں پیش کرے تاکہ حق کا ایضاح ہو جاوے اور اہل غلط اور غلو کی اصلاح ہو۔

وما علینا الا البلاغ المبین وان ربک ہو اعلم من یضل عن سبیلہ و هو اعلم بالمہتدین
تمہید : جاننا چاہیے کہ اول تو اس میں کلام ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے سماع کو جائز رکھا ہے، اور اگر کسی کے نزدیک جائز ہے

(حاشیہ مسلسل) تو امام ابو حنیفہؒ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، آیا ان کے مذہب میں بھی جائز ہے اور اگر کسی نے ان سے بھی جواز نقل کیا ہو تو وہ ناقل علماء مذہب حنفی سے ہے یا نہیں، پھر شق ثانی پر یہ نقل علماء حنیفہ کی نقل کی معارض تو نہیں اور در صورت معارض کس کی نقل کو ترجیح و تقدیم ہے، اور در صورت عدم جواز مذہب حنفی آیا حنفی کو دوسرے امام کے قول پر عمل کرنا چاہیے یا اپنے امام کے قول کو لینا چاہیے، اور اگر دوسرے امام کے قول کو لے کر سماع کو جائز کہا جاوے تو آیا وہ مطلق سماع ہے یا مع آلات ہے، اور اگر مع آلات ہے آیا نقل آلات جائز ہیں یا بعض اور جو کچھ بھی ہو آیا اباحت اسکی قیاسی ہے یا قول و فعل شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منصوص ہے، اور ہر حال میں اسکی اباحت کے لئے کچھ شرائط و موانع بھی ہیں یا نہیں، اور ہمارے زمانے کی مجالس سماع میں آیا وہ شرائط مجتمع اور موانع مرتفع ہیں یا نہیں اور اگر کسی شخص یا کسی جماعت کے حق میں بوجہ اجتماع شرائط و ارتفاع موانع اہلیت کا حکم کر کے مباح بھی قرار دیا جاوے، لیکن احتمال ہو کہ اس کے سننے سے دوسرے شخص کو جو اس کا اہل نہیں ضرر ہو گا تو اس صورت میں اس اہل کو اجتناب لازم ہے یا نہیں اور اگر نہ اسکو ضرر ہو نہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تب بھی بوجہ شبہ اہل بدعت کے اس کا ترک ضروری ہے یا نہیں اور اگر کہیں شبہ کا بھی شبہ نہ ہو تب بھی اختلاف علماء سے بچنے کی نیت سے یکسوئی اولیٰ ہے یا نہیں، یہ دس مقدمہ چھوٹی چھوٹی دس فصلوں میں لکھ کر خاتمہ پر کتاب کو ختم کر دیں گے۔ والی اللہ تعالیٰ الالٰہ تعالیٰ و منہ الابداء والہ الامت۔

فصل اول : اسکی تحقیق کہ ائمہ مجتہدین میں سے آیا سماع کو کسی نے جائز کہا ہے، امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں فرمایا ہے کہ قاضی ابواللیب طبریؒ نے امام شافعیؒ و امام مالکؒ و امام ابو حنیفہؒ و امام سفیانؒ اور ایک جماعت علماء سے ایسے الفاظ نقل کئے ہیں جن سے استدلال ہوتا ہے کہ ان سب حضرات کی رائے اس کے تحریم کی ہے، آہ اور عوارف المعارف میں ہے کہ امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ وہ ناپسند فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کو زندیقوں نے وضع کیا ہے تاکہ قرآن مجید میں دل نہ لگنے دیں، اور امام مالکؒ کے نزدیک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص لونڈی خریدے اور وہ گانے والی لکے تو اس عیب کی وجہ سے اس کو واپس کر سکتا ہے، اور یہی مذہب تمام اہل مدینہ کا ہے اور اسی طرح مذہب ہے امام ابو حنیفہؒ کا، اور راگ سننا گناہوں سے ہے۔ آہ!

فصل ثانی : اسکی تحقیق میں کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک سماع کا کیا حکم ہے، در مختار میں ہے کہ اس شخص کی بھی گواہی مقبول نہیں جو مجمع میں گاتا ہو کیوں کہ وہ شخص لوگوں کو گناہ کبیرہ پر جمع کرتا ہے، قاضی خان میں ہے کہ اصل میں مذکور ہے کہ گانے والے کی گواہی مقبول نہیں جو اس کا اعلان کرتا ہے اور لوگوں کو جمع کرتا ہے، کیوں کہ وہ شخص علی الاعلان معصیت کرتا ہے، در مختار میں حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ آواز لو اور گانے کی جاتی ہے نفاق کو قلب میں، جس طرح پانی گھاس کو جاتا ہے، رسالہ نصیحت میں مبسوط سے نقل کیا ہے ملائی کا سننا اور گانا سب حرام ہے، اور محیط سے لکھا ہے کہ گانا اور تالیاں بجانا اور ان چیزوں کا سننا سب حرام ہے، اور نہایہ سے لیا ہے کہ گانا اور تالیاں بجانا اور طنبورہ اور بربط اور دف (مراد اس سے یا تو وہ دف ہے جس میں جلاجل ہوا بطور لہو و مشغلہ کے ہوا یا ایک روایت اس کی حرمت کی ہو ۱۳) اور جو اسکے مشابہ ہو حرام ہے، اور رسالہ مذکورہ میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کا فتویٰ منقول ہے اس میں لکھا ہے کہ مضمرات میں ہے جس شخص نے کہ مباح کیا غنا کو وہ فاسق ہو گا اختیار میں ہے کہ تحقیق غنا گناہ کبیرہ ہے، عبادہ میں ہے مخنی حرام ہے، تاتار خانیہ میں امام حلوانی کا قول نہایت شدید نقل کیا ہے یہاں تک کہ منقول قمار سالہ مذکور سے، حاشیہ ہدایہ میں مستصنف نقل کیا ہے کہ غنا سب دنیوں میں حرام ہے، پس زیادات میں کہا ہے کہ جب وصیت کرے کوئی شخص ایسے امر کی جو گناہ ہو ہمارے نزدیک اور اہل کتاب کے نزدیک اور ذکر کیا منہج ایسے امور کے گانے والے اور گانے والیوں کیلئے وصیت کرنے کو اور ظہیر الدین مرغینانیؒ سے منقول ہے کہ جو شخص ہمارے زمانے کی قرأت پڑھنے والے کی قرأت سن کر کے خوب پڑھاؤ کا فر ہو جاتا ہے اور مراد یہ ہے کہ جو غنا سے قرآن پڑھے، ہدایہ میں جہاں دعوت کے موقع پر غنا پائے جانے کا حال لکھا ہے مرقوم ہے کہ اس مسئلہ سے معلوم ہوا کہ کل ملائی حرام ہیں حتیٰ کہ لکڑی بجا کر گانا

بھی اور اسی طرح امام کے ارشاد سے کہ میں پھنس گیا تھا یہی معلوم ہوا کہ کیوں کہ پھنسا تو گناہ کی چیز میں ہوا کرتا ہے یہ سب کتابیں معتبر مذہب حنفی کی ہیں جو تدوین مذہب امام ابو حنیفہ کے لئے وضع ہوئی ہیں اور ان کا اتفاق دلیل کافی ہے اس پر کہ امام صاحب کا مذہب اس بارہ میں تحریم ہے۔

فصل ثالث : اسکی تحقیق میں کہ بعض کتب میں جو امام ابو حنیفہؒ سے جواز منقول ہے وہ حجت ہے یا نہیں ان دونوں بعض رسائل شامل ہوئے ہیں جن میں امام صاحب کا مذہب بھی جواز کا نقل کیا ہے، سو مصنفین ان رسائل کے شافعی یا مالکی یا حنبلی اہل غلو اہرے ہیں اور علمائے حنیفہ کی نقل کا حال فصل ثانی میں معلوم ہو چکا سو تعارض کے وقت حسب قاعدہ سمہ اہل بیت اور بی بانیہ علماء وغیرہ مذہب کی نقل مرجوح و نا کافی ہوگی، جس طرح اگر حنفی دوسرے مذہب کا کوئی قول اس مذہب کے علماء کے خلاف نقل کرے تو حنفی کا نقل کرنا حجت نہ ہوگا، خود صاحب ہدایہ نے حلت حنہ کو امام مالکؒ کی طرف نسبت کیا چوں کہ ان کے علماء مذہب کی تصریح کے خلاف ہے اسلئے کسی نے بھی اعتبار نہیں کیا۔

فصل رابع : اسکی تحقیق میں کہ آیا حنفی کو مسئلہ سماع یا کسی دوسرے ایسے ہی مسئلہ میں اپنے امام کے مذہب کے خلاف عمل کرنا بلا ضرورت جائز ہے یا نہیں مکتب اصول و فقہ میں وجوب تقلید محض پر دلائل قائم ہو چکے ہیں اور مقلدین کے نزدیک یہ مسئلہ مسلمات اور اجل بدیہات سے ہے اس لئے بلا اضطراب شدید دوسرے مذہب کا اختیار کرنا صریح شعبہ غیر مقلدی کا ہے بالخصوص حظ نفس کے لئے ایسے حیلے و مہذبات سخت ضعف دین کی دلیل ہے۔

فصل خامس : اس تحقیق میں کہ اگر دوسرے ہی امام کا قول لے لیا جاوے تو آیا مطلق سماع کی اجازت دی ہے یا مع آلات یا پھر کون سے آلات امام غزالیؒ جو شافعی مذہب ہیں احیاء العلوم میں مزامیر و آثار جس میں ستار و غیرہ بھی داخل ہے اور طبل کو جو دھولک کو بھی شامل ہے ان سب کو حرام فرماتے ہیں اور دف کی نسبت صاحب عوارف کہ وہ بھی شافعی ہیں فرماتے ہیں کہ اگرچہ امام شافعی کے مذہب میں اس کی گنجائش ہے تاہم ترک کرنا بہتر ہے اور احتیاط پر عمل کرنا اور اختلاف سے بچنا خوب ہے آہ۔ اور رسالہ ابطال میں حرمت آلات کا جہور کا مذہب قرار دیا ہے اور بوراق میں مزار کو حرام لکھا ہے اور مصنف ان دونوں رسالوں کے حنبلی و شافعی ہیں اور حنیفہ کا مذہب تو فصل ثانی میں معلوم ہو ہی چکا ہے۔

فصل سادس : اسکے بیان میں کہ در صورت اباحت سماع آیا اس کی اباحت قیاسی ہے یا حضرت شارع علیہ السلام کے قول و فعل سے ثابت ہے۔

سو اقوال سے ظاہر ممانعت ہی معلوم ہوتی ہے چنانچہ ترمذی اور ابن ماجہ نے ابو امامہؓ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گانے والی لونڈیوں کے بیچنے اور خریدنے سے اور ان کی کمائی اور محنت کھانے سے اور طبرانی نے بروایت عمرؓ نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے والی لونڈی کی قیمت حرام ہے، اور اس کا گانا حرام ہے، اور بیہقی نے ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت کیا کہ گانے والی لونڈیوں کو نہ بیچو اور نہ خریدو اور نہ انکو اسکی تعلیم دو اور ان کی تجارت میں خیر ہے، اور اسکے دام حرام ہیں اور ابن ابی الدنیا اور طبرانی اور ابن مردودہ نے ابو امامہؓ سے روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے دین حق دے کر بھیجا کہ نہیں بلند کیا کسی شخص نے اپنی آواز کو گانے میں مگر مسلط فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دو شیطانوں کو کہ سوار ہوتے ہیں وہ اسکے کندھوں پر پھر اس کے سینے پر لائیں مارتے ہیں جب تک وہ خاموش نہ ہو جاوے اور ابن ابی الدنیا نے ذم طہائی میں اور بیہقی نے سنن میں ابن مسعودؓ سے روایت کیا کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بدھاتا ہے قلب میں نفاق کو جس طرح بدھاتا ہے پانی ترکاری کو اور بہت احادیث مروی ہیں، یہ تو مطلق سماع کے باب میں روایات نقل کی گئیں، اور خصوصی معارف اور مزامیر کے باب میں بھی یہ اکثر دلائل حرمت کے وارد ہیں امام بخاری نے روایت کیا کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں ایسے لوگ ہونے والے ہیں جو خزاور حریر

۱۰

اور شراب اور معازف کو حلال سمجھیں گے اور تہذیب نے یحییٰ ابن سعید سے مرفوعاً روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے گی اس وقت اس پر بلائیں نازل ہوں گی، منجملہ ان کے گانے والی لوندیوں اور معازف کے تیار کرنے کو بھی شمار فرمایا اور یزاد اور مقدسی اور ابن مردودہ اور ابو نعیم اور بیہقی نے روایت کیا کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آوازیں ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں ایک مزار کی آواز گانے کے وقت دوسرے چلانے کی آواز مصیبت کے وقت اور مثل اسکے بہت احادیث ہیں، شروع فصل سے یہاں تک یہ سب حدیثیں رسالہ ابطال دعویٰ سے نقل کی گئیں اور رحمتہ مہداتہ میں قیس بن سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک میرے رب نے حرام فرمایا مجھ پر شراب اور قمار اور قنہبیر یعنی عودیا ظنہورہ اور ڈھولک اور ابن عباس سے مروی ہے کہ فرمایا انھوں نے دف حرام ہیں اور معازف حرام ہے ظنہورہ اور ڈھولک حرام ہے اور مزار حرام ہیں روایت کیا ان دونوں حدیثوں کو بیہقی نے اور مشکوٰۃ میں بیہقی سے روایت جابر نقل کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گانا جاتا ہے نفاق کو قلب میں جس طرح جاتا ہے پانی کھیتی کو اور سنن ابن ماجہ میں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ شراب کا نام بدل کر اسکو پیئیں گے اور ان کے سروں پر معازف اور گانے والیوں سے بجایا گویا جائے گا اللہ تعالیٰ انکو زمین میں دھنسا دے گا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا اور جامع تہذیب میں ہے کہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت میں بھی خفت اور مسخ واقع ہوگا جب علی الاعلان ہو جاویں گانے والیاں اور معازف اور مسند ابن ابی الدنیا میں مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قوم اس امت سے آخر زمانہ میں بندر اور خنزیر بن جاوے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لوگ لالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قاتل نہ ہوں گے آپ نے فرمایا کیوں نہ ہوں گے بلکہ صوم و صلوة و حج سب کچھ کرتے ہوں گے، کسی نے عرض کیا پھر اس سزا کی کیا وجہ آپ نے فرمایا کہ انھوں نے معازف اور گانے والیوں کا مشغلہ اختیار کیا ہوگا اور مسند احمد میں مروی ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ مٹا دوں مزامیر اور معازف اور ابن الدنیا اور بیہقی نے شعی سے روایت کیا کہ ایک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا لعنت کرے گانے والیوں پر اور جس کی خاطر گایا جائے اور طبرانی اور خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غنا سے اور اسکے سننے سے، مشکوٰۃ کے بعد کی روایتیں رسالہ فصیح سے نقل کی گئیں ہر چند کہ بعض روایات پر ضعف کا حکم لگایا جایا کرتا ہے مگر اول تو سب نہیں بہت سی صحاح بھی ہیں پھر کثرت طرق بالاتفاق جابر ضعف ہو جاتا ہے۔

یہاں تک قولی روایتیں ہیں جن سے کھلم کھلا ممانعت معلوم ہوتی ہے، رہا حضرت شافع علیہ السلام کا فعل سو ہر چند کہ مدعیان جواز قصہ عروسی ریح بہت معوذ اور قصہ غناء جارتین فی یوم الفطر و قصہ نظروقت رجوع غزوہ کو اثبات دعا کے لئے پیش کرتے ہیں اور اہل ظاہر سرسری میں اسکو جواز کی دلیل بھی مان لیتے ہیں، مگر انصاف یہ ہے کہ ان روایات میں غناء لغوی مذکور ہے اور اس میں گفتگو ہو رہی ہے وہ صرف اس کا نام نہیں کہ کوئی شعر زرا آواز بنا کر پڑھ دیا بلکہ خاص نعمات و تحریک صورت برعایت قواعد موسیقی کا نام ہے ان روایات میں اسکا کہیں نام و نشان بھی نہیں ایسی حالت میں روایات فعلی جواز سماع متعارف کے لئے کس طرح کافی ہو سکتی ہیں، ہمارے اس دعوے کی تائید کے لئے صاحب عوارف کا ارشاد کافی حجت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے شعر سنا۔ یہ غنا کے مباح ہونے پر دلالت نہیں کرتا کیوں کہ شعر ایک کلام منظوم کا نام ہے اور اسکا مقابل نثر کہلاتا ہے اگر مضمون اچھا ہے تو شعر بھی اچھا ہے اگر وہ برا ہے تو یہ بھی برا ہے اور غنا تو خاص نعمات اور الحان سے ہوتا ہے اور اگر کوئی منصف انصاف سے کام لے اور غور کرے کہ اہل زمانہ کس طرح جمع ہوتے ہیں اور گانے والا اپنا دف اور بانسلی والا بانسلی لے کر بیٹھتا ہے اور پھر دل میں سوچے کہ آیا اس بیعت سے یہ جلسہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رو بہ ہوا ہے اور آیا ان حضرات نے کبھی قوال کو بلایا ہے اور اس کے سننے کو جمع ہو کر بیٹھے ہیں بالظہور انکار کر اٹھے گا

کہ ہرگز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت نہیں ہوئی اور اگر اس میں کوئی فضیلت مقصودہ ہوتی تو یہ حضرات اسکو ہرگز نہ چھوڑتے آہ۔

یہ تو احادیث صحیحہ سے استدلال کرنے کا ذکر تھا کہ گو حدیث سے ثابت ہے مگر استدلال صحیح نہیں اور اس باب میں جو موضوع حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جیسے قصہ تقسیم فرمانے کا اور مبارک کائے توجواب ہی کی حاجت نہیں کیوں کہ خود ان کا ثبوت نہیں چنانچہ تقسیم رداء کے قصہ کو صاحب عوارف نے تصریحاً موضوع کہا ہے پس ہر گاہ احادیث قولیہ سے ممانعت ثابت اور احادیث فعلیہ سے جواز غیر ثابت اب جواز کا منصوص کہنا جیسا کہ ہمارے زمانہ کے مجوزین اس پر اصرار کرتے ہیں کسی طرح صحیح نہیں پس اباحت جس کے نزدیک ہو قیاسی ہے ایسی حالت میں بعض لوگوں کی یہ دلیری کہ منکرین جواز کو کافر کہتے ہیں کس قدر بے اعتدالی کی بات ہے اگر کسی کو رسالہ بوارق الاسماع فی تحفیر من بحر السماع یا اسکی شکل کسی تصنیف یا تحریر سے شبہ پڑا ہو تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ انھوں نے سماع کے معنی عام لئے ہیں حتیٰ کہ ظلم سادہ نثر کو بھی شامل ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کلام نہیں جیسا اوپر بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔

”اسکے بعد حضرت تھانویؒ نے ساتویں فصل قائم کی ہے اور اس میں امام غزالیؒ کی ذکر شرائط و موانع کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اس فصل میں حضرت تھانویؒ نے جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے ہمارے زمانے میں سماع کے تمام موانع موجود ہیں اور تمام شرائط مفقود ہیں آخر میں انھوں نے سماع سے متعلق بعض ان شبہات کا جواب دیا ہے جو زبان زد عوام ہیں۔“

بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ یہ عمل بڑے بڑے اکابر سے منقول ہے پھر قبیح کیوں ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان حضرات نے شرائط و آداب کی رعایت سے سنا ہے اس کو کون قبیح کہتا ہے اور اب وہ شرائط مفقود ہیں اسلئے منع کیا جاتا ہے اپنے فضل کو ان کے فضل پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے اور اگر احیاناً کسی صاحب حال سے بلا اجتماع شرائط یا مجمع عام میں سنتا منقول ہو تو سبب اس کا غلبہ حال و بنوعدی ہے جس میں وہ معذور ہیں مگر دوسروں کو اقتداء جائز نہیں اور اگر بلا اجتماع شرائط و بدون غلبہ حال کسی سے سنتا منقول ہو تو بعد صحت روایت جواب یہ ہے کہ اصول شریعہ میں سے ہے کہ جو خیر القرون کے کسی کا فضل حجت نہیں اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ ہم فضل سے احتجاج نہیں کرتے بلکہ ان کا قول اور فتویٰ بھی ثابت ہے اور بہت سے رسالے اس باب میں لکھے گئے ہیں چنانچہ آج کل ایک رسالہ اربعہ فرح الاسماع و ابطال دعویٰ الاجتماع و بوارق الاسماع فی الروح فی السماع شائع ہوا ہے جس میں فتویٰ جواز موجود ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو ان صاحبوں نے اس زمانہ کے سماع کو مباح نہیں فرمایا جس میں بے شمار منکرات جمع ہیں چنانچہ رسالہ الی الروح میں تصریح ہے کہ کچھ ہم نے ذکر کیا ہے یہ اس غناء میں ہے جس میں کوئی امر منکر نہ ہو رہا ہو۔ وہ غناء جس میں منکرات کا افتراق ہو جیسا اس زمانہ میں رواج ہے سو کلاً و حاشا کہ وہ بھی اس کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں کر سکتے آہ۔ اور جا بجا رسالہ مذکورہ کی عبارتیں اثنائے کلام میں جن میں ہمارے دعویٰ کی تائید موجود ہے نقل کر چکے ہیں اب ان سے سماع متعارف کے جواز پر استدلال کرنا ایسا ہے کہ کوئی محض مفتی شرع سے روٹی کے حلال ہونے کو سن کر غضب و ظلم کرنا شروع کر دے کہ مفتی صاحب نے روٹی کو حلال کہا ہے یہ تو نہیں کہ غضب و ظلم سے جو حاصل کیا ہے اسکو بھی حلال کہا ہے اور شرائط عوارض سے بھی قطع نظر کی جاوے تو غایہ مافی الباب اقوال مذکورہ سے اتنا ثابت ہو گا کہ بعض کے نزدیک مباح بھی ہے اس کے اباحت تعلیہ اجماعیہ تو ثابت نہ ہوئی پس جس حالت میں بہت سے اکابر اولیاء منع بھی فرما رہے ہیں جس کا بھی ذکر آتا ہے تو اس کی اباحت و حرمت میں تردد ہو گیا اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ایسے تردد کی چیز کو ترک کر دینا ضروری ہوتا ہے اب ان اکابر کی ممانعت کے بعض فتویٰ بطور نمونہ پیش کئے جاتے ہیں حضرت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ عنہ خنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ اگر حاضر ہو اس میں کوئی گناہ کی بات جیسے طبلہ اور مزار اور عود اور ہانسل اور رہاب اور معازف اور طنبورہ وغیرہ تو اس جگہ نہ بیٹھے کیوں کہ یہ سب حرام ہیں اور تذکرۃ الاولیاء کے مختلف صفحات میں یہ روایتیں ہیں سعید ابن جبیرؒ نے تین

نصیحتوں میں سے ایک یہ فرمائی کہ اپنے کان کو رنگ باجوں سے بچانا اگرچہ مکمل ہو اسلئے کہ مزامیر آفت سے خالی نہیں اور آخر الامر اپنی خباثت پیدا کرتا ہے، ابو سعید خدریؓ نے دمشق میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ پر تکیہ کئے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور میں بجائے خود انگلی سینہ پر بجاتا ہوں اور شعر پڑھتا ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اسکی ہدی نیکی سے زیادہ ہے یعنی سماع نہ کرنا چاہیے۔

ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں درویش کو ایسا حال آیا کہ چوٹ لگنے کی بھی خبر نہیں ہوئی اگر یہ عمل باطل ہوتا تو یہ تاثیر کیوں ہوتی۔ جواب اسکا یہ ہے کہ بے خودی کے اسباب مختلف ہیں، کبھی غلبہ ذوق باطن سے ہوتی ہے کبھی شدت سرور سے کبھی فرط غم سے کبھی جنون سے کبھی کسی نشہ دار چیز کے کھانے سے کبھی بیجان نفس سے کبھی کثرت تبخیر سے کبھی نشاط طبعی سے۔ جس طرح سانپ مین کی آواز سے مست ہو جاتا ہے وغیر ذلک اور ظاہر ہے کہ بعض ان اسباب میں محمود ہیں اور بعض مذموم تو مطلق کسی شخص کو نگاہ اٹھا کر دیکھا وہ لوٹ پوٹ ہو گیا اگر یہ عمل مقبول نہ ہوتا تو اس میں ایسا اثر نہ ہوتا اسکا جواب بھی ظاہر ہے جیسا خود بخود ہو جانا دلیل حقانیت کی نہیں، چنانچہ ابھی مذکور ہوا، اسی طرح دوسرے کو بے خود کر دینا بھی دلیل مقبولیت کی نہیں ہو سکتی اصل یہ ہے کہ ایسے تصرفات ثمرات ریاضت سے ہیں خواہ وہ ریاضت حق ہو یا باطل اکثر ساحر اور جوگی بڑے بڑے کرشمے دکھاتے ہیں اسکو ولایت سے کوئی علاقہ نہیں البتہ اگر ایسے خوارق اتباع سنت کے ساتھ ہوں تو وہ کرامت اور علامت ولایت ہیں ورنہ محض استدراج ہیں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ خیر ہم میں وہ شرائط جن سے سماع جائز ہوتا ہے نہ سہی لیکن ان حضرات کی صورت بنانے اور نقل کرنے میں بھی بڑی برکت اور انوار ہیں اسلئے ہم تقلید اس فعل کو کرتے ہیں، جواب اس کا یہ ہے کہ بزرگوں کی صورت و وضع بنانا بلاشبہ نہایت خوبی کی بات ہے مگر یہ اس امر میں ہے جس میں کسی طرح کا خطرہ اور ضرر نہ ہو بلکہ وہ خیر محض ہو یا قاعدہ اسکے لئے ہے کہ اگر اس درجہ کا خلوص و ذوق و شوق کسی میں نہ ہوتا ہم صورت بنانا بھی موجب برکت ہے جس طرح نوافل پڑھنا اور اود و خائف پڑھنا ان کا لباس پہننا انکا سا کلام کرنا ان کی طرح چلنا پھرنا وغیرہ ذلک اور جو امر خطرناک ہو اور اس کے ارتکاب کی بہت سی شرطیں مقرر ہوں اس کے لئے یہ قاعدہ نہیں حضرت مولانا ایسی ہی تقلید کی نسبت فرماتے ہیں۔

اور اگر زہری خورد شدے بودے ○ تو اگر شدے خوری زہری بودے ○ ای مری کردہ پیادہ پاسوار ○ سرخوای برد اکنوں پائیدار۔ اور اس قسم کے اور بھی ضعیف ضعیف شبہات ہیں جن کا جواب بعد تحقیق اصول مذکورہ کے ہر شخص بخوبی نکال سکتا ہے حاجت بیان نہیں، اب تحریر ہذا کو اس وصیت پر ختم کیا جاتا ہے کہ طالب حق پر لازم ہے کہ ہر امر میں طریق سلامتی و احتیاط کو اختیار کرے اور طریق احتیاط اس امر میں یہ ہے کہ نفس سماع کو مختلف فیہ سمجھے اور اس میں جو خرابیاں مل گئی ہیں ان میں جن کی برائی دلیل قطعی سے ثابت ہے ان کو حرام قطعی اور جن کی برائی دلیل ظنی سے ثابت ہے ان کو حرام ظنی جانے اور خود اس عمل سے حتی الامکان بچتا رہے اور جس کو جلا دیکھے اگر وہ شخص آداب و شرائط کی رعایت رکھتا ہے جس سے نہ اسکو ضرر ہوتا ہے نہ اس کی وجہ سے دوسرے ایسے شخص سے تعرض نہ کرے اور اگر آداب و شرائط کا لحاظ نہیں رکھتا تو اس فعل بہت کدائیہ پر تو انکار کرتا رہے مگر قائل پر علی الاعلان طعن و لعن اور اسکی تنبیہ نہ کرے کہ مورث فتنہ و موجب عداوت ہے اور نیز ممکن ہے کہ اس کو کوئی عذر خفی ہو یا کسی تاویل سے اسکا ارتکاب کرتا ہو یا غلط فہمی اسکا باعث ہو اور ان حالتوں میں تشدد و زبانی نہیں البتہ خلوت میں نرمی سے اگر اسکو فہمائش ممکن ہو تو دروغ نہ کرے جب تک امید قبول باقی ہو اور جب ناامیدی ہو جائے کہ یہ نہ مانے گا تو اس سے تعرض چھوڑ دے اور اس کی اصلاح ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور اس کی بڑی احتیاط رکھے کہ جن حضرات میں ظاہراً آثار مقبولیت اور بزرگی کے پائے جاویں اور اکثر اعمال میں شریعت کے پابند ہوں بوجہ غلط فہمی یا تاویل ضعیف یا غلبہ حال یا غلط فتویٰ مفتی کے ان سے کوئی لغزش صادر ہوتی ہو ان کی شان میں کسی قسم کی بد زبانی یا بد گمانی نہ ہووے کہ اس کا وبال از بس عظیم ہے حتیٰ کہ عداوت اولیاء احیانا موجب سلب ایمان ہو جاتی ہے، عیاذ باللہ تعالیٰ منہ۔

ہاں وہاں ترک حسد کن باشاں ورنہ ایلیے شوی اندر جہاں

کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان

جاننا چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا مرکزی نقطہ ہے، اسی نقطے کی تشریح و توضیح کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت عمل میں آئی، انھوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ باری تعالیٰ کے احکام اس کے بندوں تک پہنچائے، انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ منقطع ہوا تو اس فریضے کی ذمہ داری علماء کے سپرد ہوئی، اسلامی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے لئے اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ اگر اس سے بے توجہی اور غفلت برتی جائے، لوگ نہ اس کا علم حاصل کریں، اور نہ اسے عملی حیثیت دیں تو نبوت کے مقاصد ہی فوت ہو جائیں، دین کی بنیادیں کنور پر جائیں، معاشرے کی رگوں میں سستی، گمراہی، بھالت اور بگاڑ پھیل جائے، ملک کا نظام لاقانونیت اور انارکی کے سامنے بے بس ہو جائے، اللہ کے بندے ہلاکت میں مبتلا ہوں، اور یہ احساس ہی جاتا رہے کہ ہمارے قدم گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، افسوس! افسوس! ہمارے اندیشے حقیقت بن چکے ہیں، اس بنیادی شعبے کا علم بھی مٹ گیا ہے، اور عمل بھی آخری سانس لے کر رخصت ہو چکا ہے، نہ اسکی حقیقت کا وجود ہے، نہ اسکا نام و نشان باقی ہے، دلوں نے مخلوق کی قید اختیار کر لی ہے، خالق کی قید سے نکل چکے ہیں، اپنے ہی جیسے انسانوں کی مدافعت کرتا ان لوگوں کا شیوہ بن چکا ہے جنہیں انبیاء کی وراثت ملی، لیکن وہ اس کے اہل ثابت نہ ہو سکے، یہ لوگ خواہشات نفس کی اتباع میں چوپایوں سے سبقت لے جانے میں مصروف ہیں، روئے زمین پر ایسا قحط، اور سچا پکا انسان ڈھونڈے نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی اور خالق کائنات کے احکام کی بجا آوری میں ملامت کے تیروں، اور طعن و تشنیع کے مخجروں کی پروا نہ کرے، جو لوگ اس خلا کو پُر کریں گے، اور دین میں پیدا ہونے والے اس رخنہ کو پھرنے سے پہلے ہی احیائے سنت کے عمل سے مسدود کرنے کی کوشش کریں گے وہ بلاشبہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک اہم، اور وسیع موضوع ہے اسلئے ہم اسکے متعلق مسائل پر چار ابواب میں گفتگو کریں گے۔

پہلا باب

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فضائل، اور دلائل و وجوب

آیات :- اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-
وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (پ ۲۴ آیت ۱۰۴)

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔

اس آیت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب پر دلالت ہوتی ہے، کیوں کہ دو تکن میضہ امر ہے اور امر کا ظاہر ایجاب ہے، ایجاب کے علاوہ بھی اس آیت سے کچھ احکام مستنبط ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ فلاح اسی فریضے کی ادائیگی میں مضمر ہے یہ بات بطور حصر فرمائی گئی، واد لک ہم المفلحون (اور وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے) دوسرا حکم اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، یعنی اگر مسلمانوں کی ایک جماعت یہ فرض ادا کرتی ہے تو

دوسرے ادا نہ کرنے کے جرم میں ماخوذ نہیں ہوں۔ گئے، یہ نہیں فرمایا کہ تم سب اچھے کاموں کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے بن جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ تم لوگوں میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو یہ فریضہ انجام دیتا رہے، تاہم فلاح کی وہ خصوصیت جس کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا انہی لوگوں کو حاصل رہے گی جو اس حکم کی تعمیل کریں گے، لیکن اگر کسی نے بھی اس حکم کی تعمیل نہیں کی تو وہ سب لوگ مجرم ٹھہریں گے جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قدرت کے باوجود پہلو تھمی کی اور اپنی ذات میں گمن رہے ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ خَيْرُ النَّاسِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّالِحِينَ (پ ۳ ر ۳ آیت ۱۳۳-۱۳۴)

یہ سب برابر نہیں، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہیں، اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں، اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا کہ صلاح اور نیکی کا دار و مدار ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ (پ ۱۰ ر ۱۵ آیت ۷۱)

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں۔

اس آیت میں اہل ایمان کے چند اوصاف بیان کئے گئے ہیں، ان میں یہ وصف بھی بیکہ وہ اچھے کام کا حکم کرتے ہیں، اور برائی سے منع کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں یہ وصف نہیں وہ مومنین کے اس زمرہ سے خارج ہیں، جن کے اوصاف پر یہ آیت مشتمل ہے۔ مزید فرمایا :-

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (پ ۶ ر ۱۵ آیت ۷۹-۸۰)

بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے ایک دوسرے کو منع نہ کرتے تھے واقعی ان کا فعل برا تھا۔

اس آیت میں ان لوگوں کے متعلق سخت موقف اختیار کیا گیا ہے، اور انہیں لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے جنہوں نے نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا تھا اور وہ معاشرے میں برائیوں کو پھیلنے دے دیتے رہے تھے، ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (پ ۳ ر ۱۰ آیت ۱۱۰)

تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو،

اور بری باتوں سے روکے ہو۔

یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت پر بہترین دلیل ہے کیوں کہ اس میں ان لوگوں کو خیرات کے لقب سے نوازا گیا ہے جو اس فضیلت سے آراستہ تھے یہ بھی فرمایا :-

فَلَمَّا تَسْتَوْأَمَدُكِرُوبِعَانَجِينَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ
بَيِّنٍ مِّمَّا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ (پ ۹ ر ۱۱ آیت ۱۱۵)

سو (آخر) جب وہ اس امر کے تارک ہی رہے جو انکو سمجھایا جاتا تھا (یعنی نہ مانا) تو ہم نے ان لوگوں کو تو
پچالیا جو اس بری بات سے منع کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا
بوجہ اسکے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ نجات صرف ان لوگوں کو دی گئی جنہوں نے برائی سے روکنے کا عمل جاری رکھا یہ آیت وجوب
پر بھی دلالت کرتی ہے۔ فرمایا :-

الَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّا هُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوْا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ (پ ۷ ر ۱۳ آیت ۳۱)

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور
زکوٰۃ دیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کام کرنے کو کہیں اور برے کام سے منع کریں۔

اس آیت میں امت صالحین کا ذکر ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت و فضیلت کے لئے تنبیہی بات کافی ہے کہ
اس فریضے کا ذکر نماز اور روزے کے ساتھ کیا گیا۔ فرمایا :-

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (پ ۶ ر ۵ آیت ۲)
اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت کیا کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت
مت کرو۔

یہ آیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں قطعی امر کی حیثیت رکھتی ہے، کسی شئی پر اعانت کرنے کے معنی یہ ہیں
کہ اس کی ترغیب دی جائے، برو تقویٰ کی ترغیب کا مطلب اسکے علاوہ کچھ نہیں کہ جو جانتا ہو وہ نہ جاننے والے کو خیر کا راستہ
بتلائے، اور اس راہ پر چلنے میں آسانی فراہم کرے، بدی اور ظلم و تعدی پر اعانت نہ کرنا یہ ہے کہ وہ راہیں مسدود کر دی جائیں جو
ہلاکت کی منزل تک پہنچاتی ہیں۔ فرمایا :-

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمُ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيَسَّ مَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ (پ ۶ ر ۱۳ آیت ۳۳)

ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے واقعی ان کی یہ
عادت بری ہے۔

اس آیت میں ان کے جرم کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ فرمایا :-
فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْاۓ مِنْ قَبْلِكُمْ اَوْ لَوْ اَبْقَيْنَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ (پ ۳ ر
۱۰ آیت ۴۱)

جو امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو کہ (دوسروں کو) ملک میں فساد
(یعنی کفر و شرک) پھیلانے سے منع کرتے۔

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے چند لوگوں کے سوا سب کو ہلاک کر دیا جو زمین میں شر پھیلانے سے منع کرتے تھے۔
فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكُونُوا أَقْوَامًا يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ شَهَادَةٌ لِّمَوْلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَلِيَ الَّذِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ (پ ۵ ر ۵ آیت ۱۳۵)

اے ایمان والو! انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لئے گواہی دینے والے رہو اگرچہ اپنی ہی
ذات پر ہو یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو۔

والدین اور عزیز و اقرباء کے حق میں یہی عمل امر المعروف ہے یہ دو آیتیں بھی ملاحظہ کریں۔
لَا حَظَّ لَنَا فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (پ ۵ ر ۵ آیت ۱۳۲)

عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی مگر ان کی جو ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی
یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے
واسطے سو ہم اس کو عظیم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (پ ۳۶ ر ۱۳ آیت ۹)
اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو۔

لوگوں کے مابین صلح کرانے کے معنی یہ ہیں کہ انھیں سرکشی اور بغاوت سے روک دیا جائے اور اطاعت کی طرف واپس لایا
جائے، اگر وہ حق کی طرف رجوع کرنے سے انکار کر دیں اور اپنی سرکشی پر بدستور قائم رہیں تو ان سے قتال کیا جائے، جیسا کہ باری
تعالیٰ فرماتے ہیں :-
فَقَاتِلُوا السِّبْيَ نَبْعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ (پ ۳۶ ر ۱۳ آیت ۹)
تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے

احادیث :- روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک دن خطبہ دیا، اور یہ فرمایا کہ اے لوگوں! تم قرآن کریم کی یہ آیت
پڑھتے ہو اور اس کی غلط تاویل کرتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (پ ۷ ر ۳ آیت ۱۰۵)
اے ایمان والو! اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو، تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا نقصان
نہیں۔

میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا :-

مَامِنْ قَوْمٍ عَمِلُوا بِالْمَعَاصِي وَ فِيهِمْ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَنْكُرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلْ
الْأَيُّوشُكَّانِ يَعْصِيهِمْ بَعْدَ أَنْ عِنْدَهُ (سنن ابوجہ)

جو قوم معصیتوں کا ارتکاب کرتی ہے اور ان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو انھیں منع کرنے پر قادر ہو

اور وہ منع نہ کرے تو عجب نہیں کہ ان سب پر عذاب خداوندی نازل ہو۔

ابو حبلہ خشنیؓ کہتے ہیں کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ ”لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا“

اِهْتَدَيْتُمْ کی تفسیر پڑھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

امر بالمعروف وانه عن المنکر فانما رائت شحا مطاعا وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رائى برائه فعليكم بنفسك ودع عن العوام ان من ورائكم فتناً قطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذى انتم عليه اجر خمسين منكم قيل بل منهم يارسل الله اقال لا بل منكم لانكم تجلدون على الخير اعوانا ولا يجلدون عليه اعوانا (ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ)

اچھی بات کا حکم کر، اور بری بات سے منع کر، پھر جب توبہ دیکھے کے بھل کی اطاعت اور خواہش نفس کی اتباع کی جارہی ہے اور دنیا کو ترجیح دی جانے لگی ہے، اور ہر ذی رائی برائے اپنے رائے پر مغرور ہے تو اپنی فکر کر، اور لوگوں کو چھوڑ دے، تمہارے پیچھے اندھیری رات کے گھٹوں کی طرح فتنے ہونے لگے ہیں، جو شخص ان فتنوں کے درمیان اپنے دین کو لازم پکڑے رہے گا جس پر تم ہو تو اسے تم میں سے پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ! بلکہ انھیں ان کے پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا، فرمایا نہیں! بلکہ تم میں سے پچاس آدمیوں کے برابر، اسلئے کہ تمہیں خیر پر اعانت کرنے والے میسر ہیں، اور انھیں میسر نہ ہوں گے۔

حضرت عبد اللہ ابن مسعود سے اس آیت کی تفسیر پڑھی گئی تو فرمایا یہ اس زمانے کے لئے نہیں ہے، آج کے دور میں نصیحت سنی بھی جاتی ہے اور قبول بھی کی جاتی ہے، لیکن بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ نصیحت کرنے والے کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے، تم کچھ کو گے تو کوئی تمہاری بات نہ مانے گا، اگر تم یہ زمانہ پاؤ تو اس آیت کا مصداق بننے کی کوشش کرنا علیکم بحسن الخلق لا یفترکونہ من خصل إذا اھتدیتم۔ ارشاد نبوی ہے۔

لتامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر اولی سلطان اللہ علیکم شرار کم ثم یدعو خیار کم فلا یستجاب لھم (بزار۔۔۔ عمر ابن الخطاب طبرانی اوسط۔ ابو ہریرہ)

تم لوگ اچھی بات کا حکم کیا کرو اور بری بات سے منع کیا کرو ورنہ خدا تعالیٰ تم پر تمہارے بھوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے اچھے دعا بھی کریں گے تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ بھوں کی نظروں میں اچھوں کا کوئی خوف اور ہیبت باقی نہیں رہے گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں :-

یا ایہا الناس ان اللہ یقول لتامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لکم (امر، یاہی، براہیت مائتہ۔ الفاظ یہ ہیں ”مروا و انھوا“)

اے لوگو! اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اچھے کام کا حکم کرو، اور برائی سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔

قال :- مال اعمال البر عند الجھاد فی سبیل اللہ الا کنفہ فی بحر لجبی وما جمیع اعمال البر والجھاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفہ فی بحر لجبی۔ (۱)

(۱) اس روایت کے دو جزء ہیں پہلا جزء مند فردوس میں جا رہے ضعیف سند کے ساتھ اور دوسرا جزء علی ابن معبد کی کتاب الامتہ والمعصیہ میں بھی ابن مطاع سے بطریق ارسال مروی ہے۔

فرمایا! اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں تمام اچھے اعمال ایسے ہیں جیسے بحرِ عمیق میں ایک پھونک، اور امرِ المعروف و نہی عن المنکر کے سامنے جہاد فی سبیل اللہ سمیت تمام اعمال خیر کی حیثیت ایسی ہے جیسے گمرے سمندر میں ایک پھونک کی حیثیت ہے۔

قال :- ان الله تعالى يسأل العبد ما منعك اذا رأت المنكر فاذا لقن الله العبد حاجته قال الرب! وثقت بك وفرت من الناس (ابن ماجہ)
فرمایا! اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا کہ برائی دیکھ کر منع کرنے سے تجھے چیز نے روک رکھا؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس سوال کرے گا جواب سکھلا دے گا تو وہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈر گیا۔

قال :- اياكم والجلوس على الطرقات قالوا اما لنا بدا انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابينتم الا ذلك فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غرض البصر وكف الإذني ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر (بخاری و مسلم۔ ابو سعید الخدری)

فرمایا :- راستوں پر بیٹھنے سے گریز کرو، صحابہ نے عرض کیا : اس سے بچنا مشکل ہے، راستے تو ہماری مجلسیں ہیں، ہم ان میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، آپ نے فرمایا! اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ضرور ادا کیا کرو، عرض کیا : راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا: نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا۔

قال :- كل كلام ابن آدم عليه لاله الا امر بالمعروف او نهيا عن منكر او ذكر الله تعالى (۱)

فرمایا : امرِ المعروف و نہی عن المنکر، اور باری تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ ابنِ آدم کا ہر کلام اس کے خلاف جاتا ہے، اس کے حق میں مفید نہیں ہوتا۔

قال :- ان الله لا يعذب الخاص اذ ذنوب العامة حتى يرد المنكرين اظهرهم وهم قادرين على ان يتكروه فلا يتكروه (احمر۔ عدی ابن عیینہ)

فرمایا :- اللہ تعالیٰ خواص کو عوام کے گناہوں کی بنا پر عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، ہاں اگر وہ ان میں کوئی برائی دیکھیں اور قدرت کے باوجود اس برائی پر تکبر نہ کریں (تو واقعی) انہیں سزا دی جاتی ہے۔

روی ابو امامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : كيف انتم اذا طغى نساءكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم قالوا : وان ذلك لكائن يا رسول الله! قال نعم! والذی نفسی بیدہ واشد منه سیکون قالوا : وما اشد منه یا رسول الله؟ قال : كيف انتم اذا لم نامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا! وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم : والذی نفسی بیدہ واشد منه سیکون قالوا وما اشد؟ قال : كيف انتم اذا راتتم المعروف منكر او المنكر

معروفاً قالوا : وکائن ذلك يا رسول الله قال : نعم ، والذى نفسى بيله واشد منه سيكون ، قالوا وما اشد منه قال : كيف انتم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ، قالوا : وکائن ذلك يا رسول الله ؟ قال نعم والذى نفسى بيله واشد منه سيكون ، يقول الله تعالى بى حلفت لا يتحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيرانا (۱)

ابو امامہ الباہلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی ، اور نوجوان فحش و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے ، اور تم اپنا جہاد ترک کر دو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا حقیقت میں ایسا ہونے والا ہے ؟ فرمایا : ہاں ! اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی شدید حالات رونما ہوں گے ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے سخت تر حالت کیا ہو سکتی ہے فرمایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تم اچھی بات کا حکم نہ دو گے ، اور بری بات سے منع نہ کرو گے ؟ عرض کیا : یا رسول اللہ ! کیا یہ صورت پیش آئے گی ؟ فرمایا : اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت ترین صورت پیش آئے گی ، عرض کیا : اس سے زیادہ سخت ترین صورت کون سی ہوگی ؟ فرمایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف پاؤ گے ؟ عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ؟ فرمایا : اس سے بھی زیادہ شدید حادثہ ہو سکتا ہے ؟ صحابہ نے عرض کیا : اس سے زیادہ سخت حادثہ اور کیا ہو گا ؟ فرمایا : اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تم بری بات کا حکم دو گے اور اچھی بات سے منع نہ کرو گے ؟ عرض کیا : یا رسول اللہ ! کیا ایسا واقعہ بھی پیش آئے گا ؟ فرمایا : ہاں اس سے بھی زیادہ سخت واقعہ پیش آئے گا ، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انھیں ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ عقل مند اس فتنے سے حیران رہ جائیگا۔

مکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه ، ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه (طبرانی ، بیہقی)

اس شخص کے پاس مت کھڑا ہو جو ظالمانہ طور پر قتل کیا جا رہا ہو ، اسلئے کہ اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو وہاں موجود ہو اور مقتول کا دفاع نہ کرے ، اور نہ ایسے آدمی کے پاس ٹھہرے جسے اذراہ ظلم زد کو بھجوا رہا ہو ، اس لئے کہ اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جو وہاں موجود ہو اور بچنے والے کی طرف سے مدافعت نہ کرے۔ یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :- لا ینبغی لامری شہد مقام فیہ حق الا تکلم بہ ، فانہ لن یقدم اجلہ ولن یحرّمہ رزقا ہولہ (بیہقی)

(۱) یہ حدیث ابن ابی الدنیا نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں ”کیف بکم اذا امرتم بالمنکر ونهیتم“

من المعروف“ ابو حلی نے ابو ہریرہؓ سے صرف اول کے تین سوال اور جواب نقل کئے ہیں

جو شخص کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے گریز نہ کرے اس لئے کہ موت اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آئے گی اور جو رزق اس کی قسمت میں ہے اس سے محروم نہیں ہوگا۔

ابن عباسؓ کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ خالموں اور فاسقوں کے گھروں میں جانا جائز نہیں ہے اور نہ ان مقامات پر جانا جائز ہے جن میں منکرات عام ہوں اور دیکھنے والا انھیں بدلنے یا ان پر کبیر کرنے، اور ان سے اظہار نفرت و بیزاری کرنے پر قادر نہ ہو، اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس شخص پر لعنت ہوئی ہے جو ظلم کی جگہ موجود ہو اور مظلوم کا دفاع نہ کرے، اس حدیث کی رو سے کسی شدید ضرورت کے بغیر کسی ایسی جگہ موجود رہنا جہاں برائی پھیلی ہوئی ہو جائز نہیں، خواہ عدم قدرت کا دھڑری کیوں نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ اکابرین سلف کے ایک گروہ نے مکمل مل کر رہنے کے بجائے عزالت کو ترجیح دی کیوں کہ انھوں نے دیکھا کہ کوئی بازار، کوئی محفل، کوئی اجتماع ایسا نہیں ہے جہاں منکر نہ ہو، اور کیوں کہ ہم اپنے ضعف ہمت کی بنا پر اس منکر کے ازالے پر قدرت نہیں رکھتے اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہم مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان نیک بندوں نے جنھوں نے سیاست اختیار کی اپنے وطن اور گھر بار محض ان حالات کی بنا پر چھوڑے جن میں ہم آج مبتلا ہیں یعنی انھوں نے دیکھا کہ شر کا دور دورہ ہے، خیر رخصت ہو چکا ہے، فصیحت کا دور اوازہ بند ہے، کوئی جرأت سے کام لے کر فصیحت کرتا بھی ہے تو اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے، انھیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں فتنے بپا نہ ہوں، اور ان لوگوں کو جنھوں نے خیر کی تمام راہیں مسدود کر دی ہیں عذاب نہ دیا جائے اس لئے انھوں نے ہجرت ہی میں سلامتی محسوس کی، اور ان شریکین کی قربت پر درندوں کی قربت کو اور ان کی نعمتوں پر جنگل کی سبزیوں کو ترجیح دی، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :-

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰہِ اِنِّیْ لَکُمْ مِنْہٗ مُنْذِرٌ مُّبِیْنٌ (پ ۲۷/۲ آیت ۵۰)

تو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، میں تمہارے (سبھانے کے) واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہو کر

آیا ہوں۔

اسکے بعد فرمایا کہ ترک وطن کر کے جنگل کی زندگی اختیار کرنے کے بعد ان کے حیرت انگیز حالات سننے میں آئے، اگر نبوت میں افضلیت کا کوئی راز نہ ہوتا تو ہم یہی کہتے کہ انبیاء ان لوگوں سے افضل نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں، بادل اور درندے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کی آواز سننے میں تو ٹھہر جاتے ہیں، اور ان کی پکار کا جواب دیتے ہیں، اور اگر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس جگہ برسنے یا کس جگہ جانے کا حکم ہوا ہے تو وہ انھیں بتلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ نبی نہیں ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من حضر معصیۃ فکرها فکانہ غاب عنها ومن غاب عنها فاحبها فکانہ حضرھا (ابن عدی۔ ابو ہریرہ)

جو شخص کیس معصیت کی جگہ موجود ہو، اور اس معصیت کو ناپسند کرے تو وہ ایسا ہے گویا اس جگہ نہ تھا، اور جو شخص غائب ہو کر معصیت کو اچھا سمجھے وہ ایسا ہے گویا اس جگہ موجود ہے۔

اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت کے تحت معصیت کی جگہ گیا ہو، یا جانے کے وقت وہ جگہ صحیح تھی اتفاقاً معصیت شروع ہو گئی، ان دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے کہ اس معصیت پر اپنی ناپسندیدگی کا ہاتھ زبان یا دل سے اظہار کرے، کسی ایسی جگہ جہاں معصیت ہو رہی ہو قصد و ارادے سے جانا ممنوع ہے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

مابعت اللہ عزوجل نبی الا ولہ حوالی فی مکث النبی بین اظہرہم ما شاء اللہ

تعالیٰ بعمل فیہم بکتاب اللہ و بامرہ حتیٰ اذا قبض اللہ نبیہ مکث الحواریون
یعملون بکتاب اللہ و بامرہ و بسنة نبیہم فاذا انقرضوا کان من بعدہم قوم
یرکبون رؤس المنابر یقولون ما یعرفون و یعملون ما ینکرون فما ذارائتم
ذلک و حق علی کل مومن جہاد ہم بیلہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم
یستطع فبقلبہ و لیس وراء ذلک الاسلام (مسلم نمہ)

اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے اسکے حواری بھی ہوئے چنانچہ نبی اپنے حواریوں کے درمیان اس مذمت
تک رہے گا جو اللہ کو منظور ہوگی، ان میں رہ کر اللہ کی کتاب اور اس کے احکام پر عمل کرے گا پھر جب اللہ
تعالیٰ اپنے نبی کو اٹھالیں گے تو اسکے حواری اللہ کی کتاب، اسکے احکام اور اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل پیرا رہیں
گے، پھر جب حواری رخصت ہو جائیں گے تو انکے بعد وہ لوگ آئیں گے جو منبروں پر بیٹھ کر وہ باتیں کریں گے
جنہیں جانتے ہیں اور عمل ان باتوں پر ہو گا جن سے وہ واقف نہیں جب تم یہ صورت حال دیکھو تو ہر مومن پر
انکے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرنا واجب ہے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو
تو دل سے جہاد کرنا واجب ہے، اسکے بعد اسلام نہیں ہے۔

ایک بستی میں دعوت حق کا قصہ : حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک بستی کے لوگ معصیت کی زندگی بسر
کر رہے تھے، صرف چار اللہ کے نیک بندے ایسے تھے جنہیں یہ زندگی ناپسند تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بستی کے لوگ حق کی طرف
لوٹ آئیں، ان چاروں میں سے ایک دعوت و تبلیغ کا عزم لے کر اٹھا، بستی کے لوگوں کے پاس پہنچا، اور انہیں بتلایا کہ تم فلاں فلاں
برائیوں میں مبتلا ہو، لوگوں کو اس کی باتیں گراں گزریں اور انہوں نے اسکی فصاحت قبول کرنے سے انکار کر دیا، داعی نے انہیں برا
بھلا کہا، ڈر پایا دھمکایا، مگر وہ نہ مانے، اور جوابی کارروائی کرتے رہے، نوبت جنگ تک پہنچی، لڑائی ہوئی، ظاہر ہے دشمن کے افراد زیادہ
تھے، انہیں فتح ہوئی اور وہ شخص دل شکستہ واپس آیا، اور ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور باری تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی اے اللہ! میں
نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہیں آئے، میں نے انہیں برا کہا، انہوں نے جواب میں مجھے برا کہا، میں نے ان سے جنگ کی وہ غالب
آئے اور میں نے ہزیمت اٹھائی۔ اسکے بعد دوسرا شخص چلا، اور لوگوں کے پاس حق کی روشنی لے کر پہنچا، انہیں معاصی سے روکنا
چاہا لیکن انہوں نے اطاعت سے انکار کر دیا، اس نے انہیں سخت سخت کہا، جواب میں انہوں نے بھی سخت کہا، یہ شخص بھی
واپس چلا آیا اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ میں نے انہیں منع کیا، انہوں نے اطاعت نہیں کی، میں نے انہیں برا کہا،
انہوں نے مجھے برا کہا، اگر میں ان سے قتال کرتا تو وہ غالب آجاتے اسلئے میں واپس چلا آیا، اب تیسرا شخص اٹھا اور اپنے پیش رووں
کے عزم و ہمت کی روشنی میں حق کا پیغام لے کر بستی کے لوگوں کے پاس پہنچا، انہیں بتلایا کہ تم معصیت میں مبتلا ہو، یہ راستہ چھوڑ
دو حق کی طرف آ جاؤ، لیکن انہوں نے یہ پیغام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، وہ شخص انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر واپس آ گیا،
اور جناب باری میں عرض کیا کہ اے اللہ! میں نے انہیں منع کیا وہ نہ مانے، اگر میں انہیں برا کہتا تو مجھے برا کہتے، میں ان سے قتال
کرتا تو مجھ پر غلبہ پا جاتے، اب چوتھے شخص نے ارادہ کیا لیکن چند قدم چل کر واپس آ گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ! اگر میں انہیں
منع کرتا تو وہ میری بات نہ مانتے، میں انہیں برا کہتا تو مجھے برا کہتے میں ان سے جنگ کرتا تو مجھے شکست دیدیتے، یہ واقعہ سنانے کے
بعد حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا کہ اول شخص کا درجہ زیادہ بلند ہے، ان چاروں میں سب سے کم درجہ اس آخری
شخص کا ہے جس نے ارادہ تو کیا لیکن بستی کے لوگوں کا طرز عمل دیکھ کر اسکی ہمت جواب دے گئی، لیکن تم میں تو اس جیسے لوگ بھی
بہت کم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا : یا رسول
اللہ! کیا وہ بستی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی جس میں نیک لوگ موجود ہوں؟ فرمایا : ہاں! عرض کیا گیا : کس جرم میں؟

فرمایا : اسلئے کہ انھوں نے (امر حق بتلانے میں) سستی سے کام لیا اور معاصی پر سکوت اختیار کیا (بزار، طبرانی) حضرت جابر ابن عبد اللہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

اوحى الله تبارك وتعالى الى ملك من الملائكة ان اقلب مدينة كذا وكذا على اهلها فقال : يا رب ان فيهم عبدك فلان لم يعصك طرف عين قال : اقلبها عليهم وعليهم فان وجهه لم يتغير في ساعة قط۔ (طبرانی اوسط۔ بیہقی)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، فرشتے نے عرض کیا : یا اللہ! ان لوگوں میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ کے لئے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، فرمایا : اس پر بھی الٹ دو اور ان پر بھی، اسلئے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کا چہرہ تھوڑی دیر کے لئے بھی لوگوں کی حالت دیکھ کر (خمسے سے) نہیں ختم ہوتا۔

حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

عذب اهل قرية فيها ثمانية عشر الفاعملهم عمل الانبياء قالوا : يا رسول الله! كيف؟ قال : لم يكونوا يغضبون لله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر (۱)

ایک بستی کے لوگ عذاب دیئے گئے اس میں اٹھارہ ہزار افراد ایسے تھے جن کے اعمال انبیاء کے اعمال کے مطابق تھے، صحابہ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! پھر انھیں عذاب کیسے دیا گیا؟ فرمایا : اسلئے کہ وہ لوگ اللہ کے لئے ناراض ہوتے تھے۔ نہ اچھائی کا حکم دیتے، اور نہ برائی کا حکم کرتے تھے۔

عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا کہ اے رب کریم! تیرا محبوب ترین بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو میرے حکم کی طرف اس طرح سبقت کرے جس طرح گدھ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اور جو میرے نیک بندوں سے اس طرح لپٹے جس طرح شیر خوار بچہ اپنی ماں کے پستانوں سے لپٹتا ہے، اور جو میرے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنے والے پر اس طرح غضبناک ہو جس طرح چیتا اپنے دشمن کو دیکھ کر غضبناک ہو جاتا ہے جب چیتا اپنے نفس کی خاطر کسی شخص سے انتقام لینے کے لئے غضبناک ہوتا ہے تو اسے یہ پروا نہیں ہوتی کہ آدمی کم ہیں یا زیادہ۔ حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا : یا رسول اللہ! مشرکین سے جنگ کرنے کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہے؟ فرمایا : ہاں! اے ابو بکر : روئے زمین پر اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے موجود ہیں، وہ زندہ ہیں، انھیں رزق دیا جاتا ہے وہ زمین پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتے ہیں، اور ان کے لئے جنت اس طرح آراستہ کی جاتی ہے جس طرح ام سلمہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آراستہ کی گئیں، حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے لئے نفرت کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ لوگ جنت میں شہدا کے غروں کے اوپر والے غروں میں رہیں گے، ان میں سے ہر غرہ کے تین لاکھ دروازے ہوں گے، ان میں بعض دروازے یا قوت اور سبز مرد کے ہوں گے، ہر دروازے پر نور ہوگا، ان میں سے ہر شخص ایسی تین لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، جب وہ ان میں سے ایک کی طرف ملتفت ہوگا تو وہ اسے یاد دلائے گی کہ تم نے فلاں روز امر بالمعروف

اور نبی عن المنکر کیا کرتے تھے اور وہ مقام یاد دلائے گی جہاں اس نے یہ نیک عمل کیا تھا۔ (۱) حضرت ابو سعید ابن الجراحؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک درجے اور فضیلت کے اعتبار سے بڑا شہید کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا :-

رجل قام الی وال جائز فامرہ بالمعروف ونہاہ عن المنکر فقتلہ فان لم یقتلہ فان القلم لا یجری علیہ بعد ذلک وان عاش ما عاش (۲)

وہ شخص جو کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑا ہو اور اسے اچھی بات کا حکم دیا اور بری بات سے منع کیا اس جرم میں حاکم نے اسے قتل کر دیا، اگر اس نے قتل نہ کیا تو اس کے بعد اس کا قلم (قتل کے حکم پر) بھی نہ چل سکے گا خواہ کتنے ہی دن زندہ کیوں نہ رہے۔

حضرت حسن بھریؒ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

افضل شہداء امتی رجل قام الی امام جائز فامرہ بالمعروف ونہاہ عن المنکر فقتلہ علی ذالک فذلک الشہید منزلتہ فی الجنۃ حمزہ وجعفر (۳)

میری امت کا افضل ترین شہید وہ ہے جو کسی ظالم امام کے سامنے کھڑا ہو اور اسے اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، اور وہ اس کو اس جرم پر قتل کر دے، جنت میں اس شہید کا درجہ حمزہ اور جعفر کے درمیان ہو گا۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

بئس القوم قوم لا یامرون بالقسط وئس القوم قوم لا یامرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر (۴)

بدترین لوگ وہ ہیں جو عدل کا حکم نہیں دیتے، بدترین لوگ وہ ہیں جو نہ اچھائی کا حکم دیتے اور نہ برائی سے منع کرتے ہیں۔

آثار صحابہ و تابعین : حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ امرا المعروف اور نبی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی جابر بادشاہ مسلط فرمادیں جو نہ تمہارے بیٹوں کی تعظیم کرے، اور نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے، تمہارے نیک لوگ اسکے خلاف بد دعائیں کریں تو انکی دعائیں قبول نہ ہوں، تم مدد کے لئے پکارو تو تمہیں مدد نہ ملے، تم مغفرت چاہو تو تمہیں مغفرت حاصل نہ ہو، حضرت حذیفہؓ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہے، فرمایا وہ شخص جو منکرات کے خلاف استطاعت کے باوجود ہاتھ سے جدوجہد نہ کرے، نہ انھیں زبان سے برا کہے، اور نہ دل سے برا سمجھے، مالک ابن احبارؓ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس مردوں اور عورتوں کا ہجوم رہا کرتا تھا، یہ عالم انھیں وعظ و نصیحت کرتا، اور پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات سناتا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کسی عورت کی طرف لٹکتے ہوئے اور آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ حرکت بری تھی، مگر باپ نے بیٹے سے صرف اتنا کہا : بیٹے بس کر، ٹھہر۔ ابھی وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا تھا

(۱) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی

(۲) یہ روایت بزار میں ہے لیکن اسکا آخری جوفان لم یختہ (آخر تک) منکر اضافہ ہے (۳) یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی، البتہ حاکم نے مستدرک میں حضرت جابرؓ سے یہ الفاظ نقل کئے جاتے ہیں "سید الشہداء حمزہ بن عبدالمطلب درجل قام الی امام جائز فامرہ ونہاہ قتلتہ" (۴) یہ روایت ابن حبان نے حضرت جابرؓ سے نقل کی ہے۔ ابو منصور دہلی نے حضرت عمرؓ کی روایت کا حوالہ دیا ہے، الفاظ نقل کئے ہیں

کہ اپنے تخت سے نیچے گر پڑا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اسکی بیوی کا حمل ساقط ہو گیا، اور اسکے بیٹے جنگ میں مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے پیغمبر پر وحی بھیجی کہ فلاں عالم سے کہو کہ میں تیری آنے والی سلوں میں کبھی کوئی صدیق پیدا نہیں کروں گا، اگر تیرا ہر فعل میری رضا کے لئے ہوتا تو اپنے بیٹے کو یہ نہ کہتا بس کر بیٹا، بلکہ اس کی اس گندی حرکت پر سخت سزا دیتا۔ حضرت حذیفہؓ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ امرا المعروف اور نبی عن المنکر کرنے والے مومن کے مقابلے میں مردہ گدھا لوگوں کے نزدیک محبت و احترام کے زیادہ لائق ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے چالیس ہزار اچھے لوگوں کو، اور ساٹھ ہزار برے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ انھوں نے جناب باری میں عرض کیا : یا اللہ ہمدوں کی ہلاکت کی وجہ ظاہر ہے، مگر اچھوں کا کیا قصور ہے کہ انھیں بھی ہمدوں کے درجے میں رکھا گیا، جواب آیا کہ یہ لوگ ہمدوں سے ناراض نہیں ہوئے، اور ان کے ساتھ کھانا پینا باقی رکھا، اگر انھیں ذرا مجھ سے تعلق ہوتا تو وہ ہمدوں کے خلاف جہاد کرتے۔ بلال ابن سعد فرماتے ہیں کہ اگر معصیت چھپا کر کی جائے تو اسکا ضرر صرف عاصی کو ہوتا ہے، لیکن علی الاعلان کی جائے اور دوسرے لوگ منع نہ کریں تو یہ ضرر عاصی سے متعدی ہو کر فیر تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ بھی اس معصیت پر خاموش رہنے کی سزا بھگتتے ہیں۔ کعب الاحبارؓ نے ابو مسلم خولانی سے دریافت کیا کہ تمہارا قوم میں کیا مقام اور کیا حیثیت ہے، جواب دیا کہ بڑا اچھا مقام ہے اور بڑی اچھی حیثیت ہے۔ فرمایا : تورات میں کچھ اور لکھا ہے، انھوں نے پوچھا : وہ کیا؟ فرمایا : تورات میں لکھا ہے کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی المنکر پر کاربند رہتا ہے قوم میں اسکا کوئی مقام نہیں رہتا، لوگ اسے ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرتے ہیں! عرض کیا : تورات سچی ہے، ابو مسلم جھوٹا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ عمال حکومت کے پاس دعوت و ارشاد کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے، اچانک یہ سلسلہ موقوف کر دیا، لوگوں نے اسکی وجہ دریافت کی، فرمایا : انھیں کچھ کہوں تو شاید وہ یہ سمجھیں کہ میرے قول و عمل میں تضاد ہے، اور نہ کہوں تو امر و نہی کا تارک بنوں، اور گناہ کمالوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے عاجز ہو اسے اس طرح کے مقامات پر ٹھہرنا نہ چاہیے جہاں بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت پیش آئے، حضرت علی ابن ابی طالبؓ فرماتے ہیں کہ پہلا جہاد جس کا تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے ہاتھ کا جہاد ہے، پھر زبان کا جہاد ہے، اور آخری درجہ میں دل کا جہاد ہے، اگر آدمی کا دل معروف کو معروف اور منکر کو منکر نہ سمجھے تو اسے اوندھا کر دیا جاتا ہے، یعنی اس سے حق کی روشنی سلب کر لی جاتی ہے، اور باطل کی تاریکی دیدی جاتی ہے، سہل ابن عبداللہ تستریؓ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ذات سے متعلق اوامر الہی کی پابندی کی، اور دوسروں کو معصیت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر دل میں برا جانا اس نے گویا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ فریضہ ادا کر دیا جو دوسروں کے سلسلے میں اس پر عائد ہوا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہئے کہ دل سے امر معروف اور نہی منکر کا فریضہ اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہاتھ اور زبان سے ادا کرنے کی قدرت نہ ہو۔ فضیل ابن عیاضؒ سے کسی شخص نے پوچھا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے، فرمایا : بعض لوگوں نے ایسا کیا اور کافر ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی پاداش میں انھیں جو اذیتیں دی گئیں ان پر وہ مبرنہ کر سکے۔ سفیان ثوریؒ سے کسی شخص نے یہی سوال کیا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ جب سمندر اپنا رخ بدل دے تو کس کی ہمت ہے کہ اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کرے۔۔۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، اور یہ وجوب ادا پر قادر ہونے کی صورت میں ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں اگر قدرت ہی نہ ہو تو مجبوری ہے۔

امریا المعروف اور نہی عن المنکر کے ارکان و شرائط

امریا المعروف اور نہی عن المنکر کے لئے ایک اصطلاح مقرر کر لی گئی ہے حبتہ (اقتساب)۔ ذیل میں ہم حبتہ کے ارکان و شرائط ذکر کر رہے ہیں۔ حبتہ کے چار ارکان ہیں مختسب (اقتساب کرنے والا) مختسب علیہ (جس کا اقتساب کیا جائے) مختسب فیہ (جس امر کے سلسلے میں اقتساب کیا جائے) اور اقتساب (محاسب کا عمل)۔ ان میں سے ہر رکن کی الگ الگ شرائط ہیں۔

پہلا رکن مختسب : مختسب کی شرائط یہ ہیں کہ وہ عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، اور اقتساب پر قدرت رکھتا ہو، اس تعریف سے پاگل، بچہ، کافر، اور عاجز نکل گئے، ان کے علاوہ تمام افراد داخل ہو گئے خواہ وہ عوام ہوں یا خواص انھیں حاکم وقت کی طرف سے اقتساب کی اجازت ہو یا نہ ہو، اس تعریف کی رو سے فاسق عورت اور ظلام کو بھی اقتساب کا حق حاصل رہا۔ بعض لوگوں نے عدالت اور اذن امام کی شرط بھی لگائی ہے۔

پہلی شرط تکلیف : تکلیف عقل و بلوغ سے عبارت ہے اسے بطور تسلیم کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ مختلف شرعی احکام خطاب کا عاقل و بالغ ہے، غیر مکلف سے نہ خطاب کیا گیا اور نہ وہ کسی حکم کا پابند ہے۔ لیکن اس سے شرط وجوب مراد ہے نہ کہ شرط جواز۔ یعنی عاقل و بالغ پر اقتساب کرنا ضروری ہے۔ رہی جواز و امکان کی بات تو اس میں عقل کی بلاشبہ ضرورت ہے کیوں کہ عقل ہی صحیح طور پر یہ فریضہ ادا کر سکتا ہے، لیکن بلوغ ضروری نہیں ہے، ایک ایسا بچہ بھی منکر پر نکیر کر سکتا ہے جسے اچھے برے میں تیز کرنے کا سلیقہ ہو، مثلاً یہ کہ وہ شراب بہا دے، لہو و لعب کے آلات توڑ ڈالے، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اجر کا مستحق ہو گا، کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اسے شراب بہائے اور لہو و لعب کے آلات توڑنے سے یہ کہہ کر روک دے کہ تم ابھی مکلف نہیں ہو، اسلئے کہ اقتساب نماز اور روزے کی طرح ایک عبادت، اور باعث اجر عمل ہے، یہ ولایت نہیں ہے کہ اسکے جواز میں بھی عقل و بلوغ کی شرط لگائی جائے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے مختسب کے لئے آزاد ظلام، اور عام و خاص کا کوئی فرق نہیں رکھا، یہ صحیح کہ منکر سے عمل کے ذریعہ منع کرنے میں ایک طرح کی ولایت اور سلطنت ہے، لیکن یہ ولایت اور سلطنت محض ایمان کی بدولت اسے حاصل ہوئی ہے، بلوغ کی وجہ سے نہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مشرک کو قتل کرنا، اسکا مال و اسباب اور اسلحہ چھین لینا، بیٹوں کی طرح بچوں کو بھی ایسا کرنے کی اجازت ہے بشرطیکہ انھیں اس طرح کے کسی فعل سے کوئی نقصان نہ ہو، جس طرح کفر سے منع کرنا جائز ہے اسی طرح روکنا بھی جائز ہے۔

دوسری شرط ایمان : اس شرط کی وجہ صاف ظاہر ہے، اسلئے کہ اقتساب دین کی مدد اور نصرت کا نام ہے، وہ شخص اسکا اہل کیسے ہو سکتا ہے جو دشمن دین اور منکر خدا ہو۔

تیسری شرط عدل : بعض لوگوں نے عدالت کی شرط لگائی ہے، ان کے خیال میں فاسق کو اقتساب کا حق حاصل نہیں ہے، اس سلسلے میں ان حضرات نے ان آیات و روایات سے استدلال کیا ہے جن میں قول و عمل کے تضاد کی مذمت کی گئی ہے، مثلاً یہ آیت

:-

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (پارہ ۵ آیت ۴۴)

کیا غضب ہے کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو اور اپنی خبر نہیں لیتے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ مَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (پ ۲۸، آیت ۳)

خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

مررت لیلۃ اسری بی یقوم نقرض شفاہم بمقاریض من نار فقلت من انتم
فقالوا کنانامر بالخیر ولا ناتیہمونہی عن الشر وناتیہ (۱)

معراج کی رات میرا گزرا یہ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی ٹیچیوں سے تراشے جا رہے تھے میں
نے ان سے پوچھا تم لوگ کون ہو، انھوں نے کہا کہ ہم دوسروں کو اچھے کام کا حکم دیتے تھے اور خود وہ کام نہ
کرتے تھے دوسروں کو برے کام سے روکتے تھے اور خود وہ کام کرتے تھے۔

عدل کی شرط لگانے والوں کی تیسری دلیل یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مینٰی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے
مینٰی! پہلے تم اپنے نفس کو صیحت کرو، جب وہ تمہاری صیحت مان لے اور اس پر عمل کرنے لگے تب دوسروں کو صیحت کرو، ورنہ
مجھ سے حیا کرو، علاوہ ازیں قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ عدل شرط ہو، کیوں کہ احتساب کا مطلب ہے محتسب علیہ کو حق راستہ دکھانا اور
یہ راستہ اس وقت دکھلایا جاسکتا ہے کہ راہ دکھلانے والا خود بھی راہ پر ہو، دوسروں کو سیدھا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ خود
ٹھیک رہا ہو، اصلاح کا نصاب مکمل ہونے پر اصلاح کی ذکوۃ واجب ہوتی ہے، فاسق کا ابھی نصاب ہی مکمل نہیں وہ ذکوۃ کیا دے گا۔

عدل کی شرط غیر ضروری ہے : لیکن ہم اس شرط کے خلاف ہیں، ہمارے خیال میں فاسق کو بھی احتساب کا حق حاصل
ہے، کیا محتسب کے لئے تمام گناہوں سے پاک ہونا شرط ہے، اگر یہ شرط ہے تو خلاف اجماع ہے، بلکہ احتساب کا دروازہ ہی بند کرنا
ہے، کیوں کہ نہ ایسے لوگ ملیں گے اور نہ احتساب کا عمل ہو گا۔ بعد کے لوگوں میں تو معصوم عن الخطا کہاں ملیں گے خود صحابہ بھی
معصوم نہ تھے، انبیاء علیہم السلام کی عصمت میں بھی بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور ان آیات سے استدلال کیا ہے جن میں
حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی طرف خطا کی نسبت کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مالکؒ کو سعید
ابن جبیرؒ کا یہ قول بے حد پسند آیا کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے بے گناہ اور معصوم عن الخطا ہونے کی شرط لگادی
جائے تو کوئی شخص بھی اس کی تعمیل نہ کر سکے گا، اگر عدل کی شرط لگانے والے یہ دعویٰ کریں کہ ہماری مراد کبار سے ہے نہ کہ صغائر
سے، چنانچہ ریشمی کپڑا پہننے والے کے لئے جائز ہے کہ وہ زنا اور شراب نوشی سے منع کر دے، ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا
شراب پینے والے کے لئے کفار سے جہاد کرنا اور انھیں کفر سے روکنا جائز ہے۔ اگر جواب نفی میں ہے تو یہ خلاف اجماع ہے اسلئے
کہ اسلامی لشکروں میں نیک و بد ہر طرح کے افراد رہے ہیں، حتیٰ کہ شراب پینے والوں اور قیہوں پر ظلم کرنے والوں نے بھی غزوات
میں شرکت کی ہے، نہ انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد سے منع کیا گیا، نہ دور صحابہ میں، اور نہ بعد کے
ادوار میں۔ اگر جواب اثبات میں ہے تو ان سے ہمارا دو سراسوال یہ ہو گا کہ شراب پینے والے کے لئے کسی کو قتل کے ارتکاب سے
روکنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ان کا جواب ہے ”نہیں“ تو ہم دریافت کریں گے کہ شراب پینے والے اور ریشمی لباس پہننے والے میں
کیا فرق ہے کہ ریشمی لباس پہننے والا شراب پینے سے منع کر سکتا ہے، لیکن شراب پینے والا قتل سے نہیں روک سکتا، حالانکہ قتل
شراب نوشی کے مقابلے میں اتنا ہی مذموم اور ناپسندیدہ فعل ہے جیسے ریشمی لباس پہننے کے مقابلے میں شراب نوشی مذموم و ناپسندیدہ
ہے، ہمیں تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا؟ اگر وہ اسے جائز کہیں اور ساتھ ہی اس جواز کی تحدید بھی کہیں کہ جو شخص ایک گناہ کا
مرکب ہوا ہے وہ اس درجے کے یا اس سے کم درجے کے گناہ سے منع نہیں کر سکتا، البتہ بڑے گناہ سے روک سکتا ہے، ان کی یہ

تحدید خود ساختہ قرار پائے گی، وہ اپنے اس دعوے پر کوئی صحیح شرعی دلیل پیش نہیں کر سکتے، جس طرح یہ بعید نہیں کہ شراب نوش زنا اور قتل سے منع کرے یہ بھی بعید نہیں کہ آدمی خود شراب پئے، اور اپنے نوکروں اور غلاموں کو منع کرے، اور یہ کہے کہ مجھ پر شراب سے رکنا بھی واجب ہے اور دوسروں کو اس سے روکنا بھی واجب ہے، اگر میں نے ایک واجب ادا نہ کر کے باری تعالیٰ کی معصیت کی ہے تو اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ دوسرا واجب بھی ادا نہ کروں اور عاصی ٹھہروں یہ دونوں واجب الگ الگ ہیں ایک واجب ادا نہ کرنے سے دوسرا واجب ساقط نہیں ہوتا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ شراب نوشی سے منع کرنا اس پر اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ خود شراب نہ پئے، اگر پی لے گا تو اسے منع کرنے کا اختیار نہیں رہے گا۔

وضوء اور نماز پر قیاس : ہماری اس تقریر پر بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص پر دو واجب ہوں، اور وہ ایک واجب ادا کرے، اور دوسرا واجب ادا نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے ایک واجب ادا نہ کر کے باری تعالیٰ کی معصیت کی ہے کیا ضروری ہے کہ میں دوسرا واجب بھی ادا نہ کروں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص پر وضوء اور نماز دونوں واجب ہوں، اور وہ صرف وضوء کر کے یہ کہے کہ میں ایک واجب ادا کرتا ہوں گو دوسرا واجب ادا نہ کروں یا ایک شخص یہ کہے کہ میں سحری کھاتا ہوں اگرچہ روزہ نہ رکھوں، مستحب میرے لئے دونوں ہیں۔ ایک مستحب پر عمل نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرے مستحب پر بھی عمل نہ کیا جائے ایسے شخص سے یقیناً یہی کہا جائے گا کہ ان دونوں میں سے ایک عمل دوسرے پر مرتب ہے، یہی بات ہم اس شخص سے کہیں گے جو خود صالح نہیں لیکن دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے حالانکہ دوسروں کو راہ راست دکھانا اپنی راستی پر موقوف ہے، پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرے، پھر اپنے متعلقین کی، ہمارے نزدیک صلاح اور اصلاح کو وضوء اور نماز یا سحری اور روزہ پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اسلئے کہ سحری روزے کے لئے ہوتی ہے اگر روزہ نہ ہوتا تو سحری کھانا بھی مستحب نہ ہوتا، اور جو چیز غیر کے لئے مطلوب ہوتی ہے وہ غیر سے جدا نہیں ہوتی، اصلاح غیر اور اصلاح نفس ایک دوسرے کے لئے لازم و ملہوم نہیں ہیں، اسلئے یہ کہنا دعویٰ بلا دلیل ہو گا کہ غیر کی اصلاح اپنی اصلاح پر موقوف ہے، وضوء اور نماز کے سلسلے میں کہا جاسکتا ہے کہ جس شخص نے وضوء کیا نماز نہ پڑھی اس نے گویا ایک واجب ادا کیا اور ایک واجب ترک کیا، اسے اس شخص کی نسبت کم ثواب ملے گا جس نے نہ نماز پڑھی، اور نہ وضوء کیا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس نے خود گناہ کیا لیکن دوسرے کو گناہ سے روکا اسے اس شخص کی نسبت کم عذاب ہو گا جس نے خود بھی گناہ کیا اور دوسرے کو بھی گناہ سے نہیں روکا بلکہ وضوء اور نماز کے سلسلے میں تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وضوء نماز کے لئے شرط ہے بذات خود مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی وضوء نہ کرے اور نماز پڑھ لے تو نماز نہ ہوگی، لیکن احتساب میں خود رکنا شرط نہیں ہے احتساب کا عمل اس وقت بھی صحیح قرار پائے گا جب کہ وہ زیر احتساب امر کا مرتکب ہو، یہ دونوں امور باہم مشابہ نہیں ہیں، اسلئے انھیں ایک دوسرے پر قیاس کرنا بھی غلط ہے۔

ہماری اس تقریر کے جواب میں کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کسی ایک گناہ میں جتلا ہو کر اس سے کم تر کسی گناہ پر احتساب معصکہ خیر معلوم ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے کسی عورت سے زبردستی زنا کیا، وہ عورت چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ مرد نے اس پر زبردستی قابو پا لیا ہے تو اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا، مرد نے زنا کے دوران ہی عورت سے کہا زنا کے معاملے میں تمہارے ساتھ زبردستی کی جارہی ہے لیکن پردہ کرنے میں تم غلط ہو، تمہیں کسی اجنبی غیر محرم کے سامنے اس طرح بے نقاب نہ ہونا چاہیے میں تمہارے لئے نامحرم ہوں اسلئے اپنا چہرہ چھپاؤ، یہ احتساب احتمالی مذموم ہے، ہر شاعر، محاسب اور طبع سلیم کا مالک یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص اتنے گناؤں نے جرم میں جتلا ہو، اور دوسروں کو نصیحتوں سے نوازے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات طہائے حق کو برا اور باطل کو اچھا سمجھتی ہیں، لیکن حق و باطل کا دار و مدار دلالت پر ہے، طہائے حق کی نفرت و پسندیدگی پر نہیں ہے۔ اب پیش کردہ مثال کا جائزہ لیجئے، ہم پوچھتے ہیں کہ حالت زنا میں مرد کا عورت سے کہنا کہ اپنا چہرہ مت کھولو میں تمہارے لئے نامحرم اور اجنبی ہوں واجب ہے محرام ہے مباح ہے؟ اگر تم اسے واجب کہو تو ہمارا مقصد حاصل ہے اس لئے کہ نامحرم کے سامنے چہرہ

کھونا معصیت ہے، اور معصیت سے منع کرنا حق ہے، اگر اسے مباح کہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ مرد کو احتساب کا حق حاصل ہے، اگر حاصل نہ ہوتا تو تم اسے مباح کیسے کہتے، اب اگر تم کہنے لگو کہ حرام ہے ہم عرض کریں گے کہ احتساب واجب تھا، کس وجہ سے حرام ہو گیا، اگر زنا کے ارتکاب سے حرام ہوا تو یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ایک حرام فعل کے ارتکاب سے دوسرا واجب فعل حرام ہو گیا۔ تم نے اپنے اعتراض میں طہالغ کی نفرت کا حوالہ دیا ہے، ہمارے خیال میں طہالغ کے نزدیک اس فعل کی کراہت تین وجوہات سے ہے۔ ایک یہ کہ اس نے جو چیز زیادہ اہم تھی اسے ترک کیا، یعنی زنا سے بچنا زیادہ اہم تھا، لیکن اس نے زنا سے بچنے کے بجائے ایک ایسے امر میں مشغول ہونا پسند کیا جو نسبتاً زیادہ اہم نہیں تھا، یعنی زنا کی حالت میں منہ ڈھانپنا، طہالغ جس طرح اہم امر کے بجائے لایعنی امر میں مشغولیت سے تفرق کرتی ہیں، اسی طرح وہ زیادہ اہم امور کے بجائے نسبتاً کم اہم امور میں اشتغال کو بھی پسند نہیں کرتیں، مثلاً ایک شخص غصہ کردہ مال سے احتراز کرے، اور سود پابندی سے کھائے، یا غیبت سے پرہیز کرے لیکن جموئی گواہی دینے میں کسی جمل سے کام نہ لے۔ جموئی گواہی دینا غیبت سے کہیں زیادہ برا فعل ہے، اسلئے کہ غیبت میں تو آدمی وہی بات کہتا ہے جو حقیقت میں موجود ہو، جموئی گواہی خالص کذب پر مبنی ہوتی ہے، اس میں صداقت کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ طبیعتیں ایسے شخص سے تفرق کرتی ہیں جو جموئی گواہی دینے میں کوئی قباحیت نہیں سمجھتا، اور غیبت کو برا جانتا ہے، لیکن طبیعتوں کی اس نفرت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ترک غیبت واجب نہیں ہے اور نہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی نے غیبت کی، یا غصہ کا مال کھایا تو اسے زیادہ عذاب نہیں دیا جائے گا، طہالغ کی نفرت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے کم ترک اختیار کیا، اور اکثر کو چھوڑا، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا گھوڑا اور لگام دونوں گم ہو جائیں اور وہ گھوڑے کے بجائے لگام تلاش کرے، حالانکہ لگام گھوڑے کے مقابلے میں غیر اہم چیز ہے، یہی فرق اپنی اور غیر کی ذات میں ہے، اگر دونوں گمراہ ہوں تو غیر کی اصلاح میں لگنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یہ نفرت طبیعت کا تقاضا ہے، ضروری نہیں ہے کہ شریعت کا مطلوب بھی یہی ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ احتساب کبھی زہانی وعظ و نصیحت کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی قہر سے، یہ بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے کہ جو شخص خود نصیحت قبول نہیں کرتا اس کی نصیحت بھی قبول نہیں کی جاتی۔ ہماری رائے میں جس شخص کا فتنہ معلوم و متعارف ہو، اور خیال یہ ہو کہ لوگ اس کی نصیحت کا اثر نہیں لیں گے ایسے شخص پر وعظ و نصیحت کے ذریعے احتساب واجب نہیں ہے، کیونکہ فقہ نے وعظ و نصیحت کی افادیت ختم کر دی ہے، اور جب افادیت باقی نہیں رہی تو وجوب بھی ساقط ہو گیا۔ قہر کے ذریعے احتساب کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کے خوف سے اس کے ادا امر نواہی کی تعمیل کریں، مگر یہ کامل قہر نہیں ہے، کامل قہر نہ صرف فعل سے ہوتا ہے بلکہ حجت سے بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس حجت بھی ایسی ہو کہ لوگ حرف شکوہ زبان پر نہ لائیں، لیکن فاسق کے پاس حجت نہیں ہوتی، لوگ زبان سے نہ کہیں لیکن دل میں یہ ضرور سوچیں گے کہ کئے والا خود وہ عمل نہیں کرتا جس کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے غلبہ فعل سے خاموش رہیں گے، اور دل ہی دل میں اس کے فعل سے نفرت کریں گے، مگر اس نفرت سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل حق نہیں رہا۔ مثلاً کسی شخص نے ایک مسلمان کو بچہ جبراً استبداد سے نجات دلائی، مظلومین میں اس کا باپ بھی موجود تھا، مگر اس نے باپ کو آزاد نہیں کرایا، طبیعتیں یقیناً اس کو برا سمجھیں گی جس نے اپنے باپ کو رہا کرانے کے بجائے ایک غیر آدمی کو رہائی دلائی۔ لیکن کیا طبیعتوں کے برا سمجھنے سے یہ لازم آتا ہے کہ غیر کو نجات دلانا حق نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ زہانی وعظ و نصیحت کے ذریعے اس شخص کا احتساب فاسق پر واجب نہیں ہے کہ جس پر اس کا فتنہ ظاہر ہو، اسلئے کہ وہ نہ اس کی سنے گا، اور نہ اس نصیحت پر عمل کرے گا، بہر حال اگر کسی شخص پر زہانی وعظ واجب نہ ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میں جن لوگوں کو وعظ کرنا چاہتا ہوں وہ جواب میں انکار سے پیش آئیں گے، اور مجھے برا بھلا کہیں گے تو ایسے شخص کے لئے وعظ کرنا جائز نہیں ہے۔ احتساب کی یہ دو قسمیں ہوتیں، جہاں تک پہلی قسم یعنی وعظ کا تعلق ہے اس کے ذریعے احتساب کا حق باطل ہو جاتا ہے۔ اور عدالت شرط قرار پاتی ہے، دوسری قسم یعنی قہر احتساب میں عدالت شرط نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنی طاقت، اقتدار یا اختیار

احیاء العلوم جلد دوم
کی بنا پر شراب کے برتن، اور لہو و لعب کے آلات توڑ سکتا ہے تو اسے ایسا کرنا چاہیے، اس مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہی ہے۔

آیات سے استدلال : اب رہا یہ سوال کہ فاسق کو احتساب کے حق سے محروم کرنے والوں نے جن آیات و روایات سے استدلال کیا ہے ان میں قول و فعل کے تضاد کی مذمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیات میں قول و فعل کے تضاد کی مذمت نہیں ہے، بلکہ ان کے اس احتقانہ حرکت کی یرائی مذکور ہے کہ وہ خود تو معروف پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور دوسروں کو معروف کا امر کر کے اپنے علم کی قوت کا مظاہرہ کیا ہے، حالانکہ عالم کو عذاب شدید ہوتا ہے، کیونکہ قوت علم کی موجودگی میں بے عملی پر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا، باری تعالیٰ کا یہ ارشاد :-

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (پ ۲۸ ر ۹ آیت ۲)

ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔

در اصل ان لوگوں کی مذمت میں ہے جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اسی طرح یہ آیت :-

وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ (پ ۱ ر ۵ آیت ۲۴)

ان لوگوں کی مذمت میں وارد ہے جو اپنے نفسوں کو بھول گئے اور ان کی اصلاح کی درپے نہیں ہوئے، یہ مت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انھوں نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑہ اٹھایا اور انھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ تاہم دوسروں کا ذکر اس لئے کیا گیا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ معروف اور منکر علم رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے نفسوں سے غافل ہیں، اس غفلت کا عذاب شدید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ خطاب (عظ ننگ) پہلے اپنے نفس کو وعظ کر، زبانی وعظ کے ذریعہ احتساب کے سلسلے میں ہے۔ اور یہ بات ہم بھی تسلیم کر چکے ہیں ظاہری فسق میں جہلا شخص کا زبانی وعظ کارآمد نہیں ہوتا خطاب کا خشاء یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا کہ تیرا زبانی وعظ ان لوگوں کے حق میں مفید ثابت ہو جو تجھ سے واقف ہیں، اسی روایت میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی ہے، ”مجھ سے حیا کر“ لیکن اس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ معنی یہ ہیں کہ مجھ سے شرم کر، اور زیادہ اہم (اصلاح نفس) کو چھوڑ کر کم اہم (اصلاح غیر) میں مشغول مت ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کے ”شرم کر تجھے اپنے باپ کے مقابلے میں پڑوسی کا لحاظ پاس زیادہ ہے۔“

یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاسق کو احتساب کا حق حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ذی کافر بھی کسی مسلمان سے احتساب کر سکتا ہے، اور اسے زنا کرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ زنا مت کر، ذی کا یہ کہنا فی نفسہ حق ہے، اس لئے حرام تو ہو نہیں سکتا، صرف مباح یا واجب ہو سکتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ذی نے مسلمان کو زنا سے روک کر امر واجب ادا کیا، یا امر مباح پر عمل کیا؟ ہمارے خیال میں اگر ذی کافر کسی مسلمان کو اپنے فعل سے روکے تو اسے ایسا کرنے سے منع کیا جائے گا کیوں کہ یہ غلبے کی صورت ہے، اور اسلامی حکومت میں کافر غالب ہو کر نہیں رہ سکتا۔ ارشاد باری ہے :-

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (پ ۵ ر ۱ آیت ۸۱)

اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں غالب نہ فرماوے گا۔

البتہ کافر ذی کا یہ کہنا کہ زنا مت کرنی نفہ حرام نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسلمان پر برتری حاصل کرنے، یا حکم چلانے کے ارادے سے کہہ رہا ہے تو اسے منع کیا جائے گا، فاسق مسلمان اگر چہ ذلت کا مستحق ہے، لیکن کافر کے مقابلے میں، ہر حال عزت رکھتا ہے، مسلمان کی عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ غیر مسلم کو اس پر برتری حاصل کرنے کا موقع نہ دیا جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کافر ذی کو اس بنا پر سزا دی جائے گی کہ اس نے مسلمان کو زنا سے منع کیا، اس کے برعکس ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فروغ دین میں مخاطب مانا جائے تو اس کے لئے مسلمان کو زنا سے روکنے کیلئے یہ کما ضروری ہو گا کہ زنا مت کر۔ لیکن یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اور زیر بحث موضوع

سے خارج بھی ہے اسلئے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہم نے فقہی کتابوں میں ذی کے متعلق مسائل پر اچھی خاصی گفتگو ہے جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ ان کتابوں میں دیکھ لیں۔

چوتھی شرط۔ امام یا حاکم کی اجازت : بعض لوگوں نے احتساب کے لئے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ محتسب امام وقت یا حاکم کی طرف سے اجازت یافتہ ہو۔ ان کے نزدیک رعایا میں سے کسی ایسے فرد کو احتساب کا حق حاصل نہیں ہے جسے امام یا حاکم کی اجازت حاصل نہ ہو۔ لیکن ہمارے خیال میں شرط قاسد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب اور فضائل کے سلسلے میں ہم نے جن آیات اور روایات سے استدلال کیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ منکر دیکھ کر خاموش رہنے والا گنہگار ہے۔ کیوں کہ منکر سے منع کرنا اس پر واجب ہے خواہ کہیں بھی دیکھے، اور کسی بھی حالت میں دیکھے، امام کی طرف سے اجازت یا تقریض کی قید کے ذریعہ احتساب سے حق کو مخصوص کرنا بے بنیادی دعویٰ ہے، روافض پر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، اور یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ جب تک امام معصوم ظاہر نہ ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ ان سے کوئی طعی مناقشہ کیا جائے، اور اس بے بنیاد گمراہ کن خیال کے رد میں کتاب و سنت سے دلائل فراہم کئے جائیں، ان کا جواب اتنا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے مالی اور غیر مالی حقوق حاصل کرنے کے لئے مسلمان قانیوں کی عدالتوں میں حاضر ہوں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہاری مدد کرنا امر بالمعروف ہے، اور ظالموں سے تمہارے مطالبات تسلیم کرانا نہی عن المنکر ہے، اور کیوں کہ تمہارے عقیدے کی رو سے اس زمانے میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرنا جائز نہیں ہے اسلئے ہم تمہاری درخواستیں خارج کرتے ہیں، ابھی امام برحق ظاہر نہیں ہوئے، جب وہ ظاہر ہوں گے تب اپنے حقوق طلب کرنا۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ احتساب محتسب کی برتری، اور محتسب علیہ پر اس کی حکومت و سلطنت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ کافر کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مسلمان کا احتساب کرے حالانکہ برائی سے منع کرنا اور اچھائی کا حکم دینا حق ہے اس لئے مناسب یہی ہے کہ ہر کس و ناکس کو احتساب کا حق نہ دیا جائے، بلکہ صرف وہی لوگ یہ فریضہ انجام دیں جنہیں حاکم وقت نے اس کا اختیار دیا ہو۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ کافر کو مسلمان کے احتساب کی اجازت اسلئے نہیں دی گئی کہ اسمیں ایک نوع کی حکومت اور بالائری ہے اور کافر اپنے کفر کی بنا پر ذلیل ہے اس لئے اسے کسی مسلمان سے بالاتر ہونے اور حکم چلانے کا اعزاز حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جب کہ مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے باعزت ہے، اور وہ حصول عزت کے ان بنیادی ذرائع کا استحقاق رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں اسے کسی دالی یا حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہ اسکی اجازت کا محتاج ہے، احتساب کا حق ایسا ہے جیسے تعلیم کا حق اگر کوئی شخص شریعت کے کسی حکم سے ناواقف ہو، اور وہ اسے بتلا دے، یا کوئی بات نہ جانتا ہو اور اسے سکھلا دے کیا یہ عزت نہیں ہے، تعلیم کی عزت سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ تعلیم کی عزت حاصل کرنے کے لئے امام سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اس طرح کا اعزاز حاصل کرنے کے لئے صرف دیندار ہونا کافی ہے۔

احتساب کے پانچ مراتب : اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ احتساب کے پانچ مراتب ہیں، اول تعریف، یعنی امر حق بتلانا، دوم پر لطف انداز میں وعظ کرنا، سوم برا بھلا کہنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ فحش کلامی کی جائے، اور مخاطب کو گالیوں سے نوازا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ اے احمق کیا تجھے خدا کا خوف نہیں رہا، یا اتنی طرح کے دوسرے الفاظ استعمال کئے جائیں، چہارم زبردستی منع کرنا، اور عملی مداخلت کے ذریعے کسی کام سے روکنا، مثلاً کوئی شخص اتنا با اختیار اور طاقتور ہو کہ شراب کے برتن اور لہو کے آلات توڑ ڈالے، یا ریشمی کپڑے پھاڑے، یا چھینا ہوا مال حاصل کر کے اصل مالک کو واپس کر دے، پنجم دھمکانا، اور زور و کوب کے ذریعہ خوف زدہ کرنا، یا اتنا مارنا کہ جس کام میں پٹنے والا مشغول ہو اسے چھوڑ دے، مثلاً کوئی شخص مسلسل غیبت کئے جا رہا ہے، یا کسی شخص پر زنا کی تمسٹ لگا رہا ہے، یا کسی کو گالیاں بک رہا ہے، اس صورت میں یہ تو ممکن نہیں کہ اسکی زبان بند کر دی جائے، البتہ

دو چار لگا کر خاموش ضرور کیا جاسکتا ہے مگر معمولی مار پیٹ عموماً طرفین سے تجاوز کر کے ان کے انصار و ہمدرد گان تک جا پہنچتی ہے اور اچھی خاصی جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کشت و خون ہوتا ہے، اور دو چار جانیں ضائع چلی جاتی ہیں۔

جہاں تک پہلے چار مرتبوں کا تعلق ہے ان میں امام کے اذن کی چنداں ضرورت نہیں، تعریف، اور وعظ کا معاملہ تو واضح ہے، کسی فاسق کو اس کے فسق کی بنا پر برا بھلا کہنے، اور اسکی طرف حماقت و جمالت کی نسبت کرنے میں بھی امام کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق بات ہے اور حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے گریز نہ کیا جائے، ظالم امام کے سامنے کلہ جرح کرنے کو حدیث شریف میں جہاد کا افضل ترین درجہ قرار دیا گیا ہے (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابو سعید الخدری) جب امام کے لئے جو ہر طرح با اختیار ہے یہ حکم ہے تو غیر امام کے لئے یہ حکم کیوں نہ ہوگا، اور اس میں امام کی اجازت کی ضرورت کیوں ہوگی؟ یہی حال شراب بہانے اور لہو لعب کے آلات توڑنے کا ہے، یہ فعل حق ہے، اور امام کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ البتہ پانچواں مرتبہ محل نظر ہے، کیوں کہ طرفین کی جنگ کبھی کبھی عام ہلوے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس مرتبے کی تفصیل ہم منقریب بیان کریں گے، امراء و حکام کے محاسبہ کی جو روایات منقول ہیں وہ اس حقیقت پر اجماع کی حیثیت رکھتی ہیں کہ امراء المعروف کا حاکم کی جانب سے اجازت یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اسکے برعکس یہ ضروری ہے کہ حاکم امراء المعروف سے راضی ہو، خواہ کوئی عام مسلمان ہی یہ فریضہ ادا کرے، اگر وہ ناراض ہو تو یہ بھی منکر کی ایک صورت ہوگی، اور دوسرے منکرات کی طرح اس پر انکار کا کتا بھی ضروری ہوگا۔ ائمہ و حکام پر نکیر کرنے کے سلسلے میں سلف کی عادت پر یہ واقعہ بہترین دلیل ہے کہ ایک مرتبہ مروان نے عید گاہ میں نماز عید سے پہلے خطبہ دیا، ایک شخص نے مروان سے کہا کہ عید کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، مروان نے اسے جھڑک دیا، حضرت ابو سعید الخدریؓ نے جو اس میں موجود تھے مروان سے کہا کہ اس نے تجھے صحیح مسئلہ بتا کر اپنا فرض ادا کیا ہے، ہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے دور کر دے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو زبان سے اسکی مذمت کر دے، یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، دل سے برا سمجھنا ایمان کا آخری درجہ ہے (مسلم۔ ابو سعید الخدری) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں وارد آیات و احادیث کو انہوں نے اپنے عموم پر رکھا اور کسی والی حاکم یا کسی ذی حیثیت اور با اختیار شخص کی تخصیص نہیں کی۔

اکابرین سلف کی جرأت کے کچھ اور واقعات : روایت ہے کہ خلیفہ مہدی تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد مکہ مکرمہ آیا، اور چند روز بیت اللہ کے جوار میں مقیم رہا۔ اسی اثناء میں ایک دن اس نے طواف کعبہ کا ارادہ کیا، ماتحت امراء و حکام نے مطاف خالی کر لیا جب مہدی طواف میں مشغول ہوا تو عبد اللہ ابن مرزوق جست لگا کر اسکے پاس پہنچے، اور اسکی چادر پکڑ کر اپنی طرف کھینچی اور اسے کئی بار جھٹکے دئے، اور فرمایا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے اس گھر کا زیادہ حق دار کس نے بنا دیا، لوگ قریب و بعید سے اس گھر کی زیارت کے لئے آئے ہیں، تو ان کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِمُ الْبَاقِ (پ ۱۷، آیت ۲۵)

اس میں سب برابر ہیں، اس میں رہنے والا بھی اور باہر رہنے والا بھی۔

خلیفہ حیرت زدہ رہ گیا، کیوں وہ عبد اللہ ابن مرزوق کی شخصیت سے واقف تھا، پھر بھی اس نے پوچھا کہ کیا تو عبد اللہ ابن مرزوق ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں خلیفہ اس جرأت اور صاف گوئی پر بہت زیادہ برا فروختہ ہوا اور انھیں گرفتار کر کے بغداد لے گیا، ابن مرزوق کی یہ جرأت خلیفہ کے نزدیک انتہائی عبرت انگیز سزا کی مستحق تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ انھیں کوئی ایسی سزا دی جائے کہ جس سے عوام میں ان کی رسوائی ہو، سب سے بہتر صورت اسے یہ نظر آئی کہ انھیں گھوڑوں کے اصطبل میں قید کر دیا جائے تاکہ یہ بے عقل اور سرکش جانور انھیں اپنے پیروں سے روند ڈالیں، ایک بد مزاج اور کنگھنا گھوڑا، ان کے قریب باندھ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں میں سختی کے بجائے نرمی، اور سرکشی کے بجائے اطاعت گزاری پیدا کر دی، وہ اس حالت میں

باہر نکلے کہ گھوڑوں نے انھیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس تدبیر میں ناکامی کے بعد خلیفہ نے انھیں ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں قید کر دیا، اور دروازہ میں تالا ڈال کر چابی اپنے پاس رکھ لی، تین روز کے بعد آپ کو ملحقہ باغ میں گھومتے ہوئے، اور سبزیاں کھاتے ہوئے دیکھا گیا، باغبانوں نے قیدی کے فرار کی اطلاع مہدی کو دی، وہ دیکھ کر متحیر رہ گیا کہ جس کو کوٹھری میں انھیں قید کیا گیا تھا وہ بند ہے، اور اس سے نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے، خلیفہ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں اس کوٹھری سے کس نے نکالا؟ انھوں نے جواب دیا: جس نے قید کیا تھا، پوچھا کس نے قید کیا تھا، فرمایا: جس نے آزاد کیا۔ خلیفہ ان جوابات پر بہت زیادہ مشتعل ہوا۔ اور چیخ کر کہنے لگا کہ ابن مرزوق! کیا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، میں تجھے قتل کروں گا؟ انھوں نے جواب دیا: میں ضرور ڈرتا اگر موت و حیات کے فیصلے تیری مرضی کی پابند ہوتے۔ اس واقعے کے بعد آپ مہدی کی وفات تک قید رہے، مہدی کے جانشینوں نے انھیں آزاد کیا، قید کے دوران آپ نے یہ نذرمانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے آزادی عطا کر دی تو میں اس کی راہ میں سوانٹ قربان کروں گا۔ مکہ پہنچ کر آپ نے یہ نذر پوری کی۔

احسان ابن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ ہارون رشید اپنے ایک خادم خاص سلیمان ابن ابی جعفر ہاشمی کے ہمراہ دین نامی محلے کی سیر کو نکلا، ہارون رشید نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خوش آواز باندی تھی، جس کے گیت بہت مشہور تھے، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ، ہم کچھ سننا چاہتے ہیں، باندی آئی، اور اس نے گانا سنایا، لیکن ہارون رشید نے گانے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے باندی سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، پہلے تو حیرے گیت بہت اچھے گاتے تھے؟ باندی نے عرض کیا کہ جس عود پر میں نے گایا ہے وہ میرا نہیں ہے، ہارون نے خادم سے کہا کہ وہ باندی کا عود لے کر آئے، عجب وہ مطلوبہ عود لے کر بادشاہ کے پاس آنے کے لئے ایک گلی سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص کھجور کی گھٹلیاں چن چن کر اپنی تھیلی میں بھر رہا ہے، قدموں کی آہٹ سن کر بوڑھا آنے والے کی طرف متوجہ ہوا، اس کے ہاتھ میں عود تھا، بوڑھے نے عود وہ چھینا، اور زمین پر دے مارا، عود ٹوٹ گیا، یہ ایک سنگین جرم تھا، اور اس کی سزا یہی تھی کہ ”مجرم“ گرفتار کر لیا جائے، علاقے کے حاکم کو اطلاع دی گئی اور اسے بتایا گیا کہ مجرم آزاد نہ ہونے پائے، یہ امیر المومنین کو مطلوب ہے، حاکم حیرت زدہ رہ گیا وہ بڑے میاں کی عبادت و ریاضت، نیکی اور پارسائی سے واقف تھا، اسے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ فرشتہ خصلت انسان کوئی ایسا جرم بھی کر سکتا ہے جس کی سزا میں اسے قید کر دیا جائے۔ لیکن کیوں کہ مجرم مملکت کی سب سے بڑی با اختیار شخصیت کا تھا اس لئے حاکم نے اس میں بھلائی سمجھی کہ خادم کی مرضی کے مطابق کیا جائے، یہاں سے فارغ ہو کر خادم بادشاہ کے محل میں پہنچا، اور جو کچھ گزرا تھا وہ اس کے گوش گزار کیا، ہارون یہ سن کر بھڑک گیا، غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، سلیمان ابن ابی جعفر نے عرض کیا امیر المومنین! کیوں غصے میں اپنا خون جلاتے ہیں، علاقے کے حاکم کو کلام دیجئے وہ اس بوڑھے کو کیفر گزار تک پہنچا دے گا، اور اس کی لاش دجلہ میں بہا دیگا، ہارون نے کہا: پہلے ہم اس بوڑھے سے پوچھیں گے کہ اس نے یہ جرات کیوں کی، قاصد دوڑا ہوا گیا، اور بڑے میاں کو محل میں طلبی کا حکم سنایا، وہ کسی خوف اور شرمندگی کے بغیر ساتھ ساتھ ہوئے، قاصد نے کہا بھی کہ سواری پر چلو، مگر وہ نہ مانے، اور پیادہ محل کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہر گئے، قاصد نے اطلاع دی کہ مجرم حاضر ہے، ہارون نے اس موقع پر اپنے حاشیہ نشینوں، اور مشیر کاروں سے دریافت کیا کہ آیا مجرم کو اسی کمرے میں بلا لیا جائے جہاں یہ باجے موجود ہیں، یا کسی دوسرے کمرے میں طلب کیا جائے، سب کی رائے یہی ہوئی کہ اس بوڑھے کو یہاں بلانا ٹھیک نہیں ہے، ممکن ہے وہ یہاں بھی وہی حرکت کر بیٹھے جو اس نے شارع عام پر کی تھی، سب لوگ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، خادم سے کہا گیا کہ وہ بوڑھے کو لیکر آئے، بیرونی دروازے پر خدام اس کو شش میں مصروف تھے کہ کسی طرح اس سے وہ تھیلی وہیں رکھوالیں جس میں اس نے گھٹلیاں بھر رکھی ہیں، مگر شیخ نے کہا کہ وہ تھیلی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، یہ ان کی رات کا غذا ہے، لوگوں نے کہا بھی کہ ہم تمہیں رات کا کھانا کھلا دیں گے، مگر شیخ نے انتہائی حقارت کے ساتھ یہ پیش کش ٹھکرا دی، اس ٹھکراری اطلاع امیر المومنین کو ہوئی تو وہ خود آیا، اور صورت حال معلوم کرنے کے بعد دربانوں سے کہا کہ اسے اسی

حالت میں اندر آنے دیا جائے۔ ہر حال شیخ ہادون کے سامنے پہنچے نہ ان کی آنکھوں میں خوف کے سائے تھے، اور نہ چہرے پر اضطراب کے آثار، ہادون نے دریافت کیا: بڑے میاں! تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ سچے پوچھا: کوئی حرکت؟ ہادون نے کئی بار یہ سوال کیا، اور بڑے میاں نے وہی جواب دیا، ہادون دل ہی دل میں چیخ و تاب کھا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات میں کس منہ سے کہوں کہ تم نے میرا عود توڑا ہے۔ سچ نے خود ہی کہا کہ میں نے تمہارے آباء و اجداد کو برسرِ منبر یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاكَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ (پ ۱۳ آیت ۹۰)

بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال، اور احسان اور اہل قربت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، اور مکمل برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔

میں نے تمہارے خادم کے ہاتھ میں ایک منکر دیکھا، اور اسے دور کر دیا، کیوں کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے، ہادون جواب سن کر خاموش رہ گیا، اور شیخ کو واپسی کی اجازت دیدی، جب شیخ واپس چلے گئے تو ہادون نے اپنے خادم کو ایک قہیل دے کر ان کے پیچھے پیچھے بھیجا، اور اسے ہدایت کی کہ تم باہر جا کر دیکھنا کہ اس بوڑھے نے آج کا واقعہ لوگوں کو بتایا ہے یا نہیں، اگر بتا دیا ہو تو قہیل واپس لے آنا، ورنہ اسے دیدینا، خادم قہیل لے کر باہر نکلا تو شیخ زمین پر بیٹھے ایک کھٹلی ڈھونڈنے میں مصروف تھے، خادم نے انھیں امیر المؤمنین کا تحفہ پیش کیا، آپ نے فرمایا: امیر المؤمنین سے کہہ دینا کہ یہ مال اسی جگہ رکھ دیا جائے جہاں سے لیا گیا ہے؟ وہ شخص واپسی کے لئے مڑا تو شیخ کی زبان پر یہ اشعار تھے۔

اری الدنيا لمن هی فی یدیه
نہین المکرمین لها بصغر
وہم کلمہ کثرت لیدیه
وتکرم کل من ہانت علیہ
اذا استغنیت عن شئی فدعہ
وخذ ما انت محتاج الیہ

میں دیکھتا ہوں جس شخص کے پاس دنیا ہے اس کے نظرات اور آلام بھی بت ہیں، دنیا انھیں ذلیل کرتی ہے جو اس کی عزت کرتے ہیں، اور ان کا اکرام کرتی ہے جو اسکے ساتھ اہانت کا سلوک کرتے ہیں، اگر تم کسی چیز سے بے نیاز اور مستغنی ہو تو اس کے چکر میں مت پڑو۔ صرف وہ چیز حاصل کرو جس کی تمہیں ضرورت ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ روایت کرتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے سنہ ۱۳۶ھ میں حج کیا، (۱) مجھے اس وقت کا منظر اچھی طرح یاد ہے جب وہ طواف کر رہا تھا، اور اسکے خدام اور ادرادر کھڑے ہوئے لوگوں پر کوڑے برسا رہے تھے، میں نے اس سے کہا: اے خوب رو جوان! ہم سے ایمن نچیان کیا، انھوں نے واکل سے، واکل نے قدامہ ابن عبد اللہ الکلابی سے روایت کیا کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نحر کے دن اونٹ پر سوار ہیں، جمہ پر کنکریاں مار رہے ہیں، نہ کوئی شخص لوگوں پر کوڑے برسا رہا تھا، نہ انھیں ادرادر ہٹا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جگہ بنا رہا تھا، (ترمذی، ابن ماجہ، نسائی) ایک تم ہو کہ لوگ دائیں بائیں کھڑے پٹ رہے ہیں، اور تم طواف کر رہے ہو، مہدی نے کسی شخص سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے جو مجھ سے اس طرح مخاطب ہے، لوگوں نے بتلایا کہ یہ سفیان ثوریؒ ہیں، خلیفہ نے مجھ سے کہا کہ اگر آج میری جگہ خلیفہ منصور ہوتے تو تمہیں لب ہلانے کی بھی جرات نہ ہوتی، میں نے کہا کہ اگر میں تجھے یہ بتا دوں کہ منصور نے اپنے کئے کی سزا پائی تو شاید تو بھی انکی حرکتوں سے

باز آجائے جن میں تو مشغول ہے، یہ کہہ کر میں ایک طرف ہٹ گیا، کسی نے خلیفہ سے کہا کہ آپ نے سنا نہیں وہ بڑے میاں آپ کو امیر المومنین کے بجائے خیرہ جوان کہہ رہے تھے، خلیفہ نے حکم دیا کہ سفیان ثوری کو بلایا جائے، لوگ میری تلاش میں دوڑے، مگر میں ایک جگہ چھپ گیا، اور ڈھونڈنے والے ناکام واپس ہوئے۔

خلیفہ مامون کو اطلاع ملی ایک شخص محتسب بنا پھر رہا ہے، اور لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے حالانکہ اسے آپ کی طرف سے احتساب کی کوئی اجازت عطا نہیں کی گئی، خلیفہ نے حکم دیا کہ اسے ہماری خدمت میں پیش کیا جائے، حکم کی تعمیل کی گئی، جس وقت محتسب حاضر ہوا خلیفہ مامون کرسی پر بیٹھا ہوا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا، پاؤں لٹکے ہوئے تھے، اتفاق سے کانڈ کا ایک ٹکڑا کتاب سے نکل کر زمین پر خلیفہ کے قدموں کے نیچے جا پڑا، اور اسے احساس بھی نہ ہوا، محتسب نے خلیفہ سے کہا کہ پہلے آپ اللہ کے نام پر سے اپنا پاؤں اٹھالیں بعد میں مجھ سے باز پرس کریں خلیفہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نام پر سے پاؤں اٹھانے کا کیا مطلب ہے، اس نے پوچھا کہ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو، صاف صاف کہو، محتسب نے کہا کہ اگر آپ اٹھانا نہیں چاہتے تو مجھے اجازت دیں، خلیفہ نے اجازت دی، محتسب نے آگے بڑھ کر خلیفہ کے پاؤں کے نیچے پڑا ہوا کانڈ اٹھایا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، خلیفہ یہ دیکھ کر انتہائی نادام ہوا، چند لمحے خاموش رہ کر خلیفہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو امر بالمعروف کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز صرف ہمارے خاندان کے لئے مخصوص فرمایا ہے، کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی جس میں ہمارے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے :-

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوْا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ (پ ۱۷ ار ۳۳ آیت ۴۱)

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ (خود بھی) نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کو کہیں اور برے کام سے منع کریں۔

محتسب نے کہا امیر المومنین! آپ سچ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا کی، اور وسیع اختیارات سے نوازا، لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ ہمیں آپ کا معاون و مددگار بنایا گیا ہے، اس حقیقت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جسے کتاب و سنت کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (پ ۱۰ ار ۲۵ آیت ۷۱)

اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

المومن للمومن كالبنیان يشد بعضه بعضا (بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)

مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا

ہے۔

امیر المومنین! اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کی حکومت عطا کی ہے، اور خوش قسمتی سے آپ کتاب و سنت سے بھی واقف ہیں، اگر آپ نے کتاب و سنت کی اتباع کی، اور شریعت کی متعین کردہ خطوط پر چلے تو آپ ان لوگوں کے یقینی طور پر شکر گزار ہوں گے جو کتاب و سنت کے حکم پر آپ کی اعانت کرتے ہیں، اور اگر آپ نے کتاب و سنت سے اعراض کیا، اور ان خطوط سے منحرف ہو کر چلنے کی کوشش کی جو شریعت نے آپ کے لئے متعین کردئے ہیں تب آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنی

ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہوں گے، اور وہ اس آیت میں کئے ہوئے وعدہ پر یقین کی روشنی میں اپنا عمل جاری رکھیں گے۔

اَنَّا لَا نَفْضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا (پ ۱۵ آیت ۳۰)

ہم ایسے شخص کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح کام کو کرے۔

اب آپ اپنا حکم سنائیں، مامون اس مدلل اور شستہ تقریر سے بے حد متاثر ہوا، اور مختص سے کہا کہ تم جیسے لوگ احساب کریں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اب تم جاؤ، اور ہماری اجازت سے یہ فریضہ انجام دو۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا امام کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔

بیٹے کا باپ سے احساب: اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کا شوہر اپنی بیوی کا، استاد اپنے شاگرد کا، آقا اپنے غلام کا اور بادشاہ اپنی رعایا کا ہر صورت احساب کر سکتا ہے کیا احساب کی یہ ولایت باپ پر بیٹے کو، شوہر پر بیوی کو، استاد پر شاگرد کو، آقا پر غلام کو، اور بادشاہ پر رعایا کو بھی حاصل ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان افراد کے لئے بھی اصل ولایت ثابت کرتے ہیں، لیکن تفصیلات میں قدرے اختلاف ہے، مثلاً باپ پر بیٹے کے احساب کی ولایت فرض کیجئے، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ احساب کے پانچ مراتب ہیں، لیکن بیٹے کے لئے صرف دو پہلے مرتبے جائز ہیں، یعنی تعریف (اگر باپ کسی چیز سے ناواقف ہو اسے واقفیت، بہم پہنچانا) اور نرمی کے ساتھ وعظ و نصیحت آخری دو مرتبے جائز نہیں ہیں، یعنی برا بھلا کہنا، اور مارنا پیٹنا۔ تیسرے مرتبے میں کچھ تفصیل ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے احساب کے اس مرتبے پر عمل کرنے والا منکرات کا ازالہ کر دیتا ہے۔ مثلاً باجے اور ساز توڑ ڈالتا ہے، شراب کے برتن الٹ دیتا ہے، لباس کے ریشمی دھماگے نکال دیتا ہے، اگر گھر میں کوئی چیز غصب کی یا چوری کی ہوئی ہے اسے اس کے اصل مالک کو واپس کر دیتا ہے بشرطیکہ وہ معلوم و متعین ہو، گھر کی دیواروں، اور چھت کی کڑیوں سے چاند ار کے نقوش مٹا دیتا ہے، سونے چاندی کے برتن توڑ دیتا ہے، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ احساب کی اس صورت سے باپ کو تکلیف ہوگی، اور وہ بیٹے سے ناراض ہو جائے گا، ہمارے خیال میں یہ امور مار پیٹ، اور زجر و توبیخ کی طرح باپ کی ذات سے براہ راست متعلق نہیں ہیں، ڈانٹنے، برا بھلا کہنے، اور مارنے میں وہ براہ راست نشانہ بنتا ہے، یہاں اسکی متعلقہ چیزیں نشانہ بنائی گئی ہیں، اگرچہ وہ بیٹے کے اس فعل پر بھی ناراض ہوگا، لیکن کیوں کہ اسکا فعل حق ہے، اور باپ کی ناراضگی میں باطل کی محبت بھی شامل ہے اسلئے اسکے غصے کی پروا نہیں کی جائے گی۔ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹے کے لئے اس احساب کا حق ثابت کیا جائے، بلکہ ضروری قرار دیا جائے کہ وہ ایسا کرے، اور باپ کی ناراضگی سے پریشان مت ہو، البتہ اسے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس منکر میں جسے وہ دور کرنا چاہتا ہے، قباحت کتنی ہے، اور یہ کہ والد کو اس سے اذیت زیادہ ہوگی یا کم ہوگی۔ اگر منکر بدترین ہو، اور غصہ کا اندیشہ کم ہو جیسے کسی ایسے شخص کی شراب بہا دینا جسے زیادہ غصہ نہ آتا ہو تب تو ظاہر ہے کہ اس منکر کا ازالہ بلا پس و پیش کر دینا چاہیے، اور اگر منکر نسبتاً زیادہ فاحش نہ ہو اور غصے کا احتمال زیادہ ہو مثلاً بلور یا شیشے کے برتن پر کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس منکر میں اس درجے کی قباحت نہیں ہے جس درجے کی قباحت شراب میں ہے، نیز شراب کے مقابلے میں شیشے اور بلور کے برتن زیادہ قیمتی، اور بسا اوقات نایاب ہوتے ہیں اس لئے ان کا نقصان انتہائی غیظ و غضب کا باعث بن جاتا ہے، اس طرح کی صورتوں میں نامل اور بحث و نظری کی گنجائش موجود ہے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب و سنت میں امر بالمعروف کا حکم مطلق وارد ہوا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے، اور والدین کو ایذا رسانی سے منع کرنے کا حکم مخصوص ہے، اور اس وقت کے لئے ہے جب کہ وہ کسی منکر میں مبتلا نہ ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے بیٹے کو احساب کے تین مراتب کا حق دیا، باقی دو مراتب سے محروم رکھا، یعنی اسے یہ حق نہیں ہے کہ اگر اسکا باپ کسی منکر میں مبتلا ہو تو وہ ڈانٹ ڈھٹ، یا مار پیٹ کے ذریعہ اسے اس منکر سے باز رکھ سکے، آخر اس عمومیت میں تخصیص اور تخصیص میں عمومیت کی کیا وجہ ہے؟ اسکا جواب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں شریعت نے باپ کو مستثنیٰ کیا ہے، مثال کے طور پر

جلاد کے لئے حد زنا میں اپنے باپ کو قتل کرنا اور اجراء حد کی کاروائیوں میں براہ راست شریک ہونا جائز نہیں ہے، مسلمان بیٹے کا کافر باپ کے قتل میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، باپ کا حق یہاں تک ہے کہ اگر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دے تو اس پر قصاص نہیں ہوگا، بیٹے کے لئے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو کئے ہوئے ہاتھ کے بدلے میں کوئی ایذا پہنچائے، اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں، اور بظاہر اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، (۱) جب پیش آمدہ جرم پر سزا کے ذریعہ باپ کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے تو متوقع جرم پر حکومت دے کر ایذا پہنچانا کیسے جائز ہوگا۔ یہی تخصیص آقا شوہر، اور بادشاہ کے احتساب میں رہے گی، جہاں تک غلام اور یہودی کا تعلق ہے یہ دونوں لہو و لحم میں بیٹے کی نسبت آقا اور شوہر سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگرچہ ملک یمن ملک نکاح سے مؤکد ہے، لیکن حدیث میں ملک نکاح کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر کسی مخلوق کو سجدے کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ (۲) بادشاہ اور رعایا کا معاملہ باپ بیٹے، میاں بیوی، اور آقا غلام کے رشتے سے نازک تر ہے، بادشاہ سے صرف دو ہی طریقوں سے احتساب کیا جاسکتا ہے، تیسرا طریقہ عملِ نظر ہے، کیوں کہ اس میں بادشاہ کے خزانے سے مال نکال کر اصل مالکین کو دینے، بادشاہ کے کپڑوں سے ریشتی دھاکہ نکالنے، اسکے گھر میں موجود لہو کے آلات اور شراب کے برتن توڑنے کا عمل پایا جاتا ہے، اس عمل سے بادشاہ کا وقار مجروح ہوگا، اور اس کی ہیبت متاثر ہوگی، اور بادشاہ کے وقار اور دبدبہ کے متافی کوئی کام کرنا ممنوع ہے، جس طرح منکر دیکھ کر خاموش رہنا ممنوع ہے۔ (۳) یہاں کیوں کہ دو ممنوع امور میں تعارض ہے، اسلئے جتلاہ کی رائے کا اعتبار ہوگا، وہ اجتہاد کرے اور یہ دیکھے کہ وہ منکر زیادہ خطرناک ہے، یا اس منکر کا ازالہ زیادہ خطرناک ہے؟ اجتہاد کے بعد جس نتیجے پر پہنچے اس پر عمل کرے، شاگرد اور استاد کا معاملہ سہل ہے، کیونکہ حقیقت میں استاد وہی قابلِ احترام ہے جو علم دین کے لئے مفید ہو، اس عالم کے لئے کوئی احترام نہیں جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، اس لئے شاگرد کو چاہیے کہ وہ استاد کے ساتھ اس علم کے مطابق سلوک کرے جو اس سے حاصل کیا ہو، حسن بھری سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا اپنے باپ کا احتساب کیسے کرے؟ فرمایا! اسے نصیحت کرے، اگر وہ نصیحت سن کر ناراض ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے۔

پانچویں شرط۔ قدرت : یہ بات واضح رہے کہ عاجز صرف دل سے احتساب کر سکتا ہے، وہ زبان اور ہاتھ کے احتساب پر قادر نہیں ہوتا، جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے معاصی سے بالیقین نفرت کرتا ہے اور انہیں دل سے برا سمجھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار کے خلاف اپنے ہاتھوں سے جہاد کرو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو انکے سامنے ایسا منہ ہی بنالیا کرو جس سے نفرت کا اظہار ہو سکے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وجوب کا ساقط ہونا حسی مجرئی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ وہ شخص بھی عاجز تصور کیا جائے گا جسے محتسب علیہ کی طرف سے ایذا پہنچنے کا خطرہ ہو، نیز وہ شخص بھی عاجز ہے جسے یہ یقین ہو کہ مخاطب اس کی نصیحت قبول نہ کرے گا، اور اس کی کوئی بھی تدبیر اسے منکر سے باز رکھنے میں مفید ثابت نہ ہوگی۔ ان دونوں امور کا لحاظ کیا جائے تو احتساب کی چار حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں موجود ہوں، یعنی یہ بھی یقین ہو کہ مخاطب اس کی بات نہیں مانے گا، اور یہ بھی خیال ہو کہ اگر میں نے اسکی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو وہ مجھے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اس حالت میں احتساب واجب نہیں ہے، بلکہ بعض مواقع پر حرام بھی ہے، البتہ محتسب کے لئے ضروری ہے

(۱) عراقی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں صرف ایک روایت ملی ہے، "لا یقاوالوالد بالولد" یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عمر سے نقل کی ہے، ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ روایت مضرب ہے (۲) یہ روایت کتاب النکاح میں گزر چکی ہے (۳) مصدرک حاکم میں عیاض ابن غنم اشعری کی روایت ہے کہ جس شخص کے پاس مسلمان بادشاہ کے لئے ناصحانہ پیغام ہوا ہے چاہے کہ وہ مجمع عام میں یہ پیغام نہ دے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر غلطی میں لہجائے اور اسے نصیحت کرے، اگر قبول کر لے تو تمکیم ہے، نہ کرے تو (کوئی حرج نہیں) اس نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، ترمذی میں ابو بکر کی روایت ہے کہ جس شخص نے زمین میں اللہ تعالیٰ کے بادشاہ کی امانت کی اس نے اللہ کی امانت کی

کہ وہ ایسی جگہوں پر جانے سے احتراز کرے جہاں منکرات پر عمل ہو رہا ہے، بلکہ گھر میں رہے، اور کسی شدید ضرورت کے بغیر باہر نہ آئے تاہم ان حالات میں وطن چھوڑنا اور ہجرت کر کے دوسری جگہ سکونت اختیار کرنا واجب نہیں ہے، ترک وطن کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب لوگ اسے منکرات کے ارتکاب پر اور ظلم میں سلاطین و حکام کی موافقت پر مجبور کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ ہجرت کرنے پر قادر ہو، جو شخص اگر وہ جبر سے بچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے حق میں اگر وہ جبر عذر نہیں ہوتا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں نہ ہوں، یعنی یہ کہ میرا قول یا فعل اسے منکر سے باز رکھنے میں مؤثر ثابت ہوگا، نیز یہ کہ وہ مجھے کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا، یہ مطلق قدرت ہے اس صورت میں انکار مفید ثابت نہیں ہوگا لیکن اگر میں نے انکار کیا تو وہ مجھے ایذا نہیں پہنچائے گا۔ اس صورت میں احتساب واجب نہیں ہے، بلکہ شعار اسلام کے اعلان و اظہار اور دینی دعوت و تکریم کے نقطہ نظر سے مستحب ہے چوتھی حالت تیسری حالت کے برعکس ہے، یعنی انکار کے فائدے کا یقین ہے لیکن ساتھ یہ یہ اندیشہ بھی کہ اگر انکار کیا گیا تو وہ ایذا پہنچانے سے باز نہیں رہے گا، مثلاً ایک شخص پتھر پھینک کر شراب کے برتن توڑ سکتا ہے شراب بہا سکتا ہے، ساز اور باجے بیکار کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو فاسق اس نقصان پر خاموش نہ رہے گا، اور شاید اسی پتھر سے میرے سر کے دو ٹکڑے کر دے گا جس سے میں نے اس کے برتن پاش پاش کئے ہیں، اس صورت میں نہ احتساب واجب ہے، اور نہ حرام ہے، بلکہ مستحب ہے، اور اس استنباب پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہم نے ظالم امام کے سامنے کلمہ حق کہنے کے سلسلے میں نقل کی ہے، اسی شک نہیں کہ یہ احتساب خطرات سے پر ہے، اس پر اقدام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مستحب نے اپنی جان کی بازی لگادی ہے، اور وہ کسی بھی لمحے یہ بازی ہار سکتا ہے۔ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے مسلمانوں کے ایک خلیفہ سے کچھ ایسی باتیں سنیں جو گمراہ کن تھیں، اور جن کا رد ضروری تھا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان باتوں پر اپنی نفرت کا اظہار کروں، اور حقائق پیش کروں، مجھے یہ بھی یقین تھا کہ یہ اظہار جرم سمجھا جائے گا، اور اسکی سزائیں مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن کیونکہ یہ واقعہ ایسی مجلس میں پیش آیا تھا جہاں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، اسلئے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں لوگوں کو مرعوب کرنے کی خاطر اپنے دلائل آراستہ کروں، اور میرے قتل میں اخلاص نہ رہے بلکہ نام و نمود کی خواہش شامل ہو جائے۔

ایک آیت کا مفسوم : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ کے نزدیک خوف قتل کے باوجود احتساب مستحب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَلَا تَلْفُتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (پ ۸۲ آیت ۱۵)

اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اسکا جواب دینے سے پہلے ہم سائل سے پوچھنا چاہیں گے کہ کفار کے ہجوم پر تھا ایک مسلمان کا حملہ آور ہونا کہا ہے جب کہ اسے یہ یقین بھی ہو کہ میں دشمنوں کے زہن سے زندہ واپس نہیں آسکتا؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو کیا یہ آیت کے مشکاکی مخالفت نہیں ہے؟ اگر تہلکہ کا مفسوم وہی ہے جو سائل نے سمجھا ہے تو یقیناً یہ آیت اس شخص کے لئے بھی مائع ہوگی جو اللہ کی راہ میں شہادت کا جذبہ لے کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کرے، اور موت کے یقین کے باوجود ان سے دست و گریباں ہو، لیکن ہم سائل سے اتفاق نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ تہلکہ سے مراد ضعف اعداء پر تھا حملہ کرنا نہیں ہے بلکہ باری تعالیٰ کی اطاعت میں کھانا پینا ترک کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، حضرت براء ابن عازبؓ فرماتے ہیں کہ تہلکہ یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے اور پھر یہ کہے کہ میری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اسلئے میں توبہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو عبیدہؓ فرماتے ہیں کہ تہلکہ یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کرے، اور اس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے یہاں تک کہ موت آجائے، جب موت کے یقین کے باوجود دشمنوں پر حملہ کرنا، اور انکی صفوں میں گھس کر دود شجاعت دینا جائز ہے تو احتساب بھی جائز ہونا چاہیے اگرچہ قتل

ہو جانے کا خوف ہو۔ البتہ اس صورت میں کفار پر حملہ کرنا درست نہیں ہے کہ یہ یقین ہو کہ میں انھیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکوں گا۔ مثلاً تاج یا معذور و اپاہج آدمی اتحاد دشمنوں کی صفوں میں جا گئے، ظاہر ہے کہ آنکھوں سے محروم اور جسم سے معذور شخص میدان جنگ میں نقصان کے علاوہ کیا کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کے لئے حملہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر اس نے کوئی اقدام کیا تو وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہو گا لَا تَلْتَمِزُوا بِالْأَعْيُنِ إِلَى التَّحَلُّفِ۔ تن تحصاف اعداد پر حملہ کرنا اس وقت درست ہے جب کہ یہ یقین ہو کہ میں بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلا کر قتل ہوں گا یا یہ جانتا ہو کہ اگرچہ میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا لیکن میدان جنگ میں اس طرح کوڈ پڑنے سے دشمن خوف زدہ ہو جائیں گے، میری بہادری اور بے جگری انھیں مرعوب کر دے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں کے متعلق بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ان میں بھی شوق جہاد کا جذبہ اسی طرح جو ان ہو گا جس طرح اس شخص میں ہے، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرنے کی خاطر کسی طاقت کی پروا نہیں کریں گے، اگر احتساب سے بھی اسی طرح کے فوائد متوقع اور مقصود ہوں تو یہ بھی جہاد کی طرح ہے، جس طرح قتل کے یقین کے باوجود جہاد جائز ہے اسی طرح احتساب بھی جائز ہے بلکہ اگر محتسب یہ محسوس کرے کہ اسکا احتساب فاسق کو منکر سے باز رکھنے میں، یا اس کی جاودہ حشمت زائل کرنے میں یا دیندار مسلمانوں کے دلوں میں تقویت پیدا کرنے میں مفید ثابت ہو گا تو اس کے لئے مار پیٹ یا قتل کی پروا کئے بغیر احتساب کرنا مستحب ہو گا۔

اس سلسلے میں میں ایک اور شرط بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ وہ یہ کہ متوقع ایذا کا تعلق صرف محتسب کی ذات سے ہو، دوسروں تک محتسب علیہ کی ایذا نہ پہنچے، اگر یہ خیال ہو کہ احتساب سے نہ صرف مجھے ضرر ہو گا بلکہ میرے ساتھ میرے دوست احباب اور عزیز رشتہ دار بھی نقصان اٹھائیں گے، اس صورت میں احتساب کرنا جائز نہیں ہے، اسلئے کہ یہاں ایک منکر کا ازالہ دوسرے منکر سے ہو رہا ہے اور یہ قاعدہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ یقین ہو کہ میرے احتساب سے وہ منکر تو زائل ہو جائے گا جس کا ازالہ میرا مقصود ہے، مگر نتیجے میں دوسرا منکر پیدا ہو گا، اور محتسب علیہ کے علاوہ دوسرے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے اس صورت میں بھی ظاہر ترمذی کی رو سے احتساب کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ منکرات مطلقاً زائل ہو جائیں نہ زید سے ان کا صدور ہو، اور نہ عمرو بکرا کا ارتکاب کریں یہ ایسا ہی جیسے کسی شخص کے پاس حلال شربت تھا، اتفاقاً نجاست گرنے سے وہ ناپاک ہو گیا، محتسب جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ شربت گرا دیا تو محتسب علیہ یا اس کے متعلقین شراب پینے لگیں گے، گویا ایک منکر ختم ہو گا اور دوسرا منکر پیدا ہو جائے گا، اس صورت میں نجس شربت گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منکر زائل کر دینا ہی بہتر ہے اگر محتسب علیہ یا اسکے متعلقین نے شراب کا سہارا لیا تو اسکی ذمہ داری ان پر ہوگی، محتسب کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے یہ رائے بھی صحیح ہو سکتی ہے، ہمارے خیال میں یہ مسئلہ بھی ان مسائل سے تعلق رکھتا ہے جن میں گمان غالب کا اعتبار ہوتا ہے، اور جہلاً بہ اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی دوسرے کی بکری اپنے کھانے کے لئے ذبح کر رہا ہے محتسب جانتا ہے کہ اگر میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ بکری کے بجائے کسی انسان کو ذبح کر کے کھا جائے گا، اس صورت میں منع نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک شخص کسی انسان کو قتل کر رہا ہے، اور محتسب یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اسکو منع کیا تو وہ قتل کے ارادے سے باز آجائے گا، لیکن اسکا مال ضرور چھین لے گا۔ اس صورت میں منع کرنا بہتر ہے۔ یہ دقائق محل اجتہاد ہیں، محتسب کو چاہیے کہ وہ اپنے اجتہاد کی اتباع کرے، مسائل کی ان ہی باریکیوں کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو صرف ان امور میں احتساب کرنا چاہیے جو واضح اور معلوم ہوں، مثلاً شراب پینے اور زنا کرنے پر یا نماز ترک کرنے پر، بعض افعال جو کسی ظاہر قرینے کی بنا پر معصیت نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں معصیت نہیں ہوتے یا انکی معصیت کا فیصلہ مجتہد کی رائے اور اجتہاد کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح کے امور میں کسی عام آدمی کا احتساب درست اور اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے احتساب کے لئے حاکم کی اجازت کی شرط لگائی ہے، کیونکہ اگر حاکم کی اجازت کی قید نہ رہے تو یہ ممکن ہے کہ بہت سے وہ لوگ بھی احتساب کرنے لگیں گے جو اپنے علم میں نقصان یا دیانت میں قصور کی بنا پر اس منصب کے اہل نہ ہوں، اس کتنے کی وضاحت آنے

والے صفحات میں کی جائے گی۔ ”انشاء اللہ“۔

علم مراد ہے یا ظن : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے مطلق علم کی قید لگائی ہے کہ اگر احتساب کے غیر مفید ہونے اور محاسب علیہ کی طرف سے ایذا پہنچنے کا علم ہو تو احتساب نہ کیا جائے، لیکن اگر محاسب کو علم کے بجائے ظن ہو اس صورت میں کیا حکم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان ابواب میں ظن غالب علم کے معنی میں ہے، فرق صرف اس جگہ ہے جہاں ظن اور علم ایک دوسرے کے متعارض ہوں، وہاں علم یقینی کو ظن پر ترجیح دی جائے گی۔ دوسری جگہوں میں علم اور ظن دونوں کا حکم الگ الگ ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی محاسب قطعیت کے ساتھ یہ بات جانتا ہے کہ احتساب مفید نہ ہو گا تو اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائے گا، اور اگر ظن غالب غیر مفید ہونے کا ہو مگر افادیت کا احتمال بھی ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو کہ محاسب علیہ ایذا نہیں پہنچائے گا، اس صورت میں اختلاف ہے، لیکن ظاہر ترکیبی ہے کہ اس صورت میں احتساب واجب ہونا چاہئے کیونکہ ضرر کا کوئی اندیشہ نہیں، اور فائدے کی توقع ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں وارد نصوص عموماً وجوب پر دلالت کرتی ہیں اس عموم میں تخصیص اجماع اور قیاس سے کی گئی ہے، قیاس یہ ہے کہ امر یا نہی بذات خود مقصود نہیں ہیں، بلکہ مامور مقصود ہے، اگر مامور کی جانب سے قبولیت کی قطعاً کوئی امید نہیں تو وجوب سے کیا حاصل؟ ہاں اگر ادنیٰ درجے کی بھی توقع ہے تو وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے۔

اسی نوعیت کا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایذا کا پہنچنا یقینی نہ ہو، اور نہ غلبہ ظن سے معلوم ہو، بلکہ مشکوک ہو، یا نہ پہنچنے کے متعلق غلبہ ظن ہو اور پہنچنے کا احتمال ہو، کیا اس احتمال سے وجوب ساقط ہو جائے گا، یا وجوب صرف اس صورت میں ساقط ہو گا جب کہ ایذا پہنچنے کا غالب گمان ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایذا پہنچنے کا گمان غالب ہو تو احتساب واجب نہیں ہے، اور اگر ایذا نہ پہنچنے کا گمان غالب ہو تو احتساب واجب ہے، ایذا کے ضعیف احتمال سے وجوب ساقط نہیں ہوتا، اس لئے کہ اس طرح کے احتمالات تو ہر احتساب میں ہو سکتے ہیں، البتہ وہ صورت محل نظر ہے جس میں شک ہو، اور کسی بھی طرف غلبہ ظن نہ ہو، اس میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ نصوص کی عمومیت کا متقاضی وجوب ہے، اور یہ وجوب ایذا پہنچنے سے ساقط ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ایذا پہنچنے لگے اس وقت وجوب ساقط ہو گا، بلکہ ایذا پہنچنے کا علم یقینی ہو یا غلبہ ظن ہو، اور کیونکہ اس صورت میں نہ ایذا کا علم ہے، اور نہ غلبہ ظن ہے اس لئے وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ احتساب اسی صورت میں واجب ہے جب کہ محاسب کو ضرر نہ پہنچنے کا علم یقینی ہو یا غلبہ ظن ہو، اور کیونکہ یہاں نہ یقینی علم ہے اور نہ غلبہ ظن ہے اس لئے وجوب ساقط ہونا چاہیے۔ ہماری رائے میں پہلا احتمال ظاہر تر اور نصوص کی عمومیت کے مطابق ہے۔

بزدلی اور جرأت کا معیار : یہ صحیح ہے کہ ضرر کی توقع جرأت سے اور بزدلی کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، بزدل اور ضعیف القلب انسان تو دور کے ضرر کو بھی قریب تصور کرتا ہے، اور ڈرا سہا رہتا ہے، جب کہ بہادر اور جوانمرد کسی بھی ضرر کو اس وقت تک اہمیت نہیں دیتا جب تک وہ واقع نہ ہو جائے، بسا اوقات واقع ہونے کے بعد بھی ہمت نہیں ہارتا۔ یہاں اس مسئلے میں کس شخص کا اعتبار کیا جائے، آیا اس بزدل نامرد کا جو احتمالات سے خوف زدہ ہے یا اس جوانمرد بہادر کا جو واقعات سے بھی ہمت نہیں ہارتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طبیعت کا اعتدال اور مزاج و عقل کی سلامتی معیار ہے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ نامردی یعنی قلب کا ضعف ایک مرض ہے جو قوت میں کمی کا باعث بنتا ہے، تنور یعنی اعتدال بہادری بھی حد اعتدال سے خارج ہے، اور افراط کے درجے میں ہے، یہ دونوں صفتیں نقص پر دلالت کرتی ہیں، کمال صرف اعتدال میں ہے جسے شجاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے، بزدلی اور تنور عقل میں کمی، طبیعت میں عدم سلامتی، اور مزاج میں افراط و تفریط کے باعث پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی معتدل آدمی بھی غلطی کر جاتا ہے، اور مواقع شرکا و ادارک نہیں کہتا، اور جرأت کر بیٹھتا ہے، اس جرأت کی وجہ جہالت ہی ہوتی ہے، اور کبھی دفع شر کے

مواقع نہیں سمجھتا، اور بہت بار بیٹھا ہے اس بزدلی کا سبب بھی جمالت ہی ہوتی ہے، بسا اوقات آدمی شر کے موقع اور دفع شر کی تدابیر سے واقف ہوتا ہے، اور ان کا تجربہ بھی رکھتا ہے لیکن دل کا ضعف اسے اقدام نہیں کرنے دیتا، بعید الوقوع شر کے مفروضہ امکانات اس کے دل پر اتنا ہی اثر کرتے ہیں جتنا اثر ہمارے دل میں قریب الوقوع شر کا ہوتا ہے۔ اسلئے ان دو طرفوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل اعتدال ہے۔ بزدل کو چاہیے کہ وہ اپنے مرض بزدلی کا علاج کرے اور اس علت کا ازالہ کرے جس سے بزدلی پیدا ہوئی ہے، وہ علت یا جمالت ہے، یا ضعف قلب ہے، جمالت کا ازالہ تجربہ سے ہوتا ہے، اور ضعف کا ازالہ اس فعل کے تکرار و اعادے سے جو خوف اور کم ہمتی کے باعث ہو، تکرار سے عادت بنتی ہے، اور عادت سے قوت پیدا ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مبتدی طلباء عموماً مناظرے اور وعظ سے جی چراتے ہیں، اور عام لوگوں کے سامنے کہنے کی جرأت نہیں رکھتے، لیکن جب مسلسل مشق سے مہارت ہو جاتی ہے اور زبان کی گریں کھل جاتی ہیں، تو ضعف ختم ہو جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں بھی وعظ کرنے یا بحث و مناظرہ کرنے میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا، نہ زبان رکتی ہے، نہ الفاظ ساتھ چھوڑتے ہیں، اور نہ مضامین دھوکا دیتے ہیں۔

اب اگر کسی شخص کا ضعف اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو اور کوئی تدبیر بھی اسکے حق میں مؤثر نہ ہو تو اس کا حکم اسکی حالت کے تابع ہے، جس طرح بیمار بعض واجبات میں معذور تصور کیا جاتا ہے اسی طرح اس ضعیف القلب کو احتساب کے باب میں معذور خیال کیا جائے گا۔ اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمندر میں سفر کرنے پر قادر نہ ہو، اور بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہو اس پر جرح فرض نہیں ہے، اور جس شخص کا خوف معمولی اور فطری ہو اس پر واجب ہے۔ احتساب کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے۔

ضرر کی حد کیا ہے؟ : یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیر بحث ضرر یا ایذا کی حد کیا ہے، اس سلسلے میں مختلف حالات ہیں، بعض لوگ الفاظ سے ایذا پاتے ہیں اور بعض مار پیٹ سے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص انکی غیبت کرے، یا بادشاہ کے دربار میں ان کی چٹلی کھائے، یا کسی ایسی مجلس میں ان پر زبان طعن دراز کرے جس میں طعن کرنا ان کے حق میں ضرر کا باعث ہو، آپ ضرر کا کوئی ایسا معیار یا کوئی ایسی حد مقرر کریں جو ان تمام لوگوں کے حال پر صادق آئے، اور وہ حد پائی جائے تو ان کے ذمے سے احتساب کا وجوب ساقط ہو جائے؟ ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ سوال میں اٹھائی گئی بحث بھی انتہائی دقیق ہے ضرر کی صورتیں بھی زیادہ ہیں، اور وقوع کے مقامات بھی بہت ہیں، پھر بھی ہم کو شش کریں گے کہ اس کی قسمیں حصر کے ساتھ لکھ دی جائیں، تاکہ مغالطہ نہ ہو۔

جاننا چاہیے کہ کہ ایذا مطلوب کے مخالف ہے، اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار ہیں، نفس میں علم مطلوب ہے، جسم میں صحت اور تندرستی مطلوب ہے، مال میں ثروت مطلوب ہے اور لوگوں کے دلوں میں عزت و جاہ مطلوب ہے۔ یہ کل چار مطالب ہوئے علم، صحت، ثروت، اور جاہ۔ جاہ کے معنی ہیں لوگوں کے دلوں کا مالک ہونا۔ جس طرح آدمی مال کا مالک ہو کر اسے اپنی اغراض میں استعمال کرتا ہے اسی طرح لوگوں کے دلوں کا اقتدار حاصل کر کے انھیں بھی اپنی اغراض کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ جاہ کی تحقیق اور اسکی طرف انسانی طبع کے میلان کا سبب ”احیاء العلوم“ کی تیسری جلد میں بیان کیا جائے گا۔ انشاء اللہ فی الحال ہم مذکورہ مطالب پر نظر ڈالتے ہیں۔

یہ چاروں مطالب نہ صرف یہ کہ آدمی اپنے لئے چاہتا ہے بلکہ اپنے اقارب و خصوصین کے لئے بھی طلب کرتا ہے، اور ان چاروں میں دو امر ناپسند کرتا ہے، ایک یہ کہ جو چیز موجود اور حاصل ہو وہ فوت ہو جائے اور دوم یہ کہ جو چیز اپنے پاس نہ ہو بلکہ ہو وہ نہ ملے، معلوم ہوا کہ ایذا کی صرف دو ہی وجہیں ہیں، ایک حاصل کا فوت ہونا، اور دوسری متوقع چیز کا نہ ملنا۔ متوقع اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا حصول ممکن ہو، جو چیز ممکن الحصول ہے وہ گویا حاصل ہی ہے، اس کے امکان کا ختم ہونا گویا حصول کا فوت ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرر کی صورتیں دو قسمیں ہیں، ایک متوقع چیز کے حاصل نہ ہونے کا اندیشہ۔ اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی اجازت دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، ہم مذکورہ بالا چاروں مطالب میں اس ضرر کے اندیشے کی مثال

بیان کرتے ہیں، علم کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے استاد کے کسی قریبی عزیز پر اس خوف سے نکیر نہ کرے کہ وہ استاذ سے میری برائی کرے گا، اور استاذ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور مجھے تعلیم نہ دیں گے، صحت کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص ربی لباس پہننے والے حکیم کے پاس جائے، اور اسے منع نہ کرے، محض اس خوف کی بنا پر کہ اگر کبھی میں بیمار ہوا تو یہ حکیم میرا علاج نہیں کرے گا، اور اس طرح میری متوقع تندرستی رک جائے گی۔ مال کی مثال یہ ہے کہ بادشاہ امراء اور اہل ثروت پر نکیر نہ کرے محض اس خوف سے کہ وہ مالی امداد کا سلسلہ بند کر دیں گے، جاہ کی مثال یہ ہے کہ جس شخص سے مستقبل میں اعانت، تائید اور نصرت کی توقع ہو اس کی ہر برائی سے چشم پوشی کرے، اور اس ڈر سے اسکا احتساب نہ کرے کہ میں اس کی اعانت و تائید سے محروم ہو جاؤں گا، اور جو منصب مجھے حاصل ہونے والا ہے، وہ حاصل نہیں ہو گا۔ اس طرح کے اندیشوں سے احتساب کا وجوب ساقط نہیں ہوتا کیوں کہ مذکورہ بالا مثالوں میں زیارات کے عدم حصول کا خوف ہے، اور زائد چیزوں کا نہ ملنا مجازی ضرر ہے حقیقی ضرر نہیں ہے، حقیقی ضرر یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی ملکیت میں ہو اور وہ ضائع ہو جائے۔ البتہ زیادات میں صرف وہ چیزیں مستثنیٰ ہیں جن کی ضرورت شدید ہو، اور جن کے نہ ملنے کا ضرر امر بالمعروف کا فریضہ ترک کرنے اور منکر پر خاموش رہنے کے مقابلے زیادہ ہو، مثلاً ایک شخص بیمار ہے، اور توقع ہے کہ حکیم کی تشخیص و تجویز سے اس کا مرض جاتا رہے گا اور وہ تندرست ہو جائے گا، ساتھ ہی یہ بھی جانتا ہے اگر حکیم کے پاس جانے میں دیر کی گئی تو مرض شدت اختیار کر لے گا، عجب نہیں کہ یہ مرض سنگین ہو جائے اور ہلاکت کی نوبت آجائے جانے سے ہماری مراد ظن غالب ہے، وہ ظن غالب جس کی بنا پر پانی کا استعمال ترک کر کے تیمم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر ظن غالب اس درجے کا ہو تو ترک احتساب کی اجازت دی جاسکتی ہے، یہ صحت میں ضرورت کی مثال تھی، علم میں اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص دین کے بنیادی عقائد و احکام سے ناواقف ہو، اور پورے شہر میں صرف ایک عالم ایسا موجود ہے جو اسے ان احکام کی تعلیم دے سکتا ہے، دوسرے علماء موجود ہیں لیکن وہ انکے پاس جانے پر قادر نہیں ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ محتسب علیہ اس عالم کا عزیز ہے، اور وہ عالم مذکور کو تعلیم نہ دینے پر مجبور کر سکتا ہے، یہاں دو ممنوعہ امور کا اجتماع ہے، مہمات دین سے ناواقف رہنا بھی ممنوع ہے، اور منکر پر سکوت اختیار کرنا بھی منع ہے۔ اس صورت میں قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ایک جانب کو ترجیح دی جائے، اگر امر منکر نہایت فحش اور قبیح ہو تو احتساب کو ترجیح ملنی چاہیے، اور امور دین کی حاجت زیادہ ہو تو عدم احتساب کو ترجیح دی جانی چاہیے، مال میں حاجت کی مثال یہ ہے کہ محتسب کمانے یا کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے عاجز ہے، اور توکل کی قوت سے بھی محروم ہے، صرف ایک شخص ایسا ہے، جو اس کے نان نفقہ کے مصارف برداشت کرتا ہے، اگر اس پر احتساب کیا گیا تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائیگا، اور محتسب کی امداد کا سلسلہ بند کر دے گا، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ محتسب کو اپنے نفقہ کے لئے حرام مال کا سہارا لینا پڑے گا یا بھوک سے ہلاک ہو جائے گا۔ جاہ میں احتیاج کی مثال یہ ہے کہ کوئی شریک محتسب کے درپے آزار ہے، اسکی ایذا سے محفوظ رہنے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے وہ یہ کہ بادشاہ کے دربار میں اسکی رسائی ہو لیکن اسکا وسیلہ ایک ایسا شخص ہے جو منکر میں مبتلا ہے، اب اگر اسے برا کہا جائے تو یہ خدشہ ہے کہ وہ بادشاہ تک پہنچنے کے لئے اسکا وسیلہ بننے سے انکار کر دے گا عجب نہیں کہ وہ دربار شاہی میں اسکی رسوائی کا سامان کر دے، اس صورت میں بھی ترک احتساب کی اجازت دی جائے گی۔ اس طرح کی ضرورتیں اگر قوی ہوں انھیں مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے مگر انکا مدار محتسب کے اجتہاد پر ہے جب بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں وہ اپنے دل سے فتویٰ لے، اپنی ضرورت کی شدت اور منکر کی قباحت میں موازنہ کرے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو دینی نقطہ نظر سے ترجیح دے، نہ کہ اپنی خواہش سے۔ دینی نقطہ نظر سے ان امور کو ترجیح دے کر سکوت کرنے کا نام مدارات ہے، اور خواہش نفس کی وجہ سے خاموش رہنے کا نام مدانت ہے۔ یہ باطنی معاملات ہیں جن پر مطلع ہونا وقت نظر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر مدبر صاحب ایمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر آن اپنے قلب کا فحراں رہے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل کی حقیقت پر مطلع ہے اور یہ جانتا ہے کہ اسکا مفعول رضاء الہی یا خواہش نفس ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا اجر اور ہر بدی کا بدلہ موجود

ہے خواہ وہ نیکی یا بدی دل کے التفات اور نظر کے اشارے ہی کی صورت کی کیلئے نہ ہو اس کے یہاں ظلم و جور نہیں ہے وہ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا۔

ضرر کی دوسری قسم یعنی حاصل شدہ چیز کا فوت ہو جانا وافتا ضرر ہے اور علم کے علاوہ باقی تینوں مطالب میں احتساب کے وجوب کو ساقط کرنے میں معتبر مؤثر ہے علم میں اس لئے معتبر نہیں کہ یہ نعمت خداوندی ہے اور کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا علم سلب کر لے اور اسے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے پر مجبور کر دے ہاں اگر خود ہی اس نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے تو اس کا کیا علاج ہے یہ بھی علم کی فضیلت کا ایک سبب ہے کہ جس طرح آخرت میں اس کا اجر و ثواب دائمی ہے اس طرح دنیا میں بھی اسے زوال نہیں ہے مار پیٹ سے صحت و تندرستی متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات سخت ضرب سے کوئی ایسا مرض پیدا ہو جاتا ہے جو زندگی بھر کے لئے مفلوج بنادیتا ہے اگر کوئی شخص یہ جانے کہ احتساب سے مجھ پر سختی کی جائے گی اور میرے جسم کے نازک حصوں پر چوٹ پڑے گی جس کے نتیجے میں وہ عضو بیکار ہو جائیں گے ایسے شخص پر احتساب واجب نہیں ہے صرف مستحب ہے جیسا کہ اس طرح کے مواقع پر احتساب کے استنباب کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ جب سخت مار پیٹ میں وجوب باقی نہیں رہتا زخمی کرنے، عضو کاٹنے اور قتل کرنے میں بطریق اولیٰ یہ وجوب باقی نہیں رہے گا۔ ثروت کے ضائع ہونے کی صورت یہ ہے کہ سامان لٹ جائے مکان گر ادیا جائے کپڑے چھین لئے جائیں کھیتی کاٹ لی جائے یا جلادی جائے ان صورتوں میں بھی وجوب ختم ہو جاتا ہے صرف استنباب باقی رہتا ہے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی دین پر دنیا کو غار کر دے اور اللہ کے احکام کی بجا آوری میں اپنے کسی مالی یا جسمانی نقصان کی کوئی پروا نہ کرے۔

ضرب اور مال کے غضب میں سے ہر ایک کے کئی درجے ہیں ایک درجہ کی کا ہے جس کی کوئی پروا نہیں کی جاتی جیسے کوئی ایک دھیلا یا پانی چھین لے یا ہلکا سا تھپڑ لگا دے ایک درجہ زیادتی کا ہے واجب کے ساقط ہونے میں اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے ایک درمیانی درجہ ہے اس میں کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے اور جتلا بہ پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ اس درجہ کو وجوب کا سبب قرار دے یا سقوط وجوب کا دیندار اور متبع شریعت محتسب کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں اپنی مجتہدانہ بصیرت کی رہنمائی حاصل کرے اور جہاں تک ممکن ہو دین کو ترجیح دے۔ جاہ ختم ہونے کی صورت یہ ہے کہ محتسب عزت دار ہو اور احتساب کے نتیجے میں اسے مجمع عام میں زود کو بکھیا جائے یا گالیاں دی جائیں یا خود اس کا دھمال اس کے گلے میں ڈال کر شہر میں پھرایا جائے یا چہرہ پر سیاہی مل دی جائے اور گدھے پر سوار کرا کے تماشا بنایا جائے اگر ضرب شدید ہے تو یہ صحت کے ضائع جانے کی صورت ہے لیکن اگر ضرب معمولی ہے تو اس سے صحت متاثر نہیں ہوتی لیکن عزت پر حرف آتا ہے بظاہر جسم کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا لیکن دل غمگین اور مضطرب ہو جاتا ہے اور اسی کے آثار جسم پر بھی ہوید اہوتے ہیں جاہ کے بھی کئی درجے ہیں ایک درجہ وہ ہے جسے بے عزتی سے تعبیر کرتے ہیں جیسے ننگے سر اور ننگے پاؤں شہر میں گشت کرنا منہ پر سیاہی ملنا وغیرہ اگر جاہ پر اس درجے میں حرف آتا ہو تو خاموش رہنے اور احتساب نہ کرنے کی اجازت ہے اسلئے کہ شریعت نے اپنی عزت کے تحفظ کا حکم دیا ہے نیز بے حرمتی اور توہین کی تکلیف جسم اور مال کے سلسلے میں پہنچنے والی ہر تکلیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ صرف جاہ ختم ہو بے عزتی اور اہانت نہ ہو مثلاً ایک شخص بن سنور کر عمدہ اور قیمتی کپڑے پہن کر اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے احتساب کیا تو مجھے گھوڑے کی سوری ترک کرنی پڑے گی اور شہر کی سڑکوں پر پیادہ پالیسے لباس میں پھرنا ہو گا جس کا میں عادی نہیں ہوں لباس کی عمدگی اور گھوڑے کی سواری زیادتی جاہ کے امور ہیں جو شرعاً مطلوب نہیں ہیں اسلئے اگر احتساب کے نتیجے میں یہ امور ترک ہو جائیں تو وجوب اپنی جگہ باقی رہے گا۔ عزت و حرمت کی پاسداری محبوب ہے زیادتی جاہ کی حفاظت پسندیدہ نہیں ہے یہ امر بھی جاہ کی زیادتی ہی کے ہم معنی ہے کہ لوگ مجھے بدف ملامت بنائیں گے میری طرف جہالت حماقت فحاشی اور ریاکاری کی نسبت کریں گے یا میری غیبت کریں گے اور میرے متعلق طرح طرح کے الزامات تراش کر میرے متعلقین

اور معتقدین کو مجھ سے بدظن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان حالات میں بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا کیونکہ اس میں زیادتی جاہ کا زوال ہے جس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اگر ملامت گر کی ملامت، غیبت کرنے والے کی غیبت، اور لوگوں کے دلوں سے قدر و منزلت نکل جانے کے خوف سے احتساب ترک کیا جائے لگے تو اس کا وجوب ہی باقی نہ رہے، کیوں کہ غیبت کے علاوہ ہر مکر میں اس کا امکان موجود ہے، غیبت میں اسلئے گنجائش ہے کہ اگر محتسب یہ جانے کہ غیبت کرنے والا میرے منع کرنے سے خاموش نہیں ہوگا بلکہ میری غیبت شروع کر دے گا، اس صورت میں احتساب حرام ہے، کیونکہ احتساب معصیت کے لئے مانع بننے کے بجائے زیادتی کا باعث بن رہا ہے۔ البتہ اگر یہ جانے کہ میرے منع کرنے سے غیبت کرنے والا شخص اس شخص کی غیبت سے باز آجائے گا جس کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ اسکے بجائے میری غیبت شروع کر دے گا، اسے صورت میں احتساب واجب کے بجائے مستحب ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی آبرو کی حفاظت سے زیادہ اہم اور لائق اجر یہ ہے کہ دوسرے کی آبرو کی حفاظت کی جائے، جذبہ اپنا رکھنا بھی یہی ہے، شرعی نصوص کے عموم سے ثابت ہوتا ہے کہ احتساب واجب ہے، اور مکر پر خاموش رہنے میں زبردست خطرہ ہے، یہ احتساب اسی صورت میں ساقط ہو سکتا ہے جب کہ نفس، مال، آبرو، اور جسم میں اسی طرح کے کسی خطرے یا نقصان کا خوف ہو، حشمت و جاہ کی زیادتی کی طلب اور لوگوں کی مدح سرائی کی خواہش شرع کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے اسلئے اس کا نقصان مکر پر خاموش رہنے کے نقصان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

اقارب کو ایذا پہنچنے کا خوف : اسمیں شک نہیں ہے کہ دوسروں کو ایذا پہنچنے کی تکلیف اپنے آپ کو ایذا پہنچنے کی تکلیف سے بہت کم ہوتی ہے، اس لحاظ سے اگر محتسب علیہ محتسب کو تکلیف پہنچانے کے بجائے اس کے اقارب (ماں باپ اولاد وغیرہ) کو تکلیف پہنچائے تو وہ وجوب ساقط نہ ہونا چاہیے، کیونکہ دینی نقطہ نظر سے دوسرے شخص کا حق اپنے حق سے زیادہ اہم اور موکد ہے، اسلئے محتسب خود اپنے حق میں تو تسامح سے کام لے سکتا ہے لیکن دوسرے کی حق تلفی کرنا اسکے لئے جائز نہیں ہے، اس صورت میں جب کہ اقارب کو ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو احتساب نہ کرنا چاہیے، اسلئے کہ اقارب کے حقوق کا ضیاع دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو محتسب علیہ معصیت کے طور پر ان کے حقوق ضائع کرے گا جیسے مارنا، ٹوٹا، وغیرہ، اس صورت میں احتساب جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہاں ایک مکر سے باز رکھنے کے نتیجے میں دوسرا مگر پیدا ہو رہا ہے، یا ان کی حق تلفی معصیت کی راہ سے نہیں ہوگی، اس صورت میں بھی احتساب درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی مسلمانوں کو ایذا پہنچانا ہے، اور کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کی رضامندی کے بغیر کوئی ایسا کام کرے جس سے اسے ضرر لاحق ہو یا ایذا پہنچے۔ بہر حال اگر یہ خوف ہو کہ احتساب کا ضرر میرے بجائے میرے اقارب کو لاحق ہوگا تو احتساب نہ کرنا چاہیے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص تارک الدنیا ہے، نہ اسکے پاس مال و متاع ہے نہ جائداد ہے نہ منصب ہے، البتہ اسکے اقارب مالدار ہیں، وہ جائداد بھی رکھتے ہیں اور اعلیٰ مناصب پر بھی فائز ہیں، اس شخص کو اپنی بے سروسامانی کے پیش نظر اپنے کسی ذاتی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، ڈر ہے تو صرف اس بات کا اگر میں نے بادشاہ کا احتساب کیا تو وہ میرا غصہ میرے اقارب پر نکالے گا اور انھیں نقصان پہنچائے گا، انھیں زد و کوب کرے گا، ان کا مال چھین لے گا، یا ان کو انکے عہدوں سے برطرف کر دے گا، ان حالات میں احتساب نہ کرنا چاہیے، اسلئے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانا ممنوع ہے جس طرح مکر پر خاموش رہنا ممنوع ہے، البتہ اگر اقارب کے جان و مال کے نقصان کا خوف نہ ہو بلکہ صرف یہ اندیشہ ہو کہ انھیں برا بھلا کہا جائے گا، اور گالیاں دی جائیں گی، اس صورت میں کچھ گنجائش ہے، لیکن یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ وہ گالیاں اتنی زیادہ سخت اور توہین آمیز تو نہیں کہ آبرو پر اثر انداز ہوں، اور دل میں انکی کوئی تکلیف زیادہ ہو۔

معصیت کے خلاف قتال : یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹے ڈال رہا ہو اور یہ خیال ہو کہ زبان سے منع کرنا اسکے حق میں مؤثر نہیں ہوگا، بلکہ قتال کی ضرورت پیش آئے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قتال میں وہ

فحص مارا جائے، کیا اس صورت میں اس سے مثال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو یہ بات حیرت انگیز ہے کہ جس شخص کا عضو کٹا گیا اور انہیں اسے جان سے مار دیا جائے، کیا اس میں اس عضو کا اطلاق نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کو منع کرنا چاہیے جو اپنا عضو کاٹ رہا ہو، اگر وہ نہ مائے تو اس سے لڑنا بھی ضروری ہے، خواہ وہ اس جنگ میں ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے کیوں کہ مقصود اس کے اعضاء یا جان کی حفاظت نہیں ہے بلکہ منکر اور معصیت کا سدباب کرنا مقصود ہے۔ احتساب کے نتیجے میں اس کا قتل ہو جانا معصیت نہیں ہے، بلکہ معصیت یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی عضو کاٹ دے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی مسلمان کے مال پر حملہ کرے، اور زبردستی چھیننے کی کوشش کرے، اگر مال کا مالک اپنے مال کی حفاظت یا مدافعت میں کوئی ایسا اقدام کر بیٹھے جو حملہ آور کی ہلاکت کا سبب ہو تو ایسا کرنا درست ہے، نہ اس اقدام کو معصیت کہا جائے اور نہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مال کے عوض ہم نے مسلمان کی جان لے لی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ مسلمان کا مال غصب کرنا معصیت ہے، اور اس معصیت سے باز رکھنے کے نتیجے میں غاصب کا ہلاک ہو جانا معصیت نہیں ہے، بلکہ معصیت کا قلع قمع کرنا ہے، تاہم کسی سے محض اس خیال کی بناء پر آمادہ قتل ہو جانا اور اسے ہلاک کر دینا درست نہیں کہ وہ شخص اگر تھا ہو گا تو اپنا ہاتھ یا کوئی دوسرا عضو کاٹ لے گا، اس لئے بہتر یہ ہے کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، تاکہ معصیت کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے، اسلئے کہ یہ بات یقین سے ثابت نہیں ہے کہ وہ تھائی میں اس معصیت کا ارتکاب کرے گا، محض معصیت کے وہم کی بناء پر کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر اسے معصیت کا ارتکاب کرتا ہو ادیکھیں تو منع ضرور کریں گے، اور قتل کی ضرورت ہوگی تو اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، خواہ یہ قتل اسکی زندگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ کر دے۔

معصیت کی تین قسمیں : جانا چاہیے کہ معصیت کی تین قسمیں ہیں، ایک یہ کہ وجود میں آچکی ہو، اس معصیت پر سزا تعزیر اور حد کی صورت میں دی جائے گی، اس سزا کا تعلق حکام سے ہے، افراد سے نہیں ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ فی الحال اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، مثلاً کوئی شخص ریشمی لباس پہنے ہوئے ہو، ساز بجا رہا ہو، یا شراب کا جام ہاتھ میں لئے ہوئے ہو، ایسی معصیت کا ازالہ واجب ہے، خواہ اسکے لئے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، البتہ یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ وہ طریقہ نہ اس معصیت جیسی معصیت ہو، اور نہ اس سے زیادہ فحش ہو، اس معصیت کا ازالہ رعایا کے افراد بھی کر سکتے ہیں، تیسری قسم میں وہ معصیت ہے جس کا عالم وجود میں آنا متوقع ہو، مثلاً ایک شخص کسی مکان کو آراستہ پیراستہ کر کے شراب نوشی پر آمادہ ہے، یہ معصیت مشکوک ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ پیش آجائے، اور وہ اس معصیت کا ارتکاب نہ کر سکے، اس شخص کو صرف زہانی فہمائش اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ منع کیا جاسکتا ہے، مار پیٹ اور لعنت ملامت کے ذریعہ منع کرنے کا اختیار نہ عام لوگوں کو حاصل ہے اور نہ بادشاہ اور اسکے نائبین کو۔ ہاں اگر اس طرح مجلس ترتیب دے کر، اور شراب پینے کی جگہ کو سجا کر معصیت کا ارتکاب کرنا اس کی دائمی عادت ہو تو منع کرنا چاہیے، کیوں کہ وہ عام لوازم مہیا کر چکا ہے، اب صرف شراب کا انتظار ہے، جس کا آنا یقینی ہے، ان حالات میں زکوٰۃ اور زجر و توبخ سے بھی منع کیا جاسکتا ہے اگر زہانی فہمائش مفید نہ ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بہت سے سر پھرے اور آوارہ منش نوجوان زنانہ حماموں کے آس پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور خواتین کو اندر جاتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کا راستہ ٹک نہیں کرتے، نہ انہیں پریشان کرتے ہیں، اگر کوئی شخص انہیں وہاں کھڑے ہونے سے منع کر دے، اور اسکے لئے تشدد کا راستہ اپنائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ ایسی جگہوں پر ٹھہرنا بجائے خود معصیت ہے، اگرچہ وہ معصیت کا ارادہ نہ رکھتے ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں رہنا، غلغلہ معصیت کی بناء پر معصیت ہے، اور اس سے منع کیا جاتا ہے، غلغلہ معصیت سے ہماری مراد وہ فعل ہے جس کے ارتکاب سے عموماً معصیت کو راہ ملتی ہے، اس صورت میں منع کرنا متوقع معصیت پر احتساب نہیں ہے بلکہ موجودہ معصیت کا سدباب ہے۔

دوسرا رکن۔ منکر : احتساب کا دوسرا رکن وہ منکر ہے جو فی الحال موجود ہو، اور محتسب پر بغیر جستجو کے واضح ہو، اور اس کا

منکر ہونا کسی اجتہاد کے بغیر معلوم ہو۔ یہ چار شرائط ہیں۔ ذیل میں ہم ہر شرط کی الگ الگ تفصیل کرتے ہیں۔

پہلی شرط۔ کسی شئی کا منکر ہونا : اس سے مراد یہ ہے کہ از روئے شرع اس چیز کا واقع ہونا منع ہو، ہم نے معصیت کے بجائے منکر کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ منکر معصیت کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، چنانچہ بچے یا پاگل کو شراب پیتے ہوئے دیکھنے والے پر واجب ہے کہ وہ انھیں شراب پینے سے روک دے، اور ان کی شراب ضائع کر دے، یہی حکم اس وقت ہے جب کوئی پاگل مرد کسی پاگل عورت یا چوپائے کے ساتھ صحبت کرتا ہو پایا جائے، اس طرح کے منکرات سے روکنا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ یہ زیادہ فحش اور قبیح ہیں، یا لوگوں کے سامنے ان کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص تنہائی میں بھی ان کا مرتکب ہو تب بھی منع کرنا واجب ہے حالانکہ زنا مجنون کے حق میں معصیت قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ وہ شرعی اور امر و نہی کا پابند ہی نہیں ہے، ہم نے معصیت کے بجائے منکر کا لفظ اسلئے استعمال کیا ہے کہ یہ لفظ تمام برائیوں پر بھی دلالت کرتا ہے اور معصیت سے عام بھی ہے، اگر ہم معصیت کا لفظ استعمال کرتے تو مجنوں اور بچے کے فعل اس کے دائرے میں نہ آتے، علاوہ ازیں لفظ منکر کے عموم میں ہم نے کبیرہ اور صغیرہ کے گناہوں کو شامل کیا ہے۔ احتساب صرف کبیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ صغیرہ گناہوں سے روکنا بھی واجب ہے، مثلاً حمام میں برہنہ جسم داخل ہونا، اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں جانا، یا نامحرم عورتوں کو ناکنا وغیرہ صغیرہ گناہ ہیں، اس کے باوجود محتسب کو چاہیے کہ وہ ان امور کا ارتکاب کرنے والوں کو منع کرے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے درمیان کچھ فرق ہے، مگر یہ بحث چوتھی جلد کی کتاب التوبہ میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔

دوسری شرط۔ منکر کافی الحال وجود : دوسری شرط یہ ہے کہ منکر فی الحال موجود ہو، یہ قید اسلئے ضروری ہے کہ جو شخص شراب پی کر فاسق ہو چکا ہے اس کے محاسبہ کا اختیار ہر شخص کو نہیں ہے، بلکہ اس نے حدود اللہ سے تجاوز کیا ہے اسلئے زمین میں اسکے تابعین اسے وہ سزا دیں گے جو اس جرم کے لئے متعین ہے، اس شرط سے متوقع منکر سے بھی احتراز ہوتا ہے، اسلئے کہ محاسبہ اسی منکر پر کیا جاسکتا ہے جس کا وجود یقینی ہو، متوقع منکر میں شک ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقع ہو جائے، اور یہی ممکن ہے کہ واقع نہ ہو، مثال کے طور پر کسی قرینے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فلاں شخص شراب پئے گا، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ شراب پئے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے، اور یہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو، اس صورت میں صرف زبانی وعظ کے ذریعہ احتساب کی اجازت ہے، یہ بھی اس وقت جب کہ وہ اپنے ارادے سے انکار نہ کر رہا ہو، اگر انکار کر دے تو زبانی وعظ کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی ہے۔ ممکن ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ عزم و ارادے کے باوجود اس گناہ سے محفوظ رہ جائے، اور کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہو جائے جس کی بنا پر وہ اپنے ارادے کی تکمیل نہ کر سکے، البتہ اس حکم سے وہ صورتیں مستثنیٰ رہیں گی جو غلطہ معصیت نہیں، جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا یا حمام کے قریب کھڑے ہونا وغیرہ۔ اس استثناء کی وجہ ہم پہلے رکن کی بحث میں بیان کر چکے ہیں۔

تیسری شرط۔ منکر کا جستجو کے بغیر اظہار : تیسری شرط یہ ہے کہ وہ منکر کسی تجسس کے بغیر محتسب پر ظاہر ہو جائے، چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں چھپ کر معصیت کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کی نوہ میں لگنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے، اس سلسلے میں حضرت عمرؓ اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کا واقعہ مشہور ہے، ہم نے کتاب الصحبہ میں یہ واقعہ نقل بھی کیا ہے، اس طرح کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کسی شخص کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے، اور مکان میں جھانکنے لگے، وہ شخص اس وقت کسی برائی میں مشغول تھا، آپ نے اسے تنبیہ فرمائی، اس شخص نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، جبکہ آپ بیک وقت تین حکموں کو ماننے سے عملی طور پر انکار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ تین حکم کیا ہیں، اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔

وَلَا تَجَسَّسُوا (پ ۳۶ ر ۱۲ آیت ۱۲)

اور سراغ مت لگایا کرو۔

حالانکہ آپ جاسوسی کر رہے ہیں، اور میرے عیوب تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم یہ ہے :-

وَأَنذِرُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَثْوَابِهَا (پ ۲ ر ۷ آیت ۱۸۹)

اور گھروں میں اٹکے دروازوں سے آؤ۔

آپ اس حکم کے علی الرغم دیوار کے راستے تشریف لائے، قاعدے میں آپ کو دروازے سے آنا چاہیے تھا تیرا حکم یہ

ہے :-

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا۔ (پ ۱۸ ر ۲۷ آیت ۲۷)

تم اپنے (خاص رہنے کے) گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ (ان سے) اجازت حاصل نہ کر لو اور (اجازت لینے کے قبل) ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔

حالانکہ نہ آپ نے سلام کیا اور نہ اندر آنے کی اجازت چاہی، حضرت عمرؓ نے اسے سزا نہیں دی، اور اس وعدہ پر اسے معاف کر دیا کہ وہ اس جرم سے توبہ کر لے گا اور آئندہ کبھی اس کا مرتکب نہیں ہوگا، اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک دن منبر پر تقریر کرتے ہوئے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ اگر امام کسی منکر کا مجسم خود مشاہدہ کرے تو کیا وہ محض اپنے مشاہدے کی بنا پر مزید گواہی کے بغیر حد قائم کر سکتا ہے، حضرت علیؓ نے فرمایا کہ اقامت حد کے لئے تمام امام کا مشاہدہ کافی نہیں ہے، بلکہ دو عادلوں کی گواہی ضروری ہے، اس طرح کی متعدد روایات ہم نے کتاب الصحت کے اس باب میں ذکر کی ہیں جس میں مسلمانوں کے حقوق پر بحث کی گئی ہے، یہاں ہم ان روایات کے اعادے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

ظہور و خفا کی حد : یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ منکر کے ظاہر ہونے، اور خفی ہونے کی حد کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا دیواروں کی آڑ میں ہو جائے تو محض اس کی معصیت کا حال معلوم کرنے کے لئے اس کی مرضی و اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہونا ممنوع ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ گھر کے اندر ہونے والا منکر باہر والے پر ظاہر ہو، لیکن اگر آواز یا بو کے ذریعہ منکر کا پتا چل رہا ہو تو اجازت کے بغیر اندر داخل ہونا اور منکر کا ازالہ کرنا جائز ہے، مثلاً بانسری اور تار کے باجے بج رہے ہوں یا شراب کے جام کھنک رہے ہوں، اور انکی آواز باہر تک آرہی ہو، یا مکان کے مکین اس طرح گفتگو کر رہے ہوں جو شراب پینے والوں کی عام عادت ہے، یہ اظہار احتساب کو واجب کرتا ہے، ان حالات میں گھر کے اندر اجازت کے بغیر داخل ہونا اور لبو کے آلات توڑ ڈالنا جائز ہے، گھر کے اندر ہونے والا منکر جس طرح آواز سے ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح بو سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے، مثلاً شراب کی بو باہر محسوس کی جاسکتی ہے، اگر یہ احتمال ہو کہ یہ بو رکھی ہوئی شراب کی ہے تو اسے گرانے کا ارادہ نہ کرنا چاہیے، اور نہ اس ارادے سے اندر جانا چاہیے۔ ہاں اگر آواز کے قریب سے یہ معلوم ہو کہ وہ رکھی ہوئی شراب کی بو نہیں ہے بلکہ مکین سے نوشی کا شغل کر رہے ہیں، اس صورت میں احتساب جائز ہے، اور بلا اجازت اندر داخل ہو کر احتساب کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

بعض اوقات لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لئے ساز کے آلات، اور شراب کے جام استین میں، یا دامن کے نیچے چھپائے جاتے ہیں، اگر کوئی فاسق نظر پڑے اور اس کی استین کے اندر یا دامن کے نیچے کوئی ابھری ہوئی شے محسوس ہو تو اسے کھول کر دیکھنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کوئی مخصوص علامت اس شے کے منع ہونے پر دلالت نہ کرے، اسلئے کہ کسی شخص کا فاسق ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ جو چیز بھی چھپا کر لے جائے گا، وہ حرام ہوگی، فاسق سرکہ یا کوئی دوسرا شربت بھی چھپا

کر لے جانے کی ضرورت محسوس کر سکتا ہے، کسی چیز کو محض اس کی حرمت کی بنا پر حلال نہیں رکھا جاتا، حلال رکھنے کے اسکے علاوہ بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اگر اسکے دامن کے نیچے رکھی ہوئی چیز سے ایسی بو آ رہی ہو جیسی شراب میں آتی ہے تو یہ محل نظر ہے، ظاہر یہی ہے کہ اس صورت میں محتسب کو احتساب کی اجازت ہوگی، اسلئے کہ ہوا ایک علامت ہے، اور یہ علامت مفید ظن ہے، اور اس طرح کے امور میں ظن علم کے ہم معنی ہے، یہی حکم ساز کا ہے، اگر اس کی شکل دامن کے ہار یک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو جائے شکل کی دلالت بھی ہو اور آواز کی دلالت کی طرح ہے، جس کی دلالت ظاہر ہو جائے وہ چیز مستور یا پوشیدہ نہیں کہی جاسکتی، بلکہ وہ کھلی ہوئی اور واضح ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہو اسے ہم بھی پوشیدہ رکھیں، اور جو چیز ظاہر ہو چکی ہو اس پر نکیر کریں، اظہار محض دیکھنے ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ سننے سے، سونگھنے سے اور چھونے سے بھی ہوتا ہے، مقصود علم ہے، اور علم آٹکھ کی طرح دوسرے کو اس سے بھی ہوتا ہے چنانچہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کپڑے کے نیچے شراب کی بو ملے ہے تو اسے توڑنا جائز ہے، لیکن یہ کتنا درست نہیں کہ یہ بو ملے مجھے دکھاؤ تاکہ معلوم ہو کہ اس میں شراب ہے یا نہیں؟ اسلئے کہ یہ تجسس ہے، اور تجسس کے معنی ہیں کہ ایسی علامت کی تلاش میں لگنا جو کسی چیز کا حال بتلائیں۔ ہاں اگر یہ علامتیں خود بخود ظاہر ہو جائیں اور ان سے کسی چیز کا حال معلوم ہو جائے تو بلاشبہ اس کے مقتضی پر عمل کرنا جائز ہے۔

چوتھی شرط۔۔۔ اجتہاد کے بغیر منکر کا اظہار : چوتھی شرط یہ ہے کہ اجتہاد کے بغیر کسی چیز کا منکر نہ بنا معلوم ہو، چنانچہ جو چیزیں بھی محل اجتہاد ہیں ان میں احتساب نہیں کیا جاسکتا، اس شرط کی رو سے کسی حنفی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ گوہ، گفتار اور متروک التسمیہ (وہ جانور جس پر ذبح کے وقت تسمیہ نہ پڑھا گیا ہو) کے کھانے کے باب میں شافعی پر انکار کرے، نہ کسی شافعی کے لئے جائز ہے کہ وہ حنفی کو غیر منکر (غیر رشہ آور) نیذ پینے، ذبی الارحام کو ترکہ دینے، اور جوار کے حق شفعہ کے ذریعے حاصل کئے ہوئے مکان میں بیٹھنے کے سلسلے میں ہدف ملامت بنائے، کیونکہ یہ مجتہد فیہ مسائل ہیں، البتہ اگر ایک شافعی دوسرے شافعی کو اپنے امام کے مسلک کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھے تو اس میں تردد ہے، مثلاً کوئی شخص نیذ پی رہا ہو، یا ولی کی اجازت کے بغیر کسی عورت سے نکاح کر کے صحبت کر رہا ہو، ظاہر یہی ہے کہ اگر وہ شافعی ہے تو اسے منع کیا جائے گا، کیوں کہ کوئی عالم بھی اسکا قائل نہیں کہ مجتہد کو دوسرے مجتہد کے اجتہاد کے مطابق عمل کرنا جائز ہے، اور نہ یہ کسی عالم کا مسلک ہے کہ کوئی مقلد اپنے امام کی پیروی ترک کر کے اس کو افضل اور افضہ سمجھنے کے باوجود دوسرے امام کی اتباع شروع کر دے، یا سب مذاہب میں سے وہ باتیں منتخب کر لے جن میں سہولت ہو، اور اسے اچھی لگتی ہوں، ہر مقلد کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام مسائل میں ان مسائل کی تفصیل کے مطابق۔۔۔ اپنے امام کی پیروی کرے، اور اس کی تقلید سے باہر نہ جائے۔ اپنے امام کی مخالفت بافتاق علماء منکر ہے، اور اس منکر کا مرتکب گنہگار ہے، تاہم ایک شخص دوسرے شخص کا اسکے مذہب کی حدود میں رہ کر احتساب کر سکتا ہے۔ اور اسے اپنے امام کے خلاف عمل کرنے سے منع کر سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شافعی کسی عورت سے اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو حنفی اسے منع کر سکتا ہے، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ مسئلہ فیہ نفس حق ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں نہیں ہے، کیونکہ تم امام شافعی کے مقلد ہو، اور مذہب شافعی میں اذن ولی کے بغیر نکاح منع نہیں ہوتا، اس صورت میں ہمارا یہ فعل معصیت ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک درست ہو، اسی طرح کوئی حنفی کسی شافعی کے ساتھ گوہ، گفتار یا متروک التسمیہ مذلوہ جانور کا گوشت کھانے میں شریک ہو جائے تو وہ شافعی اسے منع کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے اگر تم ان چیزوں کو کھانا چاہتے ہو تو اپنے امام کی تقلید ترک کر دو، اور جملہ امور میں امام شافعی کی پیروی اختیار کر دو، یہاں ایک ایسا مسئلہ زیر بحث آتا ہے جس کا تعلق محسوسات سے ہے، مثال کے طور پر ایک بہرا شخص کسی عورت سے زنا کے ارادے سے صحبت کر رہا ہو، اور محتسب کو معلوم ہے کہ یہ عورت اسکی بیوی ہے، اس کے باپ نے بچپن ہی میں اس کا نکاح اس عورت سے کر دیا تھا، لیکن اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ میں جس عورت سے زنا کر رہا ہوں وہ میری بیوی ہے، محتسب اس موقع پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے اسلئے قاصر ہے کہ زانی بہرا ہے، زبان سے کچھ کتنا بے سود ہے، یا

اس شخص کی قوت سماعت ٹھیک ہے لیکن محتسب کی زبان سے واقف نہیں ہے، اس صورت میں اسکا اقدام محبت زنا ہے، کیونکہ وہ اس عورت کو اجنبیہ فرض کئے ہوئے ہے، اگرچہ وہ واقع میں اسکی بیوی ہے، وہ اپنے اس اعتقاد کی بنا پر عاصی ہوگا، اور آخرت میں سزا کا مستحق قرار پائے گا، محتسب کو چاہیے کہ وہ عورت کو منع کر دے، حالانکہ یہ منع کرنا عجیب بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں اسکی منکوحہ ہے اور اس اعتبار سے حلال بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی منکوحہ کی طلاق کو محتسب کے قلب کی کسی صفت مثلاً ناراضگی، خوشی، اور ارادہ و خواہش پر معلق کر دے، اور وہ صفت پائی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ محتسب جانتا ہے کہ جس صفت پر شوہر نے طلاق کو معلق کیا تھا، وہ پائی گئی تھی، نتیجے میں طلاق واقع ہو گئی تھی، یہ صحیح ہے کہ وہ دونوں صفت کے وجود سے اپنی ناواقفیت کی بنا پر گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا فعل منکر نہیں رہا۔ یہ فعل مجنوں کے زنا سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مجنوں اگر اس فعل میں مشغول پایا جائے تو اسے منع کیا جائے گا اگرچہ وہ شرعی ادا امر کا پابند نہیں ہے۔

اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کے باب میں حنفی شافعی پر اعتراض نہ کرے، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک نکاح کے انعقاد کے لئے اذن ولی شرط ہے، البتہ ایک شافعی دوسرے شافعی پر اعتراض کر سکتا ہے، اگر وہ دوسرا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے۔ اسلئے کہ یہ یہاں محتسب اور محتسب علیہ دونوں اس فعل کے منکر ہونے پر متفق ہیں۔

یہ دقیق ترین فقہی مسائل ہیں، ان میں احتمالات کا تعارض بھی ہے، ہمارے فتاویٰ ان ہی احتمالات پر مبنی ہیں جنہیں ہم فی الحال راجح سمجھتے ہیں، ہم ہرگز یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ان مسائل میں ہماری رائے قطعی اور آخری ہے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے دوسرے احتمالات کو ترجیح دی ہے وہ غلطی پر ہیں، بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ احتساب صرف ان چیزوں میں ہونا چاہیے جن کا منکر ہونا قطعی، جیسے شراب، خنزیر وغیرہ چیزیں جن کی حرمت یقینی ہے۔ ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ مجتہد کے حق میں اس کا اجتہاد مؤثر ہوتا ہے، یہ بات بہت عجیب اور بعید از عقل لگتی ہے کہ کوئی شخص قبلہ کے سلسلے میں اجتہاد کرے اور فنی دلائلوں کی مدد سے کوئی سمت متعین کر کے اس کے قبلہ ہونے کا اعتراف کرے، پھر اسکی طرف پشت کر کے نماز پڑھے اور اسے منع نہ کیا جائے، محض اسلئے کہ شاید دوسرے کا ظن صحیح ہو اور قبلہ کا رخ وہ نہ ہو جو میں نے متعین کیا ہے، ان لوگوں کی رائے ہرگز درست قرار نہیں دی جاسکتی جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مقلد کو مختلف مذاہب کے مسائل کی تقلید کا اختیار حاصل ہے وہ کسی مسئلے میں جس مذہب کی چاہے تقلید کر سکتا ہے۔

فرقہ باطلہ پر انکار : یہاں ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اگر حنفی کو ولی کی اجازت کے بغیر ہونے والے نکاح میں شافعی پر انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے تو غیر معتزلی کو بھی معتزلی کے ان عقائد کے خلاف کچھ کہنے کی اجازت نہ ہونی چاہیے کہ آخرت میں باری تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، خیر کا منبع ذات حق ہے، اور شر کا تعلق غیر اللہ سے ہے، کلام اللہ مخلوق ہے۔ نہ حشوی فرقہ کے لوگوں پر اعتراض کا حق ملنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لئے جسم اور صورت ثابت کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا مستقر عرش ہے، وہ فلسفی بھی اپنی فلسفیانہ موشگافوں کے خلاف انکار کی کوئی آواز نہیں سنیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جسوں کی بعثت نہیں ہوگی، بلکہ روحیں اٹھیں گی، ان فرقوں کے عقائد کے خلاف اعتراض کی گنجائش اس لئے نہیں کہ یہ بھی مجتہدین کے اجتہاد کا نتیجہ ہیں، اور وہ بھی اپنے اجتہاد کے برحق ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان عقائد کا باطل ہونا ظاہر ہے تو یہ بات ان مسائل کے متعلق بھی کہی جاسکتی ہے کہ جو صحیح روایات کے مخالف ہیں، جس طرح ظاہری نصوص سے ثابت ہیں جن میں حنفیوں کا اختلاف ہے جیسے ولی کے بغیر نکاح اور شفعہ جو ار کے مسائل۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مسائل دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان میں ہر مجتہد کا اجتہاد صواب ہوتا ہے، یہ مسائل حلت و حرمت سے تعلق رکھتے ہیں، ان مسائل میں مجتہدین پر اعتراض نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انکی خطائیں فنی طور پر معلوم نہیں ہوتی، بلکہ فنی ہوتی ہے، کچھ

مسائل وہ ہیں جن میں حق صرف ایک ہوتا ہے جیسے آخرت میں باری تعالیٰ کی رعبت، تقدیر، کلام الہی کی قدامت، اللہ تعالیٰ کے لئے جسم، صورت اور عرش پر استقرار کی نفی جیسے مسائل، ان مسائل میں حق ایک ہے، مخطی کی خطا جو جمالت محض ہونے کی بنا پر غیر معتبر، اور ناقابل اعتنا بھی ہے ظنی نہیں بلکہ یقینی ہے، اور اسکا انکار کرنا واجب ہے۔ اس بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اہل بدعت پر انکی مبتدعانہ حرکات کا انکار کرنا چاہیے اگرچہ وہ اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، جس طرح یہود اور نصاریٰ کا کفر تسلیم نہیں کیا جاتا، حالانکہ وہ اپنی حقانیت کے مدعی ہیں، لیکن کیونکہ ان کا کفر واضح اور قطعی ہے اسلئے ان کے دعویٰ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، برخلاف اجتہادی مسائل میں واقع ہونے والی خطا کے کہ وہ ظنی ہوتی ہے یقینی نہیں ہوتی۔

اس گفتگو کے نتیجے میں ایک نئی بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح تم قدریہ فرقہ پر اس کے اس عقیدے کی بنا پر نکیر کر سکتے ہو کہ شرکامضیع ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، اسی طرح وہ تمہارے اس عقیدے پر انکار کریں گے کہ خیر و شر کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ کہ آخرت میں باری تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ کیونکہ مبتدعانہ خیالات رکھنے والے تمام فرقے اپنے عقائد کی صداقت اور حقانیت کا یقین رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو بدعتی سمجھتے ہیں جن کے عقائد و خیالات ان کی عقائد و خیالات سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے کہ قدریہ غیر قدریہ پر، اور غیر قدریہ قدریہ پر اعتراضات کرنے لگیں تو احتساب کی تکمیل کس طرح ہوگی؟ اس تعارض کی بنا پر ہماری رائے یہ ہوگی کہ احتساب کرنے سے پہلے اس شرک کا جائزہ لے لیا جائے جہاں بدعت ظاہر ہوئی ہو، اگر بدعت کو معمولی پزیرائی ملی ہے، عام طور پر لوگ سنت پر قائم ہیں تو محتسب کو سلطان کے بغیر بھی احتساب کی اجازت ہے، اور اگر بدعتی تعداد میں زیادہ ہو تو سلطان کی اجازت کے بغیر احتساب نہ کرنا چاہیے۔ اسلئے کہ اعتراض کرنے میں اختلاف، اور محاذ آرائی کا اندیشہ ہے، اگر سلطان حق پر ہے، اور اس نے اہل بدعت کی سرکوبی کے لئے کسی شخص کو متعین کیا ہے تو اسی کو احتساب کرنا چاہیے اس کی اجازت سے فائدہ اٹھا کر دوسرے کو احتساب کرنے کا حق نہیں ہے۔ تمام منکرات کے مقابلے میں بدعت پر احتساب کرنا زیادہ اہم ہے، لیکن اس میں ان شرائط کی رعایت ضروری ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی ہیں، تاکہ محاذ آرائی نہ ہو، اعتراض و انکار کے نتیجے میں فتنہ کی آگ نہ بھڑکے۔ ہاں اگر سلطان کی طرف سے ہر اس شخص کے خلاف انکار کی عام اجازت کا اعلان ہو جو باری تعالیٰ کی رعبت کا انکار کرتا ہے، کلام الہی کو مخلوق بتلاتا ہے، اور باری تعالیٰ کے لئے صورت اور جسم ثابت کرتا ہے تو بلاشبہ عام لوگوں کو احتساب کرنا چاہیے، اس صورت میں محاذ آرائی کا امکان کم ہے۔

تیسرا رکن۔ محتسب علیہ : احتساب کا تیسرا رکن محتسب علیہ (جس پر احتساب کیا جائے) ہے، محتسب علیہ کے اندر ایسی صفت کا پایا جانا شرط ہے کہ فعل ممنوع اس کے حق میں منکر ہو جائے، اس صفت کا ادنیٰ معیار یہ ہے کہ وہ انسان ہو، مکلف ہونے کی شرط نہیں ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر بچہ شراب پی لے تو اسے منع کیا جائے گا، اور اس کا احتساب کیا جائے گا، حالانکہ وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا، اور اسی اعتبار سے وہ مکلف بھی نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ محتسب علیہ کے اندر امتیاز کرنے اور اچھے برے میں فرق کرنے کی صلاحیت ہو، چنانچہ اگر کوئی پاگل مرد کسی پاگل عورت سے، یا کسی جانور سے زنا کرے تو اسے روکا جائے گا، حالانکہ پاگل قوت تمیز سے محروم ہوتا ہے، البتہ بعض افعال و احمہ پاگل کے حق میں منکر نہیں ہوتے جیسے نماز، اور روزہ ترک کرنا۔ یہاں ہم ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتے جن کی رو سے مقیم مریض اور مسافر کے لئے نماز اور روزے کے متعلق تندرست اور مقیم سے مختلف احکام ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو صرف اس صفت کی طرف اشارہ کرنا ہے جس سے محتسب علیہ کو انکار سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔

حیوان کی شرط لگانے کی وجہ : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے انسان ہونے کے بجائے یہ شرط لگادی جاتی تو زیادہ بہتر تھا کہ وہ حیوان ہو، اسلئے کہ اگر کوئی جانور بھی باڑی کو تباہ کرے تو ہم اسے بھی منع کریں گے، جس طرح مجنون کو زنا، اور جانور کے ساتھ

جماع کرنے سے منع کرتے ہیں، اسکا جواب یہ ہے کہ جانور کو منع کرنے کا نام احتساب رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اسلئے کہ احتساب اللہ کے حق کی خاطر کسی منکر سے منع کرنے کا نام ہے تاکہ منع کیا جانے والا شخص اس امر منکر کے ارتکاب سے محفوظ ہو جائے، چنانچہ مجنون کو زنا سے اور بچے کو شراب سے منع کرنے کی وجہ حق اللہ ہی ہے۔ اگر انسان کسی کی کھیتی تلف کرے تو اسے کھیتی والے کے حق کی وجہ سے بھی منع کیا جائیگا اور اللہ کے حق کی بنا پر بھی۔ اللہ کے حق کی وجہ سے اسلئے کہ اس کا فعل معصیت ہے، اور کھیتی والے کے حق کی بنا پر اسلئے کہ وہ کھیتی اسکی ملکیت ہے، یہ دو حق دو ملتیں ہیں، اور ایک دوسرے سے جدا ہیں، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ اسکی اجازت سے کاٹ ڈالے تو یہ فعل حق اللہ کی وجہ سے معصیت ہوگا اور اسے منع کیا جائے گا، لیکن ہاتھ والے کا حق ساقط ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اجازت دی ہے، جانور کو بھی منع کیا جائے گا۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جانور کو کھیت سے باہر نکالنے کا مطلب اسے منع کرنا نہیں ہے بلکہ مسلمان کے مال کی حفاظت ہے، اسلئے کہ اگر منع کرنا مقصود ہوتا تو اسے مردار کھانے یا شراب کے برتن میں منہ ڈالنے سے بھی منع کیا جاتا، کیونکہ یہ چیزیں بھی منکر ہیں، حالانکہ شکار کے کتوں کو مردار کا گوشت کھانا جائز ہے، اگر ہم کسی مشقت کے بغیر مسلمان کے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، یا اسے ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں تو ہمیں ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر اوپر سے کسی شخص کا گھڑا گرے، اور بچے عین گھڑے کے مقابل میں کسی دوسرے شخص کی بوتل رکھی ہوئی ہو تو بوتل کو پھوٹنے سے بچانے کے لئے گھڑے کو دفع کیا جاتا ہے۔ اس عمل کا مقصد بوتل کی حفاظت ہے نہ کہ گھڑے کو گرنے سے منع کرنا۔ اسی طرح ہم پاگل کو جانور سے زنا کرنے اور بچے کو شراب پینے سے روکتے ہیں، اسلئے نہیں کہ ہمارا مقصد اس جانور کو بچانا ہے، یا شراب کی حفاظت کرنی ہے بلکہ ہم پاگل اور بچے کی حفاظت کا قصد کرتے ہیں کہ یہ انسان ہیں، انسان محترم ہوتا ہے۔ یہ دقیق لطائف ہیں، انھیں اہل تحقیق ہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی غفلت نہ کرنی چاہیے۔ پاگل اور مجنوں کے سلسلے میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا انھیں ریشم پہننے سے بھی روکا جائے گا؟ اس سوال کا جواب ہم اسی کتاب کے تیسرے باب میں دیں گے، انشاء اللہ۔

مسلمان کے مال کی حفاظت : مسلمان کے مال کی حفاظت کے سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے کھیت میں جانور گھسے ہوئے ہوں، اور اس کی کھیتی کو نقصان پہنچا رہے ہوں تو دیکھنے والے پر ان جانوروں کو کھیت سے باہر نکالنا واجب ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو رہا ہو، اور دوسرا شخص اسے ضائع ہونے سے بچا سکتا ہو تو اس پر اپنے مسلمان بھائی کے مال کی حفاظت کرنا اور اسے ضائع ہونے سے بچانا واجب ہے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہے تو یہ ایک سخت مشقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کے لئے دوسروں کا امیر ہو کر رہ جائے، اگر یہ کہا جائے کہ واجب نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس شخص پر بھی احتساب واجب نہ ہونا چاہئے جو کسی دوسرے شخص کا مال غصب کر رہا ہو، کیوں کہ جس طرح ضائع ہونے سے بچانے میں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے، اسی طرح غاصب کو غصب سے روکنے میں بھی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ ایک دقیق اور غامض بحث ہے، مختصراً اتنا عرض کئے دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جسمانی ثقب اور مالی نقصان کے بعد اپنے وقار کو بانی رکھتے ہوئے مسلمان بھائی کا مال ضائع ہونے سے بچا سکتا ہے تو اس پر دوسرے کے مال کی حفاظت واجب ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بے شمار حقوق ہیں، ان میں ایک حق مسلمان کے مال کی حفاظت بھی ہے۔ جسمانی مشقت اور مالی نقصان کے بغیر حفاظت کرنا اس حق کا ادنیٰ درجہ ہے، کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اتنا حق بھی نہ ہونا چاہئے کہ اگر اس کا کوئی نقصان نہ ہوتا تو وہ اپنے بھائی کے مال کی حفاظت کر لے۔ ہمارے نزدیک اس حق کا وجوب سلام کا جواب دینے کے وجوب سے زیادہ مؤکد ہے، کیونکہ سلام کا جواب نہ دینے سے اتنی ایذا نہیں ہوتی جتنی ایذا کسی کے مال کی حفاظت نہ کرنے سے ہوتی ہے، علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی کا مال زبردستی چھین لیا گیا ہو اور کسی دوسرے کے پاس غاصب کے خلاف کوئی ایسی شہادت موجود ہو جس کے نتیجے میں چھینا ہوا مال واپس مل سکتا ہو تو اس پر شہادت دینا واجب ہے۔ اگر شہادت دینے سے گریز کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ جس طرح شہادت

احیاء العلوم
ضروری ہے، اسی طرح حفاظت بھی ضروری ہے بشرطیکہ شہادت دینے والے اور حفاظت کرنے والے کا کوئی جسمانی یا مالی ضرر نہ ہو۔ ہاں اگر حفاظت یا شہادت کے نتیجے میں اپنی جان، مال یا جاہ میں کسی ضرر کا اندیشہ ہو تو یہ وجہ ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح دوسرے کے حق کی رعایت ضروری ہے اسی طرح اپنے نفس، جاہ اور مال کے منافع کی رعایت بھی ضروری ہے، اس سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوسروں کی منفعت کے لئے اپنی منفعتیں قربان کر دے، البتہ ایثار کر سکتا ہے ایثار مستحب ہے اور مسلمانوں کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا عبادت ہے۔ چنانچہ اگر جانوروں کو کھیت سے باہر نکالنے میں مشقت ہو تو اس سلسلے میں کسی قسم کی جدوجہد کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر مالک کو جگا دینے یا اسے آگاہ کر دینے سے کام چل سکتا ہو تو اس میں بخل نہ کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ اس میں بظاہر کوئی مشقت نہیں ہے، قدرت کے باوجود مالک کو آگاہ نہ کرنا، یا نیند سے بیدار نہ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص قاضی کے سامنے شہادت نہ دے۔

یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ اس سلسلے میں کسی اور زیادتی کی بنیاد پر کسی ایک جانب کو ترجیح دی جانی چاہئے، مثلاً اگر جانور کو روکنے میں روکنے والے کا ایک درہم ضائع ہوتا ہے جب کہ نہ روکنے میں کھیت والے کا بہت کافی نقصان ہے تو روکنے کو ترجیح دی جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کھیت والا اپنے ایک ہزار درہم کی حفاظت کا حق رکھتا ہے اس طرح روکنے والے کو بھی اپنے ایک درہم کی حفاظت کا حق حاصل ہے۔ اس صورت میں یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ زیادہ نقصان والے کو ترجیح ہوگی۔ البتہ اگر کسی کا مال معصیت کی راہ سے مثلاً غصب کے ذریعہ، یا کسی کے مملوک غلام کو قتل کرنے کی صورت میں ضائع جا رہا ہو تو منع کرنا واجب ہے، اگرچہ اس میں کچھ مشقت بھی ہو، اس لئے کہ معصیت کی وجہ سے انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ معاصی اور منکرات کا راستہ مسدود کرنے کے لئے مشقت برداشت کرنے سے بھی گریز نہ کرے، اس لئے حقیقی اطاعت نفس کی مخالفت ہے، اور مشقت کا حاصل نفس کی مخالفت ہی ہے، تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طرح کی مالی اور جسمانی مشقت برداشت کرے، اس میں وہی تفصیل ہے جو اس باب کے آغاز میں ہم نے ذکر کی ہے۔

لقطے کی حفاظت کا مسئلہ : لفظ یعنی بڑی ہوئی چیز کے اٹھانے کی بحث بھی ہمارے مدعا سے مناسبت رکھتی ہے، اسلئے ہم اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں، بڑی ہوئی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں جب کہ اٹھانے میں مسلمان کے مال کی حفاظت ہے، اور نہ اٹھانے میں اختلاف ہے؟ ہمارے نزدیک اس سوال کا شافی جواب یہ ہے کہ اگر لفظ کسی ایسی جگہ پڑا ہو کہ وہاں سے اٹھانے کی صورت میں ضائع یا مالک تک نہ پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو اٹھانا ضروری نہیں ہے مثلاً کسی مسجد یا رباط میں پڑا ہو، اور جو لوگ ان جگہوں پر مقرر ہوں وہ ایماندار ہوں، ہاں اگر اس کے ضائع ہونے کا احتمال ہو تو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کے اٹھانے میں مشقت ہے یا نہیں، اگر مشقت ہے مثلاً یہ کہ لفظ کوئی جانور ہے جسے اٹھا کر لے جانے میں بھی دشواری ہے، اور اس کا دانہ چارہ کرنے، اور باندھنے میں بھی پریشانی ہے، اس صورت میں بھی اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اس لئے کہ لفظ اٹھانا مالک کے حق کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے، اور اس کا حق اس لئے ہے کہ وہ ایک انسان ہے، اور انسان محترم ہوتا ہے۔ مگر انسان ہونے کی خصوصیت تنہا مالک ہی کو حاصل نہیں ہے بلکہ ملقط (لفظ اٹھانے والا) بھی اس خصوصیت میں اس کا شریک ہے، جس طرح مالک کا حق یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت ہو، اسی طرح ملقط کا حق یہ ہے کہ وہ دوسرے کے مال کی حفاظت میں کوئی مشقت نہ اٹھائے۔

ایسے لقطے کے متعلق اختلاف ہے جس کے اٹھانے میں حفاظت، اور سال بھر تک مالک کی واپسی کے انتظار میں اعلان کرنے کے علاوہ کوئی مشقت نہ ہو، مثلاً وہ اتادہ چیز سکے، سونا یا قیمتی کپڑا، وغیرہ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک سال تک اعلان کی شرط کی بجا آوری، اور امانت کے تقاضوں کی تکمیل کا مرحلہ بھی کچھ کم دشوار گزار نہیں ہوتا، اس صورت میں بھی لفظ اٹھانا لازم نہ ہونا چاہئے، ہاں اگر کوئی شخص تمہارے اور نیت ثواب اٹھالے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کی تاکید کے پیش نظر یہ مشقت انتہائی معمولی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے گواہ قاضی کی مجلس میں گواہی دینے کی

مشقت برداشت کرتا ہے، اگر مجلس قضا کسی دوسرے شہر میں ہو تو گواہی کے لئے سفر کی مشقت برداشت کرنا اس لئے ضروری نہیں ہے، ہاں اگر مدعی پر احسان کرنا چاہے تو بات دوسری ہے لیکن اگر قاضی کی عدالت اسکے مسکن سے قریب واقع ہے تو اسے جانے سے گریز نہ کرنا چاہئے، اوائے شہادت اور اوائے امانت کے مقابلے میں چند قدم کی مسافت طے کرنے کی مشقت شمار نہیں ہوتی۔ ہاں اگر عدالت شہر کے دوسرے کنارے پر ہو اور دوسرے وقت سخت گرمی کے عالم میں اتنی دور جانا مشکل ہو تو یہ صورت اجتہاد اور غور و فکر کی محتاج ہے، کیونکہ غیر کے حقوق کی حفاظت سے ہونے والا ضرر کم بھی ہوتا ہے، اور زیادہ بھی۔ ان دونوں کا حکم الگ الگ بیان کیا جا چکا ہے۔ درمیانی درجے کے ضرر میں کھٹکھٹ رہتی ہے، اور جتلا بہ شبہات میں گھرا رہتا ہے، یہ وہ قدیم شبہات ہیں جن کا ازالہ انسان کی طاقت سے باہر ہے، اسلئے کہ کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آتا جس کی مدد سے طرفین کے متشابہ اجزاء میں فرق کیا جاسکے اور درمیانی مدت کو کسی ایک طرف قلت یا کثرت سے ملحق کیا جاسکے البتہ اہل تقویٰ اس طرح کے امور میں اپنے نفس کا خیال رکھتے ہیں، وہ شکوک و شبہات کی خاردار وادیں قدم رکھنے اور خود کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے بجائے یقینی امور پر عمل کرتے ہیں۔

چوتھا رکن۔ احتساب : احتساب کا چوتھا رکن نفس احتساب ہے، اسکے کئی درجے، اور متعدد آداب ہیں، آنے والے صفحات میں پہلے احتساب کے درجات کا ذکر ہوگا، پھر آداب بیان کئے جائیں گے۔

احتساب کے درجات : ان درجات کی اجمالی ترتیب یہ ہے کہ اولاً امر منکر تلاش کرے، پھر آگاہ کرے، اس کے بعد وعظ و نصیحت کرے، پھر برا بھلا کہے، بعد ازاں اس منکر کا ہاتھ سے ازالہ کرے، اس کے بعد مارنے کی دھمکی دے، پھر مار پیٹ سے کام لے، پھر ہتھیار اٹھالے، اور آخر میں اعوان و انصار کے خلاف متحد کر دے، یہ نو درجات ہیں، اب ہم ہر درجے کا حکم الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلا درجہ۔ تعریف : تعریف سے ہماری مراد یہ ہے کہ منکر کی ٹوہ کی جائے، اور ایسی علامات تلاش کی جائیں کہ جن سے منکر کا وجود ثابت ہو، شریعت نے تعریف سے منع کیا ہے، کیونکہ تعریف درحقیقت تجسس سے عبارت ہے، کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ دیوانوں سے کان لگائے اور گھر کے اندر بچنے والے باہوں کی آوازیں سننے کی کوشش کرے، یا کسی راستے سے گزرتے ہوئے زور زور سے سانس لے، اور بتکلف سوچنے کی کوشش کرے کہ کسی گھر سے شراب کی بوتلیں آ رہی ہیں، یا زیر دامن رکھی ہوئی چیز پر ہاتھ رکھ کر دیکھے کہ وہ ساڈیا شراب تو نہیں ہے، یا کسی شخص کے متعلق اس کے پڑوسیوں سے معلومات حاصل کرے، البتہ اگر دو عادل و ثقہ افراد کسی استفسار کے بغیر خود یہ بتلائیں کہ فلاں شخص اپنے گھر میں شراب پیتا ہے، یا اس کے گھر میں شراب ہے جسے اس نے پینے کے لئے تیار کی ہے، تو محتسب کو بلا اجازت اندر داخل ہونا ایسا ہے جیسے منکر سے روکنے کے لئے کسی شخص پر ضرب لگانا۔ اور اگر دو غلام یا ایک عادل، یا وہ لوگ جن کی نہ شہادت قبول ہے اور نہ روایت یہ خبر دیں تو ان کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونے میں تاہل ہے، بہتر یہی ہے کہ داخل نہ ہو، کیونکہ یہ اس کا حق ہے کہ کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں قدم نہ رکھے، اور مسلمان کا حق ثابت ہونے کے بعد اس وقت تک ساقط نہیں ہوتا جب تک دو معتبر اشخاص اس کے خلاف گواہی نہ دیں، روایت ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی کہ مشاہدات کا چھپانا نینات کی اشاعت سے بہتر ہے۔

دوسرا درجہ۔ تعریف : بعض اوقات منکر کا ارتکاب جمالت کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی مرتکب یہ نہیں جانتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے شریعت نے منع کیا ہے، اگر اسے اپنے فعل کی قباح کا علم ہو جائے تو ہرگز اس کا اعادہ نہ کرے۔ جیسے بعض دہمائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی جمالت اور لاعلمی کی بنا پر رکوع و سجود اچھی طرح نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ نماز

نہیں پڑھنا چاہئے، اگر ایسا ہوتا تو سرے سے نمازی نہ پڑھتے، خواہ تھوڑا وضو فیروہ کی مشقت کیوں اٹھاتے۔ یہ سادہ لوح ہیں، اور علم سے محرومی کے باعث مسائل کا صحیح علم نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو نرمی کے ساتھ آگاہ کرنا چاہئے، نرمی کی ضرورت اسلئے ہے کہ کسی کو صحیح مسئلہ بتانا دراصل اس کی طرف جہالت اور حماقت کی نسبت کرنا ہے، اور یہ نسبت انتہائی توہین آمیز تصور کی جاتی ہے، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو جہالت کی طرف اپنی نسبت پر راضی ہو جائیں، خاص طور پر شرعی امور سے جہالت کا طعنہ اٹکنے لئے نشتر سے کم نہیں ہوتا۔ جب انھیں خطا سے آگاہ کیا جاتا ہے اور حق بات بتائی جاتی ہے تو غصہ سے بھڑک اٹھتے ہیں، اور جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں ان کی جہالت کا عیب عیاں نہ ہو جائے۔ انسانی طبائع جہالت کا عیب چھپانے پر ستر چھپانے سے زیادہ حریص ہیں۔ اسلئے کہ جہالت نفس کا عیب ہے، اور اس عیب کے حامل شخص کو مطعون کیا جاتا ہے، اور شرمگاہوں کی برائی جسم کا عیب ہے۔ نفس بدن سے اشرف ہے، اس لئے اس کا عیب بھی برا ہے، علاوہ ازیں بدن کے عیوب پر ملامت نہیں کی جاتی کیونکہ جسم باری تعالیٰ کی تخلیق ہے، بندے کے اختیار میں نہ حسن ہے نہ قبح۔ جب کہ جہالت کا عیب دور کرنا، اور نفس کو زیور علم سے آراستہ کرنا اختیاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو اس کے جمل سے آگاہ کیا جاتا ہے تو وہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جب اس کی طرف علم کی نسبت کی جاتی ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دوسروں پر اپنے علم کے اثرات محسوس کر کے بڑی لذت پاتا ہے۔ بہر حال کسی شخص کو اس کے جمل سے آگاہ کرنا کیونکہ ایذا کا باعث ہے اسلئے محتسب کو چاہئے کہ وہ نرمی سے کام لے کر اس کی جہالت کا علاج کرے، مثلاً ان دیہاتیوں کو بتلایا جائے کہ کوئی شخص بھی ماں کے پیٹ سے پڑھا لکھا پیدا نہیں ہوتا، ہم خود بھی نماز کے مسائل و احکام سے ناواقف تھے، علماء نے یہ مسائل ہمیں بتلائے، شاید آپ لوگوں کے گاون میں کوئی عالم نہیں ہے، یا عالم تو ہے مگر صحیح مسائل بتلانے سے قاصر ہے، آپ ابھی نماز میں رکوع و سجود میں غلط کر رہے تھے، حالانکہ نماز کی شرط یہ ہے کہ رکوع و سجود اطمینان سے کئے جائیں۔ تعریف میں نرمی اس لئے بھی ضروری ہے کہ جس طرح کسی مسلمان کا امر منکر پر اصرار کرنا حرام ہے اسی طرح ایذا پہنچانا بھی حرام ہے، کسی عقلمند سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ خون کو خون سے یا پیشاب سے دھونے کی کوشش کرے گا، منکر پر سکوت کے خطرے سے بچنے کے لئے مرتکب کو بلا ضرورت سختی سے آگاہ کرنا اور ایذا پہنچانا خون کو خون سے دھونے کے مترادف ہے حالانکہ خون کی نجاست خون سے زائل نہیں ہوتی، بلکہ پانی سے دور ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دنیاوی امور میں غلطی کرے اور تم اس غلطی پر مطلع ہو جاؤ تو رد کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اہانت برداشت نہ کپائے، اور تمہارا دشمن بن جائے، البتہ اگر کسی قرینے سے یہ بات معلوم ہو کہ وہ تمہاری رہنمائی کی قدر کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں جو غلطی کا اعتراف کر لیں، اور آگاہ کرنے والے کے شکر گزار ہوں۔

تیسرا درجہ۔ وعظ و نصیحت : تیسرا درجہ یہ کہ وعظ و نصیحت کی جائے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ یہ درجہ ان لوگوں کے لئے ہے جو منکر کو منکر سمجھ کر کریں، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ہمارا عمل منکر ہے اس پر اصرار کریں۔ جیسے وہ شخص جو شراب، ظلم یا مسلمانوں کی غیبت پر مداومت کرتا ہو، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ شریعت نے ان تینوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ایسے شخص کو اولاً وعظ و نصیحت کرنی چاہئے، اسے اللہ کے عذاب سے ڈرانا چاہئے، اور وہ روایات سنائی جائیں، جو اس کے فعل کی مذمت و وعید میں وارد ہوئی ہیں، نیز اسے اکابرین سلف اور بزرگان دین کی حسن سیرت اور مثالی کردار کے واقعات بھی سنانے چاہئیں تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کرے اور خود بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرے وعظ و نصیحت کا یہ عمل انتہائی شفقت اور نرمی کے ساتھ ہونا چاہئے، سختی اور نارنگی اس کی افادیت کو نقصان پہنچاتی ہے عاصی کو رحم کی نظروں سے دیکھے اور اسکی معصیت کو اپنے حق میں معصیت خیال کرے۔ اسلئے کہ تمام مسلمان یک جان واحد نفس ہیں۔

یہاں ایک بڑی مسلک آفت ہے، اس سے بچنا چاہئے، اور وہ آفت یہ کہ بہت سے اہل علم کسی کو برائی سے آگاہ کرنے کے عمل میں اپنے لئے علم کی عزت اور دوسرے کے لئے جمل کی ذلت کا احساس رکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ محض اس لئے غلطی پر متنبہ

کرتے ہیں، یا وعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے لئے علم کے شرف کا اظہار ہو، اور دوسرے کے لئے جہالت کی ذلت ثابت ہو، اگر وعظ و نصیحت کا مقصد غرور علم ہو تو یہ منکر فی نفسہ اس منکر سے زیادہ قبیح ہے جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے احتساب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دوسرے کو بچانے کے لئے خود کو آگ میں جلا ڈالے۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، بڑی لغزش اور زبردست گمراہی ہے، اس طرح کے لوگ شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، صرف وہی لوگ اسکے مکر و فریب سے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ انکے عیوب کی معرفت عطا کر دے، اور اپنے نور ہدایت سے ان کی چشم بصیرت واکر دے۔ دوسروں پر علم چلانے میں نفس کو دو دو جہوں سے بڑی لذت ملتی ہے، ایک علم کے فخر کی وجہ سے اور دوسرے حکومت کے غرور سے۔ اس طرح کے مقاصد رکھنے والے لوگ ریا اور نام و نمود کے طالب ہوتے ہیں، یہ ایک مخفی خواہش ہے جس کا مقصدی شرک خفی ہے۔ یہاں ہم ایک معیار بتلاتے ہیں مختص کو چاہئے کہ وہ اس معیار کے مطابق اپنے نفس کی آزمائش کرے، یعنی یہ دیکھے کہ اسے اپنے واسطے سے دوسرے کی اصلاح پسند ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا اس نیک کام کے لئے آگے بڑھے، اور احتساب کرے، یا منکر خود بخود دور ہو جائے کسی احتساب کی ضرورت پیش نہ آئے، اگر احتساب کا عمل اس کے نفس پر شاق گزرتا ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی دوسرا اس منکر کا ازالہ کرے تو احتساب کرنا چاہئے، کیونکہ اس احتساب کا محرک دین ہے، لیکن اگر دل کے کسی گوشے میں یہ خواہش پوشیدہ ہو کہ اس منکر کا ازالہ میں کروں، اور گنہگار کو اس کے گناہ پر تنبیہ نہ کر دے، تو اس کے حق میں ترک احتساب بہتر ہے، کیونکہ وہ احتساب کو شہرت و عزت کے حصول کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، اسے اللہ سے ڈرنا چاہئے اور خود اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہئے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ایسے ہی دنیا دار تحسین کو خطاب ہوا ہے کہ ”اے ابن مریم پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر، اگر وہ تیری نصیحت قبول کر لے تو لوگوں کو نصیحت کر، ورنہ مجھ سے حیا کر“ حضرت داؤد طائی سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو امر اور حکام کے پاس جائے اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے کوڑے نہ لگیں، عرض کیا کہ وہ اسکی پروا نہیں کرتا۔ فرمایا : مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی گردن پر تلوار نہ رکھ دی جائے، عرض کیا وہ اس اندیشے سے بے نیاز ہے، فرمایا مجھے اسکے بارے میں یہ خوف بھی ہے کہ کہیں اسکے قلب میں خفیہ مرض یعنی غرور و کبر نہ پیدا ہو جائے۔

چوتھا درجہ۔ لعنت ملامت : لعنت ملامت کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب نرمی اور شفقت سے کام نہ چلے، امر منکر پر اصرار کی علامات ظاہر ہوں، اور وعظ و نصیحت کے ساتھ تسخیر کیا جائے۔ جیسا کہ تعریف اور وعظ و نصیحت کے تمام مرحلوں سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا :-

اَفْلَا تَعْقِلُوْنَ (پ ۱۷۷ آیت ۶۷)

تف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تمام اتنا بھی نہیں سمجھتے۔

سخت ست کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفس کوئی پر اتر آئے، یا زنا اور مقدمات زنا کی تہمت لگا دے، یا جھوٹ بولے۔ بلکہ عاصی کو ان الفاظ میں مخاطب کرے جو نفس نہ کہے جاتے ہوں، جیسے یہ کہنا کہ اے فاسق، اے احمق، اے جاہل کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ اے گاؤدی، اے غبی وغیرہ جہاں تک عاصی کے فسق کا معاملہ ہے وہ واضح ہے، اسکی جہالت بھی محتاج بیان نہیں ہے کیونکہ اگر وہ احمق اور جاہل نہ ہو تا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اسکے احکام سے سرتابی کیوں کرتا۔ جو شخص عقل سے محروم ہے وہ احمق ہے، اور صاحب عقل وہ ہے جس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

الکيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والا حقيق من اتبع نفسه هواها

و تمنى على الله (ترمذی، ابن ماجہ۔ شداد ابن اوس)

عقل مند وہ ہے جس کا نفس مطیع ہو، اور جو آخرت کی زندگی کے لئے عمل کرتا ہو، اور احمق وہ ہے جو اپنے

نفس کی خواہش کا اجماع کرے اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے۔

بہر حال اس درجے کے دو ادب ہیں، ایک یہ کہ سختی سے اسی وقت پیش آئے جب نرمی سے کام نہ چلے، دوسرا یہ کہ سچ کے علاوہ کچھ نہ کہے اور زبان کو بے لگام نہ کرے کہ جو منہ میں آئے کہہ دے بلکہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرے، اگر سخت کلامی کے باوجود منکر پر اصرار کا یقین ہو تب خاموش رہنا ہی بہتر ہے، البتہ اپنے طرز عمل سے ناراضگی کا اظہار ضرور کرے، اور دل میں بھی اس کی معصیت کو برا سمجھتا رہے، اور معصیت کے سبب اسے حقیر سمجھنے پر اکتفا کرے، اگر یہ یقین ہو کہ نصیحت کرنے پر مجھے مارا جائے گا اور ناراض ہونے یا اظہار نفرت پر مار پیٹ سے محفوظ رہوں گا تو نصیحت کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دل سے برا سمجھتا اور عمل سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔

پانچواں درجہ۔ ہاتھ سے منکر کا ازالہ : اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے منکر کا ازالہ کر دے، مثلاً لہو و لعب کے آلات توڑ دے، شراب بہادے، ریشم کا لباس اتار لے، ریشم پر نہ بیٹھنے دے، دوسرے کا غضب کیا ہو مال چھین لے، مفسوبہ مکان سے بے دخل کر دے، بحالت جنابت مسجد میں داخل نہ ہونے دے، داخل ہو چکا ہو تو باہر نکال دے۔ لیکن ہاتھ سے تمام معاصی کا تغیر ممکن نہیں، مثلاً زبان اور دل کے معاصی کہ نہ انھیں ہاتھ لگایا جاسکتا ہے اور نہ کسی اور چیز سے دور کیا جاسکتا ہے، یہی حال ان معاصی کا ہے جن کا تعلق عاصی کے نفس اور باطنی اعضاء و جوارح سے ہو۔

اس درجے میں بھی دو ادب ہیں، ایک یہ کہ ہاتھ کو اسی وقت استعمال کرے جب مرتکب از خود ترک کرنے پر تیار نہ ہو، اگر وعظ و نصیحت یا لعنت و ملامت سے کام چل سکتا ہو تو ہاتھ سے دور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلاً ایک شخص غضب کے مکان میں ہے یا جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اگر اسے سختی سے منع کیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ غضب کے مکان سے اپنا قبضہ ختم کر دے، یا مسجد سے نکل جائے، اس صورت میں یہ جائز نہیں کہ اسے دھکے دئے جائیں، یا ٹانگیں پکڑ کر باہر نکال دیا جائے۔ شراب بہانے لہو و لعب کے آلات توڑنے، اور ریشمی کپڑے اتارنے کا عمل بھی اسی وقت کرنا چاہئے جب مجرم ایسا کرنے سے انکار کر دے، اور سختی کے باوجود اپنے منکرات پر اصرار کرتا رہے۔ محتسب کو چاہئے کہ کہ وہ ہاتھ کے استعمال میں احتیاط کا پہلو نہ نظر رکھے، یعنی اسی وقت توڑے (مثلاً لہو و لعب کے آلات) جب اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت باقی نہ رہے۔ منکر کے ازالے میں دوسرا ادب یہ ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرے، مثلاً اگر کسی اجنبی کو مسجد اور غاصب کو مفسوبہ مکان سے ہاتھ پکڑ کر نکالا جاسکتا ہو تو یہ جائز نہیں کہ اس کی ٹانگیں گھسیٹی جائیں، یا ڈاؤمی پکڑ کر کھینچی جائے، یا دھکے دئے جائیں، یا اٹھا کر پھینک دیا جائے، اس لئے کہ ہاتھ پکڑنے سے بھی مقصود حاصل ہو رہا ہے، ایذا میں زیادتی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسی طرح ریشمی کپڑا بالکل نہ پھاڑے، بلکہ اسکی سیون اوڑھو دے تاکہ وہ پھٹنے کے قابل نہ رہے، لہو کے آلات نذر آتش نہ کرے بلکہ انھیں اس حد تک بگاڑ دے کہ وہ اس مقصد کو پورا نہ کر سکیں جس کے لئے وضع کئے گئے ہیں، اسی طرح وہ صلیب بھی نہ جلائے جسے نصاریٰ ظاہر کرتے ہیں بلکہ اسے توڑ دے۔

توڑنے کی حد : توڑنے کی حد یہ ہے کہ وہ چیز اس حد تک بیکار ہو جائے کہ اگر اسے از سر نو بنایا جائے لگے تو بنانے والے کو اسی قدر تعب اور مشقت برداشت کرنی پڑے جو ابتدا بنانے والے کو اٹھانی پڑی تھی۔ اگر برتن توڑے بغیر شراب بہائی جاسکتی ہو تو برتن نہ توڑے جائیں۔ مجبوری کی بات دوسری ہے، اس صورت میں محتسب پر برتنوں کا تادان بھی نہ ہوگا، اور شراب کی وجہ سے ان کی قیمت بھی ساقط ہو جائے گی، کیونکہ شراب کے گرانے میں یہ برتن حائل تھے، اور انھیں توڑے بغیر یہ ممکن نہ تھا کہ شراب کا منکر دور کیا جائے۔ شراب گرانے کے لئے بدن بھی زخمی کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ مجرم کا جسم شراب گرانے میں رکاوٹ بن رہا ہو، اور اسے زخمی کئے بغیر شراب بہانا ممکن نہ ہو، آدمی کا جسم بہر صورت برتنوں سے افضل ہے، جب بدن کو زخمی کرنے کی اجازت ہے تو

کیا برتن توڑنے کی جازت نہ ہوگی، برتن توڑے بغیر شراب بہانے میں دھواڑی کی مثال یہ ہے کہ شراب اس قدر تنگ منہ کی مراہیوں میں ہو کہ اگر مختب اسے بہانے بیٹھ جائے تو پیئے والوں کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ ہو، اس طرح کی مراہیاں توڑ دینی چاہئیں، خواہ وہ قیمتی شیشے ہی کی کیوں نہ بنی ہوئی ہوں، مختب کوئی تاوان نہیں دے گا، کیونکہ خواہ خواہ کسی کا مالی نقصان کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر تنگ منہ کی مراہیوں سے اٹھنے میں مختب کا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس کاموں میں حرج واقع ہوتا ہے تو اسے بھی عذر سمجھا جائے گا، اور مختب کو برتن توڑنے کی اجازت ہوگی۔ کیونکہ اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ شراب کے برتنوں کی خاطر اپنے منافع ضائع کر دے، اور اپنے کام کا نقصان کرے، تاہم کسی عذر کے بغیر برتن ضائع کرنا تاوان کا موجب ہے، اس صورت میں مختب برتنوں کی قیمت ادا کرے گا۔

تغیر منکر، سزا اور زجر : اس سلسلے میں یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ شراب کے برتنوں کا توڑنا، اور مضروبہ مکان سے غائب کو تھمٹ کر یا دھکے دے کر یا ہر نکالنا تنبیہ اور زجر کے طور پر جائز ہونا چاہئے، اس کا جواب یہ ہے کہ زجر آئندہ کے لئے ہوتا ہے اور سزا ماضی کے کسی فعل پر ہوتی ہے، اور تغیر کا تعلق حال کے مکر سے ہوتا ہے، عام رعایا کے افراد کو تغیر منکر کے علاوہ کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، یعنی اگر منکر پائیں تو اسے دور کر دیں، اسکے علاوہ ان کا جو بھی اقدام ہو گا یا ماضی کے فعل پر سزا ہو گا یا آئندہ کے لئے زجر و تنبیہ ہوگی، اور زجر و سزا کا اختیار صرف حاکم کو ہے، اگر وہ اس طرح کے کسی اقدام میں مصلحت دیکھیں تو انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے، چنانچہ اگر حاکم بطور زجر شراب کے ساتھ برتن بھی ضائع کرنے کا حکم دیدے تو اس پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زجری تاکید کے لئے اس طرح کا حکم دیا تھا۔ ترمذی میں حضرت ابو طلحہؓ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا :-

اهرق الخمر وكسر الدنان

شراب بہاؤے اور برتن توڑ دے۔

اس حکم کا منسوخ ہونا ثابت نہیں ہے، تاہم یہ معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بری عادتیں ترک کرانے کے لئے زجری شدید ضرورت تھی، چنانچہ اگر آج بھی کوئی حاکم یا والی اپنے اجتہاد سے اس نتیجے پر پہنچے کہ زجر ہونا چاہئے تو اسے اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیونکہ اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ غور و فکر، اور تدبیر کی ضرورت ہے اسلئے سزا اور زجر کے اختیارات عام لوگوں کو نہیں سونپے گئے۔

زجری حدود : لیکن حاکم کے لئے زجری اس اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معاصی کا ارتکاب کرنے والوں کے اموال ضائع کر دے، ان کے مکانوں کو آگ لگا دے، اور جو چیزیں معصیت کا سبب بنتی ہوں انہیں پھونک دے۔ یہ ماننا کہ شراب کے برتن توڑنے میں مصلحت ہے، یہ بھی تسلیم کہ اسی طرح کی مصالح مال ضائع کرنے اور مکان کو آگ لگا دینے میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے مصلحتیں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے کہ ہم پچھلوں کا اتباع کریں، شدید ضرورت کے وقت شراب کے برتن توڑنے کا عمل حدیث سے ثابت ہے۔ بعد میں برتن نہ توڑنا اسکے لئے حج کا حکم نہیں رکھتا، بلکہ اس سلسلے میں یہ اصول پیش نظر رہنا چاہئے کہ حکم علت کے زائل ہو جانے سے ختم ہو جاتا ہے، اور جب علت پائی جاتی ہے تو حکم بھی واپس آ جاتا ہے، امام کے لئے زجر کا اختیار بھی ہم نے اتباع ہی کے اصول کی رو سے دیا ہے، رعایا کے افراد کو منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اجتہاد کے پہلو پوشیدہ ہیں، اور ان پر تمام لوگوں کی نظر مشکل ہی سے پڑتی ہے، ہم تو یہاں کہتے ہیں کہ اگر شراب بہاؤی گئی تو اب برتنوں کا توڑنا جائز نہیں رہا۔ کیونکہ برتن شراب کے ساتھ مخصوص ہوں، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں ان کا استعمال نہ ہونا ہو تو تب بلاشبہ ان کا توڑنا جائز ہے۔ دور صحابہ میں ضرورت کی شدت کے علاوہ ایک علت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جن برتنوں

میں شراب بنا۔۔۔ تھ پاتے تھے وہ اسی کے لئے خاص تھے، توڑنے کے عمل میں یہ دونوں ملتیں مؤثر ہیں، ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو حذف نہیں کیا جاسکتا، عام رعایا کو اجازت نہ دینے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حاکم کو یہ معلوم رہتا ہے کہ زجر کی ضرورت کب پیش آتی ہے، یہ علت بھی مؤثر ہے اسلئے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ یہ دقیق فقہی نکات ہیں مختص کے لئے ان نکات کی معرفت انتہائی ضروری ہے۔

چھٹا درجہ۔ تہدید و تخویف : یعنی ڈرانا، دھمکانا۔ مثلاً مجرم سے یہ کہنا کہ اگر تو نے یہ کام کیا کہ تو میں تیرا سر توڑ دوں گا، یا تیری مرمت کروں گا یا کسی کو تیری مرمت کرنے کا حکم دوں گا۔ اسی طرح کے دوسرے تہیدی جملے۔ مناسب یہ ہے کہ مارنے سے پہلے دھمکیاں ضرور دیدے، بشرطیکہ ایسا کرنا ممکن ہو، اس سلسلے میں ادب یہ ہے کہ کوئی ایسی دھمکی ہرگز نہ دے جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، مثلاً یہ نہ کہے کہ میں تیرا مکان لوٹ لوں گا۔ یا تیرے بیٹے کو ماروں گا یا تیری بیوی کو قید کر لوں گا۔ اس طرح کی دھمکیاں اگر عمل کی نیت سے دی جائیں تو حرام ہیں، اور عمل نہ کرنے کے ارادے سے دی جائیں تو جھوٹ ہیں۔ ہاں اگر عاصی اس طرح کی دھمکیوں سے متاثر نہ ہو تو مختص کے لئے اس حد تک آگے بڑھنا جائز ہے، جو مختصائے حال کی مطابق ہو اور باطن کے عزم پر ظاہر میں زیادتی کرنا بھی جائز ہے بشرطیکہ یہ یقین ہو کہ یہ زیادتی مؤثر ہوگی، اور منکر کا قلع قمع کر دے گا۔ اس طرح کی زیادتی کذب نہیں ہے، بلکہ مبالغہ ہے، اور ان امور میں مبالغہ کرنا لوگوں کی عادت میں داخل ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص دودھنوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے یا دوسوٹوں کے تالیف قلب کے لئے جھوٹ بولے، اس قدر مبالغہ اسلئے روا ہے کہ اس سے مجرم کی اصلاح مقصود ہے، اس لئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر باری تعالیٰ کسی ایسی چیز کی وعید فرمائیں جسے کریں نہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ وعید میں خلاف کرنا یعنی وعدہ عذاب کو پورا نہ کرنا کرم اور غصہ ہے جو باری تعالیٰ کی شایان شان ہے، البتہ یہ بات بری ہے کہ کسی ایسی چیز کا وعدہ کیا جائے جسے پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو، لیکن ہمارے نزدیک یہ رائے اچھی نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، اس میں خلاف کی گنجائش نہیں ہے خواہ وہ وعدہ سے متعلق ہو یا وعید سے۔ وعدہ و وعید میں خلاف کا تصور بندوں کے حق میں کیا جاسکتا ہے، کیونکہ وعید میں خلاف کرنا حرام نہیں ہے۔

ساتواں درجہ۔ زود کو ب : اس سے مراد ہاتھ پاؤں سے مارنا ہے، اگر ضرورت ہو تو رعایا کے افراد بھی اس طرح اقدام کر سکتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں بھی بقدر ضرورت پر اکتفا کرنا چاہئے، اور اسی حد تک مارنا چاہئے جس سے منکر دور ہو جائے، مقصد پورا ہو جانے کے بعد مارنا جائز نہیں ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے قاضی کسی شخص کو ادائے حق تک قید کر دے، اگر اس کے باوجود وہ شخص انکار حق پر مصر ہے اور قاضی یہ سمجھے کہ وہ ادھر پر قادر ہے لیکن عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے، تو اس صورت میں قاضی کو جائز ہے کہ وہ ادائے حق کا اعتراف کرنے تک مجرم کو بقدر ضرورت ہتھرتیج زود کو ب کرائے، یہی حکم مختص کا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا ہی مارے، اور ہتھرتیج کی رعایت کرے۔ اگر ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آئے اور یہ یقین ہو کہ مجرم ہتھیار دیکھ کر گھبرا جائے گا یا زخمی ہو کر تائب ہو جائے گا تو اسے ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت ہے، بشرطیکہ کوئی فتنہ بہانہ ہو۔ مثلاً ایک فاسق کسی عورت کو پکڑے ہوئے ہو یا مزار بجا رہا ہو، اور اس کے اور مختص کے درمیان ضرر حائل ہو کہ مختص کے لئے اسے عبور کر کے مجرم تک پہنچنا ممکن نہ ہو، اس صورت میں مختص اپنی بدعتی اٹھا کر مجرم کو لٹا کر سکتا ہے، اور اسے دھمکی دے سکتا ہے کہ وہ فوراً عورت کو چھوڑ دے یا مزار بند کر دے ورنہ میں گولی مار دوں گا، اگر وہ اس دھمکی کی پروا نہ کرے اور بدستور منکر میں مشغول رہے تو بدعتی سے فائر کرنا بھی جائز ہے، مگر نشانہ کسی ایسی جگہ نہ بنائے جس سے اسکی موت فی الفور واقع ہو جائے، بلکہ پنڈلی ران یا ہاتھ وغیرہ اعضاء پر فائر کرے۔ تیر اور تلوار کا موقع ہو تو ان ہتھیاروں کا بھی یہی حکم ہے۔ بحر مال منکر کی تعمیر جس طرح بھی ممکن ہو واجب ہے، اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وہ منکر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو، انسانوں کے حقوق سے

متعلق منکرات کا بھی یہی حکم ہے، فرقہ معزلہ کا کہنا یہ ہے کہ جو امور اللہ تعالیٰ کے متعلق سے متعلق نہ ہوں ان میں صرف زبان اور ہاتھ سی مار بیٹ کی گنجائش ہے، اور اس احتساب کا حق بھی صرف امام کو حاصل ہے۔

آٹھواں درجہ۔ انصار و اعموان کو دعوت : یہ اس صورت میں ہے جب کہ مختب تن تمام منکر کی تعمیر پر قادر نہ ہو، اور یہ ضرورت محسوس کرے کہ کچھ لوگ اسکی مدد کریں اور منکر کے خلاف جہاد میں اسکے شانہ بشانہ حصہ لیں، اس صورت میں اگر مجرم بھی اپنے انصار و اعموان کو آواز دے لے تو یہ امر حیرت انگیز نہ ہوگا، نتیجہ فریقین باہم دست و گریبان ہوں گے، اور کشت و خون کریں گے۔ اس درجے میں اختلاف ہے کہ امام کی اجازت کے بغیر یہ انتہائی قدم اٹھایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رعایا کے افراد کو اس طرح کے اقدام کی اجازت نہیں دی جاسکتی، کیونکہ آپس میں جنگ سے فتنے برپا ہوں گے، فسادات پھوٹیں گے، اور ملک میں تباہی پھیلے گی، بعض لوگوں نے امام کی اجازت ضروری نہیں سمجھی، یہی قول قرن قیاس بھی ہے، کیونکہ رعایا کو احتساب کے باقی تمام درجات تعریف و عطا و فصاحت یہاں تک کہ زود کوب اور ہتھیار اٹھانے کی بھی اجازت ہے، آخری درجہ فریقین کو اپنے اپنے طرفداروں اور حمایتیوں سے مدد لینے پر اکساتا ہے، اور یہ جنگ ہی کی صورت ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ امر بالمعروف کے سلسلے میں خطرناک ترین نتائج کی بھی پروا نہ کی جائے، انصار و معاونین کو مدد کے لئے بلانے میں مختب کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ کی رضا و خوشنودی خاطر اسکی نافرمانیوں کا قلع قمع کرنے کے لئے کچھ لوگ اکٹھے ہوں، اور منکرات کے خلاف جہاد کریں، اس مقصد میں کیا قباحت ہو سکتی ہے۔ جس طرح یہ جائز ہے کہ غازی اور مجاہدین از خود جمع ہو کر اور اپنا لشکر ترتیب دے کر کفر کی بیخ کنی کے لئے کفار کے جس فرقے سے چاہیں جہاد کریں اسی طرح مختب کے لئے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے کچھ لوگوں کو جمع کر کے اہل فساد کی بیخ کنی کرے، ان دونوں میں ہر طرح مناسبت ہے، جس طرح کافر کو مار ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اسی طرح اس فاسق کو بھی مار ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو اپنے فسق پر اصرار کی خاطر لڑتا ہے، جس طرح کفار کے خلاف جنگ میں مارا جانے والا مسلمان شہید ہے، اسی طرح وہ مختب بھی شہید ہے جو حق پر ہو اور ظلم مارا جائے۔

اگرچہ اس درجے تک پہنچنے کی نوبت بہت کم آتی ہے لیکن قیاس کا ضابطہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ درست ہے۔ اس سلسلے میں مختصراً اور اصولی بات یہ ہوگی جو مختص دفع منکر پر قادر ہو وہ اپنے ہاتھ سے دفع کرے یا ہتھیار سے، تہاد دفع کرے یا اعموان و انصار کی مدد سے ہر طرح جائز ہے۔

مختب کے آداب : ان آداب کی تفصیل تو ہم نے ہر ادب کے ضمن میں بیان کی ہے، ذیل میں ہم ان تمام آداب کو بحیثیت مجموعی دیکھتے ہیں، اور ان کا منبع بیان کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ مختب کے آداب کا منبع و مصدر تین صفتیں ہیں، ایک علم، دوسری ورع اور تیسری حسن اخلاق۔ علم اس لئے کہ مختب احتساب کے مواقع، حدود، اسباب اور موانع جان لے، اور اس سلسلے میں شریعت کی متعین کردہ حدود پر اکتفا کرے۔ ورع اسلئے تاکہ جو کچھ اسے معلوم ہو اس کی مخالفت نہ کرے، بہت سے اہل علم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ احتساب میں شرعی حدود تجاوز کئے ہوئے ہیں، باز نہیں آتے، اور اپنی کسی غرض۔ مثلاً اظہار علم یا حصول جامہ۔ کی وجہ سے احتساب کا عمل جاری رکھتے ہیں، اگر ان میں ورع ہوتا تو وہ اپنی زیادتی پر مطلع ہونے کے بعد ہرگز یہ عمل جاری نہ رکھتے، مختب کسی ایسے آدمی کو ہونا چاہئے جس کی فصاحت مقبول اور تقریر مؤثر ہو، اور یہ وصف اہل ورع ہی میں ہوتا ہے، فساق کی نصیحتوں پر لوگ فتنہ لگاتے ہیں، اور علم کا خوف نہ ہو تو گستاخی بھی کر بیٹھتے ہیں، حسن اخلاق کی صفت اسلئے ضروری ہے تاکہ احتساب کے عمل میں نرمی، اور لطف کے ساتھ پیش آئے، بعض اوقات منکر کو دیکھ کر غصہ آجاتا ہے، اور اس کی آگ اس قدر بھڑکتی ہے کہ علم اور ورع کے پھینٹوں سے ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک کہ طبیعت حسن اخلاق کی خوشگرنہ ہو، کمال ورع بھی یہی ہے کہ آدمی ضبط نفس پر قادر ہو، اور اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ مختب کا یہی وصف اسکے عمل

احیاء العلوم علیہ السلام اور اس کی قربت کا ذریعہ بناتا ہے، جن لوگوں میں یہ وصف نہیں ہوتا وہ محسوب علیہ کی مزاحمت، دفاعی یا اقدامی کاروائی، کالی اور مار پیٹ سے سخت مشغول ہو جاتے ہیں، اور احتساب کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اللہ کے دین سے غافل ہو کر اپنے نفس کے لئے انتقام کی فکر میں لگ جاتے ہیں، ایسے لوگ عموماً احتساب کرتے ہی اسلئے ہیں تاکہ شہرت ملے اور عزت حاصل ہو، چنانچہ جب بھی وہ کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جس سے انکی شہرت و اقدار ہو، اور آمد پر حرف آئے احتساب ترک کر دیتے ہیں، اور اپنی فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

مذکورہ تینوں صفات احتساب کو لائق اجر و ثواب عمل بنا دیتی ہیں، منکر کے دفع کرنے میں تینوں صفات مؤثر بھی ہیں، جو محسوب ان سے محروم ہوتا ہے، وہ منکر کا کما حقہ ازالہ نہیں کر پاتا بلکہ بعض اوقات خود اس کا احتساب شریعت کی حدود سے تجاوز ہونے کے باعث امر منکر بن جاتا ہے۔ ان تینوں صفات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک دلالت کرتا ہے :-

لایامر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر الا رفیق فیما یمر بہ فیما ینہی
عنه، حلیم فیما یمر بہ حلیم فیما ینہی عنه، فقیہ فیما یمر بہ فقیہ فیما
ینہی عنه (۱)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہی شخص کرے جو امر کرنے میں بھی نرمی اختیار کرے اور منع کرنے میں بھی نرمی سے کام لے، امر کرنے میں بھی ہمدیار ہو، اور منع کرنے میں بھی ہمدیاری اختیار کرے، امر کرنے میں بھی سمجھداری سے کام لے اور منع کرنے میں بھی سمجھدار رہے۔

اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ محسوب کے لئے مطلق فہم یا سمجھدار ہونا شرط نہیں ہے بلکہ احتساب کے بارے میں فہم ہونا شرط ہے، یہی حال علم اور نرمی کا ہے کہ مطلق علم اور نرمی کافی نہیں ہے، بلکہ محسوب کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ احتساب کرنے میں بھی ہمدیاری اور نرم خوبی کا مظاہرہ کرے۔ حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم امر بالمعروف کرنے والوں کے زمرے میں شمولیت اختیار کرو تو اس معروف پر سب سے زیادہ تم خود عمل کرو، کسی شاعر کے یہ دو شعر کیا خوب ہیں۔

لا قلم المرء علی فعله وانت منسوب الی مثله
من ذم شیئا و اتی مثله فانما یزری علی عقله
(تم دوسرے کو اسکے کسی ایسے فعل پر طمانت نہ کرو جو تمہاری طرف بھی منسوب ہو، جو شخص کسی فعل کی مذمت کرتا ہے اور خود اس کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اپنی بے عقلی کا ماتم کرتا ہے)

فقیہ کی بنا پر امر بالمعروف ممنوع نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا :-

یا رسول اللہ! لا نأمر بالمعروف حتی نعمل بہ ولا ننہی عن المنکر حتی
نجتنبہ کلہ، فقال صلی اللہ علیہ وسلم: بل مروا بالمعروف وان لم تعملوا بہ
وانہو عن المنکر وان لم تجتنبوا کلہ (طبرانی صغیر ووسط)

یا رسول اللہ! کیا ہم امر بالمعروف نہ کریں جب تک معروف پر عمل پیرا نہ ہوں، اور منکر سے منع نہ کریں جب تک تمام منکرات سے اجتناب نہ کر لیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ امر

بالمعروف کرو گو معروف پر تمہارا عمل نہ ہو، اور منکر سے منع کرو گو تم خود تمام منکرات سے اجتناب نہ کرتے ہو۔

بعض اکابرین سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ جب تم میں سے کوئی امر معروف کا ارادہ کرے تو اپنے دل کو مبر کرنے کا عادی بنالے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کا یقین رکھے، اسلئے کہ جو شخص اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے اسے ایذا کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا ایک ادب مبر کرنا بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف کے ساتھ مبر کا ذکر بھی فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا :-
يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ (پ ۲۱ ر ۱۱ آیت ۱۷)

اے بیٹے نماز پڑھا کرو، اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر مبر کیا کر۔

ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنے دنیاوی علائق کم کر دے تاکہ احتساب کرنے میں کسی قسم کا خوف رکاوٹ نہ بنے مخلوق سے طمع منقطع کر دے تاکہ مدانت کا شائبہ بھی باقی نہ رہے، جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں ایک بلی تھی جس کے لئے وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک قصائی سے گھجھڑے لیا کرتے تھے، ایک روز گھجھڑے لینے کے لئے اس کی دکان پر پہنچے تو قصائی کو منکر میں مشغول پایا، گھر واپس آئے اور بلی کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کام سے فارغ ہونے کے بعد دکان پر پہنچے اور قصائی کو اس منکر پر سخت ست کیا، قصائی نے کہا کہ آئندہ میں آپ کو بلی کے لئے گھجھڑے نہیں دوں گا، فرمایا کہ مجھے اسکی پروا نہیں ہے، میں نے احتساب کرنے سے پہلے بلی کو باہر نکال دیا ہے اور تجھ سے طمع منقطع کر لی ہے۔ یہ بزرگ اپنے موقف میں حق بجانب تھے کیونکہ جو شخص مخلوق سے طمع منقطع نہیں کرتا وہ احتساب پر قادر نہیں ہوتا، اور جس شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اسکا اچھا اثر، اور ان کی زبانوں پر اس کے لئے تعریف کے الفاظ ہوں وہ اچھی طرح احتساب نہیں کر سکتا، کعب احبار نے ابو مسلم خولانی سے دریافت کیا کہ قوم میں تمہارا کیا مقام اور کیا حیثیت ہے؟ عرض کیا : مجھے بڑی اچھی حیثیت حاصل ہے، لوگ میرا اکرام کرتے ہیں، فرمایا : تو رات میں ہے کہ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے قوم میں اس کی حیثیت گھٹ جاتی ہے، مورد لوگ اسے برا کہنے لگتے ہیں، ابو مسلم نے کہا کہ تو رات میں سچ ہے، ابو مسلم ہی جھوٹا ہے۔ احتساب کے عمل میں نرمی اور لطف پر یہ واقعہ بھی دلالت کرتا ہے کہ ایک واعظ مامون کے پاس آیا اور اسے کسی منکر پر سخت ست کہنے لگا مامون نے اس سے کہا کہ بڑے میاں ذرا نرمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تم سے بہتر تھے فرعون کے پاس بھیجا جو مجھ سے برا تھا تو انھیں یہ نصیحت فرمائی :-

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسَ بِالْعُلْمَةِ يَتَذَكَّرُ لَوْ تَخَشَّيَا (پ ۲۱ ر ۱۱ آیت ۲۲)

پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا (عذاب الہی سے) ڈر جائے۔

مقتضب کو چاہئے کہ وہ نرمی کے باب میں انبیاء علیہم السلام کے اسوۂ حسنہ کی پیروی کرے۔ حضرت ابوامامہؓ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان نے سر کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا : یا نبی اللہ! کیا آپ مجھے دنیا کی اجازت دیتے ہیں یہ سن کر صحابہ کرام حج اٹھے اور اسے برا بھلا کہنے لگے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اسے قریب لاؤ، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آکر بیٹھ گیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اپنی ماں کے لئے زنا پسند کر سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا : نہیں! یا رسول اللہ! میں آپ پر فدا ہوں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی ماؤں کے لئے زنا پسند نہیں کرتے! پھر فرمایا کہ کیا تو اپنی بیٹی کے لئے زنا پسند کرتا ہے؟ عرض کیا : نہیں! یا رسول اللہ! میری جان آپ پر فدا ہو،

فرمایا : لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لئے زنا پسند نہیں کرتے، آپ نے اس کے بعد بن کا، اور ابن عوف کی روایات کے مطابق خالہ اور پھوپھی کا بھی ذکر فرمایا، اس نے ہر یار کی جواب دیا کہ میری جان آپ پر ثار ہو میں یہ پسند نہیں کرتا، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھا اور یہ دعا کی ۔

اللہم طهر قلبہ و اغفر ذنبہ و حصن فرجہ

(اے اللہ اس کا دل پاک کر، اس کے گناہ معاف فرما، اور اس کی شرمگاہ کو (زنا کی برائی سے) محفوظ رکھ۔)

راوی کہتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد اس شخص کو زنا سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ شاید ہی کسی دوسری چیز سے نفرت ہو (احمد)۔
 فضیل ابن عیاض سے کسی شخص نے کہا کہ سفیان ابن عیینہ نے بادشاہ کے العلامت قبول کئے ہیں فضیل نے جواب دیا کہ انھوں نے بادشاہ سے اپنا حق وصول کیا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ جب معترض چلا گیا اور سفیان سے تنہائی میں ملاقات ہوئی تو فضیل نے انھیں تنبیہ کی، اور بادشاہ کے ہدایا قبول حکم نے سے منع کیا، سفیان نے کہا کہ اے ابو علی! بخدا اگرچہ ہم نیک نہیں ہیں، لیکن ہمیں نیکیوں سے بڑی محبت ہے (اس لئے ہم آپ کی بات کا برا نہیں مناتے اور جو نصیحت آپ کرتے ہیں اسے بلا تکلف قبول کر لیتے ہیں) حماد ابن سلمہ کہتے ہیں کہ سلمہ ابن اھیم کے پاس سے کوئی شخص گزرا، اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا تھا، ہم نشینوں نے چاہا کہ اس شخص کے ساتھ سختی ہے پیش آئیں، اور شدید مواخذہ کریں، لیکن ابن اھیم نے ان سے فرمایا کہ تم رہنے دو، اس کے لئے میں تم کا کافی ہوں۔ اس کے بعد آنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تجھے اچھے تم سے ایک کام ہے، اس نے عرض کیا : کیا کام ہے چچا جان، فرمایا : میری خواہش یہ ہے کہ تم اپنا پاجامہ تھوڑا سا اوپر کر لو، اس شخص نے کہا کہ بہتر بہتر اور پاجامہ اوپر کر لیا۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے رہائے مجلس سے فرمایا کہ اگر تم اس پر تشدد کرتے، اور سختی سے پیش آتے تو وہ بہتر بہتر اور بہتر و چشم کہنے کے بجائے گالیوں سے نوازتا۔ محمد بن زکریا غلابی اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات مغرب کی نماز کے بعد عبد اللہ ابن محمد ابن عائشہ مسجد سے نکل کر اپنے گھر جا رہے تھے، راستہ میں انھوں نے دیکھا کہ قبیلہ قریش کا ایک نوجوان نشہ کی حالت میں سر راہ موجود ہے، اور ایک عورت کو پکڑ ہوئے ہے وہ عورت چیخ کر لوگوں کو اپنی مدد کے لئے بلارہی ہے، ابن عائشہ اس نوجوان سے واقف تھے، انھوں نے لوگوں سے کہا کہ تم میرے پیچھے کو چھوڑ دو، لوگ الگ ہٹ گئے، آپ نے نوجوان کو اپنے پاس بلایا، وہ شرماتا ہوا آیا، ابن عائشہ نے اسے محبت اور شفقت سے گلے لگایا اور اپنے گھر لے گئے، اور خادم سے کہا کہ اسے اپنے پاس سلائے، جب اس کا نشہ اتر جائے تو اسے بتاؤ تاکہ وہ کیا حرکات کر رہا تھا، اگر وہ جانا چاہے تو جانے مت دینا، بلکہ پہلے میرے پاس لے کر آنا، چنانچہ جب اس کی حالت درست ہوئی، اور نشہ اترتا تو خادم نے اسے رات کے واقعے سے مطلع کیا، نوجوان یہ سن کر سخت شرمندہ ہوا اور رونے لگا، جب اس نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو خادم نے اپنے آقا کے حکم سے آگاہ کیا، وہ نوجوان ابن عائشہ کے پاس لایا گیا، آپ نے اس سے کہا کہ تجھے شرم نہ آئی تو نے اپنے آباء و اجداد کی شرافت سر بازار نیلام کر دی اور ان کے لئے ذلت اور رسوائی کا سامان کر دیا، تجھے نہیں معلوم کہ تو کس کا بیٹا ہے، اللہ سے ڈر، اور اپنی حرکتوں سے باز آ۔ نوجوان گردن نیچی کئے آنسو بہاتا رہا، جب ابن عائشہ خاموش ہوئے تو اس نے کہا کہ آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ اب کبھی شراب نہ پیوں گا، اور نہ عورتوں کے ساتھ دست درازی کیوں گا، میں اپنے گناہوں پر نارم ہوں، اور بارگاہ ایزدی میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں، آپ نے اسے اپنے قریب بلایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا اور فرمایا : بہت خوب! ایسے! تمہیں ایسا ہی کرنا چاہئے تھا، وہ نوجوان ان کی نرم لہجہ اور لطف و مہربانی سے بھرپور نصیحتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ ان کی خدمت میں رہنے لگا، اور ان سے احادیث سیکھنے لگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لیکن ان کا معروف منکر ہوتا ہے، اپنے تمام معاملات میں نرمی اختیار کرو، نرمی کے ذریعہ تم اپنا مقصد زیادہ بہتر طریقے پر پورا کر سکتے ہو۔
 فتح ابن غفر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کو راستے میں پکڑ لیا، اور اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگا، اس کے ہاتھ میں

چاقو تھا جس کے خوف سے لوگ قریب نہیں جا رہے تھے اور بے بسی سے تماشہ دیکھ رہے تھے طرفہ تماشہ یہ کہ وہ شخص جوان اور نہایت قوی الجسہ تھا لوگ اسلئے بھی خوفزدہ تھے اسی اثناء میں جب کہ لوگ کھڑے ہوئے عورت کی چٹین سن رہے تھے بشرابن حارث اور سرے گزرے آپ نے یہ منظر دیکھا تو مجرم کے قریب گئے اور اس کے شانے پر اپنا شانہ رکھا نہ جانے آپ کے شانے میں کیا چھپا تھا کہ وہ شخص زمین پر گر پڑا عورت اس کے قبضے سے نکل گئی اور صحیح سالم رخصت ہو گئی لوگ اس کے قریب پہنچے وہ زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا اور اس کا تمام جسم پسینے میں شرابور تھا پوچھنے پر اس نے بتلایا کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ ایک بڑے میاں میرے پاس آئے اور انھوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے میں ان کی یہ بات سن کر لرز گیا اور مجھ پر اس قدر ہیبت سوار ہوئی کہ میں اپنے بوجھ کا تحمل نہ رہ سکا اور زمین پر آ رہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ بڑے میاں کون تھے اور کہاں سے آئے تھے لوگوں نے کہا کہ وہ بشرابن حارث تھے اس نے کہا : افسوس! میں کتنا بد قسمت ہوں اب وہ مجھے کس نگاہ سے دیکھیں گے اور میرے متعلق کیا خیال فرما رہے ہوں گے اسی غم میں وہ بیمار پڑ گیا اور ساتویں روز جاں بحق ہو گیا۔

احساب کے سلسلے میں متقی اور پرہیزگاروں کا یہی طریقہ تھا کتاب الصحت میں ہم نے حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے متعلق جو روایات اور آثار ذکر کئے ہیں وہ بھی اس بحث میں مفید ہیں طول کلام کے خوف سے ان روایات و آثار کو دوبارہ نقل کرنا مشکل ہے فی الوقت اسی مختصر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

تیسرا باب

راج منکرات

یہاں ہم چند منکرات کی طرف اشارہ کرتے ہیں باقی منکرات انہی پر قیاس کئے جاسکتے ہیں یہاں ہمارا مقصود حصر اور منکرات کی قسموں کا استقصاء نہیں ہے۔

جاننا چاہئے کہ منکرات کی دو قسمیں ہیں مکروہ اور منوع جب ہم کسی منکر کو مکروہ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس منکر سے منع کرنا مستحب ہے اور اس پر خاموش رہنا مکروہ ہے حرام نہیں ہے ہاں اگر مرتکب کو اپنے فعل کی کراہت کا علم نہ ہو تو اسے بتلانا واجب ہے کیونکہ کراہت بھی شریعت ہی کا ایک حکم ہے دوسرے احکام کی طرح ناواقفین تک اس حکم کا پہنچانا بھی واجب ہے اگر ہم کسی منکر کو محظور کہیں یا مطلقاً منکر بولیں اور حرمت مراد لیں تو قدرت کے باوجود اس پر خاموش رہنا حرام ہوگا۔ منکرات ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں مسجدوں میں بازاروں میں راستوں پر اور دوسری جگہوں پر بھی یہاں ہم ہر جگہ کے منکرات الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

مساجد کے منکرات

مساجد کے اندر بہت سے منکرات پر لوگ عادتاً عمل پیرا ہیں۔

پہلا منکر : یہ کہ نماز میں رکوع و سجود اطمینان سے نہیں کرتے حالانکہ رکوع و سجود میں عجلت کرنا منکر ہے اور نماز کو فاسد کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہے اسلئے اگر کسی کو اس عجلت میں مبتلا پایا جائے تو منع کرنا واجب ہے البتہ احناف کے نزدیک یہ امر منکر نہیں ہے کیونکہ وہ ترک طہانیت کو نماز کی صحت کے لئے مضر نہیں سمجھتے دوسرے کو نماز میں غلطی کرتے ہوئے دیکھ کر چپ رہنے والا اس غلطی میں شریک تصور کیا جائے گا جیسا کہ غیبت کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ

المغتتاب والمستمع شریکان فی الائم (۱)

غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔

ان تمام امور میں احتساب واجب ہے جو نماز کی صحت میں خلل پیدا کرے، مثلاً یہ کہ کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی ہو، اور نمازی کو اس کا علم نہ ہو یا تاریکی یا تاریکی کی وجہ سے قبلہ سے منحرف ہو۔

دوسرا منکر: بعض لوگ قرآن کریم غلط پڑھتے ہیں، اس منکر سے روکنا اور صحیح پڑھنے کی تلقین کرنا واجب ہے، اگر کوئی شخص مسجد میں متکلم رہنے کے باوجود ذکر اور نوافل پر مداومت نہیں کرتا تو اسے ایسے ہی منکرات سے منع کرنے کا مشغلہ اختیار کر لینا چاہئے، کیونکہ یہ عمل ذکر اور نوافل میں اشتغال کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ نوافل کا فائدہ صرف اسی حد تک محدود رہتا ہے جب کہ غمی عن المنکر سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں، وہ خود بھی ثواب کماتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ثواب کمائے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر منکرات سے منع کرنے میں ذریعہ آمدنی کے متاثر ہونے کا خطرہ ہو تو یہ دیکھنا چاہئے کہ اسکے پاس مال کی کس قدر مقدار موجود ہے، اگر بقدر کفایت ہے تو اسے منکرات سے منع کرنے کا مشغل اپنانا چاہئے، دنیا کی زائد چیزوں کی خاطر ترک احتساب جائز نہ ہوگا، ہاں اگر صرف اسی دن کا روزیہ ہو تو یہ عذر سمجھا جائے گا اور اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائیگا، قرآن کریم پڑھنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا شخص اگر سیکھنے پر قادر ہے تو اسے سیکھنے تک قرأت نہ کرنی چاہئے، کیوں کہ غلط پڑھنے سے گنہگار ہوگا، البتہ اگر اس کی زبان ساتھ نہ دیتی ہو، اور کوشش کے باوجود قرأت غلط ہو جاتی ہو تو مجبوری ہے، اس صورت میں باقی تمام قرآن کی تلاوت ترک کر کے صرف سورہ فاتحہ پڑا کٹھا کرے اور اسے صحیح طور پر سیکھنے تک دوسری سورت نہ پڑھے، جب اسے صحیح پڑھنے لگے تب دوسری سورت سیکھنا شروع کرے۔ اگر اکثر قرأت صحیح ہو اور ہمیں غیر اختیاری طور پر غلطی ہو جاتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس صورت میں آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرا شخص نہ سنے، اگرچہ اسے آہستہ آہستہ پڑھنے سے روکنے کی وجہ بھی موجود ہے لیکن ہمارے خیال میں اگر کوئی شخص اس سے زیادہ صحیح پڑھنے پر قادر نہ ہو اور اسے تلاوت کلام پاک سے انس اور شفقت ہو تو اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، واللہ اعلم۔

تیسرا منکر: مؤذنوں کے سلسلے میں ہے، عام طور پر مساجد میں اذان کے کلمات غیر ضروری طوالت کے ساتھ ادا کئے جاتے ہیں، بہت سے مؤذن جی علی الفلاح اور جی علی الصلوٰۃ کہنے کے وقت اپنے سینے کو قبلہ کی جانب سے بالکل پھیر لیتے ہیں، ہر مؤذن اپنی اذان مستقل دیتا ہے، اور اتنا انتظار نہیں کرتا کہ دوسرا توقف کرے تو وہ اذان دے تاکہ جواب دینے والوں کو ہر ایک اذان کا جواب دینے میں سہولت ہو، یہ تمام امور مکروہ منکرات ہیں، ناواقف مؤذنین کو ان کی کراہت سے آگاہ کر دینا ضروری ہے، اگر کوئی مؤذن واقعیت کے باوجود ان حرکات کا ارتکاب کرے تو ان سے منع کرنا اور احتساب کرنا مستحب ہے، اگر کسی مسجد میں ایک مؤذن ہو، اور وہ عادتاً صبح سے پہلے اذان دیتا ہو تو اسے صبح کے بعد اذان نہ دینی چاہیے، اس لئے کہ دوسری اذان لوگوں کے لئے نماز اور روزے کے سلسلے میں تشویش پیدا کر سکتی ہے، البتہ اس صورت میں کوئی مضائقہ نہیں جب کہ دو مؤذن ہوں، اور ایک مؤذن کے بارے میں یہ شرت عام ہو کہ وہ صبح سے پہلے اذان دیتا ہے اور دوسرا مؤذن صبح ہونے پر اذان کہتا ہے، اس واقعیت کے بعد لوگوں پر ان کے نماز اور روزے مشتبہ نہیں ہوں گے۔ ظہر کے بعد ایک مسجد میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اذان دینا بھی مکروہ ہے، خواہ ایک شخص دے، یا چند افراد مل کر دیں۔ کیونکہ یکے بعد دیگرے اذان دینے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ امور مکروہ ہیں، اور صحابہ کرام و اکابرین سلف کے طریقے کے خلاف ہیں۔

چوتھا منکر : خطیب کا سیاہ لباس پہننا جس پر ریشم غالب ہو، یا سنہری تلواریا تھ میں لپٹا وغیرہ۔ یہ امور فسق کا موجب ہیں، ان پر کثیر کرنا واجب ہے، البتہ وہ لباس جو محض سیاہ ہو ریشمی نہ ہو مکروہ نہیں ہے، مگر اسے پسندیدہ بھی نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کپڑوں میں سفید رنگ کے کپڑے زیادہ پسند ہیں۔ جن لوگوں نے سیاہ لباس کو مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے ان کا غشایہ ہے کہ قرون اولیٰ میں اس طرح کا لباس پہننے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن کیونکہ اس لباس کے سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہے اسلئے اسے خلاف اولیٰ تو کہا جاسکتا ہے، مکروہ و بدعت نہیں کہا جاسکتا۔

پانچواں منکر : وہ مواعظ و قصص ہیں جن میں بدعت کی آمیزش ہو، اگر قصہ کو داخل اپنے وعظ میں سموت بولتا ہو تو وہ فاسق ہے، اس کا احتساب کرنا ضروری ہے، مبتدع و داعظ کو بھی اپنے مبتدعانہ خیالات کے اعتبار سے باز رکھنا چاہیے، ایسے داعظین کی مجلسوں میں شرکت نہ کی جائے، ہاں اگر ان کی بدعات پر رد یا کثیر کا ارادہ ہو تب کوئی حرج نہیں ہے، قدرت ہو تو تمام حاضرین یا جس قدر حاضرین کو منع کرنا ممکن ہو منع کرے، دروغ سننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لوگوں سے اعراض کا حکم فرمایا ہے۔

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (پ ۷ ر ۳۳ آیت ۶۸)
تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جا، یہاں تک کہ وہ کسی اور میں لگ جائیں۔

اس داعظ کا وعظ بھی منکر ہے جس سے معاصی پر جرأت پیدا ہوتی ہو، یعنی وہ زیادہ تر رجام کے مضامین بیان کرتا ہو، رحمت اور مغفرت کا یقین دلاتا ہو، اور دلوں سے گناہوں کی سنگینی کا احساس مٹاتا ہو اور خوف خداوندی ڈائل کرتا ہو، اس منکر سے روکنا بھی واجب ہے، اس طرح کے مضامین مبعیتوں میں شر اور فساد پیدا کرتے ہیں، آج کے دور میں رجام کے بجائے خوف کے مضامین زیادہ بیان کرنے چاہئیں، کیونکہ حالات تخویف ہی کے مقتضی ہیں، یوں اگر خوف اور رجام دونوں کے پلڑے برابر رکھے جائیں اور موقع بہ موقع دونوں طرح کے مضامین بیان کئے جاتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے روز یہ اعلان ہو کہ ایک کے علاوہ سب لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے تو میں یہ امید کروں گا کہ وہ شخص جس کا استثناء کیا گیا ہے میں ہی ہوں، اسی طرح اگر یہ اعلان کیا جائے کہ تمام آدمی جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص دوزخ میں داخل کیا جائے گا تو میں اس تصور سے ڈر جاؤں گا کہ کہیں وہ شخص میں ہی تو نہیں ہے دوزخ میں داخل ہونا ہے۔

داعظ کا جو اس سال ہونا، اور عورتوں کے لئے خوبصورت لباس پہننا، عشق و محبت کے اشعار پڑھنا، اور بہت زیادہ اشارات و حرکات کرنا، اور ان خصوصیات کی بنا پر مجلس وعظ میں عورتوں کا بکثرت آنا بھی منکر ہے اس سے منع کرنا واجب ہے، اسلئے کہ یہ وعظ صلاح سے زیادہ فساد کا باعث ہوگا۔ اور یہ امر داعظ کے حالات کے قرائن سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ منصب وعظ کے لائق ہے یا نہیں، نیز اس کے مواعظ سے لوگ نقصان اٹھائیں گے یا فائدہ؟ اس سلسلے میں تو یہاں تک احتیاط کرنی چاہیے کہ جو شخص نہ ظاہری ورع رکھتا ہو نہ سکینت و وقار کا حامل ہو، اور نہ لباس میں بزرگوں اور امت کے نیک نفسوں کی پیروی کرتا ہو اسے وعظ کا کام ہی سپرد نہ کیا جائے، کیونکہ اس شخص سے لوگ گمراہ زیادہ ہوں گے۔ مجلس وعظ کا ایک ادب یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی ایسی آڑ ضرور ہو جس سے وہ ایک دوسرے کو نظر نہ آسکیں۔ اسلئے کہ نظر بھی فساد کی موجب ہے، مشاہدات سے ان منکرات کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر فتنہ کا خوف ہو تو عورتوں کو مساجد میں نماز کے لئے اور وعظ کی مجلسوں میں آنے سے منع کیا جائے، چنانچہ حضرت عائشہؓ عورتوں کو منع کیا کرتی تھیں۔ کسی نے ان سے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جماعتوں میں عورتوں کو شرکت کرنے سے منع نہیں فرماتے تھے، آپ کیوں منع فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہؓ نے جواب دیا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں معلوم ہوتیں جو آپ کے بعد عورتوں نے ایجاد کی ہیں تو آپ انھیں منع فرما دیتے (بخاری و مسلم) ہاں اگر عورت اپنے

جسم کو ڈھانپ کر مسجد سے گزرے تو اسے روکا نہ جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کو محض راستہ نہ بنایا جائے۔ واعظوں کے سامنے قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا کہ نظم قرآن متاثر ہو، اور گانے کا شبہ ہونے لگے اور صحیح تلاوت کی حدود سے تجاوز کر جائے انتہائی سخت بدعت اور مکروہ ہے، اکابرین سلف نے اس بدعت پر کبیر کی ہے۔

چھٹا منکر : جمعہ کے روز دو انیس، کھانے پینے کی چیزیں، اور تعویذ و گنڈے وغیرہ فروخت کرنے کے لئے جمع لگانا یا سائلیں کا کھڑے ہو کر قرآنی آیات اور اشعار پڑھنا وغیرہ امور بھی منکر ہیں۔ ان میں سے بعض چیزیں فریب اور کذب بیانی کی بنا پر حرام ہیں، جیسے جمولے اطلہاء کی فریب کاریاں نظر بندوں کے شعبہ سے، اور تعویذات کرنے والوں کے ڈھکوسلے۔ یہ لوگ اپنی اپنی چیزیں سادہ لوح دیہاتیوں اور بچوں کو فروخت کو کے پیسے بھرتے ہیں، اس طرح کی خرید و فروخت خواہ مسجد کے اندر ہو یا باہر ہر جگہ منکر ہے، اس منکر سے روکنا واجب ہے، بلکہ ہر اس بیع سے منع کرنا ضروری ہے جس میں تلبیس، دھوکہ بیانی، اور خریدنے والے پر بیع کے اخفاء کی کوشش شامل ہو، بعض امور جیسے کپڑے سینا، کتابیں اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنا۔ مسجد کے باہر مطلقاً مباح ہیں، اور داخل مسجد میں عوارض کی بنا پر حرام ہیں، مثلاً یہ کہ نمازیوں پر جگہ تنگ ہو جائے، انکی آوازوں یا خرید و فروخت کے عمل سے نمازیوں کا سکون درہم برہم ہو، اگر یہ عوارض نہ ہوں تو حرمت کی کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے امور کے لئے مساجد استعمال نہ ہوں۔ اباحت بھی مطلق نہیں ہے بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس طرح کے امور شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ مسجدوں کو دکانیں بنالیا جائے، اور لوگ نماز کے بجائے خرید و فروخت کے لئے آیا کریں۔ مسجدوں کو بازاروں میں تبدیل کرنا حرام ہے اس سے منع کیا جائے گا۔ بعض مباح چیزیں قلت سے مباح رہتی ہیں اور کثرت سے گناہ ہو جاتی ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے صغیرہ گناہ پر اصرار نہ ہو تو وہ صغیرہ رہتا ہے، اور یہ اصرار ہو جائے تو کبیرہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی قلیل سے کثیر تک نہایت کچھ کا خوف ہو تو اس قلیل سے بھی منع کیا جائے گا۔ مگر منع کرنے کا یہ اختیار حاکم، مسجد کے متولی، یا حاکم کی طرف سے مقرر کردہ شخص کو حاصل ہے، کیونکہ قلت و کثرت میں فرق کرنا، اور قلت سے کثرت کے امکانات تلاش کرنا اجتہاد سے متعلق ہے، عام لوگ اجتہاد کی قوت سے محروم ہوتے ہیں، حالات پر ان کی نظر نہیں ہوتی اس لئے وہ قلیل سے کثیر کے خوف کی بنا پر منع نہیں کریں گے۔

ساتواں منکر : مساجد میں مجتولوں، بچوں، اور متوالوں کا داخل ہونا۔ بچے اگر مسجد میں آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ وہ مسجد میں کھیل کود نہ کریں، یہ صحیح ہے کہ مسجد میں بچوں کا کھیلنا اور لوگوں کا ان کے کھیل پر خاموش رہنا حرام نہیں ہے، لیکن جب وہ مسجد کو کھیلنے کی جگہ کے طور پر استعمال کرنے لگیں، اور مسجد میں آکر کھیلنا ان کی عادت اور مشغلہ بن جائے تو انھیں منع کرنا واجب ہے مسجدوں میں بچوں کا کھیل اسی نوعیت کا ہے کہ کم ہو تو جائز ہے، اور زیادہ ہو تو حرام ہے، جواز کی دلیل وہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حبشیوں کا کھیل دکھلایا جو محض مسجد میں کھیل رہے تھے۔ اگر حبشی مسجد کے صحن کو مستقل طور پر کھیل کا میدان بنالیتے تو بلاشبہ منع کئے جاتے، لیکن قلت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں سمجھا، آپ نے خود بھی ان کا کھیل ملاحظہ فرمایا، اور حضرت عائشہ کو بھی دیکھنے کی اجازت دی، بلکہ حضرت عمر فاروقؓ کے منع کرنے پر آپ نے کھلاڑیوں سے فرمایا کہ اے بنی ارفدہ اپنا کھیل جاری رکھو۔ اس روایت کی تفصیل کتاب التمتع میں گزر چکی ہے۔

مساجد میں دیوانوں کے داخلے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ ان کی طرف سے مسجد کو نجاست سے آلودہ کرنے کا عمل نہ ہو، اور فحش کلامی کرنے اور برہمنہ ہونے کا خطرہ نہ ہو، اگر کوئی پاگل آدمی بظاہر سکون اور خاموش رہتا ہو اور اس کی طرف سے کسی ایسے فعل کا اندیشہ نہ ہو جس سے مسجد کے احترام پر حرف آئے تو اسے نہ مسجد میں جانے سے روکنا چاہیے اور نہ اسے باہر نکالنا چاہیے۔ نشہ کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر فحش کلامی کا خطرہ ہو تو اسے باہر نکالنا واجب ہے، یہی حکم مخبوط الحواس

شرابی کا ہے، کیونکہ ایسے شخص سے عام طور پر غلط حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں، اگر کسی نے شراب پی ہو، اور نشے کی کیفیت سے دوچار نہ ہوا ہو تاہم منہ سے بدلو آ رہی ہو تو یہ سخت درجے کی کراہت کا حامل مگر ہے، کیونکہ مناجد میں ان لوگوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے، جن کے منہ سے لسن اور پیاز کی بدلو آتی ہو، (یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے) شراب کا معاملہ تو یوں بھی سخت ہے اس لئے کراہت بھی سخت ہوگی،

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نشہ کرنے والے کو تنبیہ کے لئے مارنا چاہیے اور اسے مسجد سے باہر نکال دینا چاہیے، ہم اس شخص سے کہیں گے کہ اسے مسجد میں مارنے کے بجائے مسجد میں بٹھالو، اور نصیحت کرو، تاکہ وہ شراب نوشی ترک کر دے، یہ اس صورت میں ہے جب کہ نشہ کرنے والا نشے سے مطلوب نہ ہو، بلکہ اس کے ہوش و حواس ہوں۔ تنبیہ کے لئے مارنے کا حق رعیت کے افراد کو حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ حکام کا کام ہے کہ وہ مجرم کے اقرار یا انکار کی صورت میں گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر کوئی سزا تجویز کریں۔ محض منہ سے بول کا آنا شرابی ہونے کی علامت نہیں ہے، البتہ اگر اس کے حواس بھال نہ ہوں مثلاً ہلک کر چلتا ہو، یا ایسی حرکتیں کرتا ہو جو ہوش و حواس کی موجودگی میں نہیں ہوتیں اور صاف ظاہر ہو کہ وہ نشہ کئے ہوئے ہے، اس صورت میں مسجد کے اندر یا باہر جہاں بھی ملے اسے زد و کوب کرنا چاہیے تاکہ آئندہ وہ اپنے نشے کے اثرات ظاہر نہ کرتا پھرے، کیونکہ برائی کے اثرات کا اظہار کرنا بھی برائی ہی ہے، جس طرح معاصی کا ترک واجب ہے اسی طرح ارتکاب کے بعد ان کا چھپانا بھی واجب ہے اگر کوئی شخص اپنا گناہ چھپائے تو تجسس نہ کرنا چاہیے۔ شراب کی بدلو پینے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھا ہو، یا اس نے شراب کا گھونٹ بھر لیا ہو، اور مطلق سے نیچے اتارے بغیر قحوک دیا ہو، تنہا بدلو پر اعتقاد کر کے کوئی اقدام نہ کرنا چاہیے۔

بازاروں کے منکرات

بازاروں میں بھی مختلف منکرات پر عمل ہوتا ہے۔

پہلا منکر : یہ ہے کہ زیادہ نفع کمانے کے لئے جھوٹ بولا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے، اور اتنے نفع پر بیچ رہا ہوں جب کہ حقیقت میں اسکے برخلاف ہو تو وہ فاسق ہے، اگر کسی کو حقیقت معلوم ہو تو اس پر مشتری کو اسکے جھوٹ سے آگاہ کرنا واجب ہے، اگر اس نے دکاندار کے لحاظ میں خاموشی اختیار کی تو وہ بھی خیانت میں اس کا شریک سمجھا جائے گا، اور سکوت کی وجہ سے گنہگار ٹھہرے گا۔

دوسرا منکر : یہ ہے کہ بائع اپنی بیچ کے عیوب چھپاتے ہیں، تاکہ مشتری کو معلوم نہ ہو اور وہ عیب کی وجہ سے واپس نہ چلا جائے، بیچ کے عیب سے واقف شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ مشتری کو آگاہ کر دے، اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کے مال کی اضرار کو اراکی، حالانکہ یہ حرام ہے۔

تیسرا منکر : یہ ہے کہ پیمائش اور ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، بعض دکاندار معروف وزن سے کم کے باٹ، اور معروف پیمائش سے کم کے پیالے رکھتے ہیں اگر کسی کو ان دکانداروں کے فریب کی اطلاع ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ یا خود اس فرق کو دور کر دے، یا حاکم کے پاس لے جائے تاکہ وہ فریب کار کو سزا دے اور اسے اپنے پیالے اور اوزان درست کرنے کا حکم دے۔

چوتھا منکر : ایجاب و قبول کے بغیر محض تعاملی (مثلاً لین دین پر) اکتفا کرنا بھی مگر ہے، مگر یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے، اس لئے صرف ان ہی لوگوں کو بیع تعاملی سے منع کیا جائے جو ایجاب و قبول کی ضروری اعتقاد کرتے ہیں۔

پانچواں منکر : بالغ یا مشتری کی طرف سے فاسد شرمیں لگانا۔ اس منکر کا انکار بھی واجب ہے، کیونکہ فاسد شرطوں سے بیچ و قراء کے معاملات میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، ان معاملات سے بھی روکنا واجب ہے جو سودی لین دین کی بنیاد پر انجام پارہے ہوں۔

چھٹا منکر : عید اور دیگر مواقع پر بچوں کے لئے لہو و لعب کے آلات اور جانداروں کی تصاویر فروخت کرنا بھی جائز نہیں، اس طرح کی چیزیں تو زوالی چاہئیں۔ اور ان کی بیچ سے منع کرنا چاہیے، سونے چاندی کے برتن، ریشمی اور زر کشی کی ٹوپیاں اور مردوں کے لئے بنائے گئے ریشمی بلوسات کا بھی یہی حکم ہے۔ مستعمل کپڑے دھو کر اور انھیں نئے کہہ کر بیچنا بھی جائز نہیں ہے، یہی حکم ان پٹے ہوئے کپڑوں کا ہے جنھیں رو کر دیا گیا ہو، اور مشتری کو صحیح سالم کہہ کر فروخت کیا جا رہا ہو۔ غرضیکہ ہر وہ بیع حرام ہے جس میں دھوکا اور فریب ہو۔ اس طرح کے معاملات بے شمار ہیں، ان کا احاطہ طوالت طلب ہے، جتنے امور ہم نے ذکر کر دیے ہیں باقی تمام معاملات کو انہی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

راستوں کے منکرات : راستوں کے منکرات بھی بے شمار ہیں، اور لوگ علوتان کا اور کتاب کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ راستوں کی کھلی اور گزرنے والوں کی ایذا کے احتمال بلکہ یقین کے باوجود اپنے مکانوں کے قریب چوتھے بنواتے ہیں، کھجے گڑواتے ہیں، درخت لگواتے ہیں، جھجے، سائبان اور برآمدے بنواتے ہیں، فلوں کی ٹھیلیاں کھڑی کر دیتے ہیں، ہاں اگر راستے کشادہ ہوں اور اس طرح کی تعمیرات وغیرہ سے چلنے والوں کے ضرر کا کوئی احتمال نہ ہو تو منع نہ کرنا چاہیے، گھر کے باہر راستے میں وہ لکڑیاں ڈالنی درست ہیں جنھیں اٹھا کر اندر لے جایا جاسکتا ہو، کیونکہ یہ حاجت ہے، اور اس حاجت میں سب شریک ہیں، اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ گھر کے باہر راستے میں جانوروں کو اس طرح باندھنا کہ گزر گاہ تنگ ہو جائے اور ان کے پیشاب اور گوبر وغیرہ کی چھینٹوں سے گزرنے والوں کے کپڑے آلودہ ہو جائیں منکر ہے، اس سے منع کرنا واجب ہے، سواری سے اترنے، اور سوار ہونے کے بقدر وقت کے لئے جانوروں کا راستہ میں ٹھہرنا منکر نہیں ہے، کیونکہ سڑکیں مشترک منافع کے لئے بنائی جاتی ہیں، اور ضرورت کے لئے جانوروں کو راستوں اور سڑکوں پر باندھنا بھی ایک منفعت ہی ہے اس لئے اس منفعت کے حصول سے کسی شخص کو محروم نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر وہ سڑک کے کچھ حصہ کو اپنے فائدے کے لئے مخصوص کرنا چاہے تو اسے منع کیا جائے گا۔ بہر حال اس طرح کے امور میں حاجت کا اعتبار کیا جائے گا، اور حاجت بھی وہ جس کے لئے راستے بنائے جاتے ہیں، اور سڑکیں تعمیر کی جاتی ہیں، تمام حاجتیں برابر نہیں ہیں۔ عام راستوں سے ان جانوروں کو بھگانا بھی منکر ہے جن پر کانٹے لدے ہوئے ہوں، اور ان سے لوگوں کے الجھ کر آنے یا کپڑے پھینٹے کا اندیشہ ہو، ہاں اگر راستے کشادہ ہوں، اور لوگوں کو ایذا پہنچنے کا کوئی امکان نہ ہو تب کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلئے کہ شہروں کو اس طرح کا بوجھ اتنے وقت کے لئے ڈالے رکھنے کی گنجائش ہے جو باہر سے اندر منتقل کرنے میں صرف ہو، جانور پر اسکی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا بھی منکر ہے، اور منع کو واجب کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی منکر ہے کہ قصائی دکان کے سامنے جانور ذبح کرے، اور تمام راستے کو خون اور غلاط سے آلودہ کرے۔ قصائی کو چاہیے کہ وہ اپنی دکان میں ذبح قائم کرے، کیونکہ راستے میں ذبح کرنے سے گزر گاہ بھی تنگ ہوگی، گزرنے والوں کے کپڑے بھی خون اور غلاط کی چھینٹوں سے آلودہ ہوں گے، اور انھیں کراہت بھی ہوگی، ایک منکر یہ بھی ہے کہ گھر کا کوڑا کرکٹ، خر بوزے کے چھلکے، اور غلاط راستے میں پھینک دی جاتی ہے، نیز اتنا پانی بہا دیا جاتا ہے کہ گزرنے والوں کے پھسل کر گرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اور ان ہی پر پرنالے کرتے ہیں جس سے چلنے والے پریشانی اٹھاتے ہیں، اگر راستے کشادہ ہوں اور پرنالہ کرنے سے کپڑوں پر چھینٹے پڑنے، یا کوڑا کرکٹ ڈالنے سے کپڑوں کے نجس ہونے کا امکان نہ ہو تو منع نہیں کیا جائے گا، بارش کا پانی، کچھ اور برف راستے میں ڈالنا اور اسے صاف نہ کرنا منکر ہے، بارش کے پانی میں تو عذر ہے، کچھ بھی اگر وہ بارش کے پانی اور سڑک کی مٹی سے ملکر نہ بنا ہو بارش کے پانی ہی کے حکم میں ہے، لیکن برف، گھس، مھین کے ساتھ مخصوص ہے اسکے ڈالے بغیر نہیں ڈال سکتا، چنانچہ اگر کسی نے اپنے گھر کے

سامنے شامع عام پر برف ڈال دیا ہو یا اس کی ٹالی کے پانی نے عام گزر گاہ سے ہٹ کر کچھ پیدا کر دی ہو تو سڑک کی صفائی اسی کے ذمے ہے، اگر پانی بارش کا ہو، یا بہت سی ٹالیوں کا ہو تو یہ حاکموں کا کام ہے کہ وہ لوگوں سے کہیں اور صفائی کرائیں، عام افراد صرف وعظ و نصیحت ہی کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر کسی کے دروازے میں کٹ کھنا کتا بیٹھا رہتا ہو اور آنے والوں پر بھونکتا ہو یا ان پر حملہ کرتا ہو تو مالک مکان کو منع کرنا واجب ہے، ہاں اگر کتا ایذا نہ دیتا ہو، محض گندگی پھیلاتا ہو اور وہ گندگی ایسی ہو کہ اس سے بچ کر کھانا ممکن ہو تو منع نہ کرنا چاہیے، اگر کتا راستے میں اس طرح بیٹھ جاتا ہو کہ راستہ چلتا دشوار ہو جائے تو کتے کے مالک سے کہا جائے گا وہ اسے گھر میں باندھ کر رکھے، یہ تو کتے کی بات ہے، اگر کتے کا مالک بھی یہ حرکت کرے اور راستہ تنگ کر کے بیٹھ جائے تو اسے بھی منع کیا جائے گا۔

حماموں کے منکرات : حماموں میں رائج منکرات بھی بہت ہیں۔ مثلاً یہ کہ حمام کے دروازے پر یا اندرونی دیواروں پر ممنوعہ تصویریں بنادی جاتی ہیں، ان تصویروں کو مٹانا یا ہٹانا ہر اس شخص پر واجب ہے جو حمام میں جا کر انھیں ضائع کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اگر وہ جگہ جہاں تصویریں بنی ہوئی ہوں اتنی بلندی پر ہو کہ ہاتھ نہ جاسکے تو حمام میں شدید ضرورت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے، اس صورت میں دوسرے حمام کا رخ کرے، اس لئے کہ منکر کا مشاہدہ کرنا بھی حرام ہے، تصویروں کو مٹانے میں اتنا کافی ہے کہ ان کی شکل بگاڑ دے، یہ حکم جاندار کی تصویروں کا ہے، غیر جاندار مثلاً درختوں، پھولوں اور عمارتوں وغیرہ کی تصویریں اور دوسرے شخص و نگار حرام نہیں ہیں۔ حمام کا ایک منکر یہ بھی ہے، اس میں کھولنا بھی شامل ہے اور دیکھنا بھی بعض شہروں میں جایز اور زیر ناف بدن کو کھول کر ملنے، بلکہ بہت سے تو لنگی کے اندر ہاتھ بھی ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھتے، حالانکہ جس طرح کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے اسی طرح چھونا بھی حرام ہے، یہی حکم چت لیٹ کر رانیں یا سرین دہانے کا ہے، اگرچہ یہ اعضاء مستوری کیوں نہ ہوں، مگر یہ حرمت اس وقت ہے جب کہ اس طرح لینے سے شہوت پیدا ہونے کا خوف ہو۔ ایک منکر یہ ہے کہ نجس برتن اور ہاتھ تھوڑے پانی میں ڈال دئے جاتے ہیں، گندہ زیر جامہ اور ناپاک طشت حوض میں ڈال کر دھو لئے جاتے ہیں، حالانکہ حوض میں اتنا پانی نہیں ہوتا کہ نجاست کا فتنل ہو سکے۔ اس صورت میں امام مالکؒ کے علاوہ سب کے یہاں پانی نجس ہو جاتا ہے، اسلئے کسی مالکی پر اس سلسلے میں اعتراض نہ کرنا چاہیے، البتہ شافعی اور حنفی کو منع کیا جائے گا، اگر کسی حمام میں مالکی اور شافعی جمع ہو جائیں تو شافعی کو چاہیے کہ وہ مالکی کو نرمی کے ساتھ سمجھا دے، مثلاً اس سے یہ کہہ کہ ہمارے لئے پانی میں ہاتھ دھو کر ڈالنے ضروری ہیں، جب کہ آپ اس زحمت سے مستثنیٰ ہیں، اور نہ آپ کو اسکی ضرورت ہے کہ مجھے تکلیف پہنچائیں اور میرا پاک پانی خواہ خواہ ناپاک کریں، اسلئے میری گزارش ہے کہ یا تو آپ توقف فرمائیں، یا میرے طریقے پر عمل کر کے مجھے زحمت سے بچالیں۔ نرمی کے ساتھ سمجھانا اسلئے ضروری ہے کہ مختلف فیہ مسائل میں زبردستی نہیں کی جاسکتی، اور کسی شخص پر اپنا مذہب مسلط نہیں کیا جاسکتا۔ حمام کے دروازوں یا اندرونی حصوں میں اس طرح کے چکنے پتھر نصب کرنا بھی منکر ہے جن پر سے پھسل کر گرنے کا اندیشہ ہو، اس طرح کے پتھر اکھاڑ دینے چاہئیں، اگر حمای غفلت اور لاپرواہی سے کام لے تو اسے بھی سختی سے منع کیا جائے، اور پتھر مٹانے پر زور دیا جائے، کیونکہ حمام میں داخل ہونے والوں کے گرنے کا احتمال ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ گرنے سے جسم کا کوئی عضو ٹوٹ جائے، یا کوئی ایسی ضرب پڑے جس سے وہ عضو بیکار ہو جائے۔ چکنے پتھر کی طرح صابون کے جھاگ یا بھری کے پتے بھی حمام کے فرش سے دور کر دینے چاہئیں، اگر کسی شخص نے صابون یا بھری کے پتے استعمال کئے اور انھیں دور کئے بغیر چلا گیا اور کوئی شخص ان پتوں میں الجھ کر یا صابون کی چکناٹ سے پھسل کر گر پڑا اور کوئی ہڈی ٹوٹ پھوٹ گئی تو جرمائے میں اختلاف ہے کہ نمانے والے پر واجب ہو گا یا حمای پر، کیونکہ حمام خانے کی صفائی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ قیاس یہ کہتا ہے کہ پہلے دن گرنے والے کا تاوان نمانے والے پر واجب ہو گا، اور دوسرے دن حمای پر، کیونکہ عادتاً حمای ہر روز حماموں کی صفائی کرتے ہیں۔ البتہ اگر کسی شہر میں دستور مختلف ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ مکروہات اور منکرات ہیں، ہم نے کتاب اللہ میں ان کا ذکر کیا ہے،

طوالت کے خوف سے ہم اسی مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں، جو تفصیل جانا چاہیں وہ کتاب اللہارۃ میں حمام سے متعلق بحث دیکھ لیں۔

مہمان نوازی کے منکرات : مردوں کے لئے ریشمی فرش بچانا حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہے کہ چاندی یا سونے کی انیکیمیوں میں لوہان وغیرہ خوشبوئیں سلگائی جائیں، یا سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پیا جائے، یا ان میں عرق گلاب ڈال کر چھڑکا جائے۔ خواہ وہ برتن خالص سونے چاندی کے ہوں یا انکے سرے چاندی کے بنے ہوئی ہوں، جانداروں کی تصاویر سے مزین پردے آویز کرنا بھی حرام ہے، مجلس ضیافت میں ساز باج سننے سنانے سے بھی منع کیا جائیگا، یہ بھی منکر ہے۔ عام طور پر ضیافتوں میں جب مروجہ پتے ہیں تو عورتیں گہری چھتوں پر چڑھ کر انھیں دیکھتی ہیں، حالانکہ ان میں ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن سے فتنے کا خوف ہوتا ہے، یہ امر بھی منکر ہے۔ ان تمام منکرات سے منع کرنا، اور ان کا قلع قمع کرنا واجب ہے، اگر کوئی شخص ازالہ منکرات سے عاجز ہو تو اسکے لئے جائز نہیں کہ وہ منکرات کے باوجود مجلس میں بیٹھا رہے۔ وہ تصویریں منکر نہیں ہیں جو صوفوں، چھچی ہوئی مسندوں، اور بنکیوں پر بنی ہوئی ہوں، یا ہلیٹوں اور پالیوں پر نقش ہوں۔ البتہ وہ برتن حرام ہیں جو کسی جاندار کے مشابہ بنائے گئے ہوں، مثلاً انیکیمیوں کا پالائی حصہ پرندے کے سر کی طرح بنایا گیا ہو، اس طرح کے برتن تصویر کے برابر توڑ دینے واجب ہیں۔ چاندی کی چھوٹی سرمدہ دانی کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام احمد ابن حنبل ایک تقریب سے محض اسلئے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ انھوں نے وہاں چاندی کی سرمدہ دانی دیکھ لی تھی۔ ضیافت کے سخت منکرات میں یہ بھی ہے کہ کھانا حرام ہو، یا وہ جگہ جہاں دعوت کی گئی ہے، مقصوبہ ہو، یا بیٹھنے کے لئے ریشم کا فرش بچھایا گیا ہو۔ اگر ضیافت میں کوئی شخص شراب پی رہا ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھائے۔ اس لئے کہ شراب کی مجلسوں میں جانا جائز نہیں ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ معصیت کے ارتکاب کے بعد بھی اس شخص کے پاس بیٹھنا جائز ہے یا نہیں یا اس سے بغض فی اللہ رکھنا، اور میل جول ترک کرنا ضروری ہے؟ اس اختلاف پر لباس پہنے ہوئے یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو بلا ضرورت اسکے پاس نہ بیٹھنا چاہیے اس لئے کہ وہ فاسق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نابالغ لڑکے کے جسم پر ریشمی لباس ہو تو کیا کیا جائے، صحیح یہ ہے کہ تمیز رکھنے والے لڑکے کے جسم سے یہ لباس اتار دینا چاہیے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

هذنان حرامان علی ذکور اہنتی (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ علی)

یہ دونوں حرام ہیں میری امت کے مردوں پر۔

یہ حکم عام ہے کہ اس میں بالغ کی تخصیص نہیں ہے، اگر تخصیص مان لی جائے تب بھی لڑکوں کو ریشمی لباس پہننے سے روکنا چاہیے، جیسا کہ انھیں شراب پینے سے منع کیا جاتا ہے، حالانکہ جس طرح وہ اوامر کے نفلت نہیں ہیں اسی طرح نواہی کے نفلت بھی نہیں ہیں، لیکن شراب سے منع کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ بالغ ہیں بلکہ اسلئے منع کیا جاتا ہے کہ کہیں وہ اس کے عادی نہ بن جائیں، اگر عادت پڑ گئی تو بالغ ہو کر ترک کرنا اور نہ ملنے پر صبر کرنا مشکل ہو گا یہی علت ریشمی لباس میں ہے کہ اگر نابالغی میں اسکی عادت پڑ گئی اور جسم کو بھلا گئے لگا تو بالغ ہونے کے بعد اس عادت سے بچنا چھڑانا دشوار ہو گا۔ البتہ وہ بچہ جو ابھی تیز کی قوت سے محروم ہے ریشمی لباس پہنے تو اسکے حق میں حرمت کے وجہ ضعیف ہے۔ اسلئے کہ نہ ابھی وہ عادت کے معنی سمجھتا ہے، اور نہ کسی لباس کی اچھائی یا برائی سے واقف ہے، مذکورہ بالا حدیث میں حرمت عام ہے اسلئے یہ احتمال بھی ہے کہ تمام بچوں کے لئے یکساں حکم ہو خواہ وہ شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔ دیوانہ اس بچے کی طرح ہے جسے ابھی تیز کی قوت میسر نہیں ہے۔

عورتوں کے لئے سونے کے زیورات اور ریشم کے ملبوسات جائز نہیں ہیں، بشرطیکہ استعمال میں اسراف نہ ہو، لیکن ہمارے نزدیک ہالی اور بندے پہنانے کے لئے بچیوں کے کان بندھوانا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ اس میں زخمی کر کے تکلیف پہنچانے کا عمل پایا جاتا ہے، اور اس طرح کا زخم قصاص کا موجب ہوتا ہے، جس طرح بغیر اجازت کے فصد کھلوانا اور پھینچنے لگوانا جائز نہیں،

اسی طرح کان بند ہونا بھی جائز نہیں، یہی حکم ختم کا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی نیند میں ہو تو ختم کر کے تکلیف نہ پہنچائی جائے، بالیوں سے زینت کرنا اتنا ضروری نہیں کہ اس کے لئے کان زخمی کئے جائیں، بلکہ اگر بندے کانوں میں دھماکے وغیرہ کے ذریعہ باندھ لئے جائیں تو بہت کافی ہے، اول تو ضرورت ہی کیا ہے کہ دوسرے زیورات مثلاً نیکہ، مجموعہ، گلوبند، اور کنگن وغیرہ کی موجودگی میں کانوں کے لئے بھی زیور ہوں، بہر حال بالیوں وغیرہ کے لئے کانوں میں سوراخ کرنا حرام ہے اگرچہ مسلم گھرانوں میں اس کا عام رواج ہے، اس رواج پر نیکر کرنا واجب ہے اور کان بند مرنے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، ہاں اگر شریعت میں اسکی اجازت مل جائے تو ہم اسے بلا کراہت جائز کہیں گے، ہمیں ابھی تک اس طرح کی کوئی نص نہیں مل سکی جس سے کان بند ہوانے کی اجازت ثابت ہوتی ہو، اسلئے ترک ہی شرعی حدود کے مطابق ہے۔

بعض تقاریب میں بدعتی اور بدعتیہ لوگ اپنے افکار و خیالات کی اشاعت کے لئے پہنچ جاتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اگر کسی ضیافت میں اس طرح کے بدعتیہ شخص کی موجودگی معلوم ہو اور یہ بھی یقین ہو کہ وہ خاموش نہیں رہے گا بلکہ زہر افشانی کرے گا تو وہاں جانے سے گریز کرے الایہ کہ اسکے معتقدات پر انکار کرنے کی صلاحیت اور ہمت رکھتا ہو، اگر قرائن سے بدعتی کا خاموش رہنا معلوم ہو تب بھی اسی صورت میں جانا جائز ہے جب کہ بدعتی سے اعراض کرنے اور اظہارِ بیزاری کرنے پر قادر ہو نیز اس کے خیالات کا رد کرنے کا ارادہ ہو۔ بدعتی کے تئیں صحیح العقیدہ مسلمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اس موضوع پر ہم بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کے باب میں گفتگو کر چکے ہیں۔

ضیافت میں مسخروں، قلعہ گوہوں اور لطیفہ بانڈوں کی موجودگی بھی منکرات میں داخل ہے بشرطیکہ ان کی گفتگو میں فحش اور جھوٹ کی آمیزش ہو، اگر انکے قصے، لطیفے اور چٹکے محض ہنسنے ہنسانے کے لئے ہوں جھوٹے اور فحش نہ ہوں تو سننے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اس طرح کا مواد مقدار میں کم ہو، اور سنانے والا اسے بطور عادت یا بطور پیشہ اختیار کئے ہوئے نہ ہو۔ ہر وہ کذب جس کا کذب ہونا ظاہر ہو اور اس سے کسی کو فریب دینا اور یا کسی پر تمسخر ترانا مقصود نہ ہو منکرات میں داخل نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص کسی دوسرے سے یہ کہے کہ میں نے آج تمہیں سو مرتبہ تلاش کیا یا ہزار مرتبہ تم سے یہ بات کہی حالانکہ یہ دونوں جملے خلاف واقعہ ہیں مگر قرائن سے معلوم ہے کہ ان سے تعداد کی تحقیق مقصود نہیں ہے بلکہ بات کی تاکید مقصود ہے، اس طرح کے جھوٹ سے نہ عدالت مجروح ہوتی ہے، اور نہ شہادت رد کی جاتی ہے۔ زبان کی آفات کے باب میں ہم مباح اور جائز کذب کی حدود بیان کریں گے۔ انشاء اللہ۔

کھانے میں فضول خرچی کرنا بھی منکر ہے، اور شریک ضیافت کے لئے ضروری ہے کہ وہ میزبان کو اسراف سے منع کرے، بلند و بالا، اور طویل و عریض مکانات تعمیر کرنا بھی منکر ہے، مگر دعوت میں کھانوں کی کثرت میں اسراف کے علاوہ ایک منکر مال کی اشاعت بھی ہے، کیونکہ اشاعت کا حاصل ہی یہ ہے کہ کوئی چیز بلا کسی قائدہ کے کھودی جائے، مثلاً کپڑے جلاوئے جائیں یا پھاڑ ڈالے جائیں، مکان گرا دیا جائے، پیسہ دریا میں پھینک دیا جائے۔ نوہ گر اور گویے کو انعام دینے میں بھی مال کی اشاعت ہے، کیونکہ یہ فوائد شریعت میں مقصود نہیں ہیں، اس لئے ان میں خرچ کرنے کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ خرچ کرنے والے نے کسی قائدے کے بغیر اپنا مال ضائع کر دیا۔ اسراف عام ہے، منکرات میں صرف کو بھی اسراف کہتے ہیں، اور جائز امور میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے پر بھی اسراف کا اطلاق ہوتا ہے۔ جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے وہ ہر شخص کی یکساں نہیں ہے، اس سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف احوال ہیں، بعض صورتوں میں اسراف سے منع کرنا واجب ہے، مثلاً ایک عیالدار شخص نے اپنی کل پونجی جو سو دینار پر مشتمل تھی دعوت ولیمہ کی نذر کر دی، جب کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لئے واحد ذریعہ معاش کی حیثیت رکھتا ہے، دعوت ولیمہ اگرچہ مباح ہے لیکن اس میں ایسے شخص کا سو دینار خرچ کرنا اسراف ہے جس سے منع کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے، ورنہ الزام خوردہ، تھی دست ہو کر بندہ ہو گئے۔

یہ آیت مدینہ منورہ کے ایک شخص کے تعلق نائل ہوئی تھی جس نے اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا، اور اپنے بیوی بچوں کے لئے کچھ نہ چھوڑا تھا، جب اس سے گھر کے اخراجات کے لئے روپے مانگے گئے تو وہ کچھ نہ دے سکا۔ ایک آیت میں ہے :-

وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ (پ ۳۱۵ آیت ۷۷-۷۸)

اور مال کو (بے موقع) مت اڑانا (کیونکہ) بے تک بے موقع اڑانے والے شیطانوں کے بھائی (ہیں)۔

ہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (پ ۳۱۵ آیت ۶۷)

اور وہ جب خرچ کرتے تھے تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس

(افراط تقریط) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

اس طرح کا اسراف جائز نہیں ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے منع کریں، نیز قاضی پر واجب ہے کہ اس شخص کو مال میں اس طرح کا تصرف کرنے سے روک دے، ہاں اگر کوئی شخص تنہا ہو، بیوی بچوں، اور والدین وغیرہ کی کفالت کا بار اس کے کندھوں پر نہ ہو، نیز وہ توکل اور قناعت کے اصلی درجے کا حامل ہو تو اس کے لئے اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کرنا جائز ہے، ولیمہ کا ذکر بطور مثال کیا گیا ہے ورنہ ایسے شخص کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنا تمام مال گھر کی دیواروں کی تزئین میں صرف کر دے، اور بیوی بچوں کے لئے کچھ نہ چھوڑے، گھر کے اخراجات سے زیادہ مال رکھنے والے شخص کے حق مکان کی تزئین و آرائش حرام نہیں ہے، اسلئے کہ تزئین بھی ایک صحیح مقصد ہے، اور مساجد کی چھتیں اور دیواریں بیشہ ہی سے آراستہ کی جاتی رہی ہیں، اگرچہ اس طرح کی آرائش میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، مکانات کا بھی یہی حکم ہے، کپڑوں اور کھانوں کی خوبصورتی اور عمدگی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے، کہ وہ فی نفسہ مباح ہیں، مگر افراد کے اختلاف کی بنا پر ان کا حکم بھی مختلف ہو جاتا ہے، یعنی دولت مند کے حق میں جائز اور کم مایہ شخص کے حق میں اسراف۔ اس طرح کے منکرات بے شمار ہیں، نہ ان کا احاطہ مقصود ہے نہ یہ ممکن ہے۔ ان منکرات کو ذہن میں رکھئے، اور قانیوں کی عدالتوں، سلاطین کے دیواروں، قہماء کے مدرسوں، اور صوفیاء کے خانقاہوں پر نظر ڈالئے، ان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں ممنوع و مکروہ منکرات کا دور دورہ نہ ہو لیکن کیونکہ ان تمام مقامات کے منکرات کا استقصاء شرعی اصول و فروع کی تفصیل کا طالب ہے اسلئے ہم اسی بنا پر اکتفا کرتے ہیں۔

عام منکرات : جاننا چاہیے کہ گھر میں بیٹھا ہوا شخص بھی اس اعتبار سے منکر سے خالی قرار نہیں دیا جاسکتا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے، انھیں تعلیم دیتے، اور نیک کام پر ترغیب دینے سے دامن بچاتا ہے، دیہاتوں، اور رستوں کی بہت رہنے دیجئے ہوئے اور ترقی یافتہ شہروں کا حال یہ ہے کہ بیشتر لوگ نماز کے شرعی طریقے سے ناواقف ہیں، ان میں اعراب بھی ہیں، گروہ بھی ہیں اور ترکمان بھی۔ ان حالات کے پیش نظر شہر کے محلے اور ہر مسجد میں کسی ایسے قیہ کا موجود رہنا ضروری ہے جو انھیں دین کی باتیں بتلائے، قہماء پر اگر وہ فرض عین سے فارغ ہو چکے ہوں، اور فرض کفایہ پر عمل کرنے کی فرصت رکھتے ہوں واجب ہے کہ وہ اپنے قرب و جوار کے علاقوں میں رہنے والوں کے پاس جائیں اور انھیں دین کی باتیں سکھائیں، اور شرعی فرائض سے آگاہ کریں۔ ارشاد و اصلاح کے اس سفر میں اپنا ذرا راہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے کھانے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ ان کا مال عموماً غصب کا ہوتا ہے، اگر کسی بستی میں ایک عالم نے اپنی ذمہ داری پہنچانی اور لوگوں کو تعلیم دینے کا فرض ادا کیا تو باقی تمام علماء کے

ذمے سے اسکی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ بصورت دیگر علماء اور عوام سب ہی باخود ہوں گے، علماء اسلئے کہ انھوں نے نفلے میں کوتاہی سے کام لیا، اور اپنے منہی فرض سے غفلت برتی، اور عوام اسلئے کہ انھوں نے احتیاج کے باوجود سیکنے کی زحمت کو ادا نہیں کی۔ ہر اس عام آدمی کے لئے جو نماز کی شرائط سے واقفیت رکھتا ہو یہ ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ان شرائط سے آگاہ کر دے، ورنہ وہ جاہل رہ جائے والے شخص کے گناہ میں شریک رہے گا۔ اتنی بات تو سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ تبلیغ کریں، اور جاہلوں کو علم کی روشنی دکھلائیں، عالم ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقہ کی تمام مبادیات و فروع پر کامل عبور رکھتا ہو بلکہ ایک مسئلہ جاننے والا اس مسئلے کا عالم کہلانے کا مستحق ہے۔ تاہم عوام الناس کے مقابلے میں علماء اور فقہاء پر عذاب زیادہ ہو گا کیونکہ تبلیغ و تعلیم پر انھیں قدرت حاصل ہے، اور یہ منصب علماء کا ہی ہے ان ہی کو ذنب بھی دیتا ہے، بلکہ یہ ان کا شیوہ ہے، اگر پیشہ ور اپنے پیشے اور کاروبار اپنی صنعتیں چھوڑ بیٹھیں تو معیشتیں تباہ ہو جائیں۔ علماء نے تو اپنے ذمے وہ کام لیا ہے جس میں مخلوق کی فلاح کا راز مضمر ہے قبیوں کا پیشہ اور شان یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام لوگوں تک پہنچائیں، اس لئے کہ وہ انبیاء کے وارث، اور انکی ودیعت کردہ امانتوں کے محافظ و امین ہیں۔

کسی شخص کے لئے اس عذر کی بنا پر مسجد میں اگر نماز نہ پڑھنا جائز نہیں ہے کہ لوگ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے اور لوگوں کو غلط طریقے پر نماز پڑھنے سے منع کرے، یہی حکم بازار کے منکرات کا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ بازار میں فلاں منکر پر داعی طور پر یا کسی وقت محین میں عمل کیا جاتا ہے، اور وہ اس کے ازالے پر قادر بھی ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ بازار جائے اور اس منکر کا ازالہ کرے، اسکے لئے گھر میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اگر منکر کے تمام اجزاء دور کرنے پر قادر نہ ہو بلکہ کچھ دور کر سکتا ہو تب بھی گھر سے لگنا ضروری ہے، خواہ بعض منکرات دیکھنے ہی کیوں نہ پڑ جائیں کیونکہ جتنا منکر دور کر سکتا ہے اسے دور کرنے کے ارادے سے باقی منکر کو دیکھنا معز نہیں ہوتا، ضرر کسی صحیح مقصد کے بغیر دیکھنے کی صورت میں ہوتا ہے۔

اصلاح کا پہلا مرحلہ اپنی ذات ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ سے اصلاح کی ابتدا کرے، اپنی اصلاح یہ ہے کہ فرائض کی بجا آوری اور محرمات سے اجتناب پر پابندی کرے، پھر اپنے گھروالوں کی طرف متوجہ ہو، گھروالوں کے بعد پڑوسیوں، محلے والوں، اور اپنے شہر کے باشندوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے پھر ان لوگوں کی طرف توجہ دے جو اس شہر کے نواحی علاقوں میں مقیم ہیں، پھر دیہاتوں اور دوسری بستیوں کا رخ کرے، پھر پوری دنیا میں جہاں بھی ضرورت ہو جائے اور اصلاح کا فریضہ انجام دے، اگر قریب رہنے والے کسی شخص نے یہ فریضہ انجام دیا تو دور رہنے والے سے وجوب ساقط ہو جائے گا، ورنہ دور و نزدیک کے ہر اس شخص سے مواخذہ ہو گا جو یہ فریضہ انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ وجوب اس وقت تک ساقط نہیں ہو گا جب تک زمین پر ایک جاہل بھی موجود ہے، اور اس تک پہنچ کر تبلیغ دین کرنا ممکن ہے، خواہ وہ خود پہنچے یا دوسرے شخص کو بھیجے۔ یہ ایک اہم ذمہ داری ہے خاص طور پر اس شخص کے حق میں جسے دین کی فکر ہو، اور جس نے اپنے تمام اوقات نفسی و دقات اور فکری و فکری کی نذر کر رکھے ہوں، یا ان علوم میں لگا رکھے ہوں جو فرض کفایہ ہوں۔ یہ وہ اہم ذمہ داری ہے جس سے فرض عین مقدم ہے یا وہ فرض کفایہ جو اس سے زیادہ اہم ہو۔

امراء اور سلاطین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

ہم نے امر بالمعروف کے چند درجات ذکر کئے ہیں، اول تعریف، دوم وعظ و نصیحت سوم سخت کلامی، چہارم زہدستی و رکتنا اور حق کی طرف واپس لانے کے لئے مار پیٹ اور عقاب و عتاب سے کام لینا۔ سلاطین و امراء کے ساتھ مندرجہ بالا درجات میں سے صرف پہلے دو درجے جائز ہیں، اور وہ ہیں تعریف اور وعظ و نصیحت، اور زہدستی و رکتنا کا اختیار رعایا کو نہیں ہے، کیونکہ اس طرح

فتنے برپا ہوں گے، اور شر پھیلے گا، اور اس کے نتائج معروف پر امر نہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ خراب ہوں گے۔ البتہ سخت کلامی کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے بشرطیکہ یہ یقین ہو کہ میری وجہ سے دوسرے لوگوں کو ایذا نہیں پہنچے گی، اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اکابرین سلف کا اسوہ بھی تھا کہ وہ پوری بے خوفی کیساتھ خطرات کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور برائی کا برملا انکار کرنے میں جان و مال کی تباہی و ہلاکت کی پروا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ حق کی تائید و نصرت کے جرم میں ہلاکت کی پروا نہیں ہے بلکہ شہادت ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں :-

خیر الشهداء حمزة بن عبدالمطلب ثم رجل قام الی امام فامرہ ونہاہ فی ذات اللہ فقتلہ علی ذالک (حاکم۔ جابر)

شہیدوں میں سب سے افضل حضرت حمزہ ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہیں، پھر وہ شخص ہے جو کسی حاکم کے سامنے کھڑا ہو اور اس نے اللہ کے واسطے امر و نہی کی، جس کی پاداش میں حاکم نے اسے قتل کر دیا۔

ایک حدیث میں ہے :-

افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ابوسعید خدری)

بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پسندی میں حضرت عمر ابن الخطاب کی شدت و صلابت کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی ہے۔
قرن من حديد لا تاخذه في الله لومة لائم، وترکہ قوله الحق ماله من صديق (ترمذی، طبرانی۔ علی)

عمر لوہے کی طرح سخت ہیں کہ اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، حق کو کوئی نے ان کا یہ حال کر دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔

جادو حق پر ثابت قدم رہنے والے بزرگوں نے جب یہ بات معلوم کر لی کہ بہترین کلمہ وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کہا جائے نیز اگر بادشاہ حق کوئی کے جرم میں اسے قتل کی سزا دے تو یہ شہادت کا اعلیٰ درجہ ہے تو انھوں نے حق کوئی کی جرأت کی، اور اس سلسلے میں جان کی ہلاکت، جسم کی حقوت، اور مال و متاع کی تباہی و بربادی کی ذرا پروا نہیں کی، بلکہ اس طرح کے حالات پیش آئے تو انھوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر صبر سے کام لیا، اور اپنی جان فانی کا صرف یہ صلہ طلب کیا کہ انھیں آخرت میں سرخروئی حاصل ہو۔۔۔ سلاطین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا طریقہ وہ ہے جو سلف سے منقول ہے، کتاب الحلال والحرام میں ہم اس طریقے پر روشنی ڈال چکے ہیں، ذیل میں کچھ واقعات درج کئے جا رہے ہیں ان سے بھی معلوم ہو گا کہ اکابرین سلف اپنے اپنے زمانے کے ظالم اور گمراہ حکام و سلاطین کے ساتھ کس طرح چش آتے تھے۔

سلف کی جرأت کے کچھ واقعات : ایک واقعہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا ہے انھوں نے قریش مکہ کو ان کے اقتدار و اختیار اور اپنے ضعف کے باوجود منع کیا تھا۔ یہ واقعہ عروہ نے بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے دریافت کیا کہ قریش مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام مکہ کے دوران جتنی ایذا پہنچائی ان میں سخت ترین ایذا کو کسی تھی، ابن عمرؓ نے جواب دیا کہ ایک دن سردار ان قریش حجر اسود کے قریب جمع ہوئے اور انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اس شخص کے سلسلہ میں ہم نے بے انتہا صبر اور برداشت سے کام لیا ہے، اس نے ہمارے عقلمندوں کو بے وقوف کیا، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیں، ہمارے دین میں کیڑے نکالے، ہماری جماعت کا شیرازہ بکیرا، ہمارے معبودوں کے متعلق توہین آمیز باتیں کہیں، واقعتاً ہم لوگوں نے ایک بہت بڑے معاملے پر صبر کیا ہے۔ اسی دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے، اس موقع پر ان لوگوں نے آپ پر فخرے کے

اور آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات کے، جن کا اثر آپ کے چہرہ مبارک پر نمایاں ہوا، لیکن آپ طواف میں مشغول رہے، دوسری بار بھی قریش کے لوگوں نے اسی طرح کے توہین آمیز الفاظ کہے، اس دفعہ بھی آپ کے چہرہ کا رنگ تغیر ہوا، تیسری مرتبہ بھی قریش نے گستاخی کی، اس مرتبہ آپ ٹھہر گئے اور فرمایا: اے گمراہ قریش! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے میں تمہارے لئے فسخ لایا ہوں (یعنی موت کا پیغام لایا ہوں) یہ سن کر حاضرین نے اپنی گردنیں نیچی کر لیں اور اس طرح خاموش ہوئے گویا انکے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اس تنبیہ کے بعد قریش کے وہ لوگ جو طواف کے دوران آپ کو ایذا پہنچانے میں پیش پیش تھے آپ کی دلہری میں مصروف ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابوالقاسم! آپ سلامتی کے ساتھ تشریف لیجائیں بخدا آپ نادان نہیں ہیں۔ دوسرے روز پھر اسی طرح لوگ جمع ہوئے، اور آپ کا تذکرہ شروع ہوا میں بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا، وہ لوگ کل کے واقعہ پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ کل ہمیں کیا دے گیا اور ہم نے اسے کیا دیا، اس نے وہ سب کچھ کہا جو ہمیں ناپسند ہے، اور ہم نے اس کے باوجود اسے جانے دیا، ابھی یہ ذکر ہو ہی رہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، وہاں موجود لوگوں نے یکبارگی آپ پر یلغار کی اور آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور آپ سے اس طرح کے استفسارات کرنے لگے کہ اے محمد کیا تو ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، کیا تو ہمارے دین کو غلط بتلاتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ آپ ان کے ہر سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ ہاں! میں یہی کہتا ہوں، ہاں میں نے یہی کہا ہے، آپ کے جواب سے وہ اور بھی برا فروختہ ہوئے اور ایک قریشی نے آپ کی چادر پکڑ کر کھینچی شروع کر دی، حضرت ابوبکر صدیقؓ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے دوسرے تھے، اور قریش سے کہہ رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو، بد بختو! کیا تم ایک شخص کو محض یہ کہنے پر مار ڈالنا چاہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے، اس پر قریش نے آپ کو چھوڑ دیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے قبل آپ کو اس قدر ایذا پہنچائی ہو۔ (۱)

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے صحن میں تھے عقبہ ابن معیط آپ کے نزدیک آیا اور اس نے آپ کا شانہ مبارک پکڑا اور اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے گلا گھونٹا، ابھی وہ یہ حرکت کر ہی رہا تھا کہ حضرت ابوبکر آگئے، انھوں نے عقبہ ابن معیط کا شانہ پکڑ کر دھکا دیا، اور فرمایا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس لئے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ اس نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ (بخاری)

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہؓ نے مسلمانوں کے عطایا روک لئے تھے، اس واقعہ کے بعد ایک روز جب وہ خطبہ دینے کے لئے منبر پر آئے تو ابو مسلم خولانی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے معاویہ! یہ مال جو تم نے روکا ہے نہ تمہاری محنت کا ہے نہ تمہارے باپ کی محنت کا اور نہ تمہاری ماں کی محنت کا۔ حضرت معاویہ ان کی یہ بات سن کر بے حد غضب ناک ہوئے اور منبر سے اتر کر اندر چلے گئے، ساتھ ہی لوگوں سے یہ بھی کہہ گئے کہ کہیں جانا مت، تھوڑی دیر کے بعد آپ نہا کر واپس آئے، اور فرمایا کہ ابو مسلم نے مجھ سے ایسی بات کہی تھی کہ جس سے مجھے غصہ آیا تھا، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا ہے۔

الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار، وانما تطفأ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليغتسل (۲)

غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کی خلقت آگ سے ہوئی ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے،

(۱) یہ روایت بخاری میں اختصار کے ساتھ اور ابن حبان میں مفصل طور پر ہے (۲) یہ واقعہ اور اس میں وارد حدیث ابو نعیم نے علیہ میں نقل کی ہے

اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے غسل کرنا چاہیے۔

چنانچہ میں نے اندر جا کر اس حکم پر عمل کیا اور غسل کر کے واپس آیا اور اب میں ابو مسلم سے کہوں گا کہ انھوں نے جو کچھ کما حقہ کہا ہے یہ مال نہ میری محنت کا ہے اور نہ میرے باپ کی محنت کا ہے اسلئے آؤ اور اپنے عطایا لے جاؤ۔

منبغہ ابن محسن عنزی کہتے ہیں کہ بعمرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری ہمارے امیر تھے جب وہ خطبہ دیا کرتے تھے تو حمد و صلاۃ کے بعد حضرت عمر کے لئے دعا کرتے لگتے تھے مجھے ان کا یہ طریقہ برا لگا ایک روز جب وہ خطبہ دینے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ حیرت کی بات ہے آپ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پر عمر فاروق کو فوقیت دیتے ہیں اور خطبہ میں ابو بکر کا ذکر نہیں کرتے چند جمعوں تک تو وہ برداشت کرتے رہے اسکے بعد انھوں نے میری شکایت لکھ کر حضرت عمر کو بھیج دی کہ ضبیغہ ابن محسن عنزی میرے خطبے میں رکاوٹ ڈالتا ہے حضرت عمر نے انھیں لکھا کہ ضبیغہ ابن محسن کو میرے پاس بھیج دیا جائے چنانچہ میں نے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی اور بعمرہ سے مدینہ پہنچا جس وقت میں مدینہ منورہ پہنچا آپ اپنے گھر میں تھے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے اپنا نام بتلایا فرمایا نہ تم نے مرجأ کہا اور نہ اہلاً یعنی وہ کلمات نہ کہے جو ملاقات کے موقع پر ملنے والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مرجأ یعنی وسعت و کشادگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اہل کے سلسلے میں عرض ہے کہ میں تمنا ہوں نہ میرے پاس اہل و عیال ہیں اور نہ مال و منال ہے آپ تو اتنا بتلائیے کہ آپ نے مجھے اتنے دور دراز علاقے سے کیوں بلا بھیجا میرا جرم کیا ہے جس کی یہ سزا دی گئی ہے انھوں نے دریافت کیا کہ تمہارے اور ابو موسیٰ اشعری کے درمیان وجہ نزاع کیا ہے میں نے عرض کیا کہ جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو حمد و صلاۃ کے بعد آپ کے لئے دعا شروع کر دیتے ہیں میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ صاحب رسول خلیفہ اول ابو بکر صدیق پر آپ کو فوقیت دی جائے میں نے انھیں منع کیا تو انھوں نے آپ کے پاس شکایت لکھ کر بھیج دی میری یہ بات سن کر حضرت عمر بے حد ملول ہوئے انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھ سے فرمایا کہ ضبیغہ تم مجھ سے زیادہ توفیق یاب اور ہدایت یافتہ ہو خدا کے لئے مجھے معاف کر دو میں نے کہا کہ امیر المومنین میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے انھوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کا ایک دن رات عمر اور کل عمر سے بہتر ہے کیا میں تمہیں اسکی وجہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ضرور بتلائیں فرمایا : ان کی رات تو اس لئے افضل ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مظالم سے بچ کر مکہ مکرمہ سے باہر نکلے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے اور اس شان سے تھے کہ آپ کی حفاظت کے لئے کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی آپ کے پیچھے چلتے تھے کبھی دائیں طرف ہو جاتے تھے اور کبھی بائیں طرف۔ ان کا یہ اضطراب دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو کبھی ادھر ہو جاتے ہو کبھی اُدھر عرض کیا یا رسول اللہ جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کوئی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو آگے آجاتا ہوں اور جب یہ سوچتا ہوں کہ دشمن کے آدمی پیچھے نہ آ رہے ہوں تو پیچھے آجاتا ہوں دائیں طرف سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے تو دائیں طرف آجاتا ہوں بائیں طرف سے حملے کا خیال آتا ہے تو بائیں طرف آجاتا ہوں غرضیکہ مجھے آپ کے سلسلے میں کسی پہلو سکون نہیں ملتا۔ اس رات کا سفر آپ نے بچوں کی بل کیا تاکہ آواز نہ ہو طویل سطر کے باعث آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں حضرت ابو بکر نے یہ حالت دیکھی تو آپ کو اپنے کاندھوں پر بٹھالیا اور غار ثور تک لے کر چلے اور وہاں پہنچ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا آپ اس غار میں داخل نہ ہوں تا وقتیکہ میں اندر جا کر نہ دیکھ لوں کہ اگر کوئی ایذا دینے والی چیز ہو تو وہ مجھے ایذا دے آپ کو نہ دے چنانچہ ابو بکر اندر گئے غار میں کچھ نہ تھا باہر آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر اندر لے گئے غار کی دیوار میں ایک شکاف تھا جس میں سانپ اور بچھو تھے حضرت ابو بکر نے اس شکاف کو اپنا پاؤں رکھ کر بند کر دیا اس خوف سے کہیں یہ کیڑے نکل کر آپ کو ایذا نہ پہنچائیں ادھر ان کیڑوں نے حضرت ابو بکر کے پاؤں میں ڈسنا شروع کر دیا تکلیف کی شدت سے آپ کے آنسو بننے لگے لیکن آپ نے اس شکاف سے اپنا پاؤں

اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں سکون ڈال دیا، اور باقی رات آپ نے اطمینان سے گزاری یہ ان کی رات تھی، دن کا حال یہ ہے کہ جس روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو عرب کے بعض قبیلے مرتد ہو گئے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر نے انکے خلاف جہاد کا ارادہ کیا، میں ان کے پاس گیا تاکہ ان کے اس قصد و ارادے کی مخالفت کروں، اور انھیں جہاد کا اقدام کرنے سے روکوں میں نے ان سے کہا کہ اے نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پاس جائیں اور انکے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، انھوں نے فرمایا: **عمر! مجھے حیرت ہے کہ تم کفر میں اتنے سخت تھے اور اسلام میں اس قدر کمزور پڑ گئے**، میں ان کے پاس کیوں جاؤں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، خدا کی قسم اگر لوگوں نے مجھے وہ رستی دینے سے بھی انکار کیا جو وہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا، بہر حال ہم نے ان قبائل کے خلاف جنگ کی خدا کی قسم اس سلسلے میں انہی کی رائے درست تھی، ان کا اقدام بجا تھا اس کے بعد حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھ کر ایسا کرنے سے منع کیا۔ (۱)

اصمعی کہتے ہیں کہ حضرت عطاء ابن ربیع عبد الملک ابن مروان کے پاس تشریف لے گئے، وہ اپنے زمانہٴ خلافت میں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تھا، جس وقت آپ اس کے دربار میں پہنچے مکہ اور اطراف مکہ کے اشراف کا ہجوم اس کے ارد گرد موجود تھا، آپ کو دربار میں آنا ہوا دیکھا تو استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا، اور اپنے قریب تخت پر لے جا کر بٹھلایا، اور خود ان کے سامنے ادب سے بیٹھا اور عرض کیا کہ ابو عمر! اس لئے تشریف لانا ہوا، فرمایا: **امیر المومنین! حرم خدا اور حرم رسول کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا اور ان میں آباد لوگوں کی خبر گیری کرتے رہنا۔** مہاجرین اور انصار کی اولاد کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنا اس کے لئے تم ان ہی کی بدولت تخت خلافت پر متمکن ہوئے ہو، ان مجاہدین کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنا جو سرحدوں پر متعین ہیں، اور مسلمانوں کی حفاظت میں مصروف ہیں، نیز مسلمانوں کی مشکلات اور معاملات پر نظر رکھنا اسلئے کہ ان کے متعلق صرف تم سے باز پرس ہوگی، ان لوگوں کے سلسلے میں بھی اللہ سے ڈرنا جو تمہارے دروازے پر آئیں، نہ ان پر دروازہ بند کرنا، اور نہ ان کے معاملات سے غفلت برتنا، عبد الملک نے عرض کیا کہ آپ کے ارشادات بجا ہیں، میں ان پر عمل کروں گا، جب عطاء ابن ربیع اٹھ کر چلے تو عبد الملک نے انھیں پکڑ لیا، اور عرض کیا کہ آپ نے ہم سے دوسروں کی ضرورتوں سے متعلق فرمایا ہے، اپنی بھی کسی ضرورت کا اظہار کیجئے۔ فرمایا: **مجھے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ چلے گئے تو عبد الملک نے حاضرین سے کہا کہ شرف اور بزرگی اسے کہتے ہیں۔**

روایت ہے کہ ایک دن ولید ابن عبد الملک نے دربان سے کہہ کر تم دروازے پر ٹھہرو اور جو شخص ادھر سے گزرے اسے روک لو، ہم اس سے کچھ دیر گفتگو کریں گے، دربان دروازے پر کھڑا رہا، سب سے پہلے عطاء ابن ربیع ادھر سے گزرے، دربان نے ان سے کہا کہ بڑے میاں آپ امیر المومنین کے پاس چلیں، یہ ان کا حکم ہے، وہ آپ سے کچھ دیر گفتگو کریں گے۔ آپ اندر پہنچے، اس وقت ولید کے پاس حضرت عمر ابن عبد العزیز بھی موجود تھے، آپ نے اندر جا کر فرمایا السلام علیکم یا ولید! ولید نے انھیں دیکھا تو

(۱) ضبۃ ابن صحن کی یہ روایت یحییٰ نے دلائل النبوة میں ضعیف سند کے ساتھ نقل کی ہے، ہجرت کا واقعہ بخاری میں حضرت عائشہؓ سے بھی مروی ہے، مگر اس سیاق و سباق کے ساتھ نہیں ہے، خود حضرت ابو بکرؓ بھی ایک روایت بخاری و مسلم میں موجود ہے، مرتدین سے جہاد کی روایت صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔

دربان پر بے حد ناراض ہوا کہ میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ کسی ایسے شخص کو روک لینا جو مجھے قصہ کہانی سنائے، اس کے بجائے تو ایسے شخص کو لے آیا ہے جس نے میرا وہ نام بھی لینا گوارا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے پسند فرمایا ہے، ورنہ ان کے علاوہ کوئی شخص ادھر سے نہیں گزرا، ولید نے عطاء ابن رباح سے بیٹھنے کے لئے کہا اور عرض کیا کہ کچھ سنائیں اس موقع پر انھوں نے جو باتیں کہیں ان کا حاصل یہ تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دونوں میں ایک وادی ہے جسے مہسب کہتے ہیں، یہ وادی اللہ تعالیٰ ان امراء و حکام کے لئے تیار کی ہے جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں، یہ سن کر ولید جی اٹھا، اور خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ تم نے امیر المؤمنین کو قتل کر دیا، عطاء نے ان کا ہاتھ زور سے دبا دیا اور فرمایا اے عمر حقیقت یہی ہے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ اس واقعے کے بعد مذلوں میرا ہاتھ دکھتا رہا۔

ابن ابی شیبہ عقل و ادب میں جن کی بڑی شہرت تھی عبدالملک ابن مروان کے پاس گئے، عبدالملک نے ان سے کچھ کہنے کی درخواست کی، فرمایا: کیا کہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی گئی ہر بات قابل مواخذہ ہے، اور کہنے والے کے لئے مضر ہے، عبدالملک یہ سن کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے لوگ ہمیشہ ہی سے ایک دوسرے کو وعظ و نصیحت کرتے رہے ہیں، (اس لئے آپ بھی مجھے نصیحت فرمائیں) فرمایا: امیر المؤمنین! یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کی تلخی سے وہی لوگ چھٹکارا پائیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا ہوگا۔ عبدالملک نے روتے ہوئے کہا کہ بلاشبہ میں زندگی بھر آپ کے ان قیمتی کلمات کو اپنے لئے مشعل راہ بنائے رکھوں گا۔ ابن عائشہ کہتے ہیں کہ حجاج نے کوفہ اور مصر کے علماء اور فقہاء کو بلایا، ہم سب اس کے پاس پہنچے، حضرت حسن بصریؒ آنے والوں میں آخری تھے، حجاج نے ان کی تعظیم کی، اور اپنے قریب ایک کرسی پر عزت کے ساتھ انھیں بٹھلایا، گفتگو شروع ہوئی، حجاج سوال کرتا رہا، ہم جواب دیتے رہے، حضرت علی ابن ابی طالبؑ کا ذکر آیا تو حجاج نے انکی شان میں نازیبا الفاظ کہے، ہم سب نے بھی اس کی تائید کی، ہم پر خوف غالب تھا، اور اس کی تائید و موافقت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، حضرت حسن بصریؒ دانتوں تلے انگلی دبائے خاموش بیٹھے رہے، حجاج نے ان سے پوچھا: ابو سعید: آپ کیوں خاموش ہیں، آپ بھی کچھ کہیں؟ آپ نے معذرت کی، اس نے حضرت علیؑ کے متعلق آپ کی رائے جاننے پر اصرار کیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے:-

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَيْنَا عَقِْبَهُ وَاِنْ كَانَ ثَلَاثَ لَكَبِيرَةٍ إِلَّا عَلَى الذِّنِّ هَذَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَيْنَانِ كُمْ
اِنَّ اللّٰهَ النَّاسَ لَكُرُوفٌ رَّحِيْمٌ (پ ۲ آیت ۱۴۳)

اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں (یعنی بیت المقدس) وہ تو محض اس لئے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے اور یہ قبلہ کا بدلنا منحرف لوگوں پر بڑا ثقیل ہے (ہاں) مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، (اور) واقعی اللہ تعالیٰ تو (ایسے) لوگوں پر بہت ہی شفیق (اور) مہربان ہیں۔

اور علی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا ہے، نیز وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کی صاحبزادی کے شوہر ہیں، آپ کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جو فضیلتیں لکھ دی تھیں وہ انھیں حاصل ہیں، تمہارے یا کسی اور شخص کے لئے یہ ممکن نہیں کہ ان فضائل سے روک دے، یا ان کے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، میری رائے یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد بھی ہوئی ہے تو خداوند قدوس خود حساب لیں گے، ہم کون ہوتے ہیں ان کا مواخذہ کرنے والے، اس اظہار رائے پر حجاج بہت زیادہ عین مجسم ہوا، غصہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور وہ ناراض ہو کر تخت شاہی کے عقب میں واقع ایک کمرے میں چلا گیا، ہم سب لوگ باہر چلے آئے، عامرا لشعی کہتے ہیں کہ میں نے

حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ نے حجاج کو مارا، میں نے اپنے لیے اپنے کی ایک جلاوی ہے، انھوں نے کہا اے عامر! میرے قریب نہ آؤ، لوگ کہتے ہیں کہ عامر شعی کو مارنے کا عالم ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں علم سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تم انسانوں کے ایک شیطان سے اسکی خواہش کے مطابق گفتگو کر رہے تھے، اور اس کی ہاں میں ہاں ملتا رہے تھے، کتنی بری بات ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا خوف بالائے طاق رکھ دیا، اور اس کے سوال کا وہ جواب دیا جو اسے مطلوب تھا، اگرچہ کہنے کی ہمت نہ تھی تو خاموشی اختیار کرتے، میں نے کہا کہ اگرچہ میں نے وہی کہا ہے جو وہ چاہتا تھا لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس رہا ہے، فرمایا کہ یہ بات اور بھی زیادہ غلط ہے کہ تم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے تھے، عامر شعی ہی کی روایت ہے کہ حجاج نے حسن بھری کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان امراء و حکام کے لئے ہلاکت کی دعا کرتے ہیں جنہوں نے مال و دولت کے لئے اللہ کے بندوں کو قتل کر دیا، نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں کے سامنے ان امراء کی مذمت بھی کرتے ہیں فرمایا ہاں یہ صحیح ہے، پوچھا اس کی وجہ؟ جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ لوگوں سے بیان کر دینا، کتمان علم نہ کرنا۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ (پ ۱۰ ر ۴)

(آیت ۱۸۷)

اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا اور

اس کو پوشیدہ مت کرنا۔

حجاج نے انتہائی سختی کے ساتھ انھیں روک دیا اور کہنے لگا کہ اگر آئندہ میں نے تمہاری زبان سے یہ باتیں سنیں تو سر قلم کر دوں گا۔ حیطہ زیات کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انھیں حجاج کے سامنے لایا گیا، حجاج نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تو حیطہ ہے؟ فرمایا: ہاں! جوابات تو پوچھنا چاہے پوچھ لے، میں نے مقام ایراجم پر اللہ تعالیٰ سے تین عہد کئے ہیں ایک یہ کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کیا جائے گا تو میں اس کے جواب میں حق بات کہوں گا، دوسرا یہ کہ اگر مجھ پر مصیبت نازل ہوئی تو میں صبر سے کام لوں گا، تیسرا یہ کہ اگر میں بغایت رہا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ حجاج نے ان سے پوچھا کہ تو میرے متعلق کیا رائے رکھتا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ تو زمین میں دشمن خدا ہے، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اور لوگوں کو بلا کسی قصور کے قتل کر دیتا ہے، اس نے پوچھا کہ امیر المومنین عبد الملک ابن مروان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انھوں نے جواب میں کہا کہ عبد الملک تم سے زیادہ برا ہے، اسکے جرم بے شمار ہیں، اسکی ایک بڑی غلطی خود تیرا وجود ہے، حجاج اس صاف گوئی سے بے حد غضب ناک ہوا اور جلاوٹوں کو حکم دیا کہ وہ حیطہ کو درونک سزا دیں، انھیں سزا دی گئی، یہاں تک کیا گیا کہ پالس کی کھپا چیں ان کے گوشت پر رکھ دیں اور انھیں رستی سے باندھ دیا، پھر ایک ایک کھینچی یہاں تک کہ گوشت ادرھ گیا، مگر وہ اس تمام تر تکلیف اور جان لیوا سزا پر خاموش رہے، نہ انھوں نے معافی مانگی، نہ تکلیف کا اظہار کیا، سزا دینے والوں نے حجاج سے کہا کہ اب ”مجرم“ عالم نزع میں ہے، حجاج نے حکم دیا کہ اسے باہر شارع پر ڈال دیا جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، جعفر کہتے ہیں کہ میں اور ان کا رفیق ان کے پاس پہنچے، اور دریافت کیا کہ اگر کوئی خواہش ہو تو بتلائیں، انھوں نے پانی مانگا، ہم نے پانی انھیں پلایا، وہ اس تکلیف اور جاں گسل زخموں کی تاب نہ لا کر چل بے، اس وقت انکی عمر اٹھارہ برس کی تھی۔

روایت ہے کہ عمر ابن بکر نے بھرے گونے، مدینے اور شام کے علماء اور فقہاء کو بلایا اور ان سے سوالات شروع کئے، اس نے دیکھا کہ عامر شعی اور حسن بھری کے جوابات سے علم اور متقہ جھلکتا ہے، اس لئے اس نے تمام علماء کو رخصت کر دیا اور ان دونوں عالموں کو لے کر خلوت میں چلا گیا، پہلے اس نے عامر شعی سے کہا اے ابو عمرو میں عراق میں امیر المومنین کا والی، اور امین ہوں، ان کی اطاعت پر مامور ہوں، رعایا کی حفاظت و نگہبانی میرے فرائض میں شامل ہے، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ رعایا محفوظ رہے، یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی انکی بہتری اور خیر خواہی کا محتلاشی رہتا ہوں، اس کے باوجود بعض اوقات مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور

احیاء العلوم جلد دوم ۵۵۲
میں ان کا کچھ مال جی بیت المال ضبط کر لیتا ہوں، مستقل رکھنے کے ارادے سے نہیں بلکہ محض اس لئے تاکہ مجرم کو اپنی غلطی کا احساس ہو، میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ تائب ہو گیا تو میں اس کا مال واپس کروں گا، لیکن جب امیر کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میں نے فلاں شخص کا مال ضبط کر لیا ہے تو وہ مجھے یہ مال واپس نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، میں انکی حکم عدولی نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی ہدایت کے بموجب عمل کروں، لیکن امیر المؤمنین کے حکم کو اپنی خواہش پر مقدم رکھنا پڑتا ہے، اب آپ یہ بتلائیں کہ کیا اس طرح کے امور میں مجھ پر کوئی ذمہ داری ہے یا میں قطعاً بری الذمہ ہوں، شیعی نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ آپ کو نیکی دے سلطان بنزہ والد کے ہے کہ غلط بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے اس جواب سے عمر ابن بکر بے حد خوش ہوا، اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے مجھ سے اسکا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے بعد اس نے حضرت حسن سے ان کی رائے دریافت کی، انھوں نے فرمایا کہ ابھی تم نے یہ کہا کہ میں عراق میں امیر المؤمنین کا نائب اور امین ہوں۔ اور اطاعت گزاری پر مقرر ہوا ہوں، رعایا کی تمکینانی، ان کے حقوق کی حفاظت، انکی خیر خواہی اور ان کے مفادات کا تحفظ میرا فرض ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ تم پر رعایا کا حق لازم ہے، اور ان کی بھلائی کے لئے کام کرنا تمہارا فریضہ ہے۔ چنانچہ میں نے عبدالرحمن ابن سمرہ قرشی صحابی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے۔

من استرعی رعیۃ فلم یحطہا بالنصیحة حرم اللہ علیہ الجنة (۱)
جو شخص کسی رعیت کا حاکم ہوا اور اس نے ان کی حفاظت خیر خواہی سے نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔

تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں بعض اوقات کسی شخص کا مال محض اس لئے ضبط کر لیتا ہوں تاکہ اسکی اصلاح ہو جائے لیکن جب امیر المؤمنین کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ میں نے کسی شخص کا مال ضبط کیا ہے تو وہ مجھے واپس نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور میں ان کے حکم پر عمل نہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، اور یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کے فرمان کی تعمیل کروں، حالانکہ تم پر امیر کے حق کے مقابلے میں اللہ کا حق زیادہ ہے، تمہیں اس کی اطاعت کی بجائے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، اگر تمہارے پاس امیر کا کوئی حکم آئے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لو کہ وہ حکم باری تعالیٰ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں؟ اگر موافق ہو تو اس پر عمل کرو، ورنہ اسے پس پشت ڈال دو، اے ابن بکر تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، عنقریب تمہارے پاس اللہ کا قاصد آئے گا جو تمہیں اس تخت سے اتار دے گا جس پر تم بیٹھے ہو، اس وسیع محل سے باہر نکل دے گا جس میں تم رہتے ہو، اور تنگ و تاریک قبر میں پہنچا دے گا، اس وقت نہ سلطنت و اقتدار رہے گا، نہ دنیاوی مال و متاع رہے گا، تم سب چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کر رب کریم کی طرف کوچ کر جاؤ گے، اس سفر میں تمہارا رفیق تمہارا عمل ہوگا۔ اے ابن بکر اللہ تعالیٰ تمہیں یزید سے بچا سکتا ہے، لیکن یزید کیلئے ممکن نہیں کہ وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکے، یاد رکھو، اللہ کا حکم ہر حکم پر مقدم ہے، اسکی مرضی ہر مرضی پر فائق ہے، میں تمہیں اس عذاب خداوندی سے ڈراتا ہوں جو مجرموں پر نازل ہو کر رہے گا۔ ابن بکر نے اس صاف گوئی کا برا متایا، اور حضرت حسن سے کہا کہ آپ خاموش رہیں اور امیر المؤمنین کے ذکر سے اعراض فرمائیں، اس لئے کہ وہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب حکم بھی اور صاحب فضل بھی، اللہ تعالیٰ نے انھیں مسلمانوں کی سربراہی اسی لئے تفویض کی ہے کہ وہ اسکے اہل ہیں، اور اس منصب کے لائق ہیں، حسن بصری نے فرمایا کہ اے ابن بکر! احباب کا مرحلہ درپیش ہے، وہاں کوڑے کا بدلہ کوڑے سے، اور غصہ کا بدلہ غصہ سے ملے گا، اللہ تعالیٰ گھات میں ہے، یہ بات یاد رکھو کہ جو شخص تجھے نصیحت کرے اور آخرت کی ترغیب دلائے وہ اس شخص سے بہتر ہے جو تجھے فریب دے اور دنیا کا طامع و حریص بنادے، ابن بکر بے حد

خفا ہوا، اور اسی عالم میں اٹھ کر چلا گیا، سبھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے عرض کیا کہ اے ابوسعید! آپ نے امیر کو ناراض کر دیا ہے، اور اسکے دل میں کینے کی آگ بھڑکی ہے، اب وہ ہمیں اپنے حسن سلوک سے محروم رکھے گا، انھوں نے مجھے جھڑک دیا اور فرمایا کہ اے عامر مجھ سے دور رہو۔ سبھی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت حسن کی خدمت میں تحائف اور نذرانے پیش ہوئے، اور ہمیں کچھ بھی نہ ملا، واقعتاً وہ اسی اعزاز کے اہل تھے جو انھیں ملا، اور ہم اسی حقارت کے مستحق تھے جو ہمیں نصیب ہوئی، میں نے حسن بصری جیسا عالم نہیں دیکھا، وہ ہم علماء میں ایسے تھے جیسے اسب نازی و غلی نسل کے گھوڑوں میں ممتاز رہتا ہے، انھیں جہاں بھی دیکھا، ممتاز ہی پایا، وہ ہر جگہ ہم پر غالب رہے اسلئے کہ ان کا ہر عمل اور ہر قول باری تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے ہوتا تھا، جب کہ ہمارا مصلح نظر امراء کی قربت تھی، اس واقعے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ میں کسی حاکم یا والی کے پاس اس کی تائید و حمایت کے ارادے سے نہیں جاؤں گا۔

محمد بن واسع ابن ابی براء کے پاس گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ تقدیر کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، انھوں نے جواب دیا کہ تمہارے پرئوس میں اہل ثور ہیں، ان کے بارے میں سوچو اس طرح تم تقدیر کے سلسلے میں کسی حوالہ کی ضرورت محسوس نہیں کرو گے۔

امام شافعیؒ اپنے چچا محمد ابن علیؒ سے نقل کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین ابو جعفر منصور کی مجلس میں حاضر تھا، وہاں ابن ابی ذؤبیب بھی تھے، اور مدینہ کا والی حسن ابن زید بھی موجود تھا، اتنے میں غفاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ آئے، اور انھوں نے ابو جعفر سے حسن ابن زید کی شکایت کی، ابو جعفر نے حسن ابن زید سے پوچھا کہ تم ان لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہو، اس نے کہا کہ آپ شکایت کرنے والوں کے بارے میں ابن ابی ذؤبیب سے دریافت کر لیجئے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، اور انکے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ابو جعفر نے ابن ابی ذؤبیب سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے متعلق کیا کہتے ہیں انھوں نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قوم لوگوں کی اہانت کرتی ہے، اور انھیں ایذا پہنچاتی ہے۔ ابو جعفر نے غفاریوں سے پوچھا کہ تم نے اپنے بارے میں ابن ابی ذؤبیب کا خیال سنا، انھوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ان سے حسن ابن زید کے متعلق بھی دریافت کریں، ابو جعفر نے ابن ابی ذؤبیب سے دریافت کیا کہ حسن ابن زید آپ کے خیال میں کیسا ہے انھوں نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ غیر منصفانہ فیصلے کرتا ہے، ابو جعفر نے حسن سے کہا کہ تم نے اپنے متعلق ابن ابی ذؤبیب کی رائے سنی وہ نیک آدمی ہیں، ان کا خیال بدینتی پر مبنی نہیں ہو سکتا، حسن نے جواب دیا : امیر المومنین آپ ان سے اپنے متعلق بھی پوچھیں، خلیفہ نے اپنے بارے میں ان کی رائے جانی چاہی تو انھوں نے جواب میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ مال ناحق حاصل کیا ہے، اور غیر مستحقین میں صرف کیا ہے، اور میں اسکی گواہی بھی دیتا ہوں کہ ظلم آپ کے دروازے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ سن کر منصور اپنی جگہ سے اٹھا اور قریب پہنچ کر انکی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑ لی اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم! اگر میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو روم، فارس، دیلم اور ترک تم سے یہ جگہ چھین لیتے، ابن ابی ذؤبیب نے فرمایا : امیر المومنین! آپ سے پہلے منصب خلافت پر ابو بکر و عمر و فاروقؓ چکے ہیں، انھوں نے حق کیساتھ مال لیا، اور انصاف کے ساتھ تقسیم کیا، جب کہ روم و فارس کی گردنیں انکے ہاتھوں میں تھیں، منصور نے آپ کو مزاحمت کا ارادہ ترک کیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم اگر مجھے تمہاری صداقت کا یقین نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، ابن ابی ذؤبیب نے کہا : بخدا! امیر المومنین! میں آپ کے لئے آپ کے صاحب زادے مہدی سے زیادہ خیر خواہ ہوں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جب ابن ابی ذؤبیب دربار سے باہر آئے تو سفیان ثوری سے ملاقات ہوئی، انھوں نے اس واقعہ پر مبارک باد دی اور فرمایا کہ مجھے اس ظالم کے ساتھ تمہاری صاف گوئی سے بے حد خوشی ہوئی، لیکن مجھے یہ بات بری معلوم ہوئی کہ تم نے اس کے لڑکے کو مہدی کہا، ابن ابی ذؤبیب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے مہدی سے میرا اشارہ ہدایت کی طرف نہیں تھا بلکہ مہد کی طرف تھا۔

عبدالرحمن ابن عمرو اوزاعی کہتے ہیں کہ جن دنوں میں ساحل میں تھا مجھے خلیفہ ابو جعفر منصور نے بلایا، میں اس کے پاس گیا اور اسے خلافت کے آداب کی رعایت کے ساتھ سلام کیا، اس سے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے اپنے قریب بٹھایا، اور آخر سے آنے کا سبب دریافت کیا، میں نے تاخیر کا سبب بتلانے کے بجائے بلانے کا مقصد دریافت کیا، خلیفہ نے کہا کہ ہم آپ سے اخذ و استفادہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا جب آپ نے اس مقصد سے بلایا ہے تو میں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، انھیں یاد رکھنا، بھول مت جانا۔ خلیفہ نے کہا بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب کہ آپ میری درخواست پر نصیحت فرمائیں گے، بہر حال میں حاضر ہوں اور ہمہ تن متوجہ ہوں آپ ارشاد فرمائیں، میں نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ سننے کے بعد عمل نہیں کریں گے میری یہ بات سن کر رنج و جھج اٹھا، اور اسے تگوار کی طرف ہاتھ پڑھایا منصور نے اسے یہ کہہ کر جھڑک دیا کہ یہ ثواب کی مجلس ہے، عقاب کی نہیں ہے۔ منصور کے اس طرز عمل سے میرا دل مطمئن ہو گیا، اور گفتگو کرنے پر بغیثت آمادہ نظر آئی۔ میں نے کہا: امیر المومنین! مجھ سے یہ حدیث لٹھل نے ان سے عطیہ ابن بشر نے بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ایما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فانها نعمة من الله سيقت اليه فان قبلها
بشكروا الا كانت حجة من الله ليزداد بها اثما ويزداد الله بها سخطا عليه (ابن ابی الدنیا)

جس بندے کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آئے وہ نعمت خداوندی ہے جو اسکے پاس آئی ہے، اگر اس نے یہ نصیحت یا نعمت شکر یہ کے ساتھ قبول کر لی تو بہتر ہے ورنہ وہی نصیحت اس پر اللہ تعالیٰ کی حجت بن جاتی ہے تاکہ وہ اسکے گناہوں میں اور باری تعالیٰ کی ناراضگی میں زیادتی کا باعث ہو۔

امیر المومنین! مجھ سے کھولنے بیان فرمایا، ان سے عطیہ ابن یا سر نے یہ روایت نقل کی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

ایما وال مات نماشال رعیتہ حرم اللہ علیہ الجنۃ ابن ابی الدنیا، (ابن عدی)

جو حاکم اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کا رویہ اختیار کر کے مرے گا اس پر اللہ تعالیٰ جنت حرام فرمادیں گے۔

امیر المومنین! حق کو ناپسند کرنے کا مطلب باری تعالیٰ کو ناپسند کرنا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ (حق مبین) ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو امتیوں پر شفیق اللہ کے محبوب اور لوگوں کے نزدیک محمود تھے۔ آپ کی قربت کے ہنا پر لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے نرمی پیدا کی، اور جگہ بنائی، اسلئے مناسب یہ ہے کہ آپ بھی حق پر عمل پیرا رہیں، حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، لوگوں کی عیب پوشی کریں، انکی فریاد سنیں، اور داغواہی کریں، مظلوموں پر اپنے دروازے کھلے رکھیں، رعایا کی خوشی سے آپ کو راحت ہو، اور اس کی تکلیف سے آپ کو دکھ ہو، پہلے آپ کو صرف اپنی ذات کی فکر تھی، اب اس ملک کا بار آپ کے کندھوں پر ہے، اس میں عرب و عجم کے لوگ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور کافر بھی، آپ کے عدل و انصاف میں ان سب کا حصہ ہے، اگر یہ سب کھڑے ہو جائیں، اور ہر شخص اپنی معیبت اور حق تلفی کی شکایت کرنے لگے تو آپ کا عمل کیا ہوگا (بلاشبہ اگر آپ نے ظلم کیا تو قیامت کے روز یہ سب لوگ جو آج آپ کے محکوم ہیں ہجوم کی صورت میں باری تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی حق تلفیوں کی شکایت پیش کریں گے) امیر المومنین! مجھ سے کھولنے، ان سے عروہ ابن رویم نے یہ روایت بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی نشی تھی جس سے آپ مسواک فرما رہے تھے، اور منافقین کو ڈرا رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیسی شاخ ہے جس سے آپ نے اپنے امتیوں کے دل توڑ دئے اور ان میں خوف و ہراس بھر دیا (ابن ابی الدنیا) غور کیجئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ کے بندوں کے خون بہاتے ہیں، اور ان کے جسموں سے کھالیں اتار لیتے ہیں، انکے شہر ویران کر دیتے ہیں، اور انھیں جلا

وطن کر دیتے ہیں، اور انہیں مضطرب و بے چین کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین! مجھ سے محول نے، ان سے زیادہ، ان سے حارہ نے، ان سے حبیب ابن مسلمہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے قصاص لینے کے لئے فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (کے دست مبارک یا لکڑی سے) کسی اعرابی کے جسم پر بڑا دانشتی میں خراش آگئی تھی، آپ کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالم اور متکبر بنا کر ہمیں بھیجا ہے، آپ نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھ سے بدلہ لے لو، اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرا جسم آپ کے لئے حاضر ہے، آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالئے تب بھی میں بدلہ نہ لیتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے لئے دعائے خیر فرمائی۔ (۱) اے امیر المومنین! آپ نفس کو اسی کے نفع کی خاطر تربیت دیں، اور اس کے لئے اپنے پروردگار سے امان حاصل کریں، اور اس جنت کی رغبت کریں جسکی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور جس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا :-

لَقِيدَ قَوْسٍ أَحَدَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ لِمَنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (۲)

تم میں سے کسی کے لئے جنت میں سے ایک کمان کی مقدار کے برابر جگہ کا ہونا دنیا یا دنیا سے بہتر ہے۔

اگر دنیا کی سلطنت پائدار ہوتی تو پہلے لوگوں کے پاس رہتی آپ تک نہ پہنچتی جس طرح یہ بچپلوں کے پاس نہ رہ سکی اسی طرح آپ کے پاس بھی نہیں رہے گی، امیر المومنین! کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے قرآن کریم کی اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے :-

لَا يَغَارِدُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا أَحْصَاهَا (پ ۱۸، ۱۹)

(اس کتاب نے) بے گنبد کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا۔

انہوں نے فرمایا تھا کہ صغیرہ سے تبسم مراد ہے اور کبیرہ سے نفی۔ جب تبسم اور نفی کا حال یہ ہے تو ان اعمال کا کیا حال ہوگا جو زبان اور ہاتھ سے سرزد ہوتے ہیں، یا امیر المومنین! حضرت عمر ابن الخطابؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ نہر فرات کے کنارے ضائع ہو جائے تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے اسکے ضائع جانے کا مواخذہ ہوگا، غور فرمائیں، جو لوگ آپ کے قریب آپ کے شرمیں، آپ کے در پر عدل سے محروم رہ جائیں، ان کے مواخذے سے آپ کس طرح بچیں گے۔ امیر المومنین! مجھے اس آیت کی وہ تفسیر معلوم ہے جو آپ کے دادا سے منقول ہے۔

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (پ ۲۳، آیت ۲۶)

اے داؤد (علیہ السلام) ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے، سو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا، اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا (اگر ایسا کرو گے تو وہ خدا کے راستے سے تم کو بھٹکا دے گی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو زور میں اسی طرح خطاب

(۱) یہ روایت ابن ابی الدنیائے نقل کی ہے، ابوداؤد اور نسائی میں حضرت عمرؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں ”رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقص من نفع“ حاکم عبدالرحمن ابن ابی لیلی نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ یہ واقعہ سید ابن خیر کے ساتھ پیش آیا تھا جس پر آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ مجھ سے قصاص لے لو (۲) ابن ابی الدنیائے یہ روایت اوزاعی سے منسل نقل کی ہے، اور بخاری نے کچھ اختلاف کے ساتھ حضرت انسؓ سے منقول نقل کی ہے۔

فرمایا کہ اے داؤد! جب تمہارے پاس مدعی اور مدعی علیہ آئیں، اور تمہارے قلب کا میلان ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو تو تم ہرگز یہ تمنّا مت کرنا کہ حق اسکی طرف ہو، اور وہ اپنے حریف پر غالب آجائے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی نبوت تم سے چھین لوں گا، پھر تم زمین پر میرے خلیفہ نہیں رہو گے، اور نہ تمہیں پیغمبری کا شرف حاصل رہے گا۔ اے داؤد! بندوں کے لئے رسولوں کی حیثیت جہواہوں کی سی ہے کہ وہ حفاظت کے طریقوں سے واقف ہوتے ہیں، اور سیاست میں نرمی سے کام لیتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتے ہیں، اور کمزور و لاغر کو دانتہ پانی دیتے ہیں، امیر المؤمنین! آپ ایک ایسی امانت کا بار سنبھالنے کی آزمائش میں مبتلا ہوئے ہیں کہ اگر وہ امانت آسمانوں اور زمین پر پیش کی جاتی تو وہ اٹھانے سے انکار کر دیتے، اور ڈر جاتے۔ مجھ سے یزید ابن جابر نے، اور ان سے عبدالرحمن ابن عمر انصاری نے بیان کیا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انصاری کو صدقات کی وصول یابی کے لئے مقرر فرمایا، چند روز کے بعد اسے مدینہ منورہ میں معین دیکھا تو حضرت عمر نے وصول یابی کے لئے نہ جانے کی وجہ دریافت کی اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے لئے اس عمل کا اجر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے اجر کے برابر ہے؟ اس نے عرض کیا: یہ بات نہیں جو آپ فرما رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھا اور کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ نے ارشاد فرمایا :-

ما من وال یلی شیئا من امور الناس الا اتی به یوم القيامة مغلولہ یدہ الی عنقه لا یفکھا الا عدله فیوقف علی جسر من النار ینتفض بہ ذالک الجسر انتفاضة تنزیل کل عضو منه عن موضعه ثم یعاد فیہا سب فان کان محسنا نجبا باحسانہ وان کان مسیئا انخرق بہ ذالک الجسر فیہوی بہ فی النار سبعین خریفا (۱)

جو حاکم لوگوں کے معاملات میں سے کسی معاملے کا والی ہو گا وہ قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ اسکے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور انہیں اس کے عدل کے علاوہ کوئی چیز نہ کھول سکے گی، بہر حال وہ اسی حال میں جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا، وہ پل اسے اس قدر شدید جھٹکا دے گا کہ اس کا عضو عضو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پھر وہ اپنی اصلی حالت پر واپس آئے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا اگر وہ نیکو کار ہو گا تو اپنے احسان کی وجہ سے نجات پائے گا، اور بدکار ہو گا تو پل اس جگہ سے پھٹ جائے گا اور وہ اس گڑبگڑ میں ستر سال کی مسافت کی گہرائی میں جا پڑے گا۔

حضرت عمر نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حدیث کس شخص سے سنی ہے، اس نے جواب دیا ابوذر اور سلمان سے۔ حضرت عمر نے ان دونوں حضرات کو بلایا، اور تصدیق چاہی، ان دونوں حضرات نے اسکی تصدیق کی، حضرت عمر نے فرمایا: آہ! جب حکومت کی یہ خرابی ہے تو اب کون اسے اختیار کرے گا؟ حضرت ابوذر نے کہا: وہ شخص اختیار کرے گا جس کی ناک کٹ جائے اور رخسار زمین سے جا لگے۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ یہ نصیحتیں سن کر منصور دہاڑیں مار مار کر رو دیا، اور اپنا چہرہ رومال میں چھپا لیا، اسے رونادیکھ کر میں بھی رو پڑا، پھر میں نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کے جد امجد حضرت عباس ابن عبدالمطلب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ معظمہ یا طائف یا یمن کی حکومت مانگی تھی، آپ نے ان سے فرمایا :-

(۱) ابن ابی الدنیا۔ طبرانی نے سوید ابن عبدالعزیز سے، انھوں نے یار ابوالمسلم سے، انھوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ حضرت عمر نے بشر ابن عامر کو صدقات کی وصول یابی کے کام پر متعین کیا تھا، طبرانی کی روایت مختصر ہے، اور بشر ابن عامر نے یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، سلمان فارسی یا ابوذر سے نہیں سنی۔

یا عجم النبی! نفس تحببها خیر من امارۃ لا تحصیہا (۱)
چچا جان! اگر آپ ایک نفس کو زندہ رکھیں (عبادت و ریاضت سے) وہ اس حکومت سے بہتر ہے جس کا
آپ اعلا نہ کر سکیں۔

چچا کی خیر خواہی اور دُعا کے ساتھ تعلق کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ انھیں حکومت کی خاردار وادی میں قدم رکھنے سے منع
فرماتے۔ حضرت عباسؓ کو آپ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ میں قیامت کے روز تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ روایت میں ہے کہ جب
آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (پ ۱۸ ر ۱۵ آیت ۲۳)

اور آپ (سب سے پہلے) اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے۔

تو آپ نے حضرت عباسؓ، حضرت صفیہؓ اور حضرت فاطمہؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا :-

انی لست ائمنی عنکم من اللہ شیئاً ان لی عملی ولکم عملکم (۲)
اللہ تعالیٰ سے میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، میرے لئے میرا عمل مفید ہو گا، اور تمہیں تمہارا عمل
فائدہ دینگا۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں پر وہی فرض حکومت کر سکتا ہے جو شعور کی پہنچلی، اور رائے میں اصابت
رکھتا ہو، برائی سے دور ہو، اور اس کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہو کہ وہ قربات وادوں کی حمایت کرے گا، نیز اسے اللہ کے باب میں
کسی ملامت کا خوف نہیں ہو، حضرت عمر فاروقؓ نے یہ بھی فرمایا کہ حاکم چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خود بھی محنت کرے اور
اپنے عمال سے بھی محنت کرائے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ اس پر دراز ہے، دوسرا حاکم
وہ ہے جو خود تو محنت کرتا ہے، لیکن عمال کو محنت کی راہ پر لگانے کی قدرت نہیں رکھتا، یہ ضعیف حاکم ہے اور اپنے ضعف کی بنا پر
ہلاکت کے قریب ہے، الایہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور وہ ہلاکت سے بچ جائے، تیسرا حاکم وہ ہے جو خود عیش کرے اور عمال
سے محنت کرائے، یہ جہلم ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

شر الرعاة الحطمة (مسلم۔ عازر ابن عمر)

بدترین چرواہا حطمہ ہے۔ (۳)

چوتھا حاکم وہ ہے جو خود بھی عیش کرتا ہو، اور عمال کو بھی عیش کو شکی میں مشغول رکھتا ہو، یہ حاکم اور عمال سب ہلاکت کے قریب
ہیں۔ امیر المومنین! مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور عرض کیا کہ میں اس وقت آپ کے پاس آیا ہوں جب کہ قیامت کے لئے دوزخ کی آگ بھڑکائی جانے لگی ہے، (یعنی قیامت
قریب ہے) آپ نے فرمایا اے جبرئیل! مجھے دوزخ کے بارے میں کچھ بتلاؤ، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دوزخ کی آگ
بھڑکائی جائے، چنانچہ ایک ہزار سال تک یہ آگ جلائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر ایک ہزار برس تک جلائی یہاں تک کہ زرد
ہو گئی، پھر ایک ہزار سال تک جلائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اب یہ آگ سیاہ اور تاریک ہے، نہ اس کے شعلے نظر آتے ہیں، اور نہ
بچھتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ اگر دو دُخیوں کا ایک کیزا بھی دنیا والوں کو نظر آجائے تو

(۱) ابن ابی الدنیا نے بلا سند اور بیہقی نے جابر سے مرفوعاً نقل کی ہے۔ (۲) یہ روایت ابن ابی الدنیا نے بلا سند نقل کی ہے بخاری میں حضرت
ابو ہریرہؓ کی روایت ہے مگر اس میں الفاظ ”لی عملی ولکم عملکم“ نہیں ہیں۔ (۳) مگر اس چرواہے کو کہتے ہیں جو گتہ بانی کے طریقے سے
تاوقت ہو، اور اپنے جانوروں پر ظلم کرتا ہو۔

سب کے سب مرجائیں، ان کے پانی کا ایک ڈول زمین کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو پینے والے ہلاک ہو جائیں، انکی زنجیر کی ایک کڑی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ اس کی حرارت سے پکھل جائیں، اور اپنی جگہ پر قرار نہ رہیں، کسی شخص کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد باہر نکالا جائے تو دنیا کے لوگ اسکی بدبو سونگھ کر اور اسکی بدبوئی سے دہشت کھا کر مرجائیں، یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی رودے، حضرت جبرئیل نے عرض کیا: یا محمد! آپ کیوں روتے ہیں آپ تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کئے جا چکے ہیں، فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ اسکے بعد آپ نے جبرئیل سے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تم تو روح الامین اور اللہ کی وحی کے امانت دار ہو، عرض کیا! مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا انجام ہاروت اور ماروت جیسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا جو مرتبہ ہے میں اس پر بھروسا نہیں کرتا اور مجھے سوء عاقبت کا خوف برابر ستاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرئیل علیہ السلام دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ آسمان سے ندا آئی کہ اے جبرئیل! اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے مامون کر دیا ہے کہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو، اور اس کی پاداش میں تمہیں عذاب دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مقابلے میں اسی طرح افضل ہیں جس طرح جبرئیل تمام ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ (یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ ابن ابی الدنیا نے بلا سند نقل کی ہے) امیر المومنین! میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب نے بارگاہ ایزدی میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر مدعی علیہ میرے سامنے ہوں اور میں ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہوں اور اسکی رعایت کرنے لگوں خواہ وہ میرا قریب ہو یا بعید تو مجھے مہلت نصیب نہ دینا۔ امیر المومنین! سب سے زیادہ دشوار گزار اور پر مشقت کام اللہ تعالیٰ کے حق کی بجا آوری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی بزرگی تقویٰ ہے، اور جو شخص اطاعت الہی کے ذریعہ عزت طلب کرتا ہے اسکو عزت ملتی ہے، اور جو معصیت کی راہ سے عزت کا طالب ہوتا ہے، اسکے مقدر میں رسوائی اور ذلت لکھی جاتی ہے۔ یہ چند نصیحتیں ہیں جو میں نے آپ کی طلب پر آپ کے فائدے کے لئے کی ہیں، اب مجھے اجازت دیں۔ اوزاعی کہتے ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میں اٹھ کر چلنے لگا، منصور نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اگر امیر المومنین اجازت دیں تو اہل و عیال کے پاس وطن جاؤں گا انشاء اللہ خلیفہ نے واپسی کی اجازت دی اور کہنے لگا کہ میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے مگر انقدر نصیحتوں کا خزانہ مرحمت فرمایا، میں آپ کی یہ نصائح قبول کرتا ہوں، اور ان پر عمل کرنے کا عزم رکھتا ہوں، اللہ خیر کی توفیق دینے والا اور خیر کے کام پر اعانت کرنے والا ہے، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، اور اسی پر بھروسا کرتا ہوں۔ وہ میرے لئے کافی ہے، اور بہترین کفیل ہے، مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ کی توجہات سے محروم نہیں رہوں گا، آپ کا کلام مؤثر اور مقبول مفید ہے، آپ کی نصیحت خود غرضی کے شائبے سے پاک ہے، محمد ابن معصب کہتے ہیں کہ خلیفہ نے اوزاعی کے لئے زاد راہ تیار کرنے کا حکم دیا، مگر انھوں نے معذرت کر دی، اور فرمایا کہ نہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اور نہ مجھے یہ منظور ہے کہ دنیاوی مال و متاع کے ذریعہ اپنی نصیحتیں فروخت کروں، خلیفہ کیونکہ آپ کا مزاج سمجھ گیا تھا اس لئے اس نے زاد راہ لینے پر اصرار نہیں کیا، اور انھیں بعد عزت و تکریم رخصت کیا۔

ابن ماجہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ منصور حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو اس نے اپنا معمول بنایا کہ دار الندوہ سے رات کے آخری حصے میں نکلتا، طواف کرتا، اور نوافل پڑھتا، لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خلیفہ طواف کر رہا ہے، یا نماز میں مشغول ہے، طلوع فجر کے بعد وہ دار الندوہ میں واپس آتا، مؤذن آتے، اسے سلام کرتے اور نماز کی اطلاع دیتے، نماز ہوتی اور وہ لوگوں کی امامت کرتا۔ ایک رات طواف کے دوران ملتزم کے پاس گزر ہوا تو اس نے کسی شخص کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں تیرے حضور یہ شکایت لے کر حاضر ہوں، دین پر ظلم و فساد کا دور دورہ ہے، اور حقدار کے حق کے درمیان طمع اور ظلم حائل ہو گیا ہے، منصور خیر سے اس طرف گیا، اور کان لگا کر اس کی بات سنی، پھر واپس آیا اور مسجد کے ایک گوشے میں جا بیٹھا، اور کسی خادم کو حکم دیا کہ وہ دعا مانگنے والے کو بلا کر لائے، خادم نے اسے امیر المومنین کا حکم پہنچایا، اس نے حجر اسود کا بوسہ دیا، اور

دور کھت نماز ادا کی، اور قاصد کے ساتھ منصور کے پاس پہنچا، اور اسے سلام کیا، منصور نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہے تھے، کہ زمین پر فساد پھیل گیا ہے، اور مستحقین کے حقوق طمع کے ذریعہ پامال ہو رہے ہیں، اس نے عرض کیا کہ اگر امیر المومنین جاں بخشی کا وعدہ فرمائیں تو حقیقت حال عرض کروں، منصور نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، تم صحیح بات بیان کرو جب سے ہم نے تمہارے الفاظ سنے ہیں، دل مضطرب ہے، اور طبیعت پریشان ہے، اس نے کہا جس شخص کو طمع دلاج کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے، اور جس نے حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا ہے، وہ آپ ہی ہیں، منصور نے کہا: کم بخت میں کیوں طمع کرنے لگا جب کہ میں سیاہ سفید کا مالک ہوں، اور ہر اچھی بری چیز میرے قبضے میں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جتنی طمع آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے کسی میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کا حکمران مقرر کیا ہے، اور ان کے مال آپ کے قبضے میں دے دیے ہیں، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان سے غافل ہیں، اور اپنے مال کی افزائش میں مشغول ہیں، آپ نے اپنے اور مسلمانوں کے درمیان پتھر کی دیواریں، اور لوہے کے دیوارے حائل کر دیے ہیں، اور ان دیواروں پر مسلح دربانوں کا جھوم ہے، اندر آپ قید ہیں، لوگوں سے مال وصول کرنے پر آپ نے عمال متعین کر رکھے ہیں، وزراء اور مددگاروں کی ایک بڑی فوج آپ کے ارد گرد موجود ہے، حالانکہ یہ ایسے نہیں کہ اگر آپ کوئی بات بھول جائیں تو آپ کو یاد دلا دیں، اور آپ کو یاد ہو تو عمل پر آپ کی مدد کریں۔ آپ نے خزانوں کے منہ کھول کر، سواریاں مہیا کر کے اور جسوں پر ہتھیار سجا کر ظلم پر انھیں جری کر دیا ہے، باہر لوگ دندنا تے پھرتے ہیں، ان کے ظلم کی شہنائی ہے، مظلوموں کی داد دینی نہیں، کیونکہ آپ نے لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا رکھی ہے، چند مخصوص اور متعین لوگوں کے علاوہ کوئی شخص آپ تک نہیں پہنچ سکتا، آپ اپنے دربانوں سے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی مظلوم پریشان حال، بھوکا، تنگ، کمزور، اور مسکین و عاجز قصر خلافت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اسے اندر آنے دیا جائے، آپ کے حاشیہ نشین، مصاحب، اور وزراء و اموان نے جب یہ دیکھا کہ خود خلیفہ کسی حق کے بغیر بیت المال کی اس رقم کو اپنے ذاتی اغراض کی تکمیل میں صرف کر رہا ہے جو مسلمانوں کے لئے ہے تو انہوں نے بھی خیانت شروع کر دی، انہوں نے سوچا کہ جب خلیفہ اللہ کی خیانت کر سکتا ہے تو ہم خلیفہ کی خیانت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لئے انہوں نے باہمی اتفاق سے یہ بات طے کر لی کہ عوام کی کوئی بات، ملک کا کوئی مسئلہ آپ تک نہ پہنچے، صرف وہ باتیں آپ کے علم میں آئیں جنہیں وہ ضروری سمجھیں، اسی طرح اگر کوئی عامل آپ کی طرف سے کہیں جاتا ہے اور وہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اسے رہنے دیتے، اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور آپ کی نظروں میں اس کی قدر و منزلت گرا دیتے ہیں، آپ کے مقربین کا حال یہ ہے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، اور انہیں بڑا سمجھتے ہیں، خود آپ کے عمال اور کارکن ان کی عظمت کے معترف ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں ہدایا پیش کر کے اس عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اور جب وہ ان مقربین کی قربت حاصل کر لیتے ہیں تو عوام پر ظلم کرنے میں کوئی خوف یا جھجک ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی، یہ لوگ مالداروں اور خوش حال لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، اور اس کے صلے میں انہیں کم حیثیت، غریب لوگوں پر ظلم کرنے کی آزادی دیتے ہیں۔ خدا نے پاک کی یہ سرزمین شرف و فساد، حرم و ہوس اور ظلم و جبر سے لبریز ہو گئی ہے، یہ تمام لوگ آپ کے اقتدار میں شریک ہیں، اور آپ ان سے غافل ہیں، جب کوئی مظلوم کسی ظالم کی شکایت لے کر آپ کے پاس آتا ہے تو اسے آپ کے پاس جانے نہیں دیا جاتا، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ کسی ایسے موقع پر جب کہ آپ اپنی خلوت سے باہر آئیں تو آگے بڑھ کر ذرا بلند آواز سے آپ کو اپنی مظلومیت کی داستان سنا دے تو اسے روک دیا جاتا ہے، آپ نے مظلوموں کی شکایات سننے کے لئے ایک ناظر مقرر کر رکھا ہے، جب کوئی مظلوم اس کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچتا ہے تو آپ کے حاشیہ بردار اسے اس شکایت کو آپ تک پہنچانے سے روک دیتے ہیں، ناظر بے چارہ ان کے احکامات پر عمل کرنے پر مجبور ہے خواہ اسے آپ کے دربار میں عزت و مرتبہ ہی کیوں نہ حاصل ہو، مظلوم کی شہنائی نہیں ہوتی، اس کی شکایات کا ازالہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے نکال دیا جاتا ہے، یا کوئی بہانہ کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی باہمت مظلوم آپ کی سواری نکلنے کے موقع پر باؤا بلند اپنی شکایت سنانا چاہتا ہے تو اسے زد و کوب کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے جسم کا جوڑ جوڑ ٹل جاتا ہے، آپ اس دوران

خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، نہ انہیں منع کرتے ہیں، اور نہ ظالمین کو سزا دیتے ہیں، کیا اسلام نام کی کوئی چیز باقی رہ گئی، کیا ہمیں مسلمان کہلانے کا استحقاق ہے؟ پہلے بنو امیہ کی حکومت تھی، جب کبھی کوئی مظلوم ان کے دربار میں پہنچا اس کی فوری شنوائی ہوتی، اور حق و انصاف کے ساتھ اس کی شکایت دور کی گئی، بارہا ایسا ہوتا کہ ملک کے آخری کناروں سے لوگ آتے اور قصر سلطانی کی بلند و بالا دیوار اور پر شکوہ دروازوں سے مرعوب ہوئے بغیر اہل اسلام کو آواز دیتے تو لوگ انکی طرف لپکتے، اور ان سے پوچھتے کہ کیا بات ہے؟ تمہیں کیا شکایت ہے؟ وہ اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کی کہانی سناتے اور انصاف پاتے۔ امیر المومنین میں نے ایک مرتبہ چین کا سفر کیا، ان دنوں اس ملک پر جو شخص حکومت کر رہا تھا، وہ نہایت خدا ترس اور نیک تھا۔ جب میں چین کی حدود میں داخل ہوا اور اس بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو یہ قصہ سب کی زبانوں پر تھا کہ اس کے بادشاہ کی سماعت میں خلل پیدا ہو گیا ہے اور اب وہ کوئی بات سن نہیں پاتا۔ قوت سماعت سے محرومی کے باعث بادشاہ حد درجہ طویل رہتا، اور بعض اوقات رونے لگتا، وزراء رونے کی وجہ دریافت کرتے تو وہ کہتا کہ میں اس مصیبت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، جو مجھ پر نازل ہوئی بلکہ اس مظلوم کی وجہ سے رو رہا ہوں جو میرے دروازے پر آگیا، حج حج کر اپنی فریاد پیش کرے گا لیکن میں اس مظلوم کی آواز نہیں سن پاؤں گا۔ پھر اس نے یہ کہا اگرچہ میری سماعت باقی نہیں رہی لیکن بینائی تو باقی ہے تم لوگ پورے ملک میں اعلان کرو کہ سرخ رنگ کا لباس صرف مظلوم پہنے مظلوم کے علاوہ کوئی نہ پہنے، چنانچہ وہ صبح و شام گشت لگایا کرتا تھا تاکہ سرخ لباس پہنے ہوئے کوئی مظلوم اسے نظر آجائے اور وہ اس کے ساتھ انصاف کر سکے۔ امیر المومنین! غور فرمائیں، چین کا شہنشاہ اپنے نفرو شرک کے باوجود اپنی رعایا کے ساتھ رحم و کرم، اور عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، جب کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے ہیں، اس کے باوجود آپ مسلمانوں پر رحم نہیں کرتے، اور اپنے نفس کو ملک پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ مال سمیٹنے میں منہمک ہیں، حالانکہ جن وجوہات کی بنا پر آپ مال جمع کر رہے ہیں وہ سب فانی ہیں، مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ میں اولاد کے لئے مال جمع کر رہا ہوں تو اللہ نے پہلے ہی بچے کے سلسلے میں عبرت کا مشاہدہ کرا دیا ہے، جب بھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، زمین پر اس کے لئے کوئی مال نہیں ہوتا، اور کوئی مال ایسا نہیں ہوتا جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور وہ مال سے محروم نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ اس کے مقدر میں ہوتا ہے حاصل کر لیتا ہے، یہ مال اسے آپ نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ میں اپنے اقتدار کے استحکام اور سلطنت کی پائنداری کے لئے جمع کر رہا ہوں تو یہ مقصد بھی اہم نہیں ہے، آپ کے پیش روؤں نے سونے چاندی کے انبار لگائے، اور بے حد حساب مال جمع کیا، لیکن کیا ان کا اقتدار مستحکم ہوا؟ جب موت آئی تو جاہ و حشم، عزت و رتبہ اور مال دولت کچھ کام نہ آیا، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے بھائیوں کے پاس مال دینے کا ارادہ کیا تو خوب دیا، اور یہ امر رکاوٹ نہ بنا کہ اس سے پہلے آپ کے اور آپ کے بھائیوں کے پاس مال کم تھا، اگر آپ یہ کہیں کہ میں موجودہ زندگی سے بہتر زندگی حاصل کرنے کے لئے مال جمع کر رہا ہوں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے بہتر زندگی اعمال صالحہ ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ امیر المومنین! مجھے بتلائیں کیا آپ اپنے کسی محکوم کو قتل سے بڑھ کر کوئی سزا دے سکتے ہیں، منصور نے جواب دیا: نہیں، اس شخص نے کہا کہ پھر اس ملک کو لے کر کیا کریں گے جس کی حکومت آپ کو تفویض کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے نافرمانوں کو قتل کی سزا نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب الیم میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس دن کا تصور کیجئے جب بادشاہ حقیقی یہ سلطنت چھین لیں گے، اور آپ کو حساب کے لئے بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہوگا، دنیاوی اقتدار و سلطنت کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ کام نہ آئے گی، منصور یہ سن کر بہت دوبا، یہاں تک کہ اسکی ہچکیاں بندھ گئیں، اور کہنے لگا، اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اے کاش میں کچھ نہ ہوتا، پھر اس نے ناصح سے دریافت کیا کہ مجھے بتلاؤ میں اس سلطنت میں جو مجھے عطا ہوئی ہے کیا تدبیر کروں اور ان خیانت پیشہ لوگوں سے کس طرح نمٹوں جو میرے ارد گرد موجود ہیں، مجھے تو سب خائن ہی نظر آتے ہیں، ایسے لوگ کہاں سے لاؤں جو دیانت داری کے ساتھ میری اعانت کر سکیں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ صالحین امت کو اپنے ساتھ

احیاء العلوم جلد دوم
 رہیں، منصور نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ علماء ہیں، منصور نے کہا کہ علماء مجھ سے راہ فرار اختیار کئے ہوئے ہیں، اس نے کہا کہ علماء آپ سے اس لئے دور رہتے ہیں کہ کہیں آپ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار نہ کریں جو عمال اور خدام کے ساتھ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دروازے پر خاص دعاء کے لئے وا کرنے چاہئیں، اور مسلح دربانوں کا جھوم کم کرنا چاہیے، ظالم سے مظلوم کا انتقام لینا، ظالم کو ظلم سے روکنا، ظالم ذرائع سے مال حاصل کرنا اور عدل کے ساتھ تقسیم کرنا آپ کا شیوہ ہونا چاہیے، اگر آپ نے ان تدابیر پر عمل کیا تو میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ جو لوگ آج گریزاں ہیں وہ کل آپ کے پاس آئیں گے، اور رعایا کی بہتری کے لئے آپ کی مدد کریں گے۔ منصور نے دعا کی اے خداوند کریم مجھے ان تدابیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حرم شریف کے مؤذنوں نے اگر نماز کی اطلاع دی، منصور نماز کے لئے اٹھ کھڑا ہوا۔ نماز سے فراغت کے بعد منصور نے شاہی محافظ کو حکم دیا کہ اس شخص کو بلا کر لائے، جو ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو میں تیری گردن ظلم کروں گا۔ بے چارہ محافظ اٹھاں لرزاں اس نا معلوم شخص کی تلاش میں نکلا، طویل اور صبر آزما تلاش کی بعد محافظ نے دیکھا کہ وہ شخص ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہا تھا، جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو محافظ نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں؟ جواب دیا: ہاں پہچانتا ہوں، محافظ نے کہا کہ، اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں تو میرے ساتھ چلے، امیر المومنین نے آپ کو طلب فرمایا ہے، اور انھوں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں آپ کو لے کر نہ پہنچا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا اب تو میں جاؤں گا نہیں، البتہ وہ میرے نہ جانے کی وجہ تجھے قتل نہیں کرے گا۔ محافظ نے پوچھا اسکی وجہ؟ اس نے کہا کہ میں تجھے ایک پرچہ دیتا ہوں، لیا تجھے پڑھنا آتا ہے؟ محافظ نے جواب دیا: نہیں۔ اس نے اپنے ٹھیلے سے ایک پرچہ نکال کر محافظ کو دیا اور کہا کہ اسے جیب میں رکھ لے، اس میں ”دعائے کشادگی“ لکھی ہوئی ہے، ”محافظ نے پوچھا“ دعائے کشادگی“ کسے کہتے ہیں، اس نے کہا کہ دعائے کشادگی صرف شہیدوں کو عطا کی جاتی ہے، ”محافظ نے عرض کیا کہ جب آپ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے تو یہ بھی بتلا دیں کہ اس دعا کی کیا فضیلت اور کیا خصوصیت ہے، اور اس دعا کے کیا الفاظ ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جو شخص اسے صبح و شام پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے لئے دائمی خوشی لکھ دی جائے گی، اس کی دعا قبول ہوگی، اسے رزق میں کشادگی عطا ہوگی، اس کی امیدیں پوری ہوں، دشمنوں پر فتح نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین میں ہوگا، اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے :-

اللَّهُمَّ كَمَا لَطَفْتَ فِي عَظَمَتِكَ ذُنُوبَ اللَّطَفَاءِ، وَعَلَوْتَ بِعَظَمَتِكَ عَلَى الْعُظَمَاءِ، وَعَلِمْتَ مَا تَحْتَ أَرْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ، وَكَانَتْ وَسَاوِسُ الصُّلُوبِ كَالْعَلَائِيَّةِ عِنْدَكَ، وَعَلَائِيَّةُ الْقَوْلِ كَالسِّرِّ فِي عِلْمِكَ، وَأَنْقَادُ كُلِّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ، وَخَضَعُ كُلِّ ذِي سُلْطَانٍ لِسُلْطَانِكَ، وَصَارَ أَمْرُ الْبَنِيَاءِ وَالْآخِرَةِ كُلِّهِمْ بِيَدِكَ، اجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ هِمٍّ أَمْسَيْتُ فِيهِ فَرَجًا وَمَحَرَجًا، اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَكَ عَنْ ذُنُوبِي وَتَجَاوُزَكَ عَنْ خَطِيئَتِي وَسِتْرَكَ عَلَيَّ قَبِيحِ عَمَلِي أَطْمَعُنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَا أَسْتَوْجِبُهُ لِمَا قَصُرْتُ فِيهِ، أَدْعُوكَ أَمْنَا، وَأَسْأَلَكَ مَسْنَأَنَا، وَأَتُكُّ الْمُحْسِنَ إِلَيَّ، وَأَنَا الْمُسِيئُ إِلَى نَفْسِي، فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنِكَ تَتَوَدَّدُ لِي بِالنِّعَمِ وَأَبْغَضُ إِلَيْكَ بِالْمَعَاصِي، وَلَكِنَّ الثَّقَلَيْنِ حَمَلْتَنِي عَلَى الْجُرْأَةِ عَلَيْكَ فَغَدِّبْ فَضْلِكَ وَإِحْسَانَكَ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ

اے اللہ! جیسے تو عظمت میں دوسرے لطیفوں کے سوا لطیف ہوا، اور اپنی عظمت کے تمام عظمتوں پر برتر ہوا، اور زمین کے نیچے کا حال تو نے اسی طرح جانا جس طرح تو عرش کے اوپر کا حال جانتا ہے، سینوں کے

دوسرے تیرے نزدیک کھلی بات کی طرح ہیں، اور کھلی بات تیرے علم میں چھپی بات کی طرح ہے، (یعنی تیرے لئے علانیہ اور سر میں کوئی فرق نہیں ہے) ہر چیز تیری عظمت کے سامنے سرگود ہے، اور ہر ذی اقتدار تیرے اقتدار کے سامنے پست ہے، دنیا و آخرت کے تمام امور تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہر اس غم سے جس میں مبتلا ہوں نجات عطا فرما۔ اے اللہ! تو نے میرے گناہ معاف کئے، میری غلطیوں سے درگزر کیا، اور میری بد اعمالیوں کی پردہ پوشی کی، تیرے اس سلوک نے مجھے یہ طبع دلائی کہ میں تجھ سے ایسی چیز کی درخواست کروں جس کا میں اپنے قصور کے باعث مستحق نہیں ہوں، میں تجھ سے بے خوف ہو کر اور مانوس ہو کر سوال کرتا ہوں، تو مجھ پر احسان کرتا ہے اور میں اپنے نفس کے ساتھ برائی کرتا ہوں، تو نعمتوں سے نوازا کر مجھے دوست بناتا ہے، اور میں گناہ کر کے تجھے ناراض کرتا ہوں۔ لیکن تیری ذات پر میرے اعتماد نے مجھے اس جرأت پر اکسایا ہے، تو مجھ پر اپنے فضل و احسان کا اعادہ فرما تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

محافظ کہتا ہے کہ میں نے وہ پرچہ لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا، اور امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں نے انھیں سلام کیا تو انھوں نے نظر اٹھائی، میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، اور کہنے لگا کہ تالاق! تو جاو خوب جانتا ہے، میں نے عرض کیا : نہیں! یا امیر المومنین! بخدا میں سحر نہیں جانتا، پھر میں نے قصہ سنایا، خلیفہ نے مجھ سے وہ تعویذ طلب کیا جو بڑے میاں نے مجھے دیا تھا، اور مجھ سے کہا کہ جاتو بیچ گیا، ورنہ میں تجھے ضرور قتل کر دیتا۔ پھر اس تعویذ کی نقل تیار کرائی، اور مجھے دس ہزار درہم دے، پھر مجھ سے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو وہ بڑے میاں کون تھے؟ میں نے عرض کیا : نہیں، انھوں نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

ابو عمران الجونی کہتے ہیں کہ جب ہارون رشید منصب خلافت پر فائز ہوئے تو علماء اس سے ملنے کے لئے اور مبارک باد دینے کے لئے قصر خلافت پہنچے، ہارون رشید نے خزانوں کے منہ کھول دئے تھے، اور آنے والوں کو بڑے بڑے انعامات، اور فاخر نواز رہا تھا۔ تخت خلافت پر متمکن ہونے سے پہلے ہارون رشید علماء اور فقراء کی صحبت میں وقت گزار رہا تھا، خاص طور پر حضرت سفیان ثوریؒ سے گہرے روابط تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ خلافت ملنے کے بعد سب ہی لوگ آئے، لیکن حضرت سفیان ثوریؒ نہیں آئے، جب کہ ہارون رشید کو ان سے ملنے، اور تمنا میں باتیں کرنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ اس موقع پر حضرت سفیان ثوریؒ کا نہ آنا اس پر بڑا گراں گزر رہا تھا۔ مجبوراً اس نے ایک خط لکھا، خط کا مضمون یہ تھا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم! اللہ کے بندے ہارون رشید امیر المومنین کی طرف سے اپنے بھائی سفیان ابن سعید ابن المنذر کے نام، اما بعد! برادر محترم! آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا ہے اور اس رشتے کو اپنے لئے، اور اپنے باب میں قرار دیا ہے، واضح ہو کہ میں نے آپ سے اخوت کا جو رشتہ قائم کیا تھا اسے منقطع نہیں کیا، نہ آپ سے دوستی کی، بلکہ میرے دل میں آج بھی آپ کے لئے بہترین محبت، اور کامل ترین عقیدت ہے، اگر خلافت کا طوق میری گردن میں نہ ہوتا تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، کیوں کہ میرے دل میں آپ کی بے پناہ محبت ہے۔ اے ابو عبد اللہ! آپ کہ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میرے اور آپ کے دوستوں اور بھائیوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مبارک باد دینے نہ آیا ہو، میں نے ان سب کے لئے بیت المال کے دروازے کھول دئے، اور انھیں قیمتی انعامات دئے، جس سے مجھے قلبی مسرت حاصل ہوئی، لیکن کیونکہ آپ نے آنے میں تاخیر کی ہے اسلئے اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار اس خط کے ذریعہ کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ مومن سے ملاقات کرنے اور اس سے رشتہ اخوت قائم کرنے اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے کتنے فضائل ہیں، جب میرا یہ خط آپ تک پہنچے تو آپ میرے پاس آنے میں ہر ممکن محنت سے کام لیں، خط لکھنے کے بعد ہارون رشید نے حاضرین مجلس کی طرف دیکھا، گویا اسے کسی ایسے شخص کی تلاش ہو جو اس خط کو مکتوب الیہ تک پہنچائے، لیکن کیونکہ وہ سب لوگ حضرت سفیان ثوریؒ کی سخت گیری

اور تندر مزاجی سے واقف تھے اسلئے کسی نے بھی خط لے کر جانے کی حامی نہیں بھری ہارون رشید نے حکم دیا کہ کسی دربان کو حاضر کیا جائے، عباد طالقانی نامی دربان آیا، اور اس کے سپرد یہ کام کیا گیا، ہارون رشید نے اس سے کہا کہ تم یہ خط لے کر کوئے جاؤ، اور وہاں پہنچ کر قبیلہ ثور کا پتا معلوم کرو، اسی قبیلے کے ایک فرد سفیان ثوری ہیں، جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو انھیں یہ خط دے دینا، خبردار آگہ اور کان کھلے رکھنا، جو کچھ دیکھو اور سنو وہ محفوظ کر لینا، اور مجھے آگرتلا تا۔ عباد نے خط لیا، اور کوئے کے لئے عازم سفر ہوا، منزل پر پہنچ کر قبیلہ ثور کا نشان و پتا معلوم کیا، اور قبیلے میں جا کر سفیان ثوری کے متعلق پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، قاصد کہتا ہے کہ میں نے مسجد کا رخ کیا، مجھے دیکھا تو سفیان ثوری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو گئے، اور فرمایا کہ میں رب سبوح و بصیر کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس آنے والے سے جس کا آنا شرک باہت ہو، خیر کا باعث نہ ہو، ان الفاظ سے میرے دل کو ٹھیس پہنچی، جب انھوں نے دیکھا کہ میری سواری مسجد کے دروازے پر ٹھہر گئی ہے اور اب میں اتر کر اندر آتا ہی چاہتا ہوں تو انھوں نے نماز شروع کر دی، حالانکہ وہ وقت نماز کا نہیں تھا، بہر حال میں نے سواری کو مسجد کے دروازے سے باندھا اور اندر داخل ہوا، انکے رفقاء اس طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے گویا وہ چور ہوں، اور کسی حاکم کے سامنے پایہ زنجیر لائے گئے ہوں، اور اب سزا کے خوف سے لرز رہے ہوں، میں نے انھیں سلام کیا، مگر انھوں نے زبان سے جواب دینے کے بجائے ہاتھ کے اشارے سے میرے سلام کا جواب دیا، میں ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا، ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے بیٹھنے کے لئے نہیں کہا، میری حالت عجیب تھی میں ان کی ہیبت سے لرز رہا تھا، بہر حال میں نے اندازے سے یہ بات معلوم کی کہ نماز پڑھنے والے ہی سفیان ثوری ہیں، چنانچہ میں نے امیر المومنین کا خط انکی طرف بھیج دیا، جب انھوں نے خط دیکھا تو کانپ اٹھے، اور اس سے دور ہٹ گئے گویا وہ خط نہ ہوا، زہر ملا سانپ ہو، انھوں نے رکوع و سجود کئے، سلام پھیرا اور اپنے چنے کی آستین کے اندر ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹ کر خط اٹھایا، اور اسے اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف بھیج دیا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اسے پڑھے، میں تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں جسے ظالم نے چھوا ہو، عباد کہتا ہے کہ حاضرین میں سے ایک نے وہ لفافہ اٹھایا اور اسے اس طرح ڈرتے کھولا گویا سانپ منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہو، اسی عالم میں اس نے خط کا مضمون سنایا، سفیان اس دوران زیر لب مسکراتے رہے، پڑھنے والا خط پڑھ چکا تو انھوں نے فرمایا کہ اس خط کی پشت پر جواب لکھو، لوگوں نے عرض کیا: ابو عبد اللہ! وہ خلیفہ ہیں آپ کو کسی صاف ستھرے کاغذ پر ان کے خط کا جواب لکھنا چاہیے، سفیان ثوری نے فرمایا نہیں! اسی طرح لکھو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، ظالم کو اس کے خط کی پشت پر لکھنا چاہیے، اگر اس نے یہ کاغذ حلال ذرائع سے حاصل کیا ہو گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہو گا تو اسکی سزا بھگتے گا، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہ رہنی چاہئے جسے ظالم نے ہاتھ لگایا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہمارا دین فاسد کر دے، ان سے پوچھا گیا کہ جواب میں کیا لکھا جائے، فرمایا: لکھو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم! گنہگار بندے سفیان ابن سعید ابن المنذر ثوری کی طرف سے جتلانے قریب بندے ہارون رشید کے نام جس سے ایمان کی حلاوت سلب کر لی گئی ہے، میں تمہیں یہ اطلاع دینے کے لئے خط لکھ رہا ہوں کہ میں نے تم سے اخوت اور صداقت کا رشتہ منقطع کر لیا ہے، اور اب میں نے تم سے دشمنی اختیار کر لی ہے، کیونکہ تم نے یہ لکھ کر مجھے اپنے خلاف گواہ بنالیا ہے کہ میں نے بیت المال کے دروازے کھول دیے ہیں، اور غیر مستحقین میں خوب دل کھول کر خرچ کر رہا ہوں، پھر تم نے اسی پر قناعت نہیں کی، بلکہ مجھے خط لکھ کر اپنے خلاف گواہ بنانے کی کوشش کی، حالانکہ میں تم سے دور ہوں، اور مجھے تمہاری بد اعمالیوں کی اطلاع نہیں ہے، بہر حال اب حقیقت ہمارے سامنے آچکی ہے میں اور میرے وہ تمام رفقاء جنھوں نے تمہارا یہ خط پڑھا ہے قیامت کے روز باری تعالیٰ کے حضور تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اے ہارون! تم نے بیت المال کا مال اسکے مستحقین کی رضا مندی کے بغیر لٹایا ہے، کیا تمہارے اس فعل سے مؤلفۃ القلوب، عالمین صدقات، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، مسافر، حفاظ، علماء، پوائیں اور یتیم راضی ہیں، کیا تمہاری رعایا نے اس فعل کو پسندیدگی کی نظروں سے دیکھا ہے، اے ہارون! اگر کس

لو، اور حساب دینے کے لئے تیار ہو جاؤ، اچھی طرح جان لو کہ تمہیں عادل حاکم کے سامنے حاضر ہونا ہے تم سے تمہارے نفس کے سلسلے میں محاسبہ ہوگا، کیونکہ تم نے علم عبادت قرآن کریم کی تلاوت اور نیک لوگوں کی صحبت کی حلاوت ضائع کر دی ہے، اور اپنے لئے ظالموں کی امامت کا منصب اختیار کر لیا ہے۔ اے ہارون! تم تخت شاہی پر بیٹھے ہو، تمہارے جسم پر ریشم و کم خواب کا لباس ہے، تمہارے محل کے دروازوں پر پردے آویزاں ہیں، ان حجابوں سے تم رب العالمین کی مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہو، ظالم سپاہی تمہارے دروازے پر نگرانی کر رہے ہیں، یہ لوگ معصوم رعایا کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں، خود شراب پیتے ہیں اور دوسروں کو شراب پینے پر مارتے ہیں، خود زنا کرتے ہیں اور دوسرے زنا کرنے والوں پر حد جاری کرتے ہیں، خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں کیا تم اور تمہارے ساتھی ان احکام کے پابند نہیں ہیں، صرف وہی لوگ ملک میں جو تمہارے محکوم ہیں اے ہارون! کل تم پر کیا گزرے گی جب باری تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا۔

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَوَّارُوا جَهَنَّمَ (پ ۶۲۳ آیت ۲۲)

جمع کرلو، ظالموں کو اور ان کے ہم مشروں کو۔

تمہیں اور تمہارے معین و مددگار ظلم پیشہ لوگوں کو اس حال میں رب کریم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تمہارے ہاتھ تمہاری گردنوں پر بندھے ہوئے ہوں گے، اور انھیں تمہارے عدل کے علاوہ کوئی چیز نہ کھول سکے گی، ظالموں کا جہنم تمہارے ارد گرد ہوگا، اور تم دونوں میں جانے کیلئے انکی قیادت کرو گے، اے ہارون! تمہارا انجام میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری گردن پکڑی گئی ہے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تم اپنی نیکیاں دوسروں کے پلڑے میں اور دوسروں کی برائیاں اپنے پلڑے میں دیکھ رہے ہو، اس پلڑے میں تمہاری اپنی بھی برائیاں ہیں، مصیبتوں کی یلغار ہے، اور بدترین تاریکی مسلط ہے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو حرا جاں نہالو، اور میری نصیحتوں کو اپنے دل پر نقش کرلو، میری یہ وصیت تمہاری خیر خواہی کی آئینہ دار ہے، اے ہارون! رعایا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور امت کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مشعل راہ بناؤ، اور ان پر اچھی طرح حکومت کرو، اور یہ بات ذہن نشین رکھو کہ اگر حکومت فانی اور غیر پایدار نہ ہوتی تو تم تک نہ پہنچتی، جس طرح یہ دوسروں سے تمہیں ملی ہے، اسی طرح تم سے چین کر دو دوسروں کو دیدی جائے گی، دنیا کا حال یہی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کے پاس اور دوسرے سے تیسرے کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہے، ان میں سے بعض اس دنیا سے زور راہ تیار کر لیتے ہیں، اور وہ انھیں مستقبل کے سفر میں نفع پہنچاتا ہے، بعض لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا خسارہ بھی برداشت کرتے ہیں، اے ہارون! میں تمہیں ان ہی لوگوں میں شمار کرتا ہوں جنہوں نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی گموائی، خبردار! اگر تم نے آئندہ مجھے کوئی خط لکھا، میں ہرگز تمہارے کسی خط کا جواب نہیں دوں گا۔ والسلام“ عباد طالقانی کہتا ہے کہ سفیان ثوری نے یہ خط لکھوا کر میرف طرف بھیج دیا، انھوں نے اپنی مہربانی نہیں لگائی۔ بہر حال میں نے خط لیا، اور کوفہ کے بازار میں پہنچا، سفیان ثوری کی نصائح میرے دل میں گھر گھر کی تھیں اور میں اپنا دل پھلتا ہوا محسوس کر رہا تھا، بازار میں پہنچ کر میں نے آواز لگائی: کون ہے جو اللہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف آنے والے شخص کو خرید سکے۔ یہ سن کر لوگ درازم و دانیر لے کر میری طرف بڑھے، میں نے کہا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک جبتہ اور ایک کملی مانگتا ہوں، لوگوں نے مجھے یہ دونوں چیزیں دیدیں، میں نے یہ لباس پہنا، اور وہ لباس اتار دیا جو میں نے خلیفہ کے سامنے پہنا تھا، اپنے ہتھیار کھول کر گھوڑے کی پشت پر رکھ دئے، اور پانچادہ دار الخلافہ کے لئے روانہ ہوا۔ میری خستہ حالی کا خوب خوب مذاق اڑایا گیا، جاننے والوں نے فقرے کے، تسخر کیا، خلیفہ کو میری واپسی کی اطلاع کی گئی، میں حاضر ہوا، انھوں نے مجھے اس حال میں دیکھ کر اپنا منہ پیٹ لیا، اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، افسوس! افسوس! قاصد نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور بھیجنے والا محروم رہ گیا، مجھے دنیا سے، دنیا کی حکومت اور جاہ و شہرت سے کیا کام، یہ تو ضائع ہو جانے والی چیزیں ہیں؟ میں نے سفیان ثوری کا خط جس طرح مجھے ملا تھا اسی طرح خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا، خلیفہ نے وہ خط لیا، اور اس کا ایک

ایک لفظ اسکی کیفیت کے ساتھ پڑھا کہ آنکسوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دہشت و خوف سے جسم لرز رہا تھا، حاضرین مجلس میں سے کسی نے عرض کیا : امیر المومنین! سفیان ثوری نے یہ خط لکھ کر آپ کی بڑی اہانت کی ہے، انھیں اس گستاخی کی سزا دی جانی چاہیے، آپ حکم دیں تاکہ انھیں پابہ ذنجیر قصر خلافت میں حاضر کیا جائے اور دوسرے لوگ انکے انجام سے عبرت پکڑیں، اور امیر المومنین کی شان میں کسی گستاخی کے مرتکب نہ ہوں، ہارون رشید نے اپنے مصاحب کا مشورہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جو تمہارے فریب میں آئے وہ بڑا بد بخت ہے، تم نہیں جانتے کہ سفیان ثوری نہایت متشہر، منفرد اور یگانہ روزگار عالم ہیں، ہم ان سے مزاحم ہو کر اپنی عاقبت خراب کرنا نہیں چاہتے، راوی کہتا ہے کہ سفیان ثوری کا یہ مکتوب ہر وقت ہارون رشید کے پاس رہتا اور وہ ہر نماز کے وقت اسے پڑھ لیا کرتا تھا، یہ معمول انتقال کے وقت تک رہا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس پر نگاہ رکھے، اور اپنے ہر عمل میں اللہ سے ڈرتا ہے، اس لئے کہ ہر عمل کا محاسبہ ہو گا اور عامل جزا و سزا سے نوازا جائے گا۔

عبداللہ ابن مہران کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے حج کیا تو واپسی میں چند روز کے لئے کوئے بھی ٹھہرا، جب ہارون نے رخصت سفر باندھا، اور دار الخلافہ واپسی کے سفر کا آغاز کیا تو لوگ الوداع کہنے غلے ساتھ ساتھ چلے، اور شہر سے باہر آگئے، ان میں بملول مجنون بھی تھے، وہ ایک کوڑی پر آکر بیٹھ گئے، بچے انھیں پیچھے رہے تھے اور طرح طرح سے ستارہ تھے جب خلیفہ کی سواری آئی تو بچے خاموش ہو گئے، اور ایک طرف ہٹ گئے، بملول نے باؤ باز بلند کہا : امیر المومنین! خلیفہ نے ہودج سے سر نکال کر دیکھا اور کہا : لیک یا بملول! بملول نے کہا : امیر المومنین، ہم سے حدیث بیان کی ایمن ابن نائل نے، قد امہ بن عبداللہ عامری سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرذ سے واپس ہوتے ہوئے دیکھا، آپ اپنی ناقہ صہباء پر سوار تھے، نہ مارپیٹ ہو رہی تھی، نہ دھکے دئے جا رہے تھے اور نہ ہتھیار کا شور تھا (ترمذی، ابن ماجہ، نسائی)۔ لیکن اس روایت میں عرذ سے واپسی کے بجائے ریجرہ کا ذکر ہے، اور یہی صحیح بھی ہے۔) اے امیر المومنین! اس سفر میں تواضع کرنا آپ کے لئے تکبر کرنے، اور شان و شوکت کا اظہار کرنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہارون یہ سکر روئے لگا، اور کہنے لگا کہ اے بملول! ہمیں کچھ اور نصیحتیں کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ بملول نے کہا : بہت بہتر! امیر المومنین! اس شخص کا نام اللہ کے خاص الخاص مقربین کی فہرست میں لکھا جائے گا جسے مال بھی عطا ہو اور جمال بھی اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور جمال میں پارسائی اختیار کرے، ہارون نے اس کلمہ حکمت کی تحسین کی، اور انعام کے طور پر کچھ پیش کیا، بملول نے کہا کہ یہ انعام ان لوگوں کو واپس کر دیجئے جن سے آپ نے لیا ہے، میں اسکی ضرورت نہیں سمجھتا، خلیفہ نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر کچھ قرض ہو تو ہمیں بتلاؤ تاکہ ہم تمہارا قرض ادا کر دیں، جواب دیا کہ کوفہ کے یہ علماء۔ جن کی یہاں بڑی کثرت ہے۔ اس امر پر حقیق ہیں کہ قرض کے مال سے قرض ادا کرنا درست نہیں ہے، خلیفہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے لئے اتنا مال مقرر کر دیتا چاہتے ہیں جو تمہارے کھانے پینے کے مصارف کے لئے کافی ہو، بملول نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا کہ اے امیر المومنین میں اور آپ دونوں خلیفہ کے عیال میں سے ہیں، اسلئے یہ محال ہے کہ وہ آپ کو تو یاد رکھے اور مجھے فراموش کر دے، خلیفہ نے ہودج کے پردے گرائے اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔

ابو العباس ہاشمی صالح ابن مامون سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حادث محاسبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا : کہ کبھی آپ نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہے؟ فرمایا : ہاں پہلے کبھی ایسا کر لیا کرتا تھا میں نے عرض کیا : اب نہیں کرتے؟ فرمایا کہ اب تو میں اپنا حال چھپاتا ہوں قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں اور اس میں بھل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ سنے، اگر مجھ پر اس آیت کے پڑھنے میں سرور غالب نہ آجایا کرے تو میں کبھی اس کا اظہار نہ کروں، ایک رات میں اپنے خلوت کدے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جوان رعنا خوشبوؤں میں رچا بسا لباس پہنے ہوئے آیا، سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا، میں نے اس سے پوچھا : نوجوان! تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک سیاح ہوں اور ان لوگوں کی زیارت و ملاقات میرا مشغلہ اور شوق ہے جو اپنے خلوت کدوں میں عبادت کرتے ہیں، اب آپ کے پاس آیا ہوں تو بظاہر آپ پر محنت کی کوئی علامت نہیں پاتا، آپ کی عبادت

کس نوعیت کی ہے؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ میں نے جواب دیا مصائب کی پردہ پوشی اور منافع کا حصول۔ اس جوان نے یہ سن کر چیخ ماری اور کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مغرب و مشرق کے مابین اس وسیع تر دنیا میں کوئی شخص اس صفت کا حامل بھی ہے یا نہیں؟ میں نے گفتگو جاری رکھی اور اسے بتلایا کہ اہل اللہ کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنا حال چھپاتے ہیں، اپنے رازوں پر خود بھی پردہ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی مخفی رکھنے کی درخواست کرتے ہیں، جب ان کا حال یہ ہے تو تم کس طرح انھیں جان پاؤ گے؟ اس بات کا اثر پہلی بات سے زیادہ ہوا اور وہ جوان چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ دونوں میرے پاس رہا، جب اسے ہوش آیا تو بول و براز سے اس کے کپڑے گندے ہو چکے تھے، میں نے اس سے کہا کہ یہ نیا کپڑا لو، میں نے اسے اپنے کفن کے لئے رکھ چھوڑا تھا، لیکن میں تمہیں اپنے نفس پر ترجیح دیتا ہوں، جاؤ غسل کرو اور یہ کپڑا اپنے جسم پر لپیٹ کر فوت شدہ نمازوں کی قضاء کرو، اس نے پانی منگوایا، غسل کیا، اور وہ کپڑا اوڑھ کر نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے باہر جانے کا ارادہ کیا تو میں نے پوچھا: کہاں چلے؟ اس نے کہا کہ آئیے! آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، وہ جوان خلیفہ مامون رشید کے پاس پہنچا، اسے سلام کیا، اور کہا کہ اے ظالم! اگر تجھے ظالم نہ کہوں تو میں خود ظالم ہوں، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور اس کی مغفرت کا طالب ہوں کہ تیرے سلسلے میں کوتاہی سے کام لوں، کیا تو اس کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اس نے تجھے زمین میں اپنی مخلوق کا حاکم بنایا ہے، اسی طرح کی چند نصیحتیں کرنے کے بعد اس نے باہر نکلنا چاہا۔ میں دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، مامون نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس لئے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں، میں نے پچھلے صدیقین کے احوال کا مطالعہ کیا، اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے یہاں آگیا، حادثہ محاسبی کہتے ہیں کہ اس جرأت نے مامون کے جسم میں غصے اور انتقام کی آگ بھردی، اس نے حکم دیا کہ اس گستاخ کو جوان کی گردن اڑادی جائے، چنانچہ وہ اسی لباس میں شہادت کا جام نوش کر کے واپس لوٹا، میں اس وقت تک دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، مامون کے نوکروں نے شہر میں مٹادی کرائی کہ اگر اس لاش کا کوئی وارث ہو تو وہ اسے تدفین کے لئے لے جاسکتا ہے۔ میں نے یہ اعلان سنا، مگر یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس لاش کو اپنی تحویل میں لے لوں، وارث نہیں آیا تو علاقے کے غریب مسلمانوں نے باہمی تعاون سے میت کو دفن کر دیا، تدفین کے تمام مراحل میں میں نے شرکت کی۔ دیگر لوگوں کو یہ نہیں بتلایا کہ یہ جوان ابھی چند گھنٹے تک میرے ہمراہ تھا، تدفین کے بعد میں قبرستان میں واقع مسجد میں چلا گیا، اس جوان کی موت کے صدمہ سے طبیعت بے حد پریشان تھی، تھوڑی دیر کے لئے لیٹا تو نیند آگئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جوان انتہائی خوبصورت اور حسین حوروں کے جھرمٹ میں ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ اے حارث! خدا کی قسم! آپ ان لوگوں میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اطاعت کے ثمرات مخفی رکھتے ہیں، میں نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ بس آنے ہی والے ہیں، تھوڑی دیر گزری تھی کہ چند سواروں کا قافلہ میرے قریب آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ اپنے احوال چھپانے والے۔ اس جوان کا دل تیرے کلام سے متاثر ہوا اور وہ امر و نہی کے ارادے سے نکلا، اس ”جرم“ میں اسے قتل کر دیا گیا، اب یہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے، اور قاتل کی بدبختی باری تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہی ہے۔

احمد ابن ابراہیم مقری روایت کرتے ہیں کہ ابوالحسن نوری کم گو، اور فضولیات سے اجتناب کرنے والے تھے، وہ جب تک ضرورت نہ ہوتی نہ کسی چیز کے متعلق دریافت کرتے اور نہ کسی چیز کی ٹوہ میں رہتے، منکر کو زائل کرنا ان کے مزاج میں داخل تھا، گو اس سے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو، چنانچہ ایک روز جب کہ وہ مشرعوں فائین نامی ایک چشمہ کے پانی سے وضو کر رہے تھے انھوں نے ایک کشتی دیکھی جس میں تیس ٹمکے تھے، اور ہر ٹمکے پر سیاہی سے لفظ ”لطف“ لکھا ہوا تھا، کیوں کہ تجارتی اشیاء میں کوئی چیز لطف سے معروف نہ تھی اسلئے انھوں نے کشتی بان سے پوچھا کہ ان ٹمکوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں کیا مطلب؟ تم اپنے کام میں لگو، ملاج کے جواب سے انکے دل میں شبہ پیدا ہوا اور انھوں نے ملاج سے کہا کہ یہ میری خواہش ہے، اور کچھ بھی نہیں، اگر تم مجھے بتلاؤ کہ ان ٹمکوں میں کیا چیز ہے تو میری معلومات میں اضافہ ہو گا، اور تمہارا کوئی نقصان نہ ہو گا۔ ملاج نے کہا تمہیں ان

چیزوں سے کیا واسطہ، تم عجیب اور فضولیات سے دل چسپی رکھنے والے صوفی معلوم ہوتے ہو، ارے بھائی! ان میں شراب ہے، اور یہ معتقد کے لئے جاری ہے، نوری نے کہا کیا واقعی یہ شراب ہے؟ ملاح نے اثبات میں جواب دیا، اس پر نوری نے ملاح سے وہ موگری طلب کی جو اس کے قریب رکھی ہوئی تھی، ملاح یہ مطالبہ سکر غضب ناک ہو گیا، اور اس نے اپنے نوکر سے کہا اس صوفی کو موگری دیدے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، نوری نے موگری سنبھال لی اور کشتی پر چڑھ کر یکے بعد دیگرے ایک کے علاوہ تمام ٹکے توڑ دئے، ملاح ان کی یہ جرات دیکھ کر گھبرا گیا، اور مدد کے لئے آوازیں دینے لگا، ساحل پر متحین افسران بشرائع نے یہ آواز سنی تو مدد کے لئے دوڑا آیا، اور صورت حال کی نزاکت و اہمیت کے پیش نظر نوری کو گرفتار کر کے خلیفہ معتقد کے سامنے پیش کر دیا، خلیفہ کے بارے میں یہ شہرت عام تھی کہ اسکی تلوار پہلے چلتی ہے اور زبان بعد میں اس لئے لوگوں کو یقین تھا کہ نوری قتل کر دئے جائیں گے۔ ابو الحسن نوری کہتے ہیں کہ میں خلیفہ کے سامنے لے جایا گیا، وہ اس وقت لوہے کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور اسکے ہاتھ میں ڈنڈا تھا جسے وہ ادھر ادھر گھما پھرا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا : میں محتسب ہوں، اس نے پوچھا کہ تجھے یہ عہدہ کس نے دیا ہے؟ میں نے کہا اس ذات نے جس نے تجھے خلافت کا منصب عطا فرمایا۔ یہ جواب سن کر خلیفہ نے سر جھکا لیا، چند لمحے خاموش رہ کر اس نے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں نے کہا : تمہاری بھلائی کے لئے، اور یہ سوچ کر کہ میں اس برائی کے ازالے پر قادر ہوں تو ایسا کر کے تمہاری حفاظت کیوں نہ کروں، خلیفہ تھوڑی دیر سر جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور ایک منگہ باقی رہنے دینے کی وجہ دریافت کی۔ میں نے کہا : امیر المومنین! جس وقت میں نے ٹکے توڑنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کے مطابق عمل کا آغاز کیا تو میرا دل اللہ تعالیٰ کے جلال سے بھرا ہوا تھا، اور دل و دماغ پر آخرت میں باری تعالیٰ کے مطالبہ و احتساب کا خوف غالب تھا، مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ ٹکے خلیفہ کے ہیں، اور خلیفہ اس حرکت پر ناراض ہوگا، میں نے ہر طرح کے خوف سے بے نیاز ہو کر محض اللہ کی رضا کے لئے اور اس کے حکم کی تعمیل میں ٹکے توڑنے کی جرات کی، جب ایک منگہ باقی رہ گیا اور میں نے اسے توڑنے کے لئے موگری بلند کی تو معاہیرے دل میں تکبر اور فخر و غرور کا احساس ہوا کہ میں نے خلیفہ کے ٹکے توڑ دئے، اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، اگر میرے دل کی وہ حالت ہوتی جو ابتدا میں تھی اور ساری دنیا مشکوں سے بھری ہوئی ہوتی تو میں تمام ٹکے توڑ ڈالتا، اور کسی بھی انسانی طاقت کی پروا نہ کرتا، معتقد نے کہا : جاؤ، ہم نے تمہیں اس کا اختیار دے دیا ہے کہ تم جو منکر دور کرو، تمہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا امیر المومنین! اب میں ایسا نہ کروں گا، کیونکہ پہلے میں رضائے الہی کے منکرات کا ازالہ کیا کرتا تھا، اور اب اس لئے کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ خدمت تفویض کی ہے، خلیفہ نے پوچھا آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں سے زندہ سلامت واپس جانے دیا جائے، خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص ان سے مزاحمت نہ کرے، وہ جہاں چاہیں انھیں جانے دیا جائے۔ راوی کہتا ہے کہ ابو الحسن نوری دربار شاہی سے رخصت ہو کر پھرے پہنچے، اور وہیں رہنے لگے جب تک معتقد زندہ رہا اس خوف سے بغداد کا رخ نہ کیا کہ کہیں کسی ضرورت کے وقت خلیفہ سے سوال کرنے کی نوبت نہ آجائے، خلیفہ کے انتقال کے بعد بغداد واپس آئے۔

ان واقعات سے پتا چلتا ہے کہ امرا المعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں علما کرام اور بزرگان دین کا اسوہ کیا تھا، وہ بے خونی اور بے جگری کے ساتھ نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر شاہان وقت سے ٹکرا جاتا کرتے تھے، ان کا بھروسہ صرف اللہ کے فضل و کرم اور اسکی رحمت پر تھا، انھیں یقین تھا کہ انکا ایمان ان کا محافظ ہے، اگر ان کی زندگی پر آج بھی آئی تو یہ شہادت کی موت ہوگی، ان کے احتساب میں اخلاص تھا، اور اسی اخلاص کی وجہ سے انکے کلام میں تاثیر اور نفوذ کی قوت تھی، سخت سے سخت دل بھی انکی تقریروں سے لرز جاتے تھے، اب یہ حال ہے کہ حرص و ہوس کی زنجیروں نے علماء کی زبانیں قید کر دی ہیں، وہ چپ رہنے میں عافیت سمجھتے ہیں، ان کی زبان ان کے حال سے مختلف ہے، اگر بولنے بھی ہیں تو مخاطب پر کوئی اثر نہیں ہوتا، رعایا بادشاہوں کے بگڑنے سے

گہڑتی ہے، اور بادشاہ علماء کے گہڑنے سے گہڑتے ہیں، اور علماء اس وقت گہڑتے ہیں جب انکے قلوب پر جاہ و مال کی محبت غلبہ پالیتی ہے، جس شخص کا دل مال و جاہ کی محبت کا اسیر ہو وہ اپنے سے ادنیٰ درجوں کے لوگوں کا احتساب بھی نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ بیوں اور بادشاہوں کا احتساب کر سکے۔

کتاب آداب المعیشہ و اخلاق النبوة آداب زندگی اور اخلاق نبوت

جاننا چاہیے کہ ظاہری آداب باطنی آداب کا عنوان، اعضاء کی حرکات دلوں کے خیالات کا عکس، اعمال اخلاق کا نتیجہ، آداب معارف کا محور، اور راز ہائے دل اعمال کا منبع و محور ہیں، ظاہر باطن ہی کے نور سے اجالے حاصل کرتا ہے، اور اسی کی چمک دمک سے زینت پاتا ہے، باطن ظاہر کی برائیوں کو خوبیوں سے میوب کو فضائل سے بدل دیتا ہے، جس کے دل میں خشوع نہیں ہوتا اس کے اعضاء بھی خشوع نہیں کرتے، اور جس کا دل انوار الہی کا منبع نہیں ہوتا اس کا ظاہر آداب نبوی کے جمال سے محروم رہتا ہے۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں احیاء العلوم کی دوسری جلد کا اختتام زندگی کے ان آداب کے ذکر پر کروں جو جامعیت رکھتے ہیں، یہ آداب اگرچہ احیاء العلوم کی اول و دوم دونوں جلدوں میں بجا بکھرے ہوئی ہیں، لیکن میں طالب کو تلاش و جمع کی مشقت سے بچانے کے لئے ایسا کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں تکرار و اعادے سے پرہیز والے اکابر محسوس نہ کریں، کیونکہ ان کی بات کتنی ہی مفید و قیمتی کیوں نہ ہو سننے والا اس کا اعادہ پسند نہیں کرتا۔ اس لئے یہ رائے ہوئی کہ اس جلد کے آخری صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق اور آداب زندگی جمع کر دئے جائیں جو سند کے ساتھ آپ سے منقول ہیں، اور ان اخلاق کے مطالعے سے ایمان کی تجدید ہو، اور اس میں استحکام پیدا ہو، آپ کی ہر عادت طیبہ ایک نمونہ ہے، قابل تقلید مثال اور متارۃ نور ہے، آپ کے اخلاق عالیہ سے پتا چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہیں، میں اخلاق طیبہ کے ساتھ ساتھ آپ کا سراپا بھی لکھنا چاہتا ہوں، اور ان معجزات کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، اس طرح آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کامل ہوگا، اور ان لوگوں کے لئے ایک تنبیہ ہوگی، جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں، اور ان دلائل سے اپنے کان بند کئے ہوئے ہیں جن سے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اتباع کرنے، آپ کے نقش قدم پر چلنے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے آخرت کی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بلاشبہ وہ تم کو راہ لوگوں کا راہ نما، اور بے کس و درسانہ کی پکار کا جواب دینے والا ہے۔

پہلے ہم وہ قرآنی آیات بیان کریں گے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن ادب کی تعلیم دی ہے، اسکے بعد آپ کے چند جامع اوصاف و عادات بیان کئے جائیں گے، پھر گفتگو، ہنسی، کھانے پینے، لباس، غنودہ و درگز، جو و کرم، شجاعت و بہادری، تواضع و انکساری اور دیگر عنوانات کے تحت آپ کے اخلاق حمیدہ اور فضائل طیبہ کا ذکر ہوگا۔ پھر سراپائے اقدس بیان کیا جائے گا۔

آخر میں معجزات بیان کئے جائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے ذریعہ حسن ادب کی تعلیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کی جناب میں بہت زیادہ گریہ و زاری کرتے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے حسن

ادب اور کریمانہ اخلاق سے مزین فرما۔ کبھی آپ یہ دعا فرماتے۔

اللَّهُمَّ حَسِّنْ خَلْقِي وَخَلْقِي (۱)

اے اللہ میری صورت اور سیرت اچھی بنا۔

آپ یہ دعا بھی کرتے ہیں :-

اللَّهُمَّ جَيِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ (۲)

اے اللہ مجھے بری عادت سے بچا۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے اس وعدے کا ایفا کیا جو اس آیت میں مذکور ہے :-

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (پ ۲۳ ر ۱۰ آیت ۶۰)

مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔

اور ماکہ قبولیت کا نمو اس صورت میں ظاہر ہوا کہ آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے ذریعہ آپ کو حسن ادب کی تعلیم دی قرآنی تعلیمات اور اخلاق کا آپ مظہر اتم تھے جیسا کہ سعد ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق دریافت کیا آپ نے پوچھا کہ تم قرآن کریم نہیں پڑھتے؟ میں عرض کیا : کیوں نہیں پڑھتا ہوں فرمایا : آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا (مسلم)۔ قرآن مجید کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب کی تعلیم اس طرح دی گئی۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (پ ۹ ر ۱۳ آیت ۱۹۹)

سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کیجئے اور نیک کام کی تعلیم کر دیا کیجئے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جایا کیجئے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (پ ۱۸ ر ۱۸ آیت ۹۰)

بے شک اللہ تعالیٰ اعدال اور احسان اور اہل قربت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں۔

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ لَكُمِّنْ عَزْمٍ الْأُمُورِ (پ ۲۱ ر ۱۱ آیت ۱۷)

اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَكُمِّنْ عَزْمٍ الْأُمُورِ (پ ۲۵ ر ۵ آیت ۳۲)

اور جو شخص صبر کرے اور معاف کرے یہ البتہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔

فَاغْفِرْ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (پ ۶ ر ۱۳ آیت ۱۳)

آپ ان کو معاف کیجئے اور ان سے درگزر کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

وَلِيَغْفِرُوا وَلِيَصْفَحُوا ۚ أَلَا تَجِدُونَ أَنَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ (پ ۱۸ ر ۹ آیت ۲۲)

اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور

(۱) یہ روایت مسند امام احمد میں ہے راوی حضرت ابن مسعود اور حضرت عائشہ ہیں لیکن روایت کے الفاظ یہ ہیں اللَّهُمَّ احْسِنْ خَلْقِي فَاحْسِنْ خَلْقِي (اے اللہ اتنے میری صورت اچھی بنائی ہے میری عادت بھی اچھی بنا دے) ابن مسعود کی روایت ابن حبان میں بھی ہے

(۲) ترمذی و حاکم میں بروایت قتیبہ ابن مالک۔ مذکورہ الفاظ حاکم کے ہیں ترمذی میں ہے "اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْاِخْلَاقِ"۔

معاف کر دیے۔

إِذْفَعُ بِلِأَنبِيِّ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (پ ۲۴ ر ۹)
(آیت ۳۴)

آپ (مع اتباع) نیک برتاؤ سے (بدی کو) ٹال دیا کیجئے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی ولی دوست ہوتا ہے۔

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (پ ۲ ر ۵)
(آیت ۳۴)

اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو محبوب رکھتا ہے۔

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَئَعْضُكُم بَغْضًا (پ ۲۶ ر ۱۳)
(آیت ۱۲)

بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیوں کہ بعضے گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت لگایا کرو اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔

جنگ احد میں جب آپ کی سامنے کے چار دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے چہرہ انور پر خون بننے لگا تو آپ خون پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو نبی کا چہرہ خون سے ترکہ دے محض اس جرم میں کہ وہ انھیں اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس پر اللہ عز و جل نے بطور تادیب یہ آیت نازل فرمائی۔ (۱)

لَيْسَ لَكُم مِّنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (پ ۳ ر ۳)
(آیت ۱۸)

آپ کو کوئی دخل نہیں۔

قرآن پاک میں تادیب کی بے شمار مثالیں ہیں، ان سب سے اولاً جناب رسول اللہ کی ذات گرامی مقصود تھی، پھر آپ کا یہ فیضان امت کی طرف منتقل ہوا، اور آپ کے اخلاق و آداب کے اجالے پوری کائنات میں پھیلے قرآن کریم سے آپ کو ادب سکھایا گیا، اور آپ کے ذریعہ مخلوق کو ادب کی تعلیم دی گئی، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

بعثت لانتهم مكارم الاخلاق (۲)

میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں۔

اسے کے بعد آپ نے لوگوں کو حسن ادب کی تلقین فرمائی، اور ان اخلاق فاضلہ کی رغبت دلائی جن کا ذکر ہم تہذیب اخلاق اور ریاضت نفس کے باب میں کریں گے۔ یہاں ہم ان کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کامل کر دیے تو ان الفاظ میں آپ کی تعریف فرمائی، ارشاد فرمایا :-

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (پ ۲۹ ر ۳)
(آیت ۴)

اور بے شک آپ اخلاق (حسن) کے اعلیٰ پائے پر ہیں۔

کتنی عظیم ہے وہ ذات، اور کتنا عظیم ہے اس کا کرم اور کتنی زیادہ ہیں اسکی عنایات کہ خود ہی اپنے نبی کو زیور اخلاق سے

(۱) مسلم میں حضرت انس کی حدیث، بخاری نے یہ روایت حلیقہ ذکر کی ہے۔ (۲) احمد، حاکم، ترمذی، ابوداؤد، ابویوسف، ابویہزہ، کتاب الصحیح میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے۔

آراستہ کیا اور خود ہی تعریف فرمائی اور اسکا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا۔ یعنی یہ فرمایا کہ آپ بڑے اخلاق پر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ان اللہ یحب معالی الاخلاق ویبغض سفاسفہا

اللہ تعالیٰ اخلاق عالیہ کو پسند کرتے ہیں اور برے اخلاق کو ناپسند کرتے ہیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اس مسلمان پر حیرت ہوتی ہے جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی اپنی کوئی ضرورت لے کر آئے اور وہ اپنے آپ کو اس کی حاجت روائی کا اہل نہ سمجھے اور اسکی دل شکنی کرے کیا اس سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مکارم اخلاق سے پیش آتا اور ثواب کماتا، مکارم اخلاق سے نجات کی راہ کا پتا ملتا ہے، کسی شخص نے دریافت کیا کہ کیا آپ نے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے فرمایا : ہاں! یہ بات بھی سنی ہے اور اس سے بہتر بھی اور وہ یہ کہ جب آپ کی خدمت میں قبیلہ طی کے قیدی لائے گئے تو ان میں ایک لڑکی بھی تھی، اس لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کیا : یا محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے رہا فرمادیں اور قبائل عرب کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، اس لئے کہ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں، میرا باپ قوم کی حفاظت کرتا تھا، قیدی کو رہا کر دیتا تھا، بھوکے کا پیٹ بھرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اور سلام کو درواج دیتا تھا، اسکے در سے کبھی کوئی ضرور تہمند محروم واپس نہیں گیا، یا محمد! میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

یا جارية هذه صفة المومنین حقاً لو كان ابوک مسلماً لترحمنا علیہ خلوا

عنہا فان اباه اکان یحب مکارم الاخلاق وان اللہ یحب مکارم الاخلاق

اے لڑکی یہ سچے مومنوں کے اوصاف ہیں، اگر تیرا باپ مسلمان تھا تو ہم اس پر رحم کرتے ہیں (یعنی تجھے

آزاد کر دیتے ہیں اسکے بعد لوگوں سے فرمایا) اس لڑکی کو آزاد کر دو، اس لئے کہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو

محبوب رکھتا تھا، اور اللہ کو بھی مکارم اخلاق محبوب ہیں۔

ابوہریرہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا : یا رسول اللہ! کیا اللہ تعالیٰ مکارم اخلاق پسند کرتے ہیں، فرمایا :

والذی نفسی بیدہ لا یدخل الجنة الا حسن الاخلاق (۱)

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں صرف اچھے اخلاق والے داخل ہوں گے۔

حضرت معاذ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

ان اللہ حف الاسلام بمکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومن ذالک حسن

المعاشرۃ وکرم الضیعة ولین الجانب وینک المعروف واطعام الطعام

وافشاء السلام وعیادة المریض المسلم بر اکان او فاجرا و حسن الجوار لمن

جاورت مسلماً کان او کافراً ونو قیر ذی الشیبة المسلم واجابة الطعام

والدعاء علیہ والعفو والاصلاح بین الناس والجود والکرم والسماع والا

بتداء بالسلام وکظم الغظ والعفو عن الناس واجتناب ما حرمہ الاسلام من

التهو والباطل والغناء والمعارف کلها وکل ذی ونرو کل ذی دخل والغیبة

والکذب والبخیل والشح والجفاء والمکر والحذیقة والنمیم قسوء ذات

البین وقطیعة الارحام، وسوء الخلق والتکبر والفخر والاخیال والاستطالة
والبذخ والفحش والتفحش والحقد والحسد والطیرة والبغی والعدوان
والظلم (۱)

اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے اسلام کا احاطہ کر دیا ہے، اور ان مکارم اخلاق اور محاسن
اعمال میں یہ باتیں شامل ہیں باہم اچھی طرح رہنا حسن سلوک کرنا، نرمی سے پیش آنا، صدقہ و خیرات کرنا، کھانا
کھانا، سلام کو رواج دینا، مسلمان مریض کی عیادت کرنا خواہ وہ نیک ہو یا بد مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلنا،
بڑوسی کے ساتھ اچھی طرح رہنا خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا، دعوت قبول کرنا،
درگزر کرنا، لوگوں کے درمیان مصالحت کرنا، سخاوت کرنا، چشم پوشی کرنا، سلام کی ابتدا کرنا، غصہ پینا، اور
لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے اجتناب کرنا جیسے لہو لعل،
باطل کھانا، بھانا، اور لہو کے تمام آلات، غیبت، بھوٹ، بھل، کج بھوٹی، ظلم، مکرو فریب، پھنسی، آپس میں
اختلاف اور رنجش پیدا کرنا، قطع رحمی، بد خلقی، تکبر، غر، شیعی، یونانی کا اظہار، اترانا، فحش سننا، کینہ،
حسد، بدقالی، سرکشی، زیادتی اور ظلم۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ بات ایسی نہیں چھوڑی جس کی طرف ہمیں نہ بلایا ہو،
اور کوئی بری بات ایسی نہیں چھوڑی جس سے ہمیں نہ ڈرایا ہو (۲) ان تمام امور کے لئے تنبیہ آیت بہت کافی ہے۔
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (پ ۱۹ آیت ۹۰)
بے شک اللہ تعالیٰ اعدل، اور احسان اور اہل قربات کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی، اور
مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو اس لئے نصیحت کرتے ہیں کہ تم نصیحت قبول
کرو۔

حضرت معاذ ابن جبلؓ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا :-
أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وإداء الأمانة وترك الخيانة
وحفظ الجار، ورحمة اليتيم، ولين الكلام، وبذل السلام، وحسن العمل،
وقصر الأمل ولزوم الإيمان، والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من
الحساب وخفض الجناح وإنهاك أن تسب حكيمًا أو تكذب صادقًا أو تطيع
آثمًا أو تعصى إمامًا عادلًا أو تفسد أَرْضًا، وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر و
شجر ومدر وإن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلائية بالعلائية
(۳)

اے معاذ! میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی، سچ بولنے کی، ایٹائے عمدہ، ادائے امانت، ترک خیانت، بڑوسی کی
حفاظت، یتیم پر رحم، نرم گفتاری، افشائے سلام، حسن عمل، قهرال، ایمان پر ثبات، قرآن میں متفقہ، آخرت

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی، البتہ معاذ کی ایک روایت تقریباً اسی مضمون کی قریب آ رہی ہے (۲) اس روایت کی سند مجھے نہیں
ملی، البتہ یہ مضمون فی نفسہ صحیح ہے۔ (۳) ابو نعیم نے طبرستان اور بخاری نے کتاب الزہد میں، یہ روایت کتاب آداب السجدة میں بھی گزر چکی ہے

کی محبت، حساب کے خوف، اور تواضع کی وصیت کرتا ہوں، اور اس بات سے منع کرتا ہوں کہ تو کسی عقل مند کو گالی دے، کسی بچے کی تکذیب کرے، کسی گنہگار کی اطاعت اور کسی عادل امام کی نافرمانی کرے، یا کسی جگہ فساد پھیلانے، میں تجھے ہر ہتھکڑی، ہر درخت اور ہر ڈھیلے کے پاس (یعنی ہر جگہ) اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا، پوشیدہ گناہ سے پوشیدہ توبہ اور اعلانیہ گناہ سے اعلانیہ توبہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بندگان خدا کو اس طرح ادب سکھایا کرتے تھے، اور انھیں اچھے اخلاق اور اچھے آداب اختیار کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق

ذیل میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محاسن اخلاق ذکر کئے جا رہے ہیں جو بعض علماء نے احادیث سے منتخب کئے ہیں۔ روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم تھے (۱) سب سے زیادہ بہادر تھے (۲) سب سے زیادہ انصاف کرنے والے تھے (۳) سب سے زیادہ وہ پاکدامن تھے آپ نے کبھی کسی ایسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا جو آپ کی مملوکہ یا منکوحہ نہ ہو، یا آپ کی محرم نہ ہو (۴) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے (۵) آپ کے پاس درہم و دینار پر رات نہیں گزرتی تھی، اگر رات ہونے سے پہلے کچھ مال بیچ جاتا، اور کوئی ایسا شخص نہ ملتا جسے وہ مال دیا جاسکے تو اس وقت تک گھر تشریف نہ لاتے تھے جب تک اس سے چھٹکارا نہ پالیتے (۶) اللہ تعالیٰ کے عطا (۱) یہ روایت ابوالفتح نے کتاب اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبدالرحمن ابن ابیہ سے نقل کی ہے یہ حدیث مرسل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابوحاتم ابن حبان نے عبد اللہ ابن سلام کی اس روایت کی تخریج کی ہے جس میں یہودی عالم زید ابن شدہ کے اسلام کا قصہ مذکور ہے، انھوں نے حضرت عمر ابن الخطاب سے کہا تھا ”یا عمر کل علامات النبوة عرفتمانی وجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الیہ الا اثنتین لم اخبرما منہ سبق حله ولاحیدہ شدۃ الجمل علیہ الا علمنا قد اخبرتما۔“ (۲) آپ کے اچھے الناس ہونے کی روایت حضرت انس سے بخاری و مسلم میں ہے (۳) اعدل الناس ہونے پر ثمال میں حضرت علی کی وہ طویل روایت دلالت کرتی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ پر مشتمل ہے، اس روایت کے الفاظ ہیں ”لا یخسر من الحق ولا یجوزہ۔۔۔ قد وسع الناس۔۔۔ وعلیہ فصار لم یما۔۔۔ ایا و صاروا احدہ فی الحق سواء۔“ اس روایت کی سند میں ایک راوی مجہول ہے۔

(۴) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث ان الفاظ میں ”ما سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ الا امرأۃ ملکما۔“ (۵) طبرانی اوسط میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”قلت علی الناس یرلح“ ان چاروں میں سخاوت بھی ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، صاحب البیہان نے اسے منکر کہا ہے، بخاری و مسلم میں حضرت انس کی حدیث کے الفاظ ہیں ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس“ یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عبد اللہ ابن عباس سے بھی منقول ہے، وہ کتاب الزکاة میں بھی گزر چکی ہے۔ (۶) یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عبد اللہ ابن عباس سے بھی منقول ہے، فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلہ اور کپڑے کی فصل میں فک سے کچھ ہدایا پیش ہوئے آپ اس وقت مسجد کے صحن میں تشریف فرماتے، آپ نے وہ تمام ہدایا مستحقین میں تقسیم کر دیں، آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا : کیا کچھ باقی بچا ہے؟ میں نے عرض کیا : ہاں دو دینار بچے ہیں آپ نے فرمایا : کسی کو تلاش کرو تاکہ مجھے ان سے راحت ملے، میں اپنے گھر والوں کے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ان دو دیناروں سے مجھے راحت نہ مل جائے، لیکن کوئی شخص ہمارے پاس نہیں آیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے مسجد ہی میں رات گزار دی، صبح ہوئی، دوسرے دن بھی مسجد میں رہے، شام کے وقت دو سوار آئے میں نے وہ دونوں دینار انھیں دیدئے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر مجھے بلایا، اور ان دیناروں کے متعلق استفسار فرمایا، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے راحت دیدی ہے، اس پر آپ نے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی، اور اس بات پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ مال مستحقین کو پہنچا، خدا انھیں اس حال میں موت آجائی کہ وہ مال آپ کے پاس ہوتا، اس کے بعد میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا ہواں تک کہ آپ اپنی اندواج محترمہ کے پاس تشریف لے گئے، بخاری میں عقبہ ابن حارث کی مرفوع روایت بھی اسی طرح کے مضمون پر مشتمل ہے۔

کردہ رزق میں سے آپ صرف اتنی مقدار اپنے پاس رکھتے تھے جو آپ کے اور اہل خانہ کے سال بھر کی غذا کے لئے کافی ہو، اور غذا بھی وہ ہوتی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ ارزاں اور سہل الحصول تھی، یعنی جو اور سمجھو، باقی سب چیزیں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے (۱) اگر آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی تو آپ عطا کر دیا کرتے تھے (۲) آپ اپنی سال بھر کی غذا میں سے ضرور چندوں کو دے دیا کرتے تھے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیا کرتے تھے، بااوقات ایسا ہوتا کہ سال گزرنے سے پہلے ہی آپ کو غذائی اجناس کی ضرورت پڑ جاتی تھی بشرطیکہ اس دوران کوئی چیز آپ کے پاس نہ آجاتی (۳) آپ اپنے جوتے خود سی لیتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، اور اپنے گھر کے تمام کام کر لیتے، (۴) اور ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گوشت بنا لیتے، (۵) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حیا دار تھے، حیا کی وجہ سے آپ کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی (۶) آپ غلام اور آزادی و عورت یکساں طور پر قبول فرمایا کرتے (۷) آپ ہدیہ بھی قبول فرمالیتے اگرچہ وہ ایک کھونٹ دودھ یا خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہوتی، آپ معمولی ہدایا کا بدلہ بھی اتارتے، (۸) آپ ہدیہ کا

(۱) تقریباً اسی منہوم کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت عمر ابن خطاب سے منقول ہے، اور احیاء العلوم کی کتاب الزکوٰۃ میں بھی اس کا حوالہ گزر چکا ہے۔

(۲) طہالی، داری اور بخاری بروایت سل ابن سعد بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کا شملہ مانگا تو آپ نے اسے عطا کر دیا، لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے ایسی چیز مانگی ہے جب کہ تو یہ جانتا ہے کہ آپ کسی مانگنے والے کو منع نہیں کرتے، مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ جب بھی کسی نے اسلام کے نام پر آپ سے کوئی چیز مانگی آپ نے عطا فرمائی، صحیحین میں حضرت جابر کی روایت ہے کہ آپ نے کسی سائل سے ”نہیں“ نہیں کہا۔

(۳) اس حقیقت پر حضرت ابن عباس کی وہ روایت دلالت کرتی ہے جس کی تخریج ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے کی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زہر میں صاع قلعہ کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی یہ قلعہ آپ نے اہل خانہ کے لئے لیا تھا، ابن ماجہ میں تیس صاع جو کا ذکر ہے، بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی زہر تیس صاع قلعہ کے عوض ایک ہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی یہ روایت بیہقی میں بھی ہے۔

(۴) مسند احمد میں بروایت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کا تھ لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے، اور اپنے گھر کا کام کر لیتے تھے جس طرح تم اپنے گھر کا کام کر لیتے ہو۔

(۵) مسند احمد میں حضرت عائشہ کی حدیث فرماتی ہیں کہ ابو بکر کے گھر والوں نے ہمارے پاس رات کے وقت بکری کے گوشت کا ایک پارچہ بھیجا، میں نے وہ پارچہ پکڑا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بوٹیاں بنائیں، یا یہ فرمایا کہ آپ نے پکڑا اور میں نے گوشت کانا

(۶) بخاری و مسلم میں حضرت ابوسعید الخدری کی روایت۔ الفاظ یہ ہیں کہ آپ کنواری پر وہ دار لڑکی سے بھی شریعلے تھے

(۷) ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ آپ غلام کی دعوت قبول کر لیا کرتے تھے، داؤد قفنی میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے الفاظ ہیں ”کان یحب دعوة العبد الی طعام دی ولقول لودمیت الی کراخ لا بخت“ آخری جملہ آزادی کی دعوت قبول کرنے کے عموم پر دلالت کرتا ہے، یہ جملہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، اور احیاء العلوم میں بھی ضیافت کے باب میں گزر چکا ہے، ابن سعد نے عزہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ سے نقل کیا ہے ”کان یدعو امرؤ لا اسود الا جاہ“ یہ حدیث مرسل ہے۔

(۸) بخاری میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمالیتے تھے، اور اس کی مکافات کرتے تھے، دودھ کے کھونٹ اور خرگوش کی ران کا ذکر صحیحین میں ہے، حضرت اُمّ الفضل کہتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ اس وقت عرفہ میں تھے، آپ نے وہ دودھ نوش فرمایا، مسند احمد میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اُمّ سلمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں دودھ پیش کیا، بخاری و مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ ابو طلحہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ران یا ران کے بالائی حصے کا گوشت بھیجا۔

کھانا کھالیا کرتے تھے، لیکن صدقہ کا کھانا تناول نہیں فرماتے (۱) غلام اور غریب مسکین کی دعوت قبول کرنے میں غور نہ فرماتے (۲) آپ اپنے رب کی خاطر غصہ فرماتے، اپنے نفس کے لئے کسی سے خفا نہ ہوتے (۳) حق کا نفاذ کرنا آپ کی عادت تھی، خواہ اس سے آپ کو یا آپ کے رفقاء کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، چنانچہ مشرکین نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم دوسرے مشرکین کے خلاف آپ کی مدد کریں، اس وقت آپ کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، اگر ان میں سے ایک بھی آجاتا تو وہ آپ کی جماعت میں زیادتی کا سبب بنتا، لیکن آپ نے یہ مدد قبول نہیں کی اور فرمایا کہ میں کسی مشرک سے مدد نہیں لینا چاہتا (۴) بڑے اور بزرگ صحابی کو یہودیوں کے یہاں مقتول پایا تو آپ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور نہ حق بات کی تسخیر سے آگے بڑھے، بلکہ اس کی دیت سوانٹ دی، حالانکہ اس وقت آپ کے رفقاء کو قوت حاصل کرنے کے لئے ایک اونٹ کی بھی سخت ضرورت تھی۔ (۵) بعض اوقات آپ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے (۶) جو موجود ہوتا تناول فرمالیتے جو پاتے اسے واپس نہ کرتے، حلال کھانے سے پرہیز نہ فرماتے، اگر خرمایہ بیرونی کے ملتا تو اسے ہی تناول فرمالیتے، اگر بھنا ہوا گوشت ملتا اسے ہی کھالیتے، میسوں یا جو کی روٹی ملی تو اسے کھالیتے، مٹھائی یا شہد ملتا تو اسے تناول فرمالیتے، دودھ بغیر روٹی کے ملتا تو اسی پر اکتفا فرمالیتے، اسی طرح اگر ترکھوریں یا خروڑہ مل جاتا تو وہی تناول فرمالیتے (۷) آپ ٹپک لگا کر کھانا نہ کھاتے (۸) نہ

- (۱) ہدیہ قبول کرنے اور صدقہ کھانے کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے
- (۲) نسائی اور حاکم میں عبداللہ ابن ابی ہاشم کی حدیث، الفاظ ہیں ”کان لا یسکبران عنی مع مسکین“ کتاب الصیئہ کے دوسرے باب میں بھی یہ روایت گزری ہے، حاکم میں ابوسعید کی روایت کے الفاظ بھی یہی ہیں
- (۳) ثعلبی ترمذی میں ہند ابن ابی ہاشم کی روایت میں ہے ”کان لا تغضبہ الدنیا وماکان منها“ فاذا تعدی الحق لم یقم لغضبه شئی حتی ینتصرلہ ولا یغضب لنفسہ ولا ینتصرلہا“
- (۴) اس کا ثبوت مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت سے ملتا ہے کہ جب آپ حمزہ الزہری میں تھے تو ایک شخص آیا، اس کی جرأت و بہادری کی بڑی شہرت تھی، صحابہ کرام اسے اپنی جماعت میں دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اس شخص نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں گا، اور آپ کے ساتھ لوں گا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو مسلمان ہے، اس نے کہا نہیں، فرمایا: ”فارجع فلن استعین بمشکر“ واپس جاؤ میں کسی مشرک سے ہرگز کوئی مدد نہیں لوں گا
- (۵) بخاری و مسلم میں سل ابن شہد اور رافع ابن خدیج کی روایات منقول صحابی کا اسم گرامی عبداللہ ابن سل انصاری تھا
- (۶) یہ واقعہ خنوق کھودنے کے دنوں میں پیش آیا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت جابر کی روایت ہے، ترمذی میں ابو طلحہ کی روایت کے الفاظ ہیں ”لکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع ودر فمنا عن بلوننا من جعفر بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جریر“ یعنی ہم نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھلایا اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کا دامن اٹھا کر دکھلایا آپ کے حکم مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

- (۷) آپ کی یہ تمام عادات طیبہ احادیث سے ثابت ہیں، ترمذی میں حضرت اُمّ ہانی کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس (کھانے کی) کوئی چیز ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! صرف ٹپک روٹی اور سرکہ ہے، آپ نے فرمایا یہی لے آؤ۔ مسلم میں حضرت جابر کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے سالن طلب کیا، عرض کیا کیا اس وقت صرف سرکہ موجود ہے، آپ نے وہی منگوایا، مسلم ہی میں حضرت انس کی روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے خرما کھائے، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابن عباس کی حدیث ہے کہ آپ کا اکثر کھانا جو کی روٹی پر مشتمل ہوتا تھا، بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ کو طوطہ اور شہد مرغوب تھا، صحیحین ہی میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پانی منگو کر کھل کی، نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجھوڑیں، خروڑے سے کھالیا کرتے تھے۔ (۸) یہ دونوں حدیثیں کھانے پینے کے آداب کے ضمن میں گزر چکی ہیں

اونچے خوان پر رکھ کر کھاتے (۱) کھانا کھانے کے بعد اپنے پیروں کے تلوؤں سے ہاتھ پونچھتے (۲) آپ نے زندگی بھر تین روز تک متواتر گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، بھل اور مغلسی کی بنا پر نہیں بلکہ نفس کو مطیع اور مغلوب رکھنے کی خاطر (۳) آپ ولیمہ کی دعوت میں شرکت فرماتے (۴) مریضوں کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے اور جنازوں کی مشایعت فرماتے (۵) اپنے دشمنوں کی درمیان سے کسی محافظ کے بغیر تنہا گزر جاتے۔ (۶) آپ لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع اور انتہائی باوقار تھے، آپ کے اندر تکبر کا شائبہ تک نہ تھا (۷) آپ سب سے زیادہ بیخ کو تھے، لیکن کلام میں طوالت نہ تھی (۸) سب سے زیادہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے والے تھے (۹) دنیا کی کوئی چیز آپ کو تعجب میں نہیں ڈالتی تھی۔ (۱۰) جو کچھ ملتا نسیب تن فرمالتے، کبھی شملہ، کبھی یمنی چادر، کبھی اوننی جبہ (۱۱) آپ کی انگوٹھی چاندی

(۱) یہ دونوں حدیثیں کھانے پینے کے آداب کے ضمن میں گزر چکی ہیں

(۲) اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے، البتہ ابن ماجہ میں حضرت جابرؓ کی حدیث ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا بہت کم پاتے تھے، اگر کبھی مل جاتا تو ہمارے رومال ہماری پتیلیاں اور بازو ہوتے۔ یہ روایات کتاب اللعابہ میں بھی گزر چکی ہیں۔

(۳) تین دن تک متواتر گیہوں کی روٹی نہ کھانے کی روایت حضرت عائشہؓ سے بخاری و مسلم میں ہے، مسلم کے الفاظ یہ ہیں "ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث ایام تا جاعا خبر حتی منی لیلہ" مسلم ہی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے دونوں تک متواتر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔

(۴) یہ سنت طیبہ معروف ہے، اور اس پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو دعوت قبول کرنے کے سلسلے میں گزری ہے، طبرانی اوسط میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ اگر کوئی محض نصف شب میں بھی آپ کو جو کی روٹی کھلے دعوت دیتا تو آپ اسکی دعوت قبول فرمالتے۔

(۵) ترمذی، ابن ماجہ، حاکم بروایت انسؓ، حاکم بروایت سل ابن حنیف، یحییٰ میں بھی مریضوں کی عیادت اور جنازوں میں شرکت سے متعلق متعدد روایات ہیں۔

(۶) ترمذی، حاکم میں حضرت عائشہؓ کی روایت۔ فرماتی ہیں کہ آپ حفاظت کے لئے رختہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب یہ آہٹ نازل ہوئی "واللہ حکمک من الناس" یعنی اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا واپس جاؤ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ترمذی نے اسے غریب اور حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے۔

(۷) ابوالحسن ابن خضاک نے شاکل میں حضرت ابو سعید الخدریؓ کی حدیث نقل کی ہے کہ آپ خوش خلق، شریف طبع خندہ رو اور متواضع تھے، لیکن آپ کی تواضع میں ذلت کا پہلو نہیں تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع پر دلالت کرنے والی بے شمار روایات ہیں مثلاً ناسی میں ابن ابی اونی کی حدیث ہے کہ آپ اس بات سے تکبر نہ کرتے تھے کہ بھو یا مسکین کے ساتھ چلیں، باوقار ہونے پر داد دیں، براء ابن عازبؓ کی روایت دلالت کرتی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور ہم لوگ آپ کے سامنے بیٹھے تھے گویا ہمارے سروں پر پردے ہیں، یعنی آپ کے بدبے کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی حرکت نہ تھی، سنن میں اسامہ ابن شریک کی روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے اصحاب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ان سروں پر پردے بیٹھے ہوئے ہیں۔

(۸) بخاری بروایت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب آپ بات کرتے تو سننے والے کے لئے یہ ممکن ہوتا کہ وہ آپ کے کلام کا ایک ایک لفظ شمار کر لے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تیز نہیں بولتے جس طرح تم بولتے ہو، بخاری نے حلیۃ اور مسلم نے موصولاً اس روایت کی تخریج کی ہے، مسلم میں یہ زیادتی بھی ہے کہ آپ اپنے واضح اور جدا جدا جملے بولنے کے سننے والا آپ کی بات آسانی سے یاد کر لیتا۔ شاکل ترمذی میں ابن ابی ہالہ کہتے ہیں کہ آپ جوامع الکلم ارشاد فرماتے جو واضح ہوتے نہ ان میں زیادتی ہوتی نہ کی۔

(۹) شاکل ترمذی میں ابن ابی طالبؓ کی حدیث کے الفاظ "وأم ابشر سمل الخلق جامع ترمذی میں عبد اللہ ابن الحارث ابن جزم کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جسم کسی شخص کو نہیں دیکھا۔

(۱۰) احمد بروایت عائشہؓ الفاظ یہ ہیں "ما عجب التبی صلی اللہ علیہ وسلم شی من الدنیا الا ان یکن نمازہ تلقی"۔

(۱۱) ابن ماجہ میں عمار بن الصامتؓ کی حدیث کہ آپ نے شملہ میں نماز پڑھی، بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آپ کو کپڑوں میں

سب سے زیادہ یمنی چادر پسند تھی، بخاری و مسلم میں مغیرہ ابن شعبہؓ کی حدیث کہ آپ نے اوننی جبہ زیب تن فرمایا۔

کی تھی، (۱) اور آپ اسے دائیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پسانا کرتے تھے، (۲) آپ اپنی سواری کے پیچھے غلام کو یا کسی دوسرے کو بٹھالیا کرتے تھے، وقت پر جو سواری مہیا ہو جاتی اسے استعمال کرتے چنانچہ آپ نے گاہے گھوڑے پر بٹھا ہے اونٹ پر، کبھی ٹھہرے اور کبھی گدھے پر سواری کی ہے، آپ چادر و عمامہ کے بغیر برہنہ سراور برہنہ پاپیل بھی چلے ہیں، (۳) مدینے کے آخری کنارے پر رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لئے بھی آپ تشریف لے جاتے، (۴) آپ کو خوشبو بے حد پسند تھی، بدبو سے آپ کو سخت کراہت ہوتی، (۵) آپ فقیروں کے ساتھ بیٹھ جاتے، (۶) مساکین کے ساتھ کھانا کھا لیتے، (۷) بہترین اخلاق کے حامل لوگوں کا اکرام فرماتے، قوم کے شرفاء اور رؤساء کے ساتھ انکے مقام و مرتبے کے مطابق سلوک کرتے، (۸) صلہ رحمی فرماتے مگر اس طرح نہیں کہ اعزہ کو ان سے افضل لوگوں پر ترجیح دیں، (۹) آپ کسی

(۱۰) بخاری و مسلم ہدایت النہ (۲) مسلم میں حضرت انس کی حدیث کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی، بخاری میں ان ہی کی روایت ہے کہ انگوٹھی کا نشان (سفیدی) آپ کی چھوٹی انگلی میں تھا۔ بائیں ہاتھ میں پہنے کی روایت بھی مسلم میں حضرت انس سے ہے۔ (۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ ابن زید کو اپنا روایہ بنایا جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس اور خود حضرت اسامہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اسامہ آپ کے غلام ابن غلام تھے، مزدلفہ سے واپسی کے سفر میں فضل ابن عباس کو روایہ بنایا۔ یہ درست بھی ہے کہ سمجھیں میں ہے اور راوی ان دونوں کے علاوہ فضل ابن عباس بھی ہیں، آپ نے حضرت حجاز ابن جبل اور ابن عمر کو بھی اپنا روایہ بنایا۔

(۴) گھوڑے پر سواری کی روایات بخاری و مسلم میں حضرت انس سے، مسلم میں حضرت جابر اور سل ابن سعد سے مروی ہیں، بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر طواف کعبہ کیا، سمجھیں ہی میں براہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ حنین کے موقع پر سفید رنگ کے ٹھہرے بیٹھے ہوئے دیکھا، اسامہ کی روایت کے بموجب آپ نے گدھے کو بھی بطور سواری اختیار فرمایا، یہ روایت بھی بخاری و مسلم میں ہے ان ہی دونوں کتابوں میں ابن عمر کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لاتے تھے، کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل، مریضوں کی عیادت کے سلسلے میں مسلم نے سعد ابن عبادہ کی روایت نقل کی ہے کہ ہم دس بارہ افراد آپ کے ہمراہ اس طرح نکلے کہ ہمارے سروں پر نیکیاں اور چھوٹوں میں جوتے نہیں تھے۔

(۵) نسائی ہدایت النہ۔ فرمایا ”حب الی النساء وطلب“ یعنی میرے لئے عورتیں اور خوشبو محبوب کڑی مکی ہے، ابو داؤد اور حاکم نے حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صوف کا جبہ یا آپ نے اسے زیب تن فرمایا، ہمیں یہ وجہ سے صوف کی بدبو محسوس کی تو اسے اتار دیا، آپ کو خوشبو پسند تھی۔

(۶) ابو داؤد کی روایت کے بموجب حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ میں باقواں اور ضعیف مساجد میں تھا، اور اس جماعت کا حال یہ تھا کہ وہ عروانی کی وجہ سے ایک دوسرے کو ڈھانپ رہے تھے، اس مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔

(۷) مساکین کو اپنے ساتھ کھانے کی روایت بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اہل صفہ اسلام کے سمان تھے نہ ان کے خیال تھے نہ انکے پاس مال تھا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ انہیں بھجوا دیتے، خود نہ کھاتے، اور جب ہدیہ آتا تو خود بھی کھاتے اور انہیں بھی بھیجواتے یا انہیں اپنے ساتھ شریک کر لیتے۔

(۸) شامل ترمذی میں حضرت علیؓ کی طویل حدیث کہ آپ اہل فضل کو ترجیح دیتے، اور دین میں انکے مرتبے کی رعایت فرماتے، ہر قوم کے معزز و افخاص کا اعزاز فرماتے، اور اسے اس قوم کا سربراہ بنادیتے، طبرانی میں حضرت جریرؓ نے اپنے اسلام لانے کے واقعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں ”اذا جاء کم کریم قوم فاکرموہ“۔

(۹) حاکم میں ابن عباس کی روایت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباسؓ کی والدین کی طرح عزت کرتے تھے، لیکن اسی کے ساتھ حاکم میں سعد ابن ابی وقاص کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت عباسؓ کو مسجد سے باہر کر دیا، اور علیؓ کو رہنے دیا، حضرت عباسؓ نے اپنے چچا ہونے کا واسطہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو نکال دیا ہے اور علیؓ کو ٹھہرا لیا ہے۔

ظلم نہ کرتے، عذر کرنے والے کی معذرت قبول فرمالیتے (۱) مزاح بھی فرماتے لیکن اس میں بھی حق بات ہی کہتے (۲) آپ مسکراتے آواز سے نہ ہنستے (۳) مباح کھیل خود بھی دیکھ لیتے اور دوسروں کو بھی دیکھنے سے منع نہ فرماتے۔ (۴)

اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دوڑ لگاتے (۵) آپ کے سامنے آوازیں بلند ہوتیں لیکن آپ صبر فرماتے (۶) آپ کے پاس دودھ دینے والی اونٹنی اور بکری تھی، آپ اور آپ کے گھروالے ان کا دودھ پیتے تھے (۷) کھانے پینے اور پہننے میں آپ اپنے غلام باندیوں سے فوقیت نہ لے جاتے، بلکہ جیسا خود کھاتے ایسا ہی انھیں کھلاتے اور جیسا خود پہنتے ایسا ہی انھیں پہناتے (۸) آپ کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں آپ اللہ کے لئے، اور اپنے نفس کی بہتری کے لئے کام نہ کرتے ہوں (۹) آپ اپنے اصحاب کے باغات میں بھی تشریف لے جاتے (۱۰) آپ کسی مسکین کو اسکی مفلسی اور مسکنت کی وجہ سے ذلیل نہ سمجھتے، اور نہ کسی بادشاہ سے اس کی بادشاہت کی وجہ سے ڈرتے بلکہ آپ دونوں کو یکساں طور پر اللہ کی دعوت دیتے (۱۱) اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات گرامی میں کردار کی بلندی، اور سیاست کی جامعیت رکھ دی تھی، ورنہ آپ اُمتی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، جاہلوں کے ملک میں پیدا ہوئے، صحرائی ماحول میں پروان چڑھے، مفلس اور یتیم تھے، بکریاں چرا کر کرتے تھے، نہ آپ کی والدہ حیات تھیں اور نہ والد کا سایہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے آپ کو تمام اچھے اخلاق سکھلا دئے تھے، اور بہترین طریقوں سے آگاہ کر دیا تھا، انگوں اور پچھلوں کے تمام حالات و اوقات آپ کے علم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کے اسوۂ حسنہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(۳۳) ابو داؤد، شاکل ترمذی میں انسؓ کی روایت فرماتے ہیں کہ آپؐ بھی کسی سے ایسی بات نہ کہتے جسے وہ ٹاپند کرتا ہو۔

(۳۴) بخاری و مسلم کعب ابن مالکؓ احمد ترمذی۔ ابو ہریرہؓ ترمذی کے الفاظ ہیں ”قالوا انک تذا مینا“ قال ای ولا قول الا حقا۔

(۳۵) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ اور ترمذی میں عبداللہ ابن الحارث ابن جزم کی روایات

(۳۶) کتاب السماع میں یہ روایت گزر چکی ہے۔

(۳۷) ابو داؤد، نسائی۔ عائشہؓ

(۳۸) بخاری میں حضرت عبداللہ ابن زہری کی روایت یہ آوازیں اس وقت بلند ہوئیں جب بنو حنیملہ کا ایک وفد آیا تھا۔ اور کسی مسئلے میں حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ میں اختلاف رائے ہو گیا تھا، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ”یا ایہا الذین آمنوا لا تنقلمو ابین یدی اللعور سولہ“

(۳۹) طبقات ابن سعد میں حضرت سلمہؓ کی روایت کہ ہمارا گھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پڑھتا تھا

(۵۰) ابن سعد نے سلمیٰ سے اور ابوبکر ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام باندیاں اور غلام آزاد کر دئے تھے، ابوبکر ابن الصالح نے شاکل میں حضرت ابوسعیدؓ اقدری سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، مسلم میں ابو

الیرس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں ”اے صوم ممانا کون و ابوسوم ممانا تبسون“ (انھیں وہ کھلا دو جو تم کھاتے ہو اور وہ پہنا دو جو تم پہنتے ہو۔)

(۵۱) شاکل ترمذی میں حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مگر تشریف لاتے تو اپنے اوقات کے عین میں فرماتے ”ایک اللہ کے لئے، ایک اہل خانہ کے لئے اور ایک اپنی ذات کے لئے“ اپنی ذات کے لئے مخصوص وقت کو بھی اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرمادیتے

(۵۲) کتاب آداب الاکل کے تیسرے باب میں گزر چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو الیشتم ابن اثیبانؓ اور ابویوب انصاریؓ کے باغات میں

تشریف لے گئے

(۵۳) بخاری میں سل ابن سعدؓ کی روایت کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا اس کے متعلق کیا کہتے ہو؟ عرض کیا یہ اس قابل ہے کہ اگر پیغام نکاح دے تو نکاح کر دیا جائے ایک مجلس مسلمان گزرا تو اس کے متعلق بھی آپ نے یہی سوال کیا، صحابہ

نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں، فرمایا یہ شخص پہلے شخص سے بدرجما بہتر ہے، مسلم میں حضرت انسؓ کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ،

قیصر اور نجاشی وغیرہ کو دعوت اسلام دی۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور اخلاقِ حسنہ

یہاں ابو البرقی کی مرویات درج کی جارہی ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین میں سے کسی کو برا نہیں کہا اگر کہا تو اسے اس کے حق میں رحمت اور کفارہ ہونے کی دعا قرار دی (۱) آپ نے نہ کبھی کسی عورت کو ملعون کہا، اور نہ کسی خادم کو (۲) بلکہ آپ کا مزاج تو یہ تھا کہ جب جنگ کے موقع پر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ دشمنوں پر لعنت بھیجیں، اور ان کے خلاف بددعا کریں تو آپ فرماتے کہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ لعنت کرنے والا (۳) جب کبھی بھی آپ سے کسی مسلمان کے خلاف یا کسی مخصوص کا فریا عام کفار کے خلاف بددعا کیلئے کہا گیا تو آپ نے بددعا کے بجائے دعا فرمائی (۴) آپ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، الا یہ کہ جنگ کا موقع ہو، اور دشمن برسرِ پیکار ہو، آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، الا یہ کہ اس نے حرمتِ الہی کی اہانت کی ہو جب کبھی آپ کو دو چیزوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے سب ترک پسند فرمایا، الا یہ کہ اس میں کسی گناہ کی آمیزش ہو، یا قطع رحمی ہو، تو آپ دونوں سے انتہائی اجتناب فرماتے تھے (۵) آپ ہر آنے والے کی ضرورت کے لئے کھڑے ہو جاتے خواہ آنے والا آزادیِ غلام ہو، یا آزادِ باندی (۶) حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا آپ نے مجھے کبھی میری غلطی پر برا نہیں کہا، بلکہ اگر ازواجِ مطہرات نے ملامت کی تو آپ نے روک دیا اور فرمایا کہ تقدیر میں اسی طرح ہونا تھا اسے کچھ نہ کہو (۷) آپ نے کبھی سونے کی جگہ میں برائی نہیں نکالی اگر آپ کے لئے بستر لگایا جاتا تو آپ اس پر لیٹ جاتے ورنہ زمین پر آرام فرماتے (۸) اللہ تعالیٰ نے توراۃ کی پہلی سطر میں۔۔۔ بشت سے پہلے۔۔۔ آپ کے یہ اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ محمد رسول اللہ میرے برگزیدہ بندے ہیں، نہ وہ بد مزاج ہیں، نہ سخت گو ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ وہ غفور و درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کا مقام پیدائش مکہ، مقامِ ہجرت طابہ، اور ملکِ شام میں ہے، وہ اور ان کے اصحاب جسم کے درمیانی حصے میں تمند باندھتے ہیں، قرآن اور علم کے حافظ ہیں، وضو میں ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں۔ اسی طرح کے اوصاف انجیل میں مذکور ہیں۔ آپ کی عادت طیبہ یہ تھی کہ ملنے والے کو سلام کرنے میں پہلے فرماتے (۹) اگر کوئی اپنی کسی ضرورت کے تحت آپ کو کھڑا کر لیتا تو آپ صبر فرماتے

(۱) بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ فرمایا "فای المؤمنین لئن شتمتہ جلدتہ فاجعلہا صلاۃ و زکوۃ و قرۃ"

(۲) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ اور صرف بخاری میں حضرت انس کی روایات

(۳) مسلم۔ ابو ہریرہ۔ فرمایا "انما بشت رعدا و لم ابشت لعنا"

(۴) بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اوس کے لوگ کافر ہو گئے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف بددعا فرمادیں، آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس قوم کی ہدایت فرما

(۵) کچھ اختلاف کے ساتھ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث، یہ حدیث کتاب آدابِ الصحبہ میں بھی گزر چکی ہے۔

(۶) بخاری نے حلیقہ حضرت انس کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے کوئی بھی عورت آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور جہاں چاہے لے جاتی آپ تعریف لیجاتے، یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے، اسی مضمون کی حدیث پچھلے بیان میں ابن ابی اونی سے نقل کی جا چکی ہے

(۷) بخاری و مسلم میں حضرت انس کی روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ مگر والوں کو ڈانٹنے سے منع کرنے کی روایت ابو الشیخ نے نقل کی ہے۔

(۸) یہ حدیث مجھے نہیں ملی، البتہ معروف یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کلمے میں عیب نہیں نکالا۔ یہ روایت تمام تر تفصیلات کے ساتھ شاکل ترمذی، طبرانی اور ابو نعیم نے نقل کی ہے، صحیحین میں حضرت عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ آپ چٹائی پر لیٹے ترمذی میں ابن مسعود کی حدیث ہے کہ آپ نے چٹائی پر آرام فرمایا سو کر اٹھے تو چٹائی کا نشان آپ کے پہلو پر نمایاں تھا۔ (۹) یہ روایت ترمذی میں ہند ابن ابی ہالہ سے مروی ہے

یہاں تک کہ وہ شخص خود ہی چلا جاتا (۱) اسی طرح اگر کوئی ہاتھ پکڑ لیتا تو از خود نہ چھڑاتے، یہاں تک کہ وہ خود ہی چھڑا لیتا (۲) جب آپ اپنے اصحاب میں سے کسی سے ملنے کو والا اس سے معاف فرماتے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور اسکی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر زور سے دباتے (۳) بیٹھے اور اٹھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر رہتا (۴) اگر آپ نماز میں مشغول ہوتے اور کوئی شخص آپ سے ملنے آئیے، تو آپ نماز مختصر فرما دیتے، اور اس سے دریافت فرماتے کہ وہ کس مقصد سے آیا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے بعد نماز مکمل کرتے (۵) آپ عموماً اُس طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں کھڑے کر لیتے اور ان کے گرد ہاتھوں کا حلقہ بنا لیتے (۶) آپ کی نشست آپ کے اصحاب کی نشست سے اعلیٰ اور ممتاز نہیں تھی (۷) مجلس میں جس جگہ ملتی تشریف رکھتے (۸) اگر جگہ تنگ ہوتی تو آپ اپنے اصحاب کے درمیان پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، تاہم جگہ کے کشادہ ہونے کی صورت میں پاؤں پھیلا لیتے، آپ عام طور پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھے (۹) آپ آنے والے کی تعظیم کرتے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے لئے اپنی چادر بچھا دیتے، جن سے آپ کی قربت داری نہ تھی، اور نہ رضاعت کا رشتہ تھا، جو تکلیف آپ کے پیچھے رہتا آنے والے کی طرف بدھا دیتے، اگر وہ انکار کرتا تو اس حد تک اصرار کرتے کہ وہ تکلیف لگا کر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا (۱۰) آپ سے تعلق اور مخلصانہ محبت رکھنے والا ہر شخص یہی سمجھتا کہ آپ کا کرم اور آپ کی عنایت سب سے زیادہ مجھ پر ہے، آپ اپنی مجلس میں موجود ہر فرد کو اسکے حصہ کے مطابق توہمات سے نوازتے، آپ کی مجلس حیا، تواضع اور امانت کی مجلس تھی (۱۱) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا لَأَعْلَيْنَا الْقُلُوبَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
(پ ۳۸ آیت ۱۵۹)

بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ تند و سخت طبیعت

(۱) یہ الفاظ حضرت علی ابن ابی طالب سے منقول ہیں، اور ان کی تخریج طبرانی اور ابو نعیم نے دلائل التبتہ میں بھی کی ہے، ابن ماجہ میں حضرت انس کی روایت ہے کہ "کان اذا قی الرجل ملو لم یحرف و یحییٰ یحییٰ یحییٰ حوا المنرف" ترمذی سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔

(۲) ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس سے نقل کیا ہے "اذا استقبل الرجل فصافحه لا یزغ یدہ من یدہ حتیٰ یکون الرجل ینزع"

(۳) ابو داؤد میں حضرت ابو ذر کی روایت ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف فرمایا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر زور سے دباتے کی روایت حاکم میں ہے، ابو ہریرہؓ اس کے راوی ہیں۔ (۴) شاہ کل ترمذی روایت علی (۵) اس حدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۶) ابو داؤد، ترمذی، ابو سعید اخدری، اس کی سند ضعیف ہے، بخاری، ابن مژہ، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحن کعبہ میں اپنی پٹلیوں کے گرد ہاتھوں سے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔

(۷) چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان اس طرح بیٹھے کہ اگر کوئی انجبی آتا تو یہ نہ پہچان پاتا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، یہ دونوں روایتیں ابو داؤد اور ترمذی میں ہیں (۸) شاہ کل ترمذی میں حضرت علیؓ کی طویل حدیث (۹) دار قطنی نے غرائب مالک میں یہ روایت حضرت انسؓ سے نقل کی اور اسے ضعیف کہا ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں انہی کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنے ہم نشین کے آگے پاؤں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

(۱۰) حاکم میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ جریر ابن عبد اللہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان کی طرف بڑھائی اور فرمایا اے جریر اس پر بیٹھو، اسی روایت میں آپ کا یہ حکم بھی ہے "اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ" یہ حدیث طبرانی اور ابو نعیم میں بھی ہے اور احیاء العلوم کی کتاب الصحبہ میں بھی گزر چکی ہے۔

(۱۱) شاہ کل ترمذی میں حضرت علیؓ کی طویل روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ اپنے پاس بیٹھنے والے ہر شخص کو اپنی توہمات سے نوازتے، اور کوئی ہم نشین یہ نہ سمجھتا کہ وہ سر آپ کی نظروں میں اس سے زیادہ معزز ہے، اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کی مجلس بدمباری، حیا، مبرا اور امانت کی مجلس تھی۔

ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔

آپ اپنے اصحاب کو ان کی تعظیم اور دلہی کی خاطر ان کی کیتوں کے ساتھ مخاطب فرماتے (۱) جس کی کنیت نہ ہوتی اسے کنیت عطا فرماتے، بعد میں لوگ اسے آپ کی عطا کردہ کنیت سے پکارتے (۲) عورتوں کو بھی کنیتیں دیتے ان کو بھی جن کے اولاد ہوتی اور انھیں بھی جو اولاد سے محروم ہوتیں (۳) بچوں کو بھی ان کی دلداری کے لئے کنیتیں دیتے (۴) آپ بہت کم ناراض ہوتے اور بہت جلد خوش ہو جاتے (۵) آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، ان پر مہربانی کرنے میں، اور انھیں نفع پہنچانے میں سب سے آگے تھے (۶) آپ کی مجلسوں میں آوازیں بلند نہ ہوتیں (۷) جب آپ مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے نہ:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيُحَمِّدُكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی

معبود نہیں ہے، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ دعا جبرئیل علیہ السلام نے سکھائی ہے (۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور ہنسی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فصیح اور شیریں گفتار تھے، آپ کا ارشاد ہے نہ:

أَنَا فَصَحُ الْعَرَبِ (طبرانی۔ ابو سعید)

میں عرب میں زیادہ فصیح ہوں۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ اہل جنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولیں گے (۹) آپ کم گو اور نرم گفتار تھے، جب بولتے تو بہت

(۱) بخاری و مسلم میں وہ روایت جس میں غار ثور کا قصہ ہے، آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا "یا ابا بکر! تکب بائین اللہ واثنا" حاکم میں حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا تھا یا ابن عباس! حضرت وحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ نے حضرت علیؓ سے فرمایا "تم یا ابائرتاب"۔

(۲) ترمذی میں انسؓ کی حدیث کے مطابق آپ نے انھیں ابو حمزہ کی کنیت دی، ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے سبب ابن مالکؓ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے اولاد میں ہے اس کے باوجود تم کنیت رکھتے ہو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکرؓ کی کنیت دی تھی۔

(۳) حاکم میں اُمّ ایمنؓ کی روایت کہ آپ نے ان سے فرمایا تھا "یا ام ایمن قوی الی تک الفخاری" ابن ماجہ میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے میرے علاوہ اپنی تمام بیویوں کو کنیتیں دی ہیں فرمایا تم ام عبد اللہ ہو۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے اُمّ خالد کو کنیت دی حالانکہ وہ اس وقت بچی تھیں۔

(۴) مجہم میں حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائی سے فرمایا "یا ابا میرا فضل النیر"

(۵) آپ کی ہر بات طیبہ اس امر پر روشن دلیل ہے۔

(۶) یہ بات بھی آپ کے حالات زندگی کے مطالعے سے بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔

(۷) شامل ترمذی۔ بروایت علیؓ

(۸) سنائی، علی بن ابی حمزہ و اللیث بن ابی مرجم میں رافع ابن خدیج سے اس روایت کی تخریج کی ہے۔ احیاء العلوم کی کتاب الاذکار والدعوات میں بھی مکرر یہی ہے۔

(۹) حاکم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت "کلام اهل الجنة عربی"

زیادہ کلام نہ فرماتے، آپ کا کلام لڑی میں بروئے ہوئے موتیوں کی طرح مرتب اور مربوط ہوتا، (۱) حضرت عائشہؓ لوگوں سے فرمایا کرتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کو طویل نہیں دیتے تھے جس طرح تم دیتے ہو، آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا، اور تم لوگ پھیلائی کی کوشش کرتے ہو، (۲) آپ کا کلام سب سے زیادہ مختصر تھا، چنانچہ جبریل علیہ السلام جو کلام آپ کے پاس لائے وہ بھی مختصر اور جامع ہے، (۳) آپ جامع کلمات ارشاد فرماتے نہ ان میں کمی ہوتی اور نہ زیادتی، جب آپ بولتے تو ایسا لگتا کہ موتی ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہوں، آپ کلام کے دوران تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر جاتے تاکہ مخاطب سمجھ لے اور محفوظ کر لے، (۴) آپ کی آواز بلند تھی، اور لہجہ میں نغمہ گسی اور لطافت تھی، (۵) آپ زیادہ تر خاموش رہتے، بلا ضرورت بات نہ کرتے، (۶) کوئی غلط لفظ زبان پر نہ لاتے، ہر حال میں حق بات کہتے خواہ خوشی کے عالم میں ہوں یا غصے کے عالم میں، (۷) جو شخص گندی باتیں کرتا اس سے اعراض فرماتے، (۸) اگر کوئی ناپسندیدہ اور غلط لفظ بولنے کی ضرورت ہوتی تو اسکی صراحت نہ فرماتے، بلکہ اس بات کو بطور کنایہ ارشاد فرماتے، (۹) جب آپ خاموش ہو جاتے تو حاضرین مجلس اپنی بات کہتے، آپ کی مجلس میں کسی کا قطع کلام نہ کیا جاتا، (۱۰) آپ سنجیدگی سے صحبت فرماتے، (۱۱) ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کو قرآن سے مت کراؤ

(۱) طبرانی بروایت ائمہ معبد۔ فرماتے ہیں ”کان منطقه حرواۃ لقم یخدرن طو المنطق لا زور ولا حذر“ حضرت عائشہؓ کی روایت بخاری و مسلم کے حوالے سے پہلے ہی گزر چکی ہے کہ آپ کلام کرتے تو سنے والے کے لئے آپ کے الفاظ کا شور و غلغلہ کرنا ممکن تھا۔
(۲) حدیث کے یہ الفاظ کہ ”آپ گفتگو کو تم لوگوں کی طرح طویل نہیں دیتے تھے“، صحیح میں ہیں، ہاتی حدیث علی نے کتاب النوادر میں منقطع سند کے ساتھ روایت کی ہے۔

(۳) یہ روایت ان الفاظ میں مہد ابن حید نے نقل کی ہے، حضرت عمرؓ راوی ہیں، دار قطنی میں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے ”اعطیت جوامع الکلم واختصر لى الحدیث اختصارا“ اس حدیث کا پہلا جز صحیح علیہ ہے بخاری فرماتے ہیں کہ جوامع الکلم کے سلسلے میں مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک امیر و امراء میں سے امور جمع کر دیے تھے۔

(۴) (شکل ترمذی میں ہند ابن ابی ہالہ کی حدیث صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”بش جوامع الکلم“ ابوداؤد میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل یا ترسیل تھی، ترمذی میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اتنا ٹھہراؤ اور فاصلہ ہوتا کہ سننے والا آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا۔

(۵) ترمذی اور نسائی میں صفوان ابن عسالؓ کی روایت کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ راستے میں ایک اعرابی نے آپ کو یا واز بلند پکارا، آپ نے بھی اسکا جواب اتنی ہی زور سے دیا اس حدیث سے یہ ثابت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہوری الصوت تھے لیکن ہمیشہ اس آواز میں نہیں بولتے تھے، یا یہ کہ آپ جہوری الصوت نہیں تھے، لیکن آپ نے اعرابی کو بلند آواز میں اسلئے جواب دیا تاکہ اس کی آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اودیہ اس کے حق میں گستاخی ہو۔ صحیحین میں براء ابن عازبؓ کی حدیث ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت آواز کسی کی نہیں سنی۔

(۶) شکل ترمذی۔ ہند ابن ابی ہالہ

(۷) ابوداؤد میں ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔

(۸) شکل ترمذی میں حضرت علیؓ کی روایت۔

(۹) چنانچہ حضرت رفیعہؓ کی اہلیہ سے آپ نے فرمایا ”حق تعالیٰ حبیبہ و یزوق حبیبک“ یہ روایت بخاری میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے۔

(۱۰) شکل ترمذی بروایت حضرت علیؓ

(۱۱) مسلم میں حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، اور شدید غضبناک ہو جاتے گویا وہ کسی لشکر کو لٹکا رہے ہوں۔

اسلئے کہ وہ کئی طرح پر نازل ہوا ہے (۱)۔ آپ اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ مجسم فرماتے، ان کی باتوں پر سب سے زیادہ تعجب کا اظہار فرماتے، اور اپنے آپ کو ان میں گھلا ملا رکھتے (۲)۔ بعض اوقات آپ اتنا مسکراتے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو جاتیں (۳)۔ صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھ کر اتباع اور احرام کے طور پر جہنم پر اکتفا کرتے (۴)۔ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر تھا (یعنی کچھ خفگی کے آثار تھے) اتنے میں ایک اعرابی آیا، اور آپ سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا، صحابہ کرام نے اس سے کہا کہ اس وقت کچھ نہ پوچھو، ہم آپ کا چہرہ متغیر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ اعرابی نہ مانا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، اس ذات کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے میں آپ کو ہنسائے بغیر نہ چھوڑوں گا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں بتلایا گیا کہ دجال لوگوں کے لئے اس وقت ٹرید لے کر آئے گا جب وہ بھوک کی وجہ سے ہلاکت کے قریب ہوں گے، ان حالات میں آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں، آیا میں اس کا ٹرید لینے سے انکار کروں اور بھوک سے مر جاؤں۔ یا اس سے ٹرید لے لوں، اور اچھی طرح حکم سیری کے بعد اللہ پر ایمان لے آؤں اور اس کا انکار کروں، آپ یہ سن کر اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں آپ نے فرمایا :-

لا بلب يغيبك الله بما يغني به المومنين (۵)
نہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے دیگر مومنین کو بے پروا کرے گا اسی سے تمہیں بھی بے پروا کر دے گا۔

آپ سب سے زیادہ خوش و خرم اور خنداں رہتے بشرطیکہ قرآن نازل نہ ہو رہا ہو، یا قیامت کا تذکرہ نہ ہو رہا ہو، یا آپ خطبہ اور وعظ نہ فرما رہے ہوں (۶)۔ جب آپ مسرور اور خوش ہوتے تو اس عالم میں لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے ہوتے، جب وعظ فرماتے تو سنجیدگی سے فرماتے، ہنسی اور ٹھٹھول نہ ہوتا، جب غصے ہوتے۔ اور آپ کا غصہ صرف خدا کے لئے ہوتا۔ تو آپ کے غصے کے سامنے کسی کو ٹھہرنے کی مجال نہ تھی، آپ اپنے سب کاموں میں ایسے ہی تھے (۷)۔ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو اسے

(۱) طبرانی میں ابن مڑکی حدیث، فرمایا کہ قرآن کی بعض آیات بعض کی تہدیق کرتی ہیں، اسلئے بعض سے بعض کی تکذیب مت کرو۔ یحییٰ میں حضرت عمر ابن الخطابؓ راوی ہیں کہ یہ قرآن سات لمحوں پر اتارا گیا ہے۔

(۲) ترمذی میں عبد اللہ ابن حارث ابن جزئی روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو جہنم نہیں دیکھا۔ یحییٰ میں حضرت جریرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا محم فرمایا۔ شاکل ترمذی میں حضرت علیؓ کی روایت ہے کہ آپ ان باتوں پر ہنستے جن پر تم ہنستے ہو، اور ان باتوں پر تعجب کرتے جن پر تم تعجب کرتے ہو۔

(۳) آپ نے متعدد مواقع پر اس طرح جہنم فرمایا کہ آپ کے دامنوں کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں جیسا کہ بخاری و مسلم میں ابن مسعودؓ اور ابو ہریرہؓ کی روایات ہیں۔ (۴) شاکل ترمذی بروایت ہند ابن ابی ہالہؓ

(۵) یہ حدیث منکر ہے، مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی، اور اس حدیث کے مضمون کی تردید مضمو ابن شعبہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ روٹی کے پاؤ اور پانی کی نہیں ہوں گی۔ فرمایا یہ بات اللہ پر اس کے مقابلے میں زیادہ سہل ہے

(۶) طبرانی میں جابرؓ کی روایت۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو میں کتا آپ قوم کو ڈرانے والے ہوں، حضرت جبرئیلؑ کی آمد اور نزول قرآن کے وقت آپ کے جسم نہ فرمانے کا ذکر مسند احمد میں حضرت علیؓ یا حضرت زہر کی روایت میں ہے۔ اور حاکم میں جابر سے مروی ہے کہ جب قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ کے رخسار سرخ ہو جاتے مسلم میں ہے کہ یہ کیفیت خطبے کے وقت ہوتی تھی۔

(۷) یہ تمام روایات ابو الشیخ ابن حبان نے نقل کی ہیں، ان کی تائید مسلم میں ابن عمرؓ یحییٰ میں کعب ابن مالک اور شاکل میں ہند ابن ابی ہالہ کی روایت سے ہوتی ہے۔

اللہ کے سپرد فرماتے، اپنی طاقت و قوت سے برأت کا اظہار کرتے، اور ہدایت و صواب کی دعا مانگتے، آپ کی دعا کے یہ الفاظ ہوتے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَقَّ حَقًّا فَاتَّبِعْهُ وَارْزُقْنِي الْمُنْكَرَ مُنْكَرًا وَارْزُقْنِي اجْتِنَابَهُ وَأَعِزَّنِي
مِنْ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَيَّ فَاتَّبِعْهُ هَوَايَ بَعِيرُ هَذِي مُنْكَرٌ وَأَجْعَلْ هَوَايَ تَبَعًا لِعَطَائِكَ
وَخَذَرُضًا نَفْسِكَ مِنْ نَفْسِي فِي عَافِيَةٍ وَأَهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ
بِإِثْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱)

اے اللہ! مجھے حق دکھانا کہ میں اسکا اتباع کروں، اور مجھے منکر دکھانا اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اس امر سے بچا کہ مجھ پر حق مشتبہ ہو جائے، اور میں تیری ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کا اتباع کرنے لگوں، اور میری خواہشات کو اپنی اطاعت کے تابع بنا، اور اپنی ذات پاک کی مرضی کا کام مجھ سے صحت اور تندرستی کی حالت میں لے، اور امر حق میں اختلاف کی صورت میں مجھے اپنے حکم سے صحیح راستہ دکھلا، تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔

کھانے پینے میں آپ کے اخلاق طیبہ و آداب حسنہ۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز موجود پاتے اسے تناول فرما لیتے (۲) آپ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند تھا جس پر زیادہ ہاتھ پڑتے (۳) جب دسترخوان بچھا دیا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے۔

بِسْمِ اللَّهِ أَجْعَلُهَا نِعْمَةً مَشْكُورَةً نَصِلُ بِهَا نِعْمَةَ الْجَنَّةِ (۴)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ! اسے نعمت منکھور بنا دے کہ جس سے جنت کی نعمتوں تک

پہنچنا نصیب ہو۔

جب آپ کھانے کے لئے بیٹھتے تو عموماً اپنے دونوں زانوں اور دونوں قدم ملا لیتے، جس طرح نمازی بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھتے، زانو زانو کے اوپر پاؤں پاؤں پر ہوتا، اور ارشاد فرماتے :-

انما عبد أكل كما يأكل العبد، واجلس كما يجلس العبد (۵)

میں بندہ محض ہوں، جس طرح بندہ کھاتا ہے اس طرح میں کھاتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے اس طرح میں بیٹھتا ہوں۔

آپ گرم کھانا نہ کھاتے، فرماتے کہ گرم کھانا برکت سے خالی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا آگ سے نہیں بنائی۔ (۶)

(۱) اس دعا کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ البتہ اس کے کچھ امانت کی مختلف کتابوں میں منقول ہیں۔

(۲) یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے

(۳) طبرانی اوسط اور کامل ابن عدی۔ جاہل ابو حلی۔ السنن

(۴) کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا ثبوت نسائی کی روایت سے ملتا ہے، البتہ باقی دعا مجھے نہیں ملی۔

(۵) عبد الرزاق نے "معصف" میں حضرت ایوب سے سنا کہ بیٹھنا "ابن شاکل" میں حضرت السنن سے سنا کہ زانو پر بیٹھنا اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا، اور ابن حبان نے ابی ابن کعب سے دونوں زانوں پر بیٹھنا نقل کیا ہے، باقی روایت حدود طرق سے مروی ہے۔

(۶) طبرانی اوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "ایرودا اللعاب فان اللعاب الحار غیر ذی برکت" طبرانی صغیر میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیٹ لائی گئی اس میں سے بہا پ اٹھ رہی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ اٹھالیا، اور فرمایا "ان اللہ لم یطعمنا ناراً۔"

آپ اپنے سامنے سے کھاتے (۱) کھانے میں تین انگلیاں استعمال کرتے (۲) بعض اوقات چوتھی انگلی سے بھی مدد حاصل کر لیتے (۳) دو انگلیوں سے نہ کھاتے، فرماتے تھے کہ دو انگلیوں سے شیطان کھاتا ہے (۴) ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان آپ کی خدمت میں فالودہ لے کر آئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا: اے ابو عبد اللہ! یہ کیا چیز ہے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ غذا ہوں، ہم شہد اور گھنٹی دیکھی میں ڈال کر اسے آگ پر رکھ دیتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو پکاتے ہیں، پھر اس میں گیہوں کا مغز (میدہ) ڈال دیتے ہیں، اور تینوں چیزوں کو خوب اچھی طرح ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جیسی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین غذا ہے (۵) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا چھنے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے (۶) گلڑی کجور اور نمک کے ساتھ تناول فرماتے (۷) پھلوں میں آپ کو خربوزے اور انگور بہت پسند تھے خربوزے روٹی اور شکر کے ساتھ کھالیتے (۸) بعض اوقات کجوروں کے ساتھ کھاتے (۹) پھل وغیرہ کھانے میں دونوں ہاتھوں سے مدد لیتے، چنانچہ ایک روز آپ دائیں ہاتھ سے کجوریں کھا رہے تھے، اور بائیں ہاتھ میں گٹھلیاں جمع کر رہے تھے، اپنے میں ایک بکری گذری، آپ نے اسے گٹھلیاں دکھائیں، وہ آئی، اور آپ کے دست مبارک پر رکھی ہوئیں گٹھلیاں کھا کر واپس ہو گئی، آپ اس عرصے میں دائیں ہاتھ سے کھاتے رہے (۱۰) کبھی آپ انگوروں کا خوشہ منہ میں رکھ لیتے، یعنی ایک ایک مرتبہ کئی کئی دانے کھالیتے، اور انگوروں کا رس آپ کی داڑھی کے بالوں پر سے موتیوں کی طرح ٹپکتا (۱۱) آپ کی عام غذا پانی اور خرما پر مشتمل ہوتی تھی (۱۲) کبھی آپ دودھ اور خرما یکجا کر کے تناول

(۱) یہ روایت ابن حبان اور عسقی میں ہے، اول الذکر کی راویہ حضرت عائشہ اور ثانی الذکر کے راوی عید ابن القاسم ہیں۔

(۲) یہ روایت کعب ابن مالک سے مسلم میں موی ہے۔

(۳) چوتھی انگلی سے مدد لینے کی روایت ہمیں فیلائیات میں عامر ابن ربیع سے پہنچی ہے۔ ابن ابی سیبہ میں زہری سے مرسل روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بائیں انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔

(۴) دار قطنی میں ابن عباس کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایک انگلی سے نہیں کھاتے اس لئے کہ یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے، اور دو انگلیوں سے نہیں کھاتے اسلئے کہ یہ شیاطین کا طریقہ ہے۔

(۵) مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمانؓ نے خبیص بنایا تھا کہ فالودہ جیسا کہ بتاتی ہیں یث ابن سلیم کی روایت ہے، البتہ طبرانی کی روایت میں فالودہ کا ذکر ہے (۶) بخاری و مسلم میں عبد اللہ ابن جعفرؓ کی روایت سے کجوروں کے ساتھ کھانے کا، اور ابن حبان میں حضرت عائشہؓ کی حدیث سے نمک کے ساتھ کھانے کا ثبوت ملتا ہے۔

(۷) اس سلسلے میں ابو نعیم نے طب نبوی میں امیہ بن زید، عسقی کی روایت، ابن حبان، ابن ہدی، طبرانی، اور بیہقی نے حضرت انسؓ کی روایت نقل کی ہے، حضرت انسؓ کے الفاظ ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ میں کجوریں اور بائیں ہاتھ میں خربوزے لے لیتے اور کجوروں کو خربوزے کے ساتھ تناول فرماتے، آپ کو تر میدوں میں یہ دونوں چیزیں زیادہ پسند تھیں۔

(۸) یہ روایت مجھے نہیں ملی، البتہ انگور سے روٹی کھانے کی روایت حضرت عائشہؓ سے ابن ہدی نے کامل میں نقل کی ہے۔

(۹) خربوزے کے ساتھ کجور کھانے کی روایت ترمذی اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے ترمذی، ابن ماجہ، اور دارمی میں سل ابن سعد سے موی ہے۔

(۱۰) ایک ہاتھ سے خربوزہ اور دوسرے سے کجور کھانے کی روایت احمد میں عبد اللہ ابن جعفر سے منقول ہے، ابی گزشتہ سطروں میں حضرت انسؓ کی حدیث کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، مگر یہ فائدہ الی بکرائی میں حضرت انسؓ سے موی ہے۔

(۱۱) ابن ہدی نے کامل میں عباسؓ سے، اور عسقی نے کتاب الضعفاء میں ابن عباسؓ سے، یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔

(۱۲) بخاری میں حضرت عائشہؓ کی روایت کے الفاظ ہیں ”توفی رسول اللہ صلی اللہ وسلم وقد شبعنا من الاسودین التمر والماء“

فرماتے اور اسے اطیببیں (دومہ چیریں) فرماتے (۱) آپ کو کھانے میں گوشت بہت زیادہ مرغوب تھا، فرمایا کرتے تھے کہ گوشت سے قوت سماعت میں اضافہ ہوتا ہے گوشت دنیا و آخرت میں کھانوں کا سردار ہے، اگر میں اپنے پروردگار سے درخواست کرتا کہ مجھے ہر روز گوشت عطا کیا جائے تو میری درخواست قبول کی جاتی (۲) آپ شہد کو گوشت اور کدو کے ساتھ کھاتے (۳) آپ کو کدو بہت اچھا لگتا تھا، فرماتے تھے کہ یہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا درخت ہے (۴) حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ! جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈال دیا کرو اسلئے کہ وہ ممکن دل کو تقویت پہنچاتا ہے (۵) آپ شکار کئے ہوئے پرندے کا گوشت کھالیتے نہ آپ شکار کا پیچھا کرتے اور نہ خود کسی جانور کا شکار کرتے لیکن آپ کو یہ بات پسند تھی کہ کوئی شخص شکار کر کے لائے اور آپ اس کا گوشت تناول فرمائیں (۶) جب آپ گوشت کھاتے تو بونی کاٹنے کے لئے سر مبارک نہ چھکاتے بلکہ بونی کو منہ کے قریب لے جا کر دانت سے نوچتے (۷) آپ گھی کے ساتھ بھی روٹی کھاتے (۸) آپ کو بکری کے سری پائے اور شانے کا گوشت سالتوں میں کدو کا سالن، پسند تھا (۹) اور روٹی پر مل کر کھانے کی چیزوں میں سرکہ اور کھجور میں مجوہہ پسند تھا (۱۰) آپ نے مجوہہ میں برکت کی دعا فرمائی، نیز یہ بھی فرمایا کہ مجوہہ جنت کا پھل ہے (۱۱) اللہ تعالیٰ نے اس میں زہر کے

(۱) مسند احمد میں اسطیل بن ابی خالد نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ایک شخص کے پاس گیا جو دودھ میں چمورے ڈال رہا تھا، میں نے کہا کہ قریب لاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو عمدہ چیزیں کماہے۔

(۲) یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ ابن حبان نے ابن مسعود سے اور انہوں نے اپنے اساتذہ کے حوالے سے بیان کی ہے گوشت آپ کو بے حد مرغوب تھا جیسا کہ شامی ترمذی میں حضرت جابر کی روایت ہے کہ ابن ماجہ میں حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے کہ آپ نے گوشت کو اہل دنیا اور اہل جنت کے کھانوں کا سردار کماہے۔ (۳) مسلم۔ انس

(۴) نسائی، ابن ماجہ میں حضرت انس کی حدیث، نسائی اور ابی داؤد کا لفظ ہے، ابن مسعود نے یہ روایت اپنی قمیص میں بھی نقل کی ہے۔

(۵) یہ روایت فوائد ابی بکر الشافعی میں ہے۔

(۶) ترمذی میں حضرت انس کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرندے کا گوشت تھا، آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! اپنے کسی محبوب ترین بندے کو میرے پاس بھیجے تاکہ وہ اس پرندے کو میرے ساتھ کھا سکے، چنانچہ حضرت علیؓ آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ پرندے کا گوشت کمایا، پرندوں کا شکار نہ کرنے کا ثبوت آپ کے ظاہر احوال سے ملتا ہے، ابوداؤد، نسائی اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے، "من نبع الصيد فقد غفل" (۷) ابوداؤد میں صفوان ابن امیہ کی روایت ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، میں نے سوچا کہ ہڈی کے اوپر سے گوشت اتار لوں، آپ نے فرمایا کہ ہڈیوں کو منہ کے قریب لے جاؤ، اس صورت میں گوشت زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے۔ (۸) بخاری و مسلم۔ روایت انس

(۹) سری پائے کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے، شانے کے گوشت کی ابن حبان میں ابن عباس سے منقول ہے۔ کدو کے حلق حضرت انس کی روایت ہے، ابی جری سے، ابن حبان نے ابن عباس کی حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکہ زیادہ پسند تھا، اسی روایت میں مجوہہ کی پسندیدگی کا ذکر بھی ہے۔

(۱۰) مسند بزار اور طبرانی کبیر نے عبد اللہ ابن مسعود کی روایت مجوہہ میں برکت کی دعا کے سلسلے میں نقل کی ہے، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ مجوہہ جنت کا میوہ ہے، اور زہر کا تریاق ہے، لیکن میں سعد ابن ابی وقاص کی روایت ہے کہ جو شخص صبح کو مجوہہ کھجور کے سات دانے کھالے اسے اس دن حرارہ زہر ضرر نہیں پہنچائیں گے، مجوہہ حمہ جسم کی سرخ کھجوروں کہتے ہیں۔

(۱۱) کاسنی کے سلسلے میں ابن عباس کی روایت ہے کہ کاسنی کھایا کہ اس پر ہر روز جنت کے قطرات نچکتے ہیں، ابو نعیم نے طب نبوی میں یہ روایت ابن عباس کے علاوہ حسن ابن علی اور انس ابن مالک سے بھی نقل کی ہے، لیکن یہ سب ضعیف حدیثیں ہیں، رمضان کے سلسلے میں مجھے کوئی روایت نہیں ملی، غرض کے ساگ کے بارے میں بھی ابو نعیم نے حضرت ثور سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں زخم تھا آپ نے غرض کا ساگ استعمال کیا جس سے وہ زخم مندمل ہو گیا، آپ نے اسے ستر امراض کا علاج قرار دیا ہے۔

لئے تریاق اور امراض کے لئے شفا رکھ دی ہے آپ کو بڑیوں میں کاسنی، بھان اور خرفہ کا ساگ۔ جسے اجلہ بھی کہتے ہیں پسند تھا، گردوں سے آپ کو نفرت تھی اسلئے کہ یہ پیشاب کی جگہ سے قریب رہتے ہیں (۱) آپ بکری کی سات چیزیں نہیں کھاتے تھے ذکر، خضتین، مٹھانہ، پتا، غدے، فرج، اور خون (۲) آپ کا لسن، پیاز اور گندنا (ایک ترکاری جس میں بدبو آتی ہے) بھی نہیں کھاتے تھے (۳) آپ نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اگر وہ کھانا آپ کو اچھا لگتا تناول فرماتے، اچھا نہ لگتا چھوڑ دیتے، اگر کسی وجہ سے آپ کو کوئی چیز اچھی معلوم نہ ہوئی تو دوسرے کے لئے اسے ناپسند نہ فرمایا (۴) چنانچہ آپ کو گوہ اور تلی سے نفرت تھی لیکن آپ نے انھیں حرام نہیں کہا (۵) آپ پلیٹ انگلیوں سے صاف کر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ بچے ہوئے کھانے میں برکت ہوتی ہے (۶) کھانے کے بعد آپ اپنی انگلیاں اتنی چاٹتے کہ سرخ ہو جاتیں (۷) جب تک ایک ایک کر کے تمام انگلیاں نہ چاٹ لیتے رومال سے ہاتھ صاف نہ کرتے، فرماتے کہ معلوم میں کوئے کھانے میں برکت ہے (۸) کھانے سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھتے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَكَ الْحَمْدُ اَطَعَمْتَ فَاَشْبَعْتَ وَسَقَيْتَ فَاَرَوَيْتَ لَكَ الْحَمْدُ غَيْرُ
مَكْفُورٍ وَلَا مُؤَدِّعٍ وَلَا مُسْتَعْنًى عَنْكَ (۹)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پیٹ بھر کھانا کھلایا، اور پانی پلا کر سیراب کیا،
حمیرے ہی لئے ہے اس حال میں کہ نہ ہم ناشکری کرتے ہیں نہ تیری نعمتوں سے توقع ختم کرتے ہیں اور نہ
تجھ سے بے نیاز ہوتے ہیں۔

جب گوشت اور روٹی کھاتے تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح دھوتے، اور کیلے ہاتھ منہ پر بھیر لیتے (۱۰) پانی تین سالس میں

(۱) ابوبکر ابن محمد عبید اللہ ابن النخعی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے۔ اسکی سند ضعیف ہے، اور اس میں ایک کذاب راوی ابو سعید الحسن بن علی العدوی ہے۔

(۲) ابن عدی اور بیہقی نے ابن عباسؓ سے ضعیف سند کے ساتھ مرفوعاً اور بیہقی نے مجاہد سے مرسل۔

(۳) یہ روایت امام مالکؒ نے منوط میں ذہری سے انھوں نے سلیمان ابن یسار سے مرسل، اور دارقطنی نے حضرت انسؓ سے مرفوع نقل کی ہے، بخاری و مسلم میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یزید کا سالن لایا گیا آپ نے اس میں بو محسوس کر کے اسے چھوڑ دیا، مسلم میں ابو ایوبؓ سے مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں کھانا لایا گیا جس میں لسن ڈالا ہوا تھا، آپ نے وہ کھانا نہیں کھایا۔

(۴) یہ حدیث ابھی گزری ہے۔

(۵) صحیحین میں ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ آپ نے نب کے حلق ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کھاؤ، یہ حرام نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی خبیث ہے، البتہ یہ میری قوم کے کھانوں میں سے نہیں ہے، اسی طرح کی روایت ابن عباسؓ سے بخاری و مسلم میں ہے، طحاں (تلی) طلال ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ابن عمرؓ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے اور بیہقی میں زید ابن ثابتؓ سے موقوفاً مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ضرورت نہ ہونے کی باوجود تلی کھاتا ہوں محض اسلئے تاکہ میرے گھروالے جان لیں کہ اس میں کوئی خبیث نہیں ہے۔

(۶) بیہقی میں جابرؓ کی حدیث ہے، الفاظ یہ ہیں "لا ترفع القصعة حتی تلعقها فان آخر الطعام فيه البركة" اسی طرح کا مضمون مسلم میں انسؓ سے منقول ہے۔

(۷) مسلم میں کعب ابن مالکؓ کی روایت۔ لیکن اس میں چاٹنے کی وجہ سے انگلیوں کے سرخ ہو جانے کا ذکر نہیں ہے۔

(۸) مسلم بروایت کعب ابن مالکؓ، وجاہرؓ، بیہقی بروایت جابرؓ

(۹) الحمد للہ الذی کفانا و آوانا غیر کمفی ولا کنور

(۱۰) ابو حنیفہ بروایت ابن عمرؓ

ہیے، ہر مرتبہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں الحمد للہ کہتے (۱) پانی تھوڑا تھوڑا چوس چوس کر ہیے، بڑے بڑے کھونٹ نہ لیتے (۲) اپنا جموٹا پانی دائیں طرف پیٹھے ہوئے گھص کی طرف پھسادیے، اگر بائیں جانب بیٹھا ہوا شخص رجبے میں بڑا ہوتا تو دائیں جانب والے سے فرماتے کہ سنت تو یہی ہے کہ یہ پانی تجھے دیا جائے لیکن اگر ایسا کر کے تو میں یہ پانی انھیں دیدوں (۳) آپ کبھی ایک ہی سانس میں پانی پی لیتے (۴) برتن میں سانس نہ لیتے، بلکہ سانس لیتا ہوتا تو برتن ہٹا لیتے (۵) ایک بار آپ کے سامنے ایک ہی برتن میں دودھ اور شہد دونوں پیش کئے گئے، آپ نے پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ دوپینے کی چیزیں ایک دفعہ میں، اور دو سالن ایک برتن میں، میں انھیں حرام نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ اس طرح کی چیزوں پر غرکوں، اور قیامت کے دن فضولیات کے حساب کا خطرہ مول لوں، مجھے تواضع پسند ہے اسلئے کہ جو شخص اللہ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ اسے سر بلندی عطا فرماتا ہے (۶) آپ اپنے گھر کی اندر کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے نہ گھر والوں سے کھانا مانگتے، اور نہ ان سے کسی کھانے کی فرمائش کرتے، جو وہ کھلا دیتے کھا لیتے، جو دیتے قبول کر لیتے، جو پلا دیتے پی لیتے (۷) بعض اوقات اپنے کھانے یا پینے کی چیز خود کھڑے ہو کر لے لیا کرتے (۸)

لباس کے سلسلے میں آپ کی سنت طیبہ

آپ تمند، چادر، کمرۂ، جبہ جو بھی ملتا زیب تن فرما لیتے آپ کو سبز کپڑے پسند تھے (۹) آپ کا لباس عام طور پر سفید رنگ کے کپڑے کا ہوتا تھا، فرمایا کرتے تھے :-

(۱) طبرانی اوسط بیروایت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ تین سانس میں پانی پیا کرتے تھے۔

(۲) بخاری، طبرانی، ابن ہدی، ابن قانع، ابن مندہ اور ابو نعیم نے ہذا بن حکیم سے نقل کیا ہے ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹاک عرضا و شرب معا“ طبرانی میں ام سلمہؓ سے مروی ہے ”کان لا یلبس“ ابن حبان نے حضرت یحییٰؓ سے روایت کیا ہے ”لا یلبس ولا یلمس“

(۳) بخاری و مسلم بیروایت انسؓ۔

(۴) بخاری و مسلم میں سل ابن سعدؓ کی روایت

(۵) ابن حبان بیروایت زید ابن ارقمؓ۔ حاکم میں ابو قتادہؓ کی صحیح روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اذا شرب احدکم فلیشرب بخش واحد“ قابلا اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ برتن میں سانس نہ لیا جائے۔

(۶) حاکم میں ابو ہریرہؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں ”ولا یتنفس احدکم فی الاثام اذا شرب منه و لکن اذا اراد ان یتنفس فلیؤخر حد ثم لیتنفس“

(۷) مسند بزار میں طلحہ ابن عبید اللہؓ کی روایت صحیح پتا چلتا ہے کہ آپ نے پانی اور شہد کچھ کراٹا کر فرمایا، لیکن اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں ”دو پینے کی چیزیں ایک دفعہ میں اور دو سالن ایک برتن میں“۔

(۸) آپ کے کنواری پردہ دار لڑکی سے زیادہ شرمیلے ہونے کی روایت بخاری و مسلم کے حوالے سے پہلے بھی گزر چکی ہے، کھانا نہ مانگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی مخصوص اور محبین کھانا نہیں مانگتے تھے، چنانچہ غیر محبین اور غیر مخصوص کھانا طلب فرمانے کی متعدد روایات موجود ہیں، نسائی میں ہے کہ آپ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا ”اصح حدکم شیء طعمینہ“ ابو داؤد میں ہے ”حل حدکم طعام“ ترمذی میں ہے ”احد ک غذا“۔

(۹) حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ آپ نے یعنی تمند اور یعنی چادر میں وقات پانی، یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ کے جسد اطہرؐ دھڑ دھڑاٹے والی نمرانی چادر تھی، یہ روایت بھی صحیح میں ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباسؓ کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی، اور بڑی دونوں طرح کی آستینوں والی قمیص پہن لیتے تھے، ابو داؤد، ترمذی، اور نسائی میں حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ آپ کو لباس میں قمیص زیادہ پسند تھی، ابو داؤد میں اسماء بنت یزیدؓ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستینیں گٹوں تک ہوتی تھیں، جبہ، شملہ اور جرد وغیرہ کی روایات گزر چکی ہیں۔

البسوها الحیاء کم و کفینوا فیہا موتا کم (۱)

سفید رنگ کے کپڑے اپنے زندوں کو پہناؤ اور ان میں اپنے مردوں کو کفناؤ۔

جنگ کے مواقع پر آپ روئی بھری ہوئی قبا بھی پہنتے اور بلا روئی کی بھی پہن لیتے (۲) آپ کے پاس دیبا کی ایک قبا تھی جس کا رنگ سبز تھا جب آپ یہ قبا پہنتے تو اس کی سبزی آپ کے جسم کی سفیدی پر کھل اٹھتی اور اچھی معلوم ہوتی (۳) آپ کے تمام کپڑے ٹخنوں سے اوپر رہتے، نقلی اس سے بھی اوپر پنڈلی کے نصف حصے پر رہتی (۴) آپ کی قمیص کے بند بندھے رہتے بعض اوقات نماز یا غیر نماز کی حالت میں یہ بند کھل جاتے (۵) آپ کے پاس زعفرانی رنگ کی چادر تھی کبھی آپ تھا اس چادر کو اوڑھ کر امامت فرماتے (۶) آپ صرف چادر اوڑھتے جسم پر کوئی دوسرا کپڑا نہ ہوتا آپ اسی چادر میں نماز پڑھادیتے (۷) آپ کے پاس ایک پرانی چادر تھی جس میں جا بجا پوند لگے ہوئے تھے اسے پہن کر فرماتے کہ میں بندہ ہوں وہ لباس پہنتا ہوں جو بعدہ پہنتا ہے (۸) آپ کے پاس جمعہ کے لئے مخصوص دو کپڑے بھی تھے آپ یہ کپڑے جمعہ کے علاوہ دنوں میں نہیں پہنتے تھے

(۱) ابن ماجہ اور حاکم میں ابن عباس کی روایت اس روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا ”خیر یاکم البیاض“ سنن میں یہ روایات سوا سے منقول ہے۔ (۲) یہ روایت نہیں ملی۔

(۳) بخاری و مسلم میں مسور بن محرز کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیبا کی چند قباں پیش کی گئیں جن میں سونے کے بن لگے ہوئے تھے اس حدیث میں ان میں سے کسی قبا کا پہناؤ ذکر نہیں ہے بلکہ بخاری نے حلیتاً نقل کیا ہے کہ آپ دیبا کی قبا پہن کر باہر تشریف لائے، مسلم میں حضرت جابر کی روایت ہے کہ آپ نے ایک روز دیبا کی قبا پہنی اور قزوئی دیہ بعد انا زوالی۔ احمد میں حضرت انس کی روایت ہے کہ سندس اور دیبا کا پہناؤ ریشم کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

(۴) ابو الفضل محمد بن طاہر نے ”مفہوم التصوف“ میں مہد اللہ ابن مسرک کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمند ٹخنوں سے اوپر قمیص اس سے اوپر اور چادر اس سے اوپر رہتی تھی اس روایت کی سند ضعیف ہے حاکم میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ ٹخنوں سے اوپر تک قمیص پہنتے تھے، ثعلبی ترمذی میں اشعث کی روایت ہے کہ آپ نے اپنی پہو بھی سے ستاوا اپنے بچے سے یہ حدیث نقل کرتی ہیں کہ آپ کا تمند نصف پنڈلی تک رہتا تھا۔

(۵) معاویہ بن قرۃ بن ابیاس وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ میں چند لوگوں کے ہمراہ منینہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کی قمیص کے بند کھلے ہوئے تھے اسی طرح کی روایات باقی میں زید ابن اسلم سے اور طبرانی میں ابن عباس سے منقول ہیں۔

(۶) ابو داؤد ترمذی بروایت یزید بن عمار اور ابو داؤد و بروایت قیس ابن سعد مؤخر الذکر کی روایت میں ہے کہ آپ نے غسل فرمایا پھر میرے والد نے آپ کو دھڑان سے رگی ہوئی ایک چادر پیش کی۔

(۷) ابن ماجہ ابن خزمہ بروایت ثابت بن الصامت۔ الفاظ روایت ہیں ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی بنی عبد اللہ شہل و علیہ کساء متلف بہ“۔

(۸) بخاری و مسلم کی روایت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ہمیں پیوند لگی ہوئی چادر اور سخت کھدوے کپڑے کا تمند نکال کر دکھایا کہ ان دو کپڑوں میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی بخاری میں بروایت عمر ”انما الامامہ“ کے الفاظ ہیں۔

(۹) طبرانی صغیر اور طبرانی اوسط میں حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لئے دو کپڑے مخصوص کر رکھے تھے اسی روایت میں یہ بھی ہے جمعہ کی نماز پڑھ کر تشریف لاتے تو ہم یہ دونوں کپڑے اسی طرح لپیٹ کر رکھ دیتے جس طرح رکھے ہوئے تھے لیکن اس زیادتی کی تردید ابن ماجہ میں حضرت عائشہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دی ہو یا آپ کے لئے کپڑا ملے کیا گیا ہو۔

کبھی آپ ایک چادر اس طرح پہنتے کہ اس کے دونوں کناروں کو شانوں کے درمیان لکر باندھ دیتے تھے (۱) کبھی آپ لباس پہن کر جانے کی نماز بھی پڑھ لیتے تھے (۲) بعض اوقات آپ گھر کے اندر ایک ہی چادر میں اپنا جسم ڈھانپ کر اور اس کے دونوں کناروں کو مخالفت شانوں پر ڈال کر نماز پڑھتے اور یہ کہہ پڑھتا جس میں رات کو صحبت کی ہوتی (۳) کبھی تہجد کی نماز چادر کے ایک کونے پر لپیٹ کر اوڑھ کر پلو کو کسی درجہ معتز کے جسم پر ڈال کر ادا فرماتے (۴) آپ کے پاس ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی وہ آپ نے ایک شخص کو ہدیہ کر دی جب آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت ام سلمہ نے دریافت کیا :

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ سیاہ چادر کیا ہوتی فرمایا : میں نے ایک کو اڑھا دی عرض کیا آپ کے سفید رنگت وہ سیاہ چادر خوب جتنی تھی (۵) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپؐ ظہر کی نماز ایک ایسی چھوٹی چادر میں پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے جس کے دونوں کناروں پر آپؐ نے گرہ لگا رکھی تھی (۶) آپؐ انگوٹھی بھی پہنتے تھے (۷) بعض اوقات آپؐ اس حال میں باہر تشریف لاتے کہ آپؐ کی انگوٹھی میں یادداشت کے طور پر دھاگا بندھا ہوا تھا (۸) آپؐ اپنی انگوٹھی سے خطوط پر مہر بھی لگاتے فرماتے کہ خطوط پر مہر لگانا تمہ سے بہتر ہے (۹) آپؐ عمامے کے نیچے اور عمامے کے بغیر بھی ٹوپی پہنتے بعض اوقات ٹوپی اتار کر اس کا سترو بنالیتے اور نماز پڑھتے (۱۰) عمامہ نہ ہوتا تو اپنے سر اور پیشانی پر پی باندھ لیتے (۱۱) آپؐ کے عمامہ کا نام

(۱۱) حضرتؐ کے اس طرح لباس پہننے کی کیفیت حضرت عمرؓ کی اس حدیث میں مذکور ہے جس میں انہوں نے حضرت ام المومنینؓ سے آپؐ کی عمامہ کا ذکر کیا کہ یہ بخاری میں مرفوعاً ہے (۱۲) حضرتؐ نے ایک چادر پہن کر نماز پڑھائی جس کے دونوں کناروں پر انہوں نے پی باندھ لیا تھا اور آپؐ کے کپڑے کو ٹوپی پر لپیٹ لیا تھا اس روایت میں اس طرح چادر پہن کر نماز پڑھنے کی نسبت سرکردہ عالم کی طرف کی گئی ہے۔ (۱۳) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۱۴) ابو یوسفؒ نے اسناد حسن کے ساتھ حضرت معاویہؓ سے نقل کیا ہے کہ میں ام المومنین حضرت ام حبیبہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھ نے دیکھا کہ سرکردہ عالم آپؐ کے کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نے ام حبیبہؓ سے دریافت کیا کہ یہی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں اور یہ کہ پڑھ رہے ہیں آپؐ اس حالت میں ہیں جس طرح حضرتؐ جہاد جہاد کی حالت میں (۱۵) اس روایت کی تخریج طبرانی اوسط نے بھی کی ہے۔

(۱۶) ابو داؤد میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ آپؐ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس کا کچھ حصہ میرے جسم پر ڈا ہوا تھا۔ مسلم میں ہے کہ آپؐ رات کے وقت نماز پڑھتے اور میں بحالت حیض آپؐ کے پلو میں ہوتی اور اس چادر کا کچھ حصہ جس میں آپؐ نماز پڑھ رہے ہوتے میرے جسم پر ڈا ہوا تھا طبرانی اوسط میں ابو عبد الرحمنؓ نے نقل کیا ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہؓ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس کا نصف حصہ آپؐ کے جسم پر تھا اور نصف حصہ حضرت عائشہؓ کے اوپر تھا۔

(۱۷) مجھے یہ حدیث نہیں ملی البتہ سیاہ چادر پہننے کی روایت ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیاہ رنگ کی ایک ادنیٰ چادر تیار کی آپؐ نے اسے پہنی اس پر ابن سعد نے طبقات میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جب آپؐ نے چادر پہنی تو میں نے آپؐ کے جسم کی سفیدی اور چادر کی سیاہی کا ذکر کیا (ان دونوں رکھوں کی آمیزش تقی مل آویز ہے) حاکم نے ہار کے بجائے جہ کہا ہے۔

(۱۸) ابو یوسفؒ کے الفاظ ہیں کہ آپؐ نے ایک ایسے کپڑے میں نماز پڑھائی جس کے دونوں کونے ایک دوسرے کے مخالف تھے مسند بزار میں ہے کہ آپؐ مرض الوفا کے دوران آیات سوئی لباس زیب تن کئے ہوئے تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی مہادی بن الصامت کی روایت میں شبلہ (چادر) کا لفظ ہے اور اس کے دونوں کونوں کے باندھنے کا ذکر بھی ہے یہ روایت ابن ماجہ میں ہے ابن ہدی نے گردن پر باندھنے کا ذکر کیا ہے۔

(۱۹) بخاری و مسلم میں ابن عباسؓ اور انسؓ کی روایت۔

(۲۰) ابن ہدی نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت واٹھ سے نقل کیا ہے کہ جب آپؐ کو کوئی بات یاد رکھنی ہوتی تو اپنی انگوٹھی میں ایک دھاگا باندھ لیتے۔

(۲۱) بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت۔ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! روم کے لوگ صرف وہ خط پڑھتے ہیں جن پر مرگ لکھی ہوتی ہے اس پر آپؐ نے چادری بوائی (الی آخر الحدیث) نسائی اور ثعلبی ترمذی نے حضرت ابن عمرؓ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے چادری کی انگوٹھی بوائی انگوٹھی سے آپؐ مہر لگاتے تھے اسے پہنتے تھے اس روایت کے یہ الفاظ "خط پر مہر لگانا تمہ سے بہتر ہے" مجھے کسی روایت میں نہیں ملے۔

(۲۲) بخاری نے ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ آپؐ سفید رنگ کی ٹوپی پہنا کرتے تھے ابن عباسؓ کی روایت کے مطابق آپؐ کے پاس تین ٹوپیاں تھیں ان میں سے ایک جو کانوں والی تھی سز کے لئے مخصوص تھی اسے کبھی کبھی اپنے سامنے رکھ کر نماز بھی پڑھ لیتے تھے ابو داؤد اور ترمذی میں رکاز کی حدیث ہے کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان یہ فرق ہے کہ ہم ٹوپیاں کے اوپر عمامہ باندھتے ہیں۔ (۲۳) بخاری میں ابن عباسؓ کی روایت ہے۔

صحاب تھا یہ امام آپ نے حضرت علیؓ کو دیا تھا جب کسی حضرت علیؓ امام بن کر آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ارشاد فرماتے کہ تمہارے پاس علیؓ اصحاب میں آئے ہیں (۱) جب آپ کپڑا پہنتے تو دائیں جانب سے آغاز فرماتے (یعنی اگر قبیل پٹنی ہوئی تو پہلے دایاں ہاتھ اس میں ڈالتے پھر دایاں اسی طرح چاہتے) کپڑا پہننے کے وقت یہ دعا فرماتے۔
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي كَسَانِي مَا لَوَّى رِيْدَهُ عَوْرَتِيْ وَ اَنْجَلْتَنِيْ مِنْ مَوْبِقِ النَّاسِ (۲)
 تمام تر قبیل اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے وہ چھ پرانی سال جس سے میں ستر وصالوں اور لوگوں میں قبل

کوں
 جب آپ کپڑے اتارتے تو بائیں جانب سے شروع کرتے (۳) نیا کپڑا پہننے کے بعد پرانا کپڑا کسی مسکین کو دیتے اور فرماتے :-

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكْسُو مُسْلِمًا مِنْ سَمَلٍ ثِيَابِهِ لَا يَكْسُوهُ إِلَّا اللَّهُ لَا كَانَ فِي ضَمَانٍ
 اللَّهُ وَ حَرَزَهُ وَ خَيْرَ مَا وَارَاهُ حَيَاً أَوْ مَيِّتاً (۴)
 جو مسلمان کسی مسلمان کو اپنے پرانے کپڑے محض اللہ کے لئے پہنائے تو وہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی امان اور حفاظت میں رہے گا اور خیر پائے گا۔

آپ کے پاس چمڑے کا ایک بستر تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اس گدے کی لمبائی دو ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ اور ایک پاشت تھی (۵) آپ کے پاس ایک کبیل تھا جہاں کہیں تشریف رکھتے وہ کبیل دو تہہ کر کے آپ کے بیٹھنے کی جگہ پر بچھا دیا جاتا (۶) آپ چٹائی پر کچھ بچھائے بغیر آرام فرماتے (۷) آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے جانوروں ہتھیاروں اور دوسری چیزوں کے نام رکھتے مثلاً آپ کے جھنڈے کا نام عقاب تھا اور اس تلوار کا نام ذوالفقار تھا جسے لے کر آپ جنگوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے ایک تلوار کا نام مخدوم تھا ایک کا نام رسوب اور ایک کا قسیب تھا آپ کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا
 (۱) یہ روایت ابن عدی اور ابن حبان نے جعفر بن محمد سے انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے اپنے والد سے نقل کی ہے ابو فیم نے دلائل التبرۃ میں حضرت عمرؓ سے صحابہ نامی عمامے کا قصہ نقل کیا ہے۔

(۲) دائیں طرف سے پہننے کی روایت ترمذی میں ابو ہریرہؓ سے اور عاتر ترمذی ابن ماجہ اور حاکم میں عمر ابن الخطابؓ سے منقول ہے۔
 (۳) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کپڑا پہنتے تو دائیں طرف سے پہنتے اور بائیں طرف سے اتارتے حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی کپڑا یا جو تا پہنتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے اور بائیں جانب سے اتارتے یہ دونوں روایتیں ابن حبان میں ہیں صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت جوتے پہننے کے ساتھ مخصوص ہے اور اس میں آپ کا قول مذکور ہے نہ کہ فعل۔
 (۴) حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے شعب میں حضرت عمرؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کھو کر پہنے اور یہ دعا پڑھی "الحمد لله الذي كساني ما اجمل به في حياتي واداري به عورتی" اس کے بعد یہ فرمایا "ما من مسلم يلبس ثوبا جديداً" اس میں صدقہ کا ذکر نہیں ہے۔

(۵) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت اس میں کھجور کی چھال سے بھرے ہوئے بستر کا ذکر ہے لمبائی اور چوڑائی کا کوئی ذکر نہیں ہے البتہ ابن حبان نے حضرت ام سلمہؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آٹا (بڑا) تھا جتنی (بڑی جگہ) میں انسان قبر کے اندر رکھا جاتا ہے۔
 (۶) ابن سعد نے طبقات میں اور ابو الفتح ابن حبان نے حضرت عائشہؓ سے نقل کیا ہے کہ میرے پاس ایک انصاریہ آئی اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تہہ شہہ کبیل کی صورت میں دیکھا اسی طرح کی روایت ابو سعیدؓ سے منقول ہے لیکن یہ دونوں ہی روایتیں صحیح نہیں ہیں کیونکہ آپ کا بستر ٹاٹ کا ہوتا تھا جس کی دھاتہ کردی جاتی تھیں جیسا کہ شاکل ترمذی میں حضرت خندہؓ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے
 (۷) بخاری و مسلم۔ عمر ابن الخطابؓ

(۱) آپ چڑے کی پٹی باندھتے، اس میں تین کڑیاں چاندی کی تھیں، (۲) آپ کی کمان کا نام کتوم تھا (۳) اور ترکش کو کافور کہا جاتا تھا، آپ کی اونٹنی کا نام قصویٰ تھا، اسے غصاء بھی کہتے تھے، شجر کا نام دلدل تھا، اور گدھے کا نام سفور اور اس بکری کا نام جس کا دودھ آپ نوش فرماتے تھے عینیبہ تھا، (۴) آپ کے پاس مٹی کا ایک لوٹا تھا جس سے آپ وضو فرماتے، اور پانی پیتے، لوگ اپنے ان بچوں کو جو ذرا سمجھدار ہو چکے ہوتے آپ کی خدمت میں بھیج دیتے، وہ بچے آپ کے پاس سے اس وقت تک واپس نہ جاتے جب تک آپ کے لوٹے میں بچا ہوا پانی نہ لے لیتے، یا اس کا پانی اپنے چہروں اور جسموں پر نہ انڈیل لیتے، ان کا یہ عمل برکت کیلئے ہوتا ہے، (۵)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرت کے باوجود عفو و درگزر

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم تھے، (۶) اور سزا دینے کی قدرت کے باوجود غلطی معاف کرنے اور عفو و درگزر سے کام لینے کی طرف زیادہ راغب تھے، چنانچہ ایک بار آپ کی خدمت میں سونے اور چاندی کے بار آئے، آپ نے انھیں صحابہ میں تقسیم فرمادیا، مجمع میں ایک اعرابی نے اٹھ کر کہا اے محمد! خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل کا حکم فرمایا ہے حالانکہ میں آپ کو عدل کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کم بخت! میرے بعد تیرے ساتھ عدل کا معاملہ کون کرے گا؟ جب وہ واپس چلا گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے نرمی کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ، (۷) حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حنین کے دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلالؓ کے کپڑے دامن یا چادر وغیرہ میں چاندی جمع کر رہے تھے، ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمائیے! آپ نے فرمایا: کم بخت! اگر میں نے عدل نہ کیا تو اور کون کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو تو محمود رہے گا اور حصار اٹھائے گا، حضرت عمرؓ نے کھڑے ہو کر عرض کا یا رسول اللہ! یہ شخص منافق ہے۔ کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا: عورتو! یہ کیا تم لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ محمدؐ اپنے رفقاء اور اصحاب کو قتل کر دیتے ہیں (۸) ایک مرتبہ آپ کسی جنگ میں تھے، کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں میں کچھ

(۱) طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزوں کے نام بتلائے گئے ہیں، اس میں قصو، غلا، دلدل اور سفور کا ذکر ہے، کتوار کا نام ذوالقنار بھی مذکور ہے۔ ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جعزا سیاہ رنگ کا تھا، اور اسے غصاء کہتے تھے، طبقات ابن سعد میں مروان بن ابی سعید بن الصلی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتواروں کا نام رسوب اور قنیب کا ذکر کیا ہے، نسائی میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتوار کا دست چاندی کا بنا ہوا تھا۔

(۲) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی، البتہ ابن سعد ابن اور ابن حبان نے محمد بن علی بن الحسن کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا میں دو کڑیاں چاندی کی تھیں۔

(۳) اس کی اصل مجھے نہیں ملی۔ طبرانی میں حضرت ابن عباسؓ کے حوالے سے آپ کی کمان کا نام سدا اور ترکش کا نام جع بتلایا گیا ہے۔

(۴) اونٹنی شجر اور گدھے کا ذکر طبرانی کی روایت میں ہے، بخاری میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جسے غصاء کہتے تھے، مسلم میں جابرؓ کی حدیث بسلسلہ جعہ الوداع وارد ہوئی ہے، اس روایت کے مطابق آپ نے قصویٰ نامی اونٹنی پر ستر کیا، فوائد ابن الدرداج ہے کہ آپ کے گدھے کا نام سفور اور بکری کا نام برک تھا، بخاری میں معاذی کی روایت ہے کہ میں غیر نامی گدھے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سوار ہوا۔ طبقات ابن سعد میں سات بکریوں کا ذکر ہے جن کے نام یہ ہیں: حمزہ، ذمزم، ستیا، امیر، کاسر، رشہ، احلال، اطراف۔ ایک روایت میں قرطبی بکری کا ذکر بھی ہے۔ (۵) اس روایت کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔ (۶) یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔

(۷) سونے چاندی کے کپڑوں کی تقسیم، اور اس پر ایک اعرابی کے دل شکن اعتراض کا واقعہ ابن عمرؓ سے ابو الشیخ ابن حبان نے نقل کیا ہے۔ (۸) حضرت جابرؓ کی روایت انہی تفصیلات کے ساتھ مسلم میں ہے۔

غفلت سی ہے، انھوں نے اس غفلت سے فائدہ اٹھایا، اور ایک کافر شمشیر برہنہ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اب بتلائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر کافر کے حوصلے پست ہو گئے، اور تلوار اسکے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی، آپ نے آگے بڑھ کر وہ تلوار اٹھالی، اور دشمن سے کہا کہ اب تو بتلا، تجھے کون بچائے گا۔ عرض کیا : آپ بچائیں گے، آپ نے مجھے قید کیا آپ بہتر قید کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا : ”اشدان لا اله الا الله واشدان محمد رسول الله“ کہہ اس نے کہا میں یہ کلمہ تو نہیں کہوں گا، البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ آپ کے ساتھ جنگ کروں گا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ سے جنگ کرتے ہیں، آپ نے اسے رہا کر دیا، وہ شخص اپنے ساتھیوں میں واپس چلا گیا، اور انھیں بتلایا کہ میں ایک بہترین آدمی کے پاس سے آ رہا ہوں (۱) حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت بکری کا بھنا ہوا زہر آلود گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ زہر ملا گوشت تناول فرمائیں۔ جب آپ کو اس کی اطلاع ہوئی کہ گوشت میں زہر ملا ہوا ہے تو اس یہودیہ کو بلا کر لایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، یہودیہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تجھے اس ارادے کی تکمیل پر قدرت دینا منظور نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہمیں اس عورت کو قتل کر دینا چاہیے، فرمایا : نہیں (۲) ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس جادو کی اطلاع دی، آپ نے اسکا علاج کیا اورفاقہ پایا، لیکن کبھی اس یہودی سے اس کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ تو نے فلاں وقت مجھ پر سحر کیا تھا (۳) حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زہر اور مقدارِ دو کو یہ حکم دیا کہ روضہ خاں جادو وہاں ایک عورت ٹھہری ہوئی ہے، اسکے پاس ایک خط ہے، تمہیں وہ خط لے کر یہاں آنا ہے، ہم نے سفر کیا اور روضہ خاں پہنچے، مطلوبہ عورت موجود تھی، ہم نے اس سے کہا کہ وہ خط نکالو جو تمہارے پاس ہے، اس نے اپنے پاس کسی خط کی موجودگی سے انکار کیا، ہم نے سختی سے کہا کہ یا تو وہ خط نکال کر ہمیں دیدو، یا کپڑے اتار دو تاکہ ہم تلاش لے لیں، ہماری سختی سے ڈر کر اس نے چوٹی کے اندر سے ایک خط نکال کر ہماری طرف بڑھایا، ہم وہ خط لے کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ خط دینے سے کئے بھیجا گیا تھا، حاطب ابی بلتعہ نے کئے کے مشرکین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات لکھ کر بھیجے تھے، آپ نے اس سے پوچھا اے حاطب! تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا! یا رسول اللہ! آپ کوئی رائے قائم کرنے میں جلدی نہ فرمائیں، واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم میں مل گیا ہوں، آپ کے ساتھ مکہ سے جو مساجدیں آئے ہیں ان کے رشتے دار ابھی وہاں باقی ہیں اور قرباتِ نسبی کی وجہ سے محفوظ ہیں، لیکن میری کیوں کہ نسبی قربات نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں ان پر کوئی احسان ہی کروں تاکہ وہ اس سے متاثر ہو کر میرے قربات داروں کو بچائیں، یہ کام میں نے کفری بنا پر یا ارتداد کی راہ سے نہیں کیا ہے، بلکہ میرا مقصد دوسرا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص سچ کہتا ہے، حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس منافق کا سر قلم کروں، آپ نے فرمایا : نہیں! اس شخص نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا ہے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں شرکت کرنے والوں کو یہ صلہ دیا ہو کہ وہ جو چاہیں کریں ان کی ہر غلطی معاف ہے (۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت تقسیم فرمایا۔ ایک انصاری کو اس تقسیم

(۱) بخاری و مسلم میں حضرت جابرؓ کی روایت سے یہ واقعہ بیضہ ان الفاظ میں تو نہیں البتہ ان سے ملنے ملنے الفاظ میں آیا ہے، مصنف کے الفاظ سے قریب تر

روایت مسند احمد میں ہے، اور اس میں اس شخص کا نام غوث ابن الحارث بتلایا گیا ہے جسے آپ پر تلوار اٹھائی تھی۔

(۲) یہودیہ کا بکری کے گوشت میں زہر ملانے کا قصہ مسلم میں حضرت انسؓ سے اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔

(۳) نسائی روایت زید ابن ارقم۔ آپ پر سحر کرنے کا قصہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے ذرا مختلف الفاظ میں منقول ہے۔

(۴) بخاری و مسلم۔ روضہ خاں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔

پر اعتراض ہوا اور کہنے لگا کہ اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے، جب انصاری کے اس تبصرے سے آپ کو مطلع کیا گیا تو غصہ کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور فرمایا: اللہ! میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے انھیں ان کی قوم نے اس سے کہیں زیادہ تکلیفیں پہنچائیں ہیں، لیکن انھوں نے ہر تکلیف پر صبر کیا (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لا یبغضنی احد منکم عن احد من اصحابی شیئاً فانی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر (۲)

تم میں سے کوئی شخص میرے کسی ساتھی کے متعلق کوئی بات نہ کہا کرے، اسلئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف دل لے کر آؤں۔

چشم پوشی اور صرف نظر کرنے کے سلسلے میں عادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد رقیق، اور ظاہر و باطن لطیف تھا، غصہ اور خوشی کے آثار چہرہ مبارک پر نمایاں ہو جاتے تھے (۳) جب آپ بہت زیادہ ناراض ہوتے تو بار بار واڑمی پر ہاتھ پھیرتے (۴) کسی شخص سے براہ راست وہ بات نہ کہتے جو اسے ناگوار ہو، چنانچہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے زرد رنگ کی خوشبو لگا رکھی تھی، یہ رنگ آپ کو ناپسند تھا، لیکن آپ نے اس سے کچھ نہ کہا، جب وہ چلا گیا تو لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم اس سے یہ بات کہہ دو تو اچھا ہے کہ اس خوشبو کا استعمال نہ کرے (۵) ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، اس حرکت سے مشتعل ہو کر صحابہ اس کی طرف لپکے، اور اسے باز رکھنا چاہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پیشاب مت روکو، اسے فراغت پانے دو، جب وہ فارغ ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں اسلئے نہیں ہیں کہ ان میں گندگی ڈالی جائے، پاخانہ اور پیشاب کیا جائے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اسے قریب بلاؤ، متفرق نہ کرو (۶) ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی آپ نے اس کی درخواست قبول فرمائی، اور اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دی، اور اس سے فرمایا کہ میں نے یہ چیز دے کر تجھ پر احسان کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہ آپ نے احسان کیا ہے، اور نہ کوئی نیک کام کیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مسلمان بہت زیادہ مشتعل ہوئے، اور اسے مارنے کے لئے اٹھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انھیں روک دیا، اور خود اٹھ کر اندر چلے گئے اور سائل کو بلوا کر وہ چیز کچھ زیادہ مقدار میں عطا فرمائی اور اس کے بعد دریافت فرمایا کیا اب تو میرا احسان مانتا ہے؟ اس نے عرض کیا بلاشبہ یا رسول اللہ! یہ آپ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور گھر والوں کو جزائے خیر دے، آپ نے فرمایا کہ پہلے تم نے جو کچھ کہا تھا اس سے میرے صحابہ ناراض ہیں، اور تمہارے الفاظ کو برا سمجھ رہے ہیں، کیا یہ بہتر نہ ہو گا کہ تم یہ الفاظ جو میرے سامنے کہہ رہے ہو میرے اصحاب کے سامنے بھی دہراؤ، اس نے عرض کیا: بہت بہتر یا رسول اللہ! دو سرے روز صبح کو یا شام کو وہ

(۱) بخاری و مسلم میں بروایت عبد اللہ ابن مسعود

(۲) ابوداؤد، ترمذی بروایت ابن مسعود۔ لیکن اس سند کے ساتھ یہ روایت غریب ہے

(۳) ابن حبان بروایت ابن عمر یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اور ناراضگی کا پتا آپ کے چہرے سے چل جاتا تھا۔

(۴) یہ حدیث بھی گزر چکی ہے، اس کی روایت مالک اور ترمذی ابن حبان نے کی ہے۔

(۵) ابوداؤد، شاکل ترمذی، نسائی، السنن

(۶) یہ واقعہ حضرت انس نے روایت کیا ہے، بخاری و مسلم دونوں نے اس کی تخریج کی ہے۔

اعرابی آیا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کل اس نے کچھ کہا تھا اس سے اس کی ناراضگی ظاہر ہوتی تھی، پھر ہم نے اسے کچھ زیادہ دیا تو اس نے وہ بات کہی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ شخص راضی ہے، اس کے بعد آپ نے اعرابی سے اس کی تصدیق چاہی، اعرابی نے اس کی تصدیق کی اور وہ دعائیہ کلمات دوبارہ کہے جو اس نے کل کہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس اعرابی کی اور میری مثال ایسی ہے جیسے اونٹنی اور اونٹنی والے کی مثال ہے کہ ایک شخص کی اونٹنی بدگئی، اور بھاگ کھڑی ہوئی لوگ اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ اونٹنی ہاتھ نہ لگی بلکہ کچھ زیادہ ہی مشتعل ہو گئی اونٹنی کے مالک نے پیچھے دوڑنے والوں سے کہا کہ آپ سب لوگ واپس جائیں اور میرے اور اونٹنی کے درمیان رکاوٹ نہ بنیں، میں اس پر زیادہ شفیق ہوں، اور اس کے حال سے زیادہ واقف ہوں، بہر حال اونٹنی کا مالک اپنے ہاتھوں میں خشک گھاس لے کر سامنے کی طرف سے آیا، اور نہایت نرمی اور آہستگی کے ساتھ اسے پیچھے ہٹانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ قریب آگئی، مالک نے اسے بٹھلایا، اور کچادہ کس کر اس پر سوار ہو گیا، اگر میں تمہیں وہ کام کرنے دیتا جو تم کرنا چاہتے تھے، تو تم اسے قتل کر دیتے اور وہ دو زخ میں جاتا (۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت اور جو دو کرم والے تھے، رمضان المبارک میں آپ آندھی کی طرح ہو جاتے کہ کوئی چیز اپنے پاس باقی نہ رکھتے، سب فقراء اور مساکین کو صدقہ فرما دیتے (۲) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان الفاظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ کی تصویر کشی کی ہے۔

کان اجود الناس کفا ووسع الناس صیدا واصلق الناس لتهجة ووافهم ذمة
والینهم عریكة واکرمهم عشيرة من رآه بلیهة هابه ومن خالطه
یقول ناعته لم اقبله ولا بعلمه مثله (۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ کشادہ دست تھے، آپ کا سینہ سب سے زیادہ فراخ تھا، آپ کی گفتگو سب سے زیادہ راست ہوتی تھی، آپ سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والے تھے، آپ کی طبیعت انتہائی نرم تھی، خاندان میں سب سے زیادہ بزرگ تھے، جو آپ کو اچانک دیکھتا ڈر جاتا، اور گھلا ملا رہتا تو محبت کرنے لگتا، آپ کا وصف کرنے والا کہتا ہے کہ نہ میں نے آپ سے پہلے آپ جیسا دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔

جس شخص نے بھی اسلام کے نام پر کبھی کچھ مانگا آپ نے عطا فرمایا، ایک شخص نے سوال کیا تو آپ نے اسے اتنی زیادہ بھیڑیں اور بکریاں عطا فرمائیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا خلا ان بکریوں کے جھوم سے پر ہو گیا، وہ شخص اپنی قوم میں واپس گیا اور کہنے لگا : لوگوں! اسلام لے آؤ، محمد اس شخص کی طرح دیتے ہیں جسے مفلسی اور فقر و فاقے کا خوف نہ ہو (۴) آپ نے کبھی کسی

(۱) یہ روایت ان تمام تر تفصیلات کے ساتھ بزار اور ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔

(۲) بخاری و مسلم میں حضرت انس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں ”کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس“ بخاری و مسلم میں ہی حضرت عبد اللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ”کان اجود الناس بالخیبر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان“ اس روایت میں یہ بھی ہے ”فاذا لقیہ جبرئیل کان اجود بالخیبر من الريح المرسل“۔

(۳) یہ روایت ترمذی نے شاکل میں نقل کی ہے اور اس کی سند کو غیر متصل کہا ہے۔

(۴) بخاری و مسلم۔۔ انسؓ

سائل کو انکار نہیں کیا (۱) ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں نوے ہزار درہم پیش کئے گئے، آپ نے وہ سب درہم چٹائی پر رکھ دئے اور لوگوں کو دیکھا شروع کر دئے، آپ نے اس وقت تک کسی سائل کو نامراد واپس نہیں کیا جب تک چٹائی پر رکھے ہوئے تمام درہم ختم نہیں ہو گئے (۲) ایک شخص اپنی مالی ضرورت کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے اس شخص سے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس تمہیں دینے کے لئے کچھ نہیں ہے، البتہ تم ہمارے نام پر کسی سے قرض لے لو، جب ہمارے پاس کہیں سے آئے گا ہم یہ قرض ادا کر دیں گے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امر کا ملک نہیں بنایا جس کی آپ کو قدرت نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کچھ ناگواری محسوس کی، اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مفلسی کے خوف کے بغیر خرچ کرتے رہیں، یہ سن کر آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور چہرہ مبارک پر خوشی نظر آئی (۳) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لائے تو اعراب نے حاضری دی، اور اپنی ضرورتیں سامنے رکھیں، درخواستیں پیش کیں، یہاں تک کہ آپ (ان مطالبوں سے تنگ آکر) بیول کے ایک درخت کی طرف جانے پر مجبور ہوئے، بیول کے کانٹوں میں آپ کی چادر مبارک الجھ گئی، آپ ٹھہر گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ مجھے میری چادر دیدو بخدا اگر اس درخت کے کانٹوں کے بقدر میرے پاس اونٹ ہوتے تو میں وہ سب اونٹ تم لوگوں میں تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے بخیل، دہوع گو، اور کم حوصلہ نہ سمجھتے (۴)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور طاقتور تھے (۵) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم لوگ آپ کی پناہ پکڑنے تھے، اور آپ سب کی بہ نسبت دشمنوں سے زیادہ قریب تھے، اس روز آپ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت مقابلہ کرنے والے تھے (۶) ایک مرتبہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، اور دونوں طرف کی فوجیں برسہا برسہا ہو جاتیں تو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آڑہنا کر بچنے کی کوشش کرتے، اور ہم تمام لوگوں کے مقابلے میں آپ دشمن سے زیادہ قریب رہتے (۷) روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم خن اور کم گوتھے، جب لوگوں کو جہاد کا حکم دیتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مستعد ہو جاتے، اور سخت تر مقابلہ کرنے والے ہوتے (۸) صحابہ کے نزدیک بہادر وہی شخص ہوتا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتا، کیوں کہ آپ دشمن سے قریب رہتے تھے (۹) عمران ابن حصین فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر سے بھی جنگ کی ہے اس پر پہلی ضرب آپ ہی نے لگائی (۱۰) آپ جنگ میں نہایت باحوصلہ اور نڈر تھے (۱۱) جب آپ کو مشرکین نے گھیر لیا تو آپ اپنے ٹھہرے یہ کہتے ہوئے اتر پڑے۔

(۱) یہ روایت ابو الحسن ابن الصماک نے شاکل میں حسن سے مرسل بخاری نے انس سے علیہ اور محمد بن عمر البکری نے اپنی صحیح میں موصولاً نقل کی ہے۔

(۲) شاکل ترمذی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ (۳) شاکل ترمذی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

(۴) بخاری۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

(۵) داری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی مضمون کی ایک روایت بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(۶) ابن حبان (۷) نسائی۔ اسی طرح کی ایک روایت براء سے مسلم نے نقل کی ہے۔

(۸) ابن حبان روایت سعد ابن عیاض مرسل۔

(۹) مسلم۔ براء ابن عازب۔

(۱۰) ابن حبان (۱۱) ابن حبان روایت ابو جعفر مرسل، طبرانی اوسط میں عبد اللہ ابن عمرؓ کی حدیث ہے کہ مجھے چالیس آدمیوں کی قوت دی گئی ہے۔

انا للنبی لا کذب، انا ابن عبدالمطلب

میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

اس دن آپ سے زیادہ باہمت اور مضبوط اعصاب کا مالک کوئی دوسرا نظر نہیں آتا تھا (۱)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب کی انتہائی بلندی کے باوجود نہایت متواضع تھے (۲) ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، اور جمرو پر نکلیں مار رہے ہیں نہ وہاں (راستہ بنانے کے لئے) کوڑے مارے جارہے ہیں، اور نہ ہو بیچ کا شور ہے (۳) آپ چادر کی زین ڈال کر گدھے پر سوار ہو جاتے، اور دوسرے کو بھی اپنے (پیچھے یا آگے) بٹھالیتے (۴) آپ مریض کی عیادت کرتے، جنازے کی مشایعت فرماتے، اور غلام کی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازتے (۵) آپ جوتے سی لیتے، پٹروں میں پیوند لگا لیتے، اور گھریلو امور میں اہل خانہ کا ہاتھ بٹاتے (۶) صحابہ کرام آپ کے آنے یا جانے پر احتراماً گھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھڑا ہونا پسند نہیں ہے (۷) آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے (۸) ایک شخص کو آپ کی خدمت میں لایا گیا تو وہ دہشت سے کانپنے لگا، آپ نے فرمایا: ڈرو مت، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی، (یعنی غریب تھی) (۹) آپ اپنے رفقاء و اصحاب میں اس طرح مکمل مل کر بیٹھتے کہ آنے والا اجنبی یہ نہ سمجھ پاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، مجبوراً اسے معلوم کرنا پڑتا۔ اس صورت حال کی بنا پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجلس میں کسی ایسی جگہ تشریف رکھا کریں کہ آنے والا اجنبی پہچان لے، چنانچہ آپ کے لئے مٹی کا ایک چھو ترہ بنایا گیا، بعد میں آپ اس پر بیٹھنے لگے (۱۰) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ پر قربان جاؤں آپ نکیہ لگا کر کھانا کھایا کیجئے، اس میں آپ کو سہولت رہے گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اتارنا بھکایا قریب تھا کہ زمین سے جا لگتے پھر فرمایا: بلکہ میں اس طرح کھاؤں گا جس طرح بندہ کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھوں گا جس طرح بندہ بیٹھتا ہے (۱۱) آپ نے عمر بھر خوان اور طشتی (ٹرے) میں رکھ کر کھانا نہیں کھایا (۱۲) اگر کوئی شخص آپ کو آواز دیتا تو آپ لبیک کہتے (۱۳) جب آپ لوگوں کے

(۱) بخاری و مسلم۔ ہدایت براء بن عازب۔ آخری الفاظ ابن حبان میں ہیں۔

(۲) ابوالحسن بن السہاک فی التہاکل۔ ابو سعید اقدری؟۔

(۳) ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ قدامہ بن عبد اللہ بن عمار۔

(۴) بخاری و مسلم۔ اسامہ ابن زید۔

(۵) ترمذی، حاکم۔ انس۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔

(۶) اس کا حوالہ کتاب آداب الکسب میں گزر چکا ہے۔

(۷) ترمذی۔ انس۔ کتاب الصمت میں بھی گزر چکی ہے۔

(۸) بخاری و مسلم ہدایت انس۔

(۹) حاکم۔ جریر بن حاکم نے اسے صحیحین کی شرطوں کے مطابق قرار دیا ہے۔

(۱۰) ابوداؤد، نسائی۔ ابو ہریرہؓ ابو ذرؓ۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔

(۱۱) ابن حبان ہدایت عبد اللہ بن عبید بن حمیر۔

(۱۲) بخاری۔ انس یہ روایت کتاب الاکل میں بھی گزر چکی ہے۔ (۱۳) ابو نعیم ہدایت عائشہ اور طبرانی کبیر ہدایت محمد ابن حاطب

ساتھ بیٹھتے تو ان کی گفتگو میں حصہ لیتے، خواہ ان کی گفتگو آخرت کے بارے میں ہوتی، یا کھانے پینے کے سلسلے میں، یا دنیا کے متعلق آپ ان کے ساتھ نرمی اور تواضع کا معاملہ رکھتے تھے (۱) صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں اشعار بھی پڑھتے تھے، بعض اوقات دور جاہلیت کے واقعات سناتے، وہ لوگ ہنستے اور آپ بھی مسکراتے، آپ انہیں صرف حرام امور سے منع فرماتے (۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سرایا

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت زیادہ طویل القامت تھے، اور نہ پست قد تھے، اگر تنہا چلتے تو لوگ میانہ قد کہتے، اسکے باوجود اگر کوئی لمبا شخص آپ کے ساتھ چلتا تو آپ کا قد اس سے لگتا ہوا ہوتا، بعض اوقات آپ کے دائیں بائیں دو ایسے آدمی چلتے جو طول قامت میں مشہور ہوتے لیکن ان دونوں کے مقابلے میں آپ کا قد ابھرا ہوا ہوتا، جب وہ آپ سے الگ ہوتے تو لمبے کہلاتے، اور آپ کو میانہ قد کہا جاتا، آپ کا ارشاد ہے کہ اعتدال میں خیر ہے، (۳) آپ کا رنگ گورا کھلتا ہوا تھا، نہ آپ گندی رنگ کے تھے، اور نہ انتہائی سفید تھے، کھلتا ہوا رنگ وہ کہلاتا ہے جس میں زردی، یا سرخی یا کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو، آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کے حسن و جمال کی تعریف میں یہ شعر کہا ہے۔

وابيض يستسقى الغمام بوجهه شمال الينامي عصم للارامل
ترجمہ (وہ حسین جس کے صدفے میں بادلوں سے پانی ملتا ہے، جو یتیموں کا چچا اور یتیموں کی بیاہ گاہ ہے۔)

بعض لوگوں نے آپ کا رنگ سرخی مائل بتلایا ہے ان دونوں روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو اعضاء دھوپ اور ہوا میں کھلے رہتے تھے، جیسے چہرہ ہاتھ پاؤں اور گردن وہ سرخی مائل سفید تھے، اور جو اعضاء کپڑوں کے نیچے رہتے تھے، وہ کھلتے ہوئے سفید رنگ کے تھے، (۴) آپ کے چہرہ انور پر پسینہ کے قطررات موتی کی طرح دھکتے تھے، اور ان میں خالص سفید کی خوشبو آتی تھی، آپ کے بال نہ بالکل سیدھے تھے، نہ بالکل مڑے ہوئے گھونگروالے، جب آپ سر کے بالوں میں کنگھی کرتے تو اس طرح لہریں پڑ جاتیں جس طرح ہوا سے ریت میں لہریں پڑ جاتی ہیں، بعض روایات میں ہے کہ آپ کے بال شانوں پر لٹکے ہوئے تھے، بیشتر روایات کے مطابق آپ کے بال کانوں کی لوٹوں تک تھے، کبھی آپ بالوں کے چار حصے کر لیتے، اور آپ کا کان دو پھٹوں کے درمیان ظاہر رہتا، کبھی آپ بالوں کو کانوں سے اوپر کر دیتے، اس صورت میں آپ کی گردن کے کنارے چمکتے رہتے تھے، آپ کے سرمبارک اور داڑھی شریف میں سترہ بال سفید تھے، اس سے زیادہ بال آخر عمر تک سفید نہیں ہوئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے زیادہ حسین اور روشن تھا، جن لوگوں نے آپ کا وصف بیان کیا ہے انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک کو چودھویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے، کیوں کہ آپ کا رنگ انتہائی صاف تھا اس لئے خوشی اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے، آپ کے نعت خواں حضرت ابو بکرؓ کے اس شعر کی تصدیق کرتے ہیں جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا ہے۔

(۱) ثمال ترفی۔ زید ابن ثابت، مگر اس میں کمانے کی چیزوں کا ذکر ہے، پینے کا نہیں ہے۔

(۲) مسلم، جامع ابن سمرہ۔ اس میں "لا یرجم الامن حرام" کے الفاظ ہیں۔

(۳) یہ طویل حدیث ابو نعیم نے دلائل النبوة میں قدرے کمی بیشی کے ساتھ نقل کی ہے، حضرت عائشہؓ اس کی راویہ ہیں، آپ کے سرایا کے سلسلے میں جو کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے اسکے حوالے کے لئے ملاحظہ کیجئے بخاری و مسلم میں حضرت براء ابن عازب کی روایت، ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں اُمّ ہانی کی حدیث، اور ثمال ترفی میں حضرت علیؓ کی روایت۔

(۴) یہ شعر ابن اسحاق نے کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے، بخاری نے ابن مڑ سے مطبقاً اس کی روایت کی ہے۔

امین مصطفیٰ للخیر یدعو کضوء البدر زایلہ الظلام
(آپ امین ہیں مصطفیٰ ہیں، اور خیر کے داعی ہیں، آپ چودہویں رات کے چاند کی طرح تھے، جس سے تاریکی دور ہوتی تھی)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کشادہ تھی، آپ کی بھنویں باریک اور مکمل تھیں، دونوں بھوؤں کے درمیان کا حصہ انتہائی روشن تھا گویا وہ حصہ خالص چاندی سے ڈھلا ہوا ہو۔ آپ کی دونوں آنکھیں کشادہ اور خوبصورت تھیں، ان کی سیاہی گہری تھی، اور ان میں سرخی کی کچھ آمیزش تھی، آپ کی پلکیں طویل اور گھنی تھیں، آپ کی ناک تپلی، لمبی، اور برابر تھی، آپ کے دندان مبارک میں معمولی سا خلا تھا، جب آپ مسکراتے تو دندان مبارک بجلی کی طرح چمکتے، آپ کے لبائے مبارک انتہائی لطیف اور خوبصورت تھے۔ آپ کے رخسار مبارک اٹھے ہوئے نہ تھے، آپ کا چہرہ مبارک نہ بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ انتہائی گول، بلکہ چہرہ میں کسی قدر گولائی تھی، آپ کی داڑھی شریف گھنی تھی، آپ اسے کٹواتے نہیں تھے، بلکہ مونچھیں کٹواتے تھے، آپ کی گردن مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھی، نہ لمبی تھی اور نہ چھوٹی تھی۔ گردن مبارک کا کھلا ہوا حصہ چاندی کی اس صراحی کی طرح ہوتا جس میں سونے کی آمیزش ہو، اس میں چاندی کی دمک بھی تھی، اور سونے کی چمک بھی تھی، آپ کا سینہ مبارک وسیع تھا، کسی جگہ کا گوشت دبا ہوا، اور کسی جگہ کا ابھرا ہوا نہیں تھا، آئینے کی سطح کی طرح برابر اور سفید چاندی کی طرح روشن تھا، بالوں کا ایک باریک خط آپ کے سینہ مبارک کے بالائی حصے سے ناف تک تھا، پیٹ اور سینے کے باقی حصوں پر بال نہیں تھے۔ آپ کے پیٹ پر تین شکلیں تھیں، جن میں سے ایک تمند کے نیچے چمپ جاتی تھی، اور دو باقی رہتی تھیں، آپ کے شانے بڑے بڑے تھے، اور ان پر بکھرت بال تھے، شانوں، کہنیوں، اور ران کے بالائی حصے گوشت سے پر تھے، آپ کی پشت مبارک فراخ تھی، دونوں شانوں کے درمیان مہربوت تھی، اس میں ایک زردی مائل سیاہ داغ تھا، اس مہربوت کی طرف کچھ بال قریب قریب واقع تھے، آپ کے دونوں بازو، اور ہاتھ بھرے بھرے تھے، بچے لیے، اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں، انگلیاں لمبی، اور چاندی میں ڈھلی ہوئی تھیں، آپ کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ ملائم اور عطر فروش کی ہتھیلی کی طرح معطر تھی، خواہ آپ اس پر خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، اگر کوئی شخص آپ سے مصافحہ کرنا تو دن بھر اسکے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں کی خوشبو لمبی رہتی، کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ دوسرے بچوں میں اپنے سر کی خوشبو سے پہچانا جاتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیریں اعضاء بدن یعنی رانیں اور پنڈلیاں بھری بھری تھیں، آپ کا حجم مبارک معتدل تھا، آخر عمر میں کچھ فریہ ہو گئے تھے، مگر فریبی سے بدن کا توازن اور جستی متاثر نہیں ہوئی تھی۔

آپ اس طرح چلتے گویا ڈھلان سے نیچے تشریف لارہے تھے، قدم آگے کو جھکا کر اور اٹھا کر رکھتے، قدموں کے درمیان فاصلہ تھوڑا ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں، اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام صورت و سیرت میں مجھ سے زیادہ مشابہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کریم کے یہاں میرے دس نام ہیں میں محمد ہوں، احمد ہوں، میں ماجی ہوں۔ میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ کفر کی تاریکی مٹائیں گے، میں عاقب ہوں یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں حاشر ہوں یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو میرے آنے کے بعد اٹھائے گا، میں رسول رحمت، رسول توبہ، رسول ملاحم اور مقفی ہوں یعنی تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میں قثم ہوں۔ (۱) ابوالبتھر کہتے ہیں کہ قثم کے معنی ہیں کامل اور اوصاف حسنہ کا جامع شخص۔

(۱) یہ روایت ابن عدی نے علی، جابر، اسامہ، ابن زید، ابن عباس اور عائشہ سے نقل کی ہے، بخاری و مسلم میں جیمہ بن مطعم کی روایت ہے کہ میرے نام ہیں احمد، محمد، حاشر، ماجی، عاقب، مسلم میں ابوموسیٰ کی روایت میں مقفی، نبی الرحمة، نبی التوبہ کا اضافہ ہے، مسند احمد میں ابو حذیفہ کی حدیث میں نبی الرحمة کی زیادتی ہے۔

معجزات اور علامات نبوی

جاننا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا مشاہدہ کرنے والا، اور ان اخبار و روایات کا سننے والا جو آپ کے اخلاق، افعال، احوال، عادات، خصائل، سیاسی معاملات انتظامی امور میں اور دعوت الی اللہ کے سلسلے میں آپ کی حکیمانہ تدابیر پر مشتمل ہیں، اور ان احادیث کا علم رکھنے والا جن سے ثابت ہوتا ہے آپ نے دقیق و چھیدہ مسائل کا بہترین حل ارشاد فرمایا، مخلوق کی فلاح کے لئے عجیب تدابیر اختیار کیں، اور شریعت کے ظاہر کی تفصیل کیلئے عمدہ ارشادات فرمائے، انکی وقت اور جامعیت کا یہ عالم ہے کہ علماء اور فقہاء انھیں ہمیشہ سے اپنی غور و فکر کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، اور رہتی دنیا تک بنائے رہیں گے، وہ اس سلسلے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہے کہ یہ اور محض انسانی قوت کا عمل ہیں، اور کسی غیبی تائید و نصرت کے بغیر وجود میں آگئے ہیں، کسی دروغ کو اور فریب کار سے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس طرح کے محیر العقول کارنامے انجام دے۔ آپ کے احوال و اخلاق آپ کے دعویٰ نبوت کی صداقت کی علامات ہیں، عرب کے لوگ آپ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ محض آپ کی ظاہری حالات دیکھ کر ہی صداقت کی شہادت دیدیتے جن لوگوں نے آپ کی عادات حسنہ کا مشاہدہ کیا ہو، عملی زندگی میں آپ کے سیرت و کردار کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا ہو وہ بھلا اس کی شہادت کیسے نہ دیں گے۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے چند اخلاق حسنہ اور عادات طیبہ کا ذکر کیا ہے، محض اس لئے کہ معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا درجہ نہایت بلند تھا، آپ تمام انبیاء کے سردار تھے، کائنات کی ہر چیز سے افضل و اشرف تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ہر پہلو سے کمال عطا کیا، اور آپ کی زندگی کو ساری کائنات کے لئے نمونہ بنایا، حالانکہ آپ اُنی محض تھے، نہ آپ نے کسی مدرسے میں سبق پڑھا، نہ کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ علم کی طلب کے لئے اسفار کئے، دور جاہلیت میں آنکھیں کھولیں، جلاء میں نشوونما پائی، یتیم اور بے سار تھے، اس کے باوجود آپ کو محاسن اخلاق حاصل ہوئے، شریعت کے ظاہر و باطن کا علم ملا، علوم الہی کی معرفت حاصل ہوئی، کیا یہ چیزیں خود بخود مل گئیں، ہرگز نہیں، اگر وحی نہ ہوتی تو آپ کو یہ علوم اور آداب حاصل نہ ہوتے، انسان اپنے ضعف، عجز اور محدود اختیارات کی بنا پر اس کا اہل نہیں کہ وہ ان عجائبات کا مرکز بن سکے، اور کمالات کا جامع قرار پائے۔ یہ وہ امور ہیں جو آپ کی نبوت پر شاہد عدل کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر تنہا یہی امور ہوتے تو بہت کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دعویٰ نبوت کے اثبات کے لیے آپ کے دست حق سے بے شمار معجزات ظاہر فرمائے، تاکہ ادنیٰ درجہ میں بھی کوئی شبہ باقی نہ رہے، ہم ذیل میں وہ مشہور معجزات ذکر کر رہے ہیں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں، معجزات کا یہ تذکرہ اجمالی ہے، ان سے متعلق واقعات کے لیے سیرت کی کتابیں دیکھیں۔

مکہ مکرمہ میں قریش نے معجزہ طلب کیا تو آپ کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے (۱) حضرت جابرؓ کے گھر میں بے شمار لوگوں کو کھانا کھلایا، جب کہ جو کی مقدار سیر بھر تھی (۲) اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت جابرؓ کے مکان پر پیش آیا (۳) ایک مرتبہ ایک صاع جو اور ایک بکری کے بچے کے گوشت سے اتنی آدمیوں کو کھانا کھلایا (۴) ایک مرتبہ حضرت انسؓ جو کی چند روٹیاں لے کر آئے، آپ نے ان چند روٹیوں سے اتنی افراد کو حکم سیر کیا (۵) ایک مرتبہ آپ نے تھوڑی سی کجوروں میں پورے لشکر کو حکم سیر کیا، یہ کجوریں بنت بثر لے کر آئیں تھیں، روایات میں ہے کہ یہ کجوریں کھانے کے باوجود بچ رہیں (۶) ایک ٹھک منہ کے چھوٹے سے برتن میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا، انگلیوں کے درمیان سے

(۱) بخاری و مسلم - ابن مسعود، ابن عباس، انس (۲) بخاری و مسلم - جابر - (۳) بخاری و مسلم - انس

(۴) یہی قیاسی دلائل الشبہ بحدیث جاریہ بخاری میں بھی یہ روایت ہے مگر اس میں عدد کا ذکر نہیں ہے

(۵) مسلم میں انس کی روایت فرماتے ہیں اسی آدمیوں کے کھانے کے بعد آپ نے اور آپ کے کمروالوں نے کھانا کھایا اور بیخ رہا

(۶) یہی فی دلائل النبوة بنت بشرین سعد

پانی کا چشمہ پھوٹا اور اتنی مقدار میں پانی نکلا کہ لشکر کے پیاسے فوجی اچھی طرح سیراب ہوئے اور سب نے وضو کیا (۱) ایک مرتبہ آپ نے تبوک کے خشک کنویں میں وضو کا بچا ہوا پانی ڈال دیا جس کے نتیجے میں اتنا پانی نکلا کہ لشکر میں شامل ہزاروں صحابہ نے سیراب ہو کر پانی پیا (۲) اسی طرح کا واقعہ حدیبیہ میں پیش آیا کہ وہاں کے خشک کنویں میں وضو کا باقی ماندہ پانی ڈالا تو اتنا پانی ابل کر آیا کہ پندرہ سو آدمیوں نے اپنی پیاس بجائی (۳) حضرت عمر فاروقؓ کو حکم دیا کہ وہ چھواریوں کی اس مقدار سے چار سو افراد کے لئے زاد راہ کا انتظام کریں جو ایک اونٹ کا بوجھ بھی نہیں ہے، آپ نے ان چھواریوں سے مذکورہ افراد کو زاد راہ دیا اور اسکے باوجود وہ بچ رہے (۴) آپ نے مٹی بھر مٹی کفار کے لشکر کی طرف پھینکی یہ مٹی ان کی آنکھوں میں پڑی اور انھیں بیکار کر گئی، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے۔

وَمَا زَمِينَتُ اَوْ زَمِينَتُ وَلَكِنَّ اللّٰهَ مَعِيَ (۵)

آپ نے نہیں چھینکی مٹی جس وقت چھینکی مٹی بلکہ اللہ نے چھینکی تھی۔

آپ کی بعثت کی وجہ سے کمانت عملاً ”باطل ہو کر رہ گئی“ حالانکہ آپ سے پہلے اس کا وجود تھا عقیدے کی رو سے بھی اور عملاً بھی (۶) جب آپ نے نئے منبر پر خطبہ شروع فرمایا تو لکڑی کا وہ ستون گریہ کرنے لگا جس سے کمر لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے رونے کی آواز اونٹ کی آواز کی طرح مسجد میں موجود تمام لوگوں نے سنی، جب آپ نے اسے سینے سے لگایا تو اس کا گریہ ختم ہوا (۷) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو چیلنج دیا تھا کہ تم اگر باہمت ہو، اور اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن وہ بول ہی نہ سکے، اور تمنائے موت سے عاجز رہ گئے، یہ قصہ سورہ جمعہ میں مذکور ہے، سورہ جمعہ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ہر مسجد میں جمعہ کے روز اسی آیت کی صداقت کے اظہار کے لئے پڑھی جاتی ہے۔ (۸)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بھی دیں۔ چنانچہ حضرت عثمانؓ کو آگاہ فرمایا تھا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے جس کے نتیجے میں انھیں شہادت اور انجام کار جنت ملے گی (۹) حضرت عمارؓ کو بتلایا کہ تمہیں باغی گروہ قتل کر دے گا (۱۰) حضرت حسنؓ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں مصالحت کرا دے گا (۱۱) ایک شخص کے متعلق جس نے راہِ خدا میں جہاد کیا تھا فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس نے خود کشی کی، اور دوزخ کا کاندھ بنا (۱۲) جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سفر فرمایا تو سراقہ ابن جحشم نے آپ کا

(۱) بخاری و مسلم۔ انس (۲) مسلم۔ معاذ (۳) مسلم۔ ابن الاکوع

(۴) احمد بروایت بن مرقن مفصلاً و ابو داؤد بروایت وکیع بن سعید مختصراً۔

(۵) مسلم میں سلتہ بن الاکوع کی حدیث۔ اس میں آیت کے نزول کا تذکرہ نہیں ہے۔

(۶) خرائی نے اس سلسلے میں مرواس بن قیس الدوسی سے تفصیلی روایت نقل کی ہے، اس کی اصل اختصار کے ساتھ بخاری میں بھی موجود ہے۔

(۷) بخاری میں جابر سل بن سعد کی روایت۔

(۸) بخاری۔ ابن عباس

(۹) بخاری و مسلم ابو موسیٰ الاشعری

(۱۰) مسلم میں ابو قتادہ اور سلتہ بن الاکوع کی اور بخاری میں ابو سعید الخدری کی روایت

(۱۱) بخاری بروایت ابو بکر

(۱۲) بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ، سل بن سعد۔

تغاب کیا، جب وہ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کے گھوڑے کا نصف حصہ زمین میں دھنس گیا، اور پشت کی طرف سے دھوس کا ایک زبردست ریلہ آیا اور وہ حواس باختہ ہو کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لینے پر مجبور ہوا آپ نے اس کے لئے دعا فرمائی، اور گھوڑا اپنی سابقہ حالت پر واپس آگیا، آپ نے اس سے یہ بھی فرمایا کہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا (۱) مدعی نبوت اسود عنسی کے قتل کی خبر آپ نے اسی رات دی جس رات وہ مارا گیا، آپ نے اس کے قاتل کا نام بھی بتلایا حالانکہ وہ یمن کے شہر صنعاء میں مارا گیا تھا (۲) آپ ان سوا فرد کی آنکھوں میں خاک ڈال کر باہر نکل آئے جو آپ کی ٹانگ لگائے بیٹھے تھے، وہ سب تھوڑی دیر کے لئے اندھے ہو گئے اور آپ کو نہ دیکھ سکے (۳) صحابہ کی موجودگی میں ایک اونٹ نے آپ سے شکوہ کیا، اور اپنی اطاعت کا عملی مظاہرہ کیا (۴) چند لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص دوزخ میں جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک شخص مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں مارا گیا (۵) چند لوگوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص آخر میں مرے گا وہ آگ میں ہو گا، ایسا ہی ہوا، آخری شخص آگ میں جل کر مرا (۶) آپ نے دو درختوں کو آواز دی وہ آپ کے قریب چلے آئے، آپ نے جانے کے لئے کہا وہ دونوں اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے (۷) آپ نے نصاریٰ کو مباہلے کی دعوت دی، مگر وہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تم نے مباہلہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے، وہ لوگ آپ کی صداقت پر ایمان رکھتے تھے اس لئے انہوں نے دعوت قبول نہ کرنے ہی میں عافیت سمجھی (۸) عرب کے دو مشہور شہسوار اور بہادر عامر ابن طفیل اور اربد ابن قیس آپ کے قتل کے ناپاک ارادے کے ساتھ پہنچے مگر ناکام واپس گئے، آپ نے ان کے لئے بد دعا فرمائی، نتیجتاً عامر ابن طفیل طاعون میں ہلاک ہوا، اور اربد کے لئے آسمانی بجلی موت کا پیغام بن کر آئی (۹) آپ کو زہر کھلایا گیا، لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور جو شخص آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھا وہ ہلاک ہو گیا، آپ اس کے بعد بھی چار سال تک بقید حیات رہے، بکری کے گوشت میں بھی زہر ملایا گیا تھا، لیکن یہ گوشت خود بول پڑا تھا کہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے (۱۰) جنگ بدر کے روز آپ نے سرداران قریش کے نام لے لے کر وہ جنگیں بتلائیں جہاں انھیں ہلاک ہو کر گرنا تھا، چنانچہ جنگ ہوئی تو ہر شخص اسی جگہ گرا جس کی آپ نے نشاندہی فرمائی تھی (۱۱) آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میری امت کے چند لوگ سمندر میں جہاد کریں گے، یہ جہش کوئی بھی جہی نکلے (۱۲) آپ کے لئے زمین لپیٹ دی گئی تھی، اور مغرب و مشرق کے دور دراز علاقے دکھلا دیے گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت عنقریب وہاں تک جا پہنچے گی جہاں تک کی زمین مجھے لپیٹ کر دکھلائی گئی چنانچہ ایسا ہی ہوا، مسلمانوں کی حکومت مشرق میں ترک تک مغرب میں اندلس تک وسیع ہوئی، حضرت فاطمہؓ سے فرمایا تھا کہ خاندان کے تمام افراد سے پہلے تم

(۱) بخاری و مسلم۔ ابو بکر الصدیقؓ

(۲) یہ واقعہ میری کتابوں میں منقول ہے قاتل کا نام فیروز اللہ علی ہے، بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ کی حدیث سے بھی اس واقعے پر روشنی پڑتی ہے

(۳) ابن ماریہ۔ ابن عباسؓ۔

(۴) ابو داؤد۔ عبد اللہ ابن جعفر۔ اس روایت کا ابتدائی حصہ مسلم میں ہے، اونٹ کا قصہ مذکور نہیں ہے۔

(۵) دارقطنیؒ نے یہ روایت ابو ہریرہؓ سے "الموتف والحنف" میں بلا سند نقل کی ہے۔

(۶) طبرانی، بیہقی۔ ابن محذورہ۔ بیہقی کی روایت کے مطابق آخر میں انتقال کرنے والے صحابی کا نام سمرقہ بن جندبؓ ہے

(۷) احمد۔ علی بن مرز۔ (۸) بخاری۔ ابن عباسؓ (۹) طبرانی فی الاوسط والاکبر من حدیث ابن عباسؓ

(۱۰) ابو داؤد بروایت جابرؓ بخاری و مسلم بروایت

(۱۱) مسلم۔ عمر بن الخطابؓ (۱۲) بخاری و مسلم۔ اتم حرام

مجھ سے آٹھویں (۱) چنانچہ ایسا ہی ہوا، ازواج مطہرات سے فرمایا وہ عورت مجھ سے جلد ملے گی جو خیرات زیادہ کرتی ہے (۲) چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت زینب کا انتقال پہلے ہوا، کیوں کہ وہ خیرات زیادہ کرتی تھیں، آپ نے ایسی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا جس میں دودھ نہیں تھا، آپ کی برکت سے ان تھنوں میں دودھ آگیا، یہ معجزہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے قبول اسلام کا سبب قرار پایا (۳) ایسا ہی ایک واقعہ اُمّ معبد خزاعیہ کے خیمے میں بھی پیش آیا تھا، کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی تھی، آپ نے وہ آنکھ اپنے دست مبارک سے اس طرح جمائی کہ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی (۴) خیر کی جنگ کے موقع پر حضرت علیؓ آشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا جس سے آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں، آپ نے انھیں اسلامی جھنڈا دے کر روانہ کیا (۵) صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں کھانے کی تسبیح بنا کرتے تھے (۶) ایک صحابی کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا اور وہ ٹانگ صحیح ہو گئی (۷) ایک مرتبہ لشکر کے زادراہ میں کمی واقع ہوئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس کے پاس جتنا زادراہ ہو لے کر آئے، سب لوگ اپنا زادراہ لائے اور ایک جگہ جمع کر دیا، یہ ایک معمولی مقدار تھی، آپ نے اس میں برکت کی دعا کی، اور لوگوں سے فرمایا کہ اس میں سے جتنا چاہیں لے جائیں، سب لوگوں نے اپنے برتن بھر لئے، یہاں تک کہ کوئی برتن ایسا باقی نہیں رہا جو بھرا نہ گیا (۸) حکم ابن ابی العاصی نے ازراہ شمس آپ کے چلنے کی نقل کی، آپ نے اس کے لئے بددعا فرمائی کہ تو ہمیشہ اسی طرح چلتا، چنانچہ وہ زندگی کی آخری سانس تک اسی طرح نکلوتا ہوا چلا (۹) ایک عورت سے آپ نے نکاح کا پیغام دیا، اس کے باپ نے برص کا بہانہ بنا کر یہ پیغام رو کر دیا، حالانکہ وہ عورت برص میں مبتلا نہیں تھی، آپ نے فرمایا جب تم کہہ رہے ہو تو ایسی ہی ہو گی، اس کے بعد وہ واقعہ برص کی شکار ہو گئی (۱۰) یہ عورت شیبہ ابن برصا کی ماں تھی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، ہم نے صرف چند مشہور معجزات کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، ان معجزات کی صداقت میں شبہ کرنے والا اور اپنے شبہ کی یہ دلیل دینے والا کہ یہ معجزات نہ قرآن سے ثابت ہیں اور نہ متواتر روایات سے ایسا ہے جیسے کوئی شخص حضرت علیؓ کی شجاعت اور حاتم طائیؓ کی سخاوت میں شبہ کرے، حالانکہ یہ دونوں امر تواتر سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ان کی روایات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی مجموعے سے شجاعت اور سخاوت کا بدیہی علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے تواتر میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ معجزہ اسی طرح باقی ہے جس طرح ظاہر ہوا، اور رہتی دنیا تک اسی طرح باقی رہے گا، کسی بھی نبی کا معجزہ باقی نہیں رہا۔ قرآن کریم نازل ہوا تو

(۱) مسلم۔ مائتہ کاظمہ۔

(۲) مسلم۔ مائتہ۔ بخاری و مسلم کے مطابق سب سے پہلے حضرت سہرہ کا انتقال ہوا۔

(۳) احمد۔ ابن مسعود۔

(۴) ابو نعیم۔ بیہقی بروایت قتادہ بن النعمان۔

(۵) بخاری و مسلم میں حضرت علیؓ اور سل بن سعد کی حدیث۔

(۶) بخاری و مسلم۔ ابن مسعود۔

(۷) بخاری نے اس معجزہ کا ذکر ابو رافع کے قتل کے قصے میں کیا ہے۔

(۸) بخاری و مسلم۔ سلۃ الاکرام۔

(۹) بیہقی میں ہند بن خدیجہ کی اور حاکم میں عبدالرحمن بن ابی بکر کی روایت۔

(۱۰) یہ روایت ابن جوزی نے التلخیص میں بیان کی ہے، اور اس عورت کا نام جدۃ بنت الحرث بن خزیمہ بنتی تھایا ہے۔

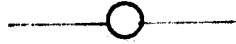
عرب میں ہزاروں فصحاء اور بلغاء موجود تھے، بلاغت ان کی لونی تھی اور فصاحت ان کا پیشہ تھا۔ وہ اپنے اس پیشے پر نازاں تھے، اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا کر شہرت کماتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو چیلنج دیا کہ اگر وہ قرآن کریم کی حقانیت میں شک کرتے ہیں تو اس جیسا قرآن، کامل نہیں تو دس سورتیں لیں تو ایک ہی سورت بنا کر لائیں، اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے اعلان کرایا :-

قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْاَوْسُ وَالْمُنَاجِثَةُ عَلَىٰ اَنْ يَّاتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَكَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظٰهِيًا -

آپ فرمادیتے کہ اگر تمام انسان اور جنات اس بات کے لئے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لائیں تب بھی ایسا نہ لاسکیں گے اگرچہ ایک دوسرے کا مددگار بھی بن جائے۔

(پ ۱۵۸ آیت ۸۸)

چنانچہ وہ لوگ یہ چیلنج قبول نہ کر سکے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے، اپنے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا لیکن وہ قرآن کا جواب نہ لاسکے، اس کا معارضہ نہ کر سکے، اس کی فصاحت و بلاغت مجروح نہ کر سکے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی قرآن کریم مغرب و مشرق میں پھیلا، صدیاں گزر گئیں لیکن آج تک یہ چیلنج قبول نہ کیا جاسکا جو شخص آپ کے احوال کے مشاہدے، اقوال کے مطالعے، اور معجزات کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی نبوت میں شک کرے وہ بڑا ہی کند ذہن، بلید الطبع اور بد بخت ہے۔ اس شخص کی سعادت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جو دل سے آپ کی تصدیق کرے، آپ کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ عمل بنائے، اور آپ کے قدم بقدم چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، افعال اور اعمال میں کامل اتباع کی توفیق سے نوازے۔ (آمین)

عورتوں اور بچوں کے لئے بہترین اسلامی کتابیں

اسوۂ رسول اکرمؐ	حدیث کی مستند کتب سے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق جامع ہدایات - ڈاکٹر عبداللہ
اسوۂ صحابیات اور سیرۃ الصحابیات	صحابی خواتین کے حالات مولانا عبدالسلام ندوی
تاریخ اسلام کامل	سوال و جواب کی صورت میں مکمل سیرت طیبہ مولانا محمد میاں
تعلیم الاسلام	(اردو) سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام مفتی محمد کفایت اللہ
تعلیم الاسلام	(انگریزی) سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام بربان انگریزی
رسول عربؐ	آسان زبان میں سیرت رسول اکرمؐ اور نشیں
رحمت عالمؐ	آسان زبان میں مستند سیرت طیبہ مولانا سید سلیمان ندوی
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر قسم کی بیماریوں کے گھریلو علاج و شفے طیبہ ام الفضل
اسلام کا نظام عفت و عصمت	اپنے موضوعات پر عمق کا کتاب مولانا حفیظ الدین
آداب زندگی	پارہ چھوٹی کتابوں کا مجموعہ حقوق و معاشرت پر مولانا اشرف علی
بہشتی زیور	دکامل مجاہدہ حصے احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع مشہور کتاب
بہشتی زیور	(انگریزی ترجمہ) احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع کتاب بربان انگریزی
تحفۃ العروس	صنف نازک کے موضوعات پر اردو زبان میں پہلی جامع کتاب محمود مہدی
آسان نماز	نماز مکمل بخشش کیلئے اور چالیس مسنون دعائیں مولانا محمد عاشق الہی
شرعی پردہ	پردہ اور حجاب پر عمدہ کتاب
مسلم خواتین کیلئے بیس سبق	عورتوں کے لئے تسلیم اسلام
مسلمان بیوی	مرد کے حقوق عورت پر مولانا محمد لاریں انصاری
مسلمان خاوند	عورت کے حقوق مرد پر
میاں بیوی کے حقوق	عورتوں کے وہ حقوق جو مرد ادا نہیں کرتے مفتی عبدالغنی
نیک بیبیاں	پارہ مشہور صحابی خواتین کے حالات مولانا امجد حسین
خواتین کیلئے شرعی احکام	عورتوں سے متعلق جملہ مسائل اور حقوق ڈاکٹر عبداللہ عارفی
تنبیہ الغافلین	چھوٹی چھوٹی قیمتی نصیحتیں کیلئے اقوال اور صحابہؓ اور اہل اللہ کے حالات و بیانات
آنحضرتؐ کے ۳۰۰ معجزات	آنحضرتؐ ۳۰۰ معجزات کا مستند تذکرہ
قصص الانبیاء	انبیاء علیہ السلام کے قصوں پر مشتمل جامع کتاب مولانا طاہر سورتی
حکایات صحابہؓ	صحابہ کرامؓ کی عظیم حکایات اور واقعات مولانا زکریا صاحب
گناہ بے لذت	ایسے گناہوں کی تفصیل جس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اور ہم مبتلا ہیں
دارالاشاعت	لبرٹ کتب مفت ڈاک کے ذریعہ
۲۱۳۷۸	فون

کتاب ادعیہ عملیات و تعویذات طب و معالجات

آئینہ عملیات	مغرب عملیات و تعویذات	مولانا عزیز الرحمن
اصالی جواہر خمسہ	عملیات کی مشہور کتاب	شاہ محمد غوث گویا ری بجلد
اصالی بیاض محمدی	مغرب عملیات و تعویذات	شیخ محمد تھانوی
اعمال فتر آفی	قرآنی وظائف و عملیات	مولانا اشرف علی تھانوی
مکتوبات و بیاض یعقوبی	علمائے دیوبند کے مغرب عملیات و طبی نسخے	مولانا محمد یعقوب
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر وقت پیش آنے والے گھریلو نسخے	
جنات کے پراسرار حالات	ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر	شبیر حسین چشتی
حصن حصین	عربی دعائیں مع ترجمہ اور شرح اردو	امام ابن جزائی
خواص حبنا اللہ ونعم الوکیل	اردو	شیخ ابوالحسن شاذلی
ذکر اللہ اور فضائل درود شریف		مولانا مفتی محمد شفیع
ذاد السعد	فضائل درود شریف	مولانا اشرف علی تھانوی
شمس المعارف الکبریٰ	تعویذات و عملیات کی مستند کتاب	علامہ بونی
طب جسمانی و روحانی	ایک مستند کتاب	امام غزالی
طب روحانی مع خواص القرآن	ستر آنی عملیات	مولانا محمد ابراہیم دہلوی
طب نبوی کلاں اردو		امام ابن القیم الجوزی بجلد
طب نبوی حورہ	آنحضرت کے فرمودہ علاج و نسخے	حافظ اکرام الدین
علاج الغرباء	طب یونانی کی مقبول کتاب جس میں مستند نسخے درج ہیں	
کمالات عزیز	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مغرب عملیات	
میرے والد ماجد اور ان کے مغرب عملیات		مولانا مفتی محمد شفیع
مناجات مقبول مترجم	دعاؤں کا مستند و مقبول مجموعہ	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	صرف عربی بہت چھوٹا جیبی ساڑ	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	لا نظم میں مکمل اردو ترجمہ	مولانا اشرف علی تھانوی
نقش سلیمانی	عملیات و نقوش و تعویذات کی مشہور کتاب	خواجہ اشرف بھٹوی
مشکل کشا	تمام دینی و دنیوی مقاصد کے لئے مجرب عافیں	مولانا احمد سعید دہلوی
مصیبت کے بعد راحت و رالہ دافع الافلاس		مولانا مفتی محمد شفیع
نافع الخلائق	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	حاجی محمد زرارہاں
مجموعہ وظائف کلاں	مستند ترین نسخہ	

دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۱۳۷۸۸

فہرست کتب مفت ڈاک کے ذریعہ بھیج کر طلب فرمائیں

عربی زبان کے لغت پر شاہکار تصانیف

<p>مصباح اللغات عربی لغت</p> <p>از مولانا عبدالمصطفیٰ دہلوی استاد لاہور پشاور عربی الفاظ کا نہایت جامع و مستند ذخیرہ۔ عربی اردو لغت کی اشاعت قبل سے ایک لکھ بے خرچ نہیں مائل کر رہی ہے آخر میں دو ہزار الفاظ کا اضافہ شامل ہے۔ سائز ۲۰×۳۰ صفحہ ۱۰۵۹ اعلیٰ کاغذ اعلیٰ جلد</p>	<p>المعجم جامع اردو عربی لغت</p> <p>چالیس ہزار الفاظ کا اردو سے عربی دکنشری اس کے علاوہ آخر میں بہت سی علمی معلومات کا قابل قدر ذخیرہ۔ صفحات ۷۸۸ اعلیٰ طباعت کاغذ اعلیٰ جلد سائز ۲۰×۳۰ قیمت ۱۹</p>	<p>المنجد جامع عربی اردو با تصویر لغت</p> <p>بیروت سے شائع ہونے والی مشہور زمانہ لغت المنجد البکیر کا مستند ترجمہ جس میں ساڑھے عربی الفاظ محاورات و ضرب الامثال درج ہیں۔ صفحات ۱۳۰۰ اعلیٰ کاغذ اعلیٰ جلد ۲۰×۳۰ قیمت</p>
<p>قاموس لمدنی عربی سے انگریزی</p> <p>دو دکنشریوں کا مجموعہ جو عربی انگریزی کے خوب صورت ٹاپ میں پچھلی ہیں۔ اعلیٰ کاغذ و طباعت، خوبصورت جلد سائز ۲۰×۳۰ صفحہ ۸۱۶ قیمت ۱۹</p>	<p>القاموس الاصطلاحی جدید</p> <p>از: مولانا وحید الزماں کیونوفی بیس ہزار جدید عربی الفاظ و اصطلاحات کا قابل قدر ذخیرہ جو جدید عربی الفاظ، اخبارات و رسائل اور فائر ذخیرہ کی طرح استعمال ہیں، کاغذ و طباعت و اعلیٰ جلد سائز ۲۰×۳۰ صفحہ ۵۲۸ قیمت ۱۹</p>	<p>قاموس القرآن سنائی دکنشری</p> <p>از: قاضی زین العابدین سجاد میسرخی قرآن کریم تمام الفاظ مع اردو تفسیر اور ضروری عربی و نحوی ترکیب اور اہم الفاظ پر تفسیری نوٹ یکے لگے ہیں۔ سائز ۲۰×۳۰ صفحہ ۸۱۶ اعلیٰ کاغذ و طباعت اعلیٰ جلد قیمت</p>
<p>لغات کشوری اردو</p> <p>از: مولوی سید تصدق حسین رضوی ہندو پاک کی مشہور و معروف اور مستند لغت جو نو کشور پریس کنوئسے چھپی تھی جس میں چالیس ہزار الفاظ و اصطلاحات شامل ہیں۔ اعلیٰ کاغذ اعلیٰ جلد سائز ۲۰×۳۰ صفحہ ۶۱۲ قیمت</p>	<p>لغات القرآن (کلاں) چھ جلد</p> <p>مولانا رشید احمد نعمانی مولانا عبد اللہ کلاں جلالی قرآن پاک کے معانی و مطالب کو سب کے لیے نہایت مفصل اور جامع لغات القرآن اردو زبان میں سب سے زیادہ مستند اور بڑی لغات القرآن، کلاں صفحہ ۲۱۵۶ اعلیٰ کاغذ و طباعت حسین جلدیں قیمت</p>	<p>بیان اللسان عربی اردو</p> <p>از: قاضی زین العابدین سجاد میسرخی چالیس ہزار سے زیادہ قدیم و جدید عربی الفاظ کی تشریح مع ضروری نحوی مباحث کے کی گئی ہے۔ عربی مالک میں متعلق جدید اور قرآن کریم کے تمام لغات شامل ہیں سائز ۲۰×۳۰ صفحہ ۹۳۳ اعلیٰ کاغذ و طباعت قیمت</p>
<p>جامع اللغات اردو</p> <p>از: مولانا محمد رفیع عثمانی فاضل دیوبند پچاس ہزار الفاظ کی نہایت مستند لغت۔ جو ضرورت کے تمام الفاظ پر حاوی ہے۔ سائز ۲۰×۳۰ صفحہ ۷۸۰ قیمت</p>	<p>فرہنگ نامہ جدید فارسی</p> <p>از: پروفیسر فیروز الدین رازی بیس ہزار فارسی الفاظ کی اردو اور انگریزی میں بہترین تشریح۔ یہ لغت پہلی مرتبہ چھپی ہے۔ اعلیٰ کاغذ و طباعت اعلیٰ جلد قیمت</p>	<p>فرہنگ فارسی فارسی سے اردو</p> <p>مولانا محمد رفیع فاضل دیوبند فارسی و عربی کے قدیم و جدید پچاس ہزار الفاظ کے معنی نہایت سلیس بھارت میں درج ہیں ضرورت کے تمام الفاظ پر حاوی لغت۔ اعلیٰ کاغذ اعلیٰ جلد سائز ۲۰×۳۰ صفحہ ۸۰۰ قیمت</p>
<p>عربی صفوة المصادر</p> <p>مع لغات جدیدہ اعلیٰ طباعت، سفید کاغذ، رنگین ٹائٹل قیمت</p>	<p>عربی کے جدید لغات مع اردو تشریح</p> <p>جدید عربی زبان کے دو ہزار الفاظ کا مجموعہ مع اردو تشریح۔ رنگین ٹائٹل۔ قیمت</p>	<p>عربی بول چال عربی</p> <p>استاد محمد امین المصری کی مشہور کتاب طبعہ جدیدہ کا اردو اور انگریزی ترجمہ۔ دو حصے کامل قیمت</p>
<p>دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۱۳۷۸</p>		

فہرست کتب مفت ڈاک کے
منیٹ بیج کر طلب فرمائیں

قیمت	احیاء علوم الدین امام غزالیؒ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تصوف و سلوک اور اسلامی فلسفے کی زندہ جاوید کتاب۔ ترجمہ: مولانا محمد احسن نانوتوی (چار جلد کامل) مجلد اعلیٰ	احیاء العلوم لا اردو ترجمہ مذاق العارفین حجۃ الاسلام امام غزالیؒ
	اسرار تصوف ترکیبہ نفس اور اصلاح ظاہر و باطن میں بے نظیر کتاب کا نہایت مستند اردو ترجمہ۔ کتابت، طباعت اعلیٰ مضبوط و حسین جلد	کیمیائے سعادت لا اردو ترجمہ اکسیر ہدایت حجۃ الاسلام امام غزالیؒ
	اس مجموعے میں تصوف، عقائد، کلام اور فلسفہ پر امام غزالیؒ کی ۱۶ وہ مستقل کتابیں شامل ہیں جو عرصے سے نایاب تھیں۔	مجموعہ سائل امام غزالیؒ اردو ۳ جلد
	تصوف کی مشہور کتاب	مکاشفۃ القلوب
	مولانا کی قلمی بیاض جس میں تصوف و سلوک کے مسائل کے علاوہ عملیات، وظائف، تعویذات اور طبی نسخجات درج ہیں۔ مجلد	بیاض یعقوبی مولانا محمد یعقوب نانوتویؒ
	اصلاح ظاہر و باطن اور ترکیبہ نفس اور راہ طریقت کی مشکلات کا حل اور روحانی علاج کی تشریحات کامل۔ تین جلد کامل	تربیت السالک حکیم الامت مولانا اشرف علی
	اسلامی شریعت کے حقائق و اسرار اور تمام علوم اسلامی پر محققانہ کتاب کا مستند اردو ترجمہ۔ مجلد اعلیٰ	حجۃ اللہ البالغہ (اردو) شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ
	دعوت و تقریر اور نصیحت میں بلند پایہ کتاب جس میں احادیث سے شرک و بدعت کا رد اور صوفیائے متقدمین کے حالات ہیں۔ مجلد	مجالس الابرار شیخ احمد رومی
	مولانا تھانویؒ کے ملفوظات جمع کردہ مفتی محمد شفیع	مجالس حکیم الامت
	حضرت حاجی امداد اللہؒ کی جلد دس تصانیف کا مجموعہ مجلد	کلیات امدادیہ
	اس موضوع پر بہترین کتاب۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب	شریعت و طریقت کا لازم
	امام جلال الدین سیوطیؒ کی کتاب کا ترجمہ۔ مولانا محمد عیسیٰؒ	نور الصدور فی شرح القبور
	حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ (تصوف و اخلاق)	تعلیم الدین مدلل
	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے مواعظ کا عام فہم ترجمہ۔ ترجمہ مولانا عاشق الہی میرٹھی	فیوض یزدانی
	شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی عقائد اسلام و تصوف پر بے نظیر کتاب۔ ترجمہ عبداللہ المجلانی	غنیۃ الطالبین